

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

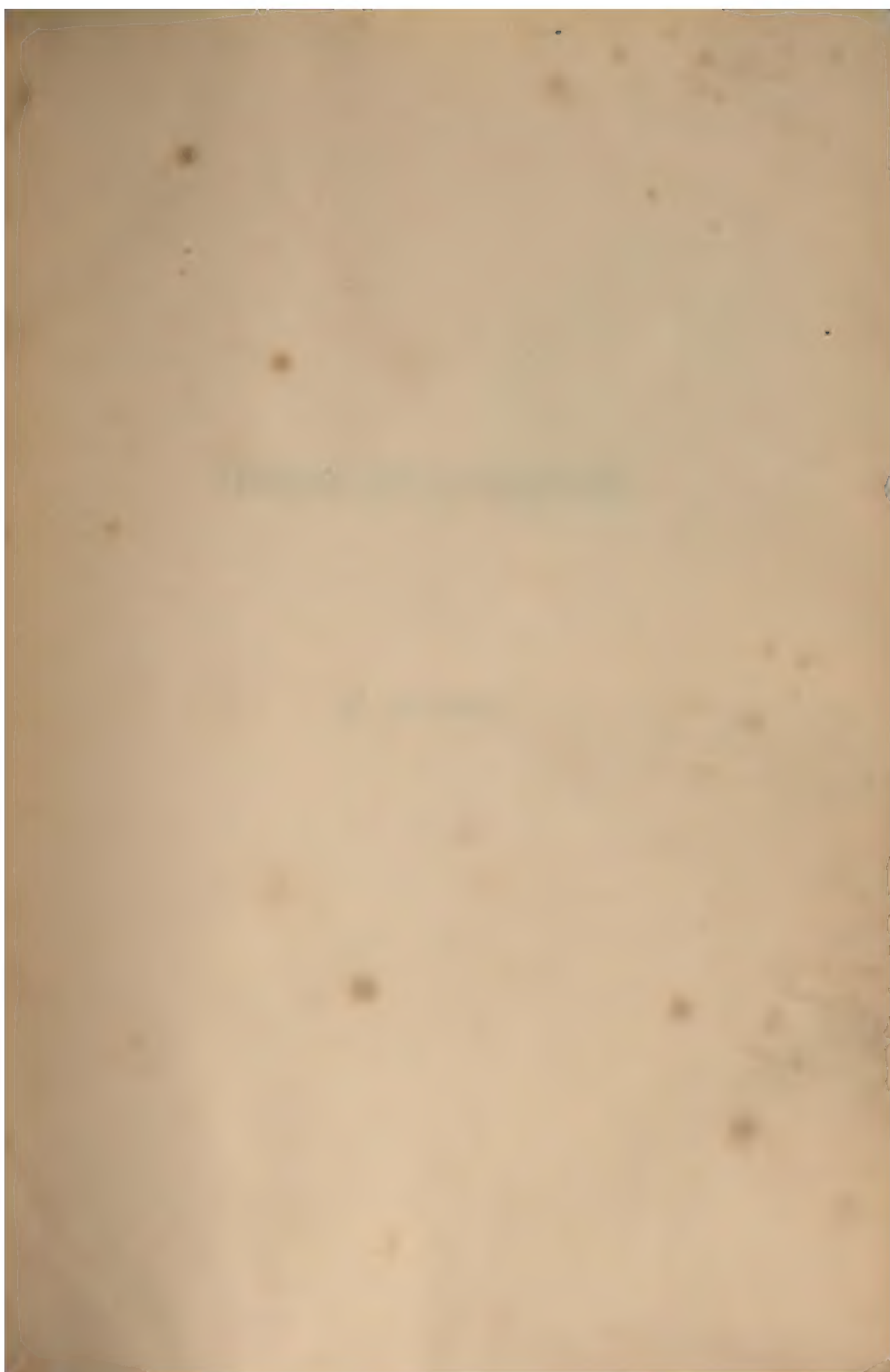

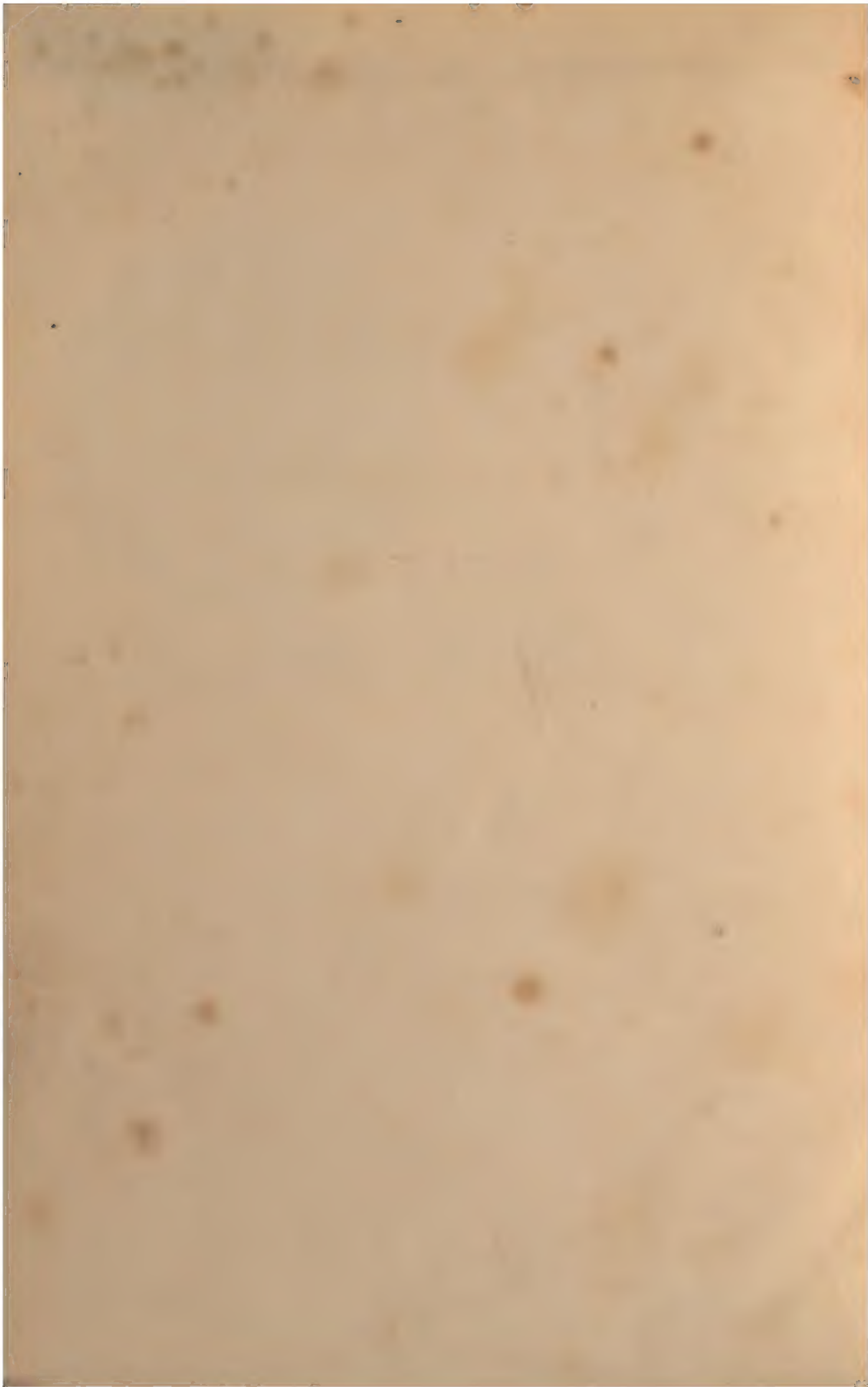

600049927.

399 d. 806

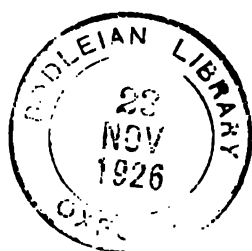

LESEBUCH ZUR ENCYKLOPÄDIE

durch

Dr. MAGER.

DIE ENCYKLOPÄDIE

oder

das System des Wissen

zunächst als

Propädeutik und Hodegetik

für abgehende Schüler der Gelehrten- und der Bürger-Gymnasien und angehende
Studirende auf Hoch- und Fachschulen, so wie für andere Liebhaber
wissenschaftlicher Bildung.

Lehr- und Lesebuch.

Von

Dr. MAGER.

Zweiter Theil.

ZÜRICH.

Verlag von Meyer und Zeller.

1847.

LESEBUCH ZUR ENCYKLOPÄDIE

enthaltend

250 Abhandlungen und Bruchstücke

aus 174 Schriften von 129 Autoren

über

Gegenstände aus allen Gebieten der Wissenschaft.

Durch

Dr. MAGER,

öffentlich Schwarzburg-Sondershausenschen Educationsrath, vormals Professor am Gymnasium und an der Gewerlschule in Aarau, und am College in Genf, der königlich preussischen Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt auswärtiges, des Frankfurterischen Gelehrten-Vereins für deutsche Sprache ordentliches Mitglied.

ZÜRICH,

Verlag von Meyer und Zeller.

1847.

Druck von Zürcher und Furrer

I. Systematisches Inhaltsverzeichniss.

Erstes Reich.

Die ursprünglichen, reinen Wissenschaften.

ERSTE CLASSE.

(ERSTES BUCH.)

Die reinen Naturwissenschaften.

ERSTE ORDNUNG.

Die formale Naturwissenschaft.

(Reine Mathematik.)

		Seite.
1. Euklid	Gartz	3—7
2. Archimedes	Märtens	7—9
3. Die euklideische Methode	A. Schopenhauer	9—14
4. Die euklideische Methode gegenüber der genetischen	A. Trendelenburg	14—18
5. Die Anfänge der Geometrie	Chasles	18—27

ZWEITE ORDNUNG.

Die abstracte Naturwissenschaft.

(Physik [u. Chemie].)

6. Ueber die verschiedenen Hauptansichten der Naturphilosophie	J. Fr. Herbart	27—35
7. Ueber das Licht	L. Moser	35—42
8. Allgemeines über die Chemie	J. (v.) Liebig	42—45
9. Chemische Kräfte, Verwandtschaften, Verbindungen	Ders.	45—47
10. Chemische Proportionen und Aequivalente	Ders.	48—49
11. Atomistische Theorie	Ders.	49—51
12. Chemische Technik	Ders.	51—53

DRITTE ORDNUNG.

Die concrete Naturwissenschaft.

I. Kosmologie.

(Astronomie.)

13. Keppler und seine Entdeckungen	Whewell	53—57
14. Die uns zugewandte Mondoberfläche	J. H. Mädler u. W. Beer	57—60
15. Die Nebelflecke und Nebelsterne	A. v. Humboldt	60—61

II. Geologie.

(Erdkunde als Naturwissenschaft: specielle, vergleichende und allgemeine, also Alles, was mathematische, physikalische, topische Geographie, Geognosie, Klimatologie, Phyto-, Zoo-, Anthropogeographie und Geologie genannt wird.)

		Seite.
16. Die ältesten Weltansichten	<i>L. F. Kämtz</i>	61—64
17. Die großen Entdeckungen im XV. und XVI. Jahrhundert	<i>Ders.</i>	65—68
18. A. v. Humboldt's americanische Reise	<i>Ders.</i>	68—69
19. Werner's neptunische Erdbildungsansicht	<i>Fr. Hoffmann</i>	69
20. Ueber die geognostischen Systeme von Deutschland	<i>L. v. Buch</i>	70—71
21. Bau und Wirkungsart der Vulcane	<i>A. v. Humboldt</i>	71—79
22. J. R. Forster, Pallas, Humboldt, Steffens und Ritter, über die Gestalt der Erdtheile	<i>Fr. Hoffmann</i>	80—83
23. Die Inseln nach L. v. Buch's Ansicht	<i>Ders.</i>	84—87
24. Die niederen Inseln	<i>R. u. G. Forster</i>	87—88
25. Bewegungen des Meeres	<i>A. v. Humboldt</i>	88—90
26. Regen zwischen den Wendekreisen	<i>L. F. Kämtz</i>	90—92
27. Isochimenen und Isotheren	<i>Ders.</i>	92—93
28. Isothermen	<i>Ders.</i>	93—95
29. Verbreitung der Pflanzen und Thiere	<i>A. v. Humboldt</i>	95—98
30. Vorderindien	<i>K. Ritter</i>	98—102
31. Italien	<i>J. F. Schouw</i>	103—106
32. Das Stromgebiet des Mississippi	<i>G. Duden</i>	106—111

III. Morphologie.

(Sog. Naturgeschichte: Specielle: Krystallologie, Botanik, Zoologie, incl. Anatomie und Physiologie, und somatische Anthropologie; — Vergleichende; Allgemeine.)

33. Die Mineralogie als morphologische und als geologische Wissenschaft	<i>H. F. Link</i>	111—113
34. Die Krystallologie	<i>J. Fröbel</i>	113—115
35. Bedeutung der Chemie für die Mineralogie	<i>Whewell</i>	115—117
36. Bedeutung der Chemie für die Mineralogie	<i>J. (v.) Liebig</i>	117
37. Die Botanik bei den Griechen und Römern	<i>A. P. Decandolle und K. Sprengel</i>	118—119
38. Wichtigkeit der Entwicklungsgeschichte der Pflanzen	<i>M. J. Schleiden</i>	119—122
39. Die mexicanischen Arten der Gattung Musa	<i>A. v. Humboldt</i>	122—125
40. Begriff der Pflanzenzelle	<i>C. Nägeli</i>	125—127
41. Zur geographischen Botanik	<i>A. v. Humboldt</i>	127—130
42. Definition und bisherige Erforschungsweise der geographischen Botanik	<i>A. P. Decandolle und K. Sprengel</i>	131
43. Die Alpenpflanzen	<i>J. F. Schouw</i>	131—134
44. Kurze Geschichte der Zoologie	<i>L. Oken</i>	134—137
45. Entdeckung des Kreislaufs des Blutes	<i>Whewell</i>	137—138
46. Aufgabe, Quellen und Methode der Physiologie	<i>C. Vogt</i>	138—140
47. Definition und Hülfsmittel der Physiologie	<i>G. Valentin</i>	140—145
48. Bedeutung der Chemie für die Physiologie	<i>J. (v.) Liebig</i>	145—147
49. Die Varietäten der Menschenspecies	<i>J. Fr. Blumenbach</i>	147—148
50. Die Augen bei verschiedenen Thieren	<i>G. (v.) Cuvier</i>	148—149
51. Krystallisation und Organisation	<i>C. H. Schultz</i>	150—151
52. Neun Proben sogenannter Naturphilosophie	<i>Schelling, Oken, Hegel</i>	151—152

ZWEITE CLASSE.

(ZWEITES BUCH.)

Die reinen Geisteswissenschaften.

(Die menschlichen Wissenschaften, die ethischen Wissenschaften.)

ERSTE ORDNUNG.

Die formalen Geisteswissenschaften.

A. Aesthetik.

Seite.

53. Begriff dessen, was Herbart Aesthetik nennt	J. Fr. Herbart	155—156
54. Die theoretische und die ästhetische Auffassung; ästhetisches und moralisches Urtheil	Ders.	156—157
55. Einleitung in die Aesthetik	Ders.	157—159
56. Zur Einleitung in Aesthetik und Ethik	G. Hartenstein	160—166

B. Ethik.

57. Historisch-kritische Einleitung in die Ethik	J. Fr. Herbart	167—171
58. Andre Einleitung in die Ethik	Ders.	171—174
59. Abriß der Ethik des Platon	A. Arnold	174—175
60. Vermengung der Ethik und der Psychologie	G. Hartenstein	176—177
61. Die Ethik muß Grundlage auch der kirchlichen Moral werden	Ders.	177—178
62. Die ursprünglichen ethischen Ideen, od. die sittlichen Elemente	J. Fr. Herbart	179—181
63. Andre Darstellung der ethischen Ideen	M. W. Drobisch	181—183
64. Kant's Princip der Ethik	Imm. Kant	184—190

ZWEITE ORDNUNG.

Die abstracten Geisteswissenschaften.

A. Psychologie.

(Physik des Geistes.)

65. Zur Geschichte der Psychologie	M. W. Drobisch	191—194
66. Zur Einleitung in die Psychologie	J. Fr. Herbart	195—202
67. Ueber die Möglichkeit und Nothwendigkeit, Mathematik auf Psychologie anzuwenden	Ders.	202—210
68. Vorläufige Betrachtung des Verstandes und der Vernunft	Ders.	210—215

B. Geographie.

(Erdkunde als menschliche Wissenschaft, specielle, vergleichende und allgemeine, darstellend das zwischen der Erde und dem Menschen bestehende Wechselverhältniss.)

69. Strabo	Ph. H. Kütz	215—218
70. Gesichtspunct der menschlichen Geographie	K. Ritter	218—221
71. Benares, die Brahmanenstadt	Ders.	221—224
72. Die Schweiz	G. B. Mendelssohn	224—231
73. Deutschlands Grenzen und Eintheilung	Ders.	231—232
74. Schwaben	Ders.	232—235
75. Die Nordsee-Marschen; die Friesen	Ders.	235—238
76. Norwegen	H. Steffens	238—240
77. Vergleichung Englands mit Spanien und Holland	G. B. Mendelssohn	240—241
78. Vergleichung der Alpen mit andern Hochgebirgen	Ders.	241
79. Vorläufige Vorstellung von der allgemeinen Geographie	J. G. Kohl	241—243
80. Wirkung der Erhebung des Bodens	Ders.	243—244

DRITTE ORDNUNG.

Die concreten Geisteswissenschaften.

I. Die Wissenschaft vom Naturstande der Menschheit.

A. Anthropologie.

	Seite.
81. Verschiedene Ansichten über den Ursprung des Menschen	H. Hauff 244—248
82. Gegenstand der Anthropologie ist der Naturmensch	Franz Vorländer 249—250
83. Ueber den Unterschied der Geschlechter, Temperamente und Anlagen	J. Fr. Herbart 250—252
84. Die Temperamente	Imm. Kant 252—254
85. Die Lebensalter	Aristoteles 255—256
86. Uebergang von der Anthropologie zur Ethnologie	E. M. Arndt 257—258

B. Ethnologie.

87. Zur Kritik der Ethnologie. — Die Eintheilung nach Racen	G. Duden 258—260
88. Fortsetzung. — Die Eintheilung nach den Lebensweisen	Ders. 260—263
89. Schluß. — Die Eintheilung in Wilde, Barbaren u. s. w.	Ders. 263—269
90. Zur Geschichte und Kritik der deutschen Mythologie	J. Grimm 269—272
91. Bedeutung der Märchen, Mythen und Sagen	Ders. 272—273
92. Ueber Homer, als Quelle der griechischen Vorgeschichte	W. Wachsmuth 274—275
93. Uebersicht der europ-asiatischen Völker	J. Cowles Prichard 275—280
94. Tagewerk der peruanischen Indier in den Missionen	E. Pöppig 280—283
95. Allgemeines über die Vorgeschichte Israels	H. Ewald 283—286
96. Eine Ansicht über den Ursprung der Deutschen	J. G. A. Wirth 286—287
97. Fichte's Ansicht über die Hauptverschiedenheit zwischen den Nationen mit eigner Sprache und denen, welche eine fremde Sprache angenommen haben	J. G. Fichte 287—294
98. Eine andere Ansicht	F. Chr. Dahlmann 294

II. Die Wissenschaft vom Culturstande der Menschheit.

A. Weltkunde, oder die Wissenschaft des Weltlaufs.

(Das zur Kenntniß der historischen Personen, Völker und Zeiten Dienende aus dem enthaltend, was sonst Geschichte, Alterthumskunde und Statistik heißt, also: Specieller, Vergleichende und Allgemeine Weltkunde, in welcher letzteren Weltgeschichte, Pragmatische [historische, sociale] Anthropologie und Theorie des Weltlaufes unterschieden werden.)

99. Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers	W. v. Humboldt 294—302
100. Worin die meisten Bearbeiter der Weltkunde fehlen	Gb. Vico 302
101. Von einigen Fehlern der Bearbeiter der Weltkunde	G. Duden 302—308
102. Ziel dessen, was F. A. Wolf Alterthumswissenschaft nennt	F. A. Wolf 308—310
103. Ueber Ansicht und Behandlung der römischen Geschichte	B. G. Niebuhr 311—315
104. Zur Kritik der neueren historischen Kritik	Ludw. Ross 316—320
— — — — —	
105. Nero, nach Tacitus	K. Hoffmeister 320—323
106. Gregor VII. Tod. Die Urtheile über ihn	J. Voigt 323—327
107. Die Perioden der Geschichte Indiens	Chr. Lassen 327—330
108. Der mosaische Dekalog	H. Ewald 330—332
109. Die Kleidung der Griechen	K. O. Müller 333—336

	Seite.
110. Die Auswanderung bei den Griechen	W. Wachsmuth . . . 337—340
111. Das agrarische Recht der Römer. Sp. Cassius	B. G. Niebuhr . . . 340—343
112. Manlius Capitolinus	Ders. 344—345
113. Die Licinischen Rogationen	Ders. 345—354
114. Das Leben der Deutschen im vorigen Jahrhundert. — Die reichsritterlichen Gebiete	Cl. Th. Perthes . . . 354—358
115. Fortsetzung. — Die geistlichen Lande	Ders. 358—363
116. Schluß. — Die Reichsstädte	Ders. 363—366
117. Das Leben im Staat Ohio	Fr. v. Raumer . . . 366—374
118. Bruchstück aus einer Charakteristik des griechischen Volkes	W. Wachsmuth . . . 374—375
119. Die Zeit vor und bis zur Revolution	B. G. Niebuhr . . . 375—378
120. Die materiellen Interessen der Völker im XVI. u. XVII. Jahrh.	J. G. Droysen . . . 378—383

121. Vergleichung des Perikles mit Fabius Maximus	Plutarch 383—384
122. Die Deutschen in Nordamerika	F. J. Grund 385—391
123. Was die heutige Generation von den früheren unterscheidet	G. Duden 392—396

124. Zur Einleitung in die Weltgeschichte	C. Fr. Haug 396—401
125. Zur Einleitung in die pragmatische (historische, sociale) An- thropologie	J. Fr. Herbart . . . 401—402
126. Einfluß der Beschäftigungsweise auf den Menschen	G. Hartenstein . . . 402—404
127. Das Freundschaftsverhältniß	Strümpell 405—410
128. Die Familienverhältnisse	G. Hartenstein . . . 410—412
129. Zur Einleitung in die Theorie des Weltlaufes	Ders. 412—422
130. Empirische Aufzählung der Gesellungen; einige leitende Ge- sichtspunkte für die Auffassung der gesellschaftlichen Thatsachen	Strümpell 422—430

B. Weltweisheit, oder die Wissenschaft des sittlichen Lebens.

131. Welche sind die Zwecke, die zugleich Pflichten sind?	Imm. Kant 430
132. Von den Pflichten des Menschen gegen sich selbst als ani- malisches Wesen	Ders. 430—432
133. Von den Pflichten des Menschen gegen sich selbst als mora- lisches Wesen	Ders. 432—433
134. Von der Pflicht des guten Beispiels	J. G. Fichte 433—438
135. Von den Pflichten des Gelehrten	Ders. 438—439
136. Pflichten der Privatwillen gegen die Zukunft	J. Fr. Herbart . . . 439—441
137. Zusätze zu dem vorigen Capitel	Ders. 441—442
138. Warum die Moral nicht zu vollenden ist	G. Hartenstein . . . 443—444
139. Pflichten gegen fremde Ehre; Pflicht der Wahrhaftigkeit	Ders. 444—446
140. Pflichten gegen die Gesellschaft	Ders. 446—449

III. Die Wissenschaft von den ursprünglichen Selbstdarstellungen des menschlichen Geistes, oder die Morphologie des Geistes.

(Specielle Morphologie: Sprache — Schrift, Schöne Kunst der äußeren Sinne — Gymna-
stik und Orchestik, die Nationallitteraturen — Mimik und Declamatorik; Vergleichende
Morphologie, worin das, was jetzt gewöhnlich Aesthetik heißt; Allgemeine Morphologie
oder Symbolik.)

1. A. Sprachwissenschaft (Phonologie).

141. Drei Arten der Grammatik	J. Grimm 449—452
142. Zwei Arten des Sprachstudiums	Ders. 452—454
143. Aus einer Kritik der Grimm'schen Grammatik	F. Bopp 454—456

144. Zur Geschichte und Kritik der Lehre von den grammatischen Kategorien	<i>K. Mager</i>	Seite. 456—471
145. Das Gesetz der Lautverschiebung	<i>J. Grimm</i>	471—473
146. Das Verbum substantivum	<i>F. Bopp</i>	473—474
147. Die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung	<i>W. v. Humboldt</i>	474—484

1. B. Schreib- und Lesekunst.

(Kunde der verschiedenen Schriftgattungen, Alphabete; Paläographie, Diplomatik u. s. w.)

148. Die Schrift	<i>R. Lepsius</i>	484—486
----------------------------	-----------------------------	---------

2. A. Kunstwissenschaft.

149. Die allgemeinen Formen der griechischen Tempel	<i>Franz Kugler</i>	486—488
150. Der Parthenon; die Propyläen	<i>C. Schnaase</i>	488—490
151. Deutsche Baukunst im Mittelalter	<i>C. L. Stieglitz</i>	491—493
152. Die Gruppe des Laokoon im Belvedere	<i>J. J. Winckelmann</i>	493—494
153. Die Statue des Apollo im Belvedere	<i>Ders.</i>	494—495
154. Die Gruppe der Niobe in Florenz	<i>C. Schnaase</i>	495—496
155. Correggio und Michelangelo	<i>Franz Kugler</i>	497—499
156. Gluck, Haydn, Mozart	<i>R. G. Kieseewetter</i>	499—503

2. B. Gymnastik und Orchestik.

157. Griechische Ansicht von der Gymnastik	<i>Plato</i>	503
--	------------------------	-----

3. A. Litteraturwissenschaft.

158. Ueber die philologische Kritik der homerischen Gesänge	<i>G. Bernhardt</i>	503—506
159. Geist und Kunstart der homerischen Dichtung	<i>Ders.</i>	507—509
160. Herodot	<i>K. O. Müller</i>	509—514
161. Pindar	<i>R. Rauchenstein</i>	515—519
162. Aeschylus. Sophokles. Euripides	<i>A. W. (v.) Schlegel</i>	519—524
163. Die römische Beredsamkeit. Cicero. Quintilian	<i>G. Bernhardt</i>	524—528
164. Der Anfang der Nibelungen, kritisch bearbeitet	<i>K. Lachmann</i>	529—532
165. Zur Geschichte des Nibelungenliedes	<i>G. G. Gervinus</i>	532—534
166. Ueber Goethe's Hermann und Dorothea	<i>W. v. Humboldt</i>	534—538
167. Zur vergleichenden Litteraturwissenschaft. — Dante, Milton, Klopstock, Franzosen, Wieland, Goethe, Schiller	<i>C. Fortlage</i>	539—541
168. Zur allgemeinen Litteraturwissenschaft. — Eigenthümliche Natur der Dichtkunst	<i>W. v. Humboldt</i>	541—542
169. Ueber die Kunst der Prosa	<i>G. C. J. Hoffmann</i>	542—545
170. Zur vergleichenden Kunstwissenschaft. — Verwandtschaft aller Künste	<i>W. v. Humboldt</i>	545—546
171. Manier, Styl und Originalität	<i>G. W. F. Hegel</i>	546—549

3. B. Mimik und Declamatorik.

172. Ueber den Vortrag des Redners	<i>Cicero</i>	549—550
--	-------------------------	---------

Zweites Reich.

(DRITTES BUCH.)

Die abgeleiteten, angewandten Wissenschaften.

ERSTE CLASSE.

Die Gesundheitswissenschaft.

173. Die ärztlichen Methoden	<i>J. Henle</i>	553—555
174. Die medicinischen Disciplinen	<i>Ders.</i>	555—560
175. Ueber Geistesstörungen	<i>R. H. Lotze</i>	560—562
176. Nothwendiger Wechsel in der Anstrengung der Organe	<i>C. W. Ideler</i>	562—563

ZWEITE CLASSE.

Die Wohlstandswissenschaft.

177. Zur physiologischen Betrachtung des Güterlebens. — Was den Menschen in Bewegung setzt	<i>M. v. Lavergne-Peguilhen</i>	564—565
178. Das Geld, seine Functionen, sein Wesen	<i>Ders.</i>	566—568
179. Die Productionskräfte	<i>Ders.</i>	568—569
180. Zur ethischen Betrachtung des Güterlebens, seine Idee	<i>H. Eisenhart</i>	570—571
181. Zur Anwendung der Naturwissenschaften auf die Gewerbe. — Die Galvanoplastik	<i>W. A. Rüst</i>	571—572
182. Die Darstellung des Leuchtgases	<i>F. Köhler</i>	573—574
183. Die einzelnen Gewerbe. — Die Navigation	<i>E. Bobrik</i>	574—575
184. Die Landwirthschaft	<i>Boussingault; Liebig; Burger</i>	575—578
185. Die verarbeitende Industrie	<i>E. Baumstark</i>	578—579
186. Der Handel	<i>J. G. Büsch</i>	579—580
187. Volks- und Staatswirthschaft, politische und Nationalökonomie	<i>Fr. List</i>	580—581
188. Zur Lehre von der Wohlstandspflege. — Regulirung der Bevölkerung. Wirthschaftspolitik im Ackerbaustaate	<i>H. Eisenhart</i>	581—582

DRITTE CLASSE.

Die Kriegswissenschaft.

189. Läßt sich die Kriegskunst lehren oder lernen?	<i>W. v. Willisen</i>	583—587
190. Armeen, ihre Eigenschaften und Functionen	<i>Ders.</i>	588—590

VIERTE CLASSE.

Die Vereinswissenschaft.

(Nur diejenigen ewigen Vereine sind gemeint, in denen es ein Oben und ein Unten gibt, also die häusliche, die bürgerliche und die politische Gesellschaft — Familie, Gemeinde, Staat; — nicht aber die Kirche und die Schule.)

191. Zur Geschichte und Kritik der Staatswissenschaft. — Plato und Aristoteles	<i>F. Chr. Dahlmann</i>	Seite 591—5
192. Zur Darstellung der Staatswissenschaft. — Principielle. — Zur physiologischen Betrachtung des Staates	<i>G. Hartenstein</i>	595—5
193. Fortsetzung. — Ueber einige Beziehungen zwischen Psychologie und Staatswissenschaft	<i>J. F. Herbart</i>	598—6
194. Fortsetzung. — Eintheilung der Staatsformen	<i>Ders.</i>	600—6
195. Fortsetzung. — Wodurch die Demokratien verderben	<i>Montesquieu</i>	601—6
196. Zur ethischen Betrachtung des Staates; seine Idee	<i>G. Hartenstein</i>	603—6
197. Fortsetzung. — Der Zweck des Staates von der Ansicht des Rechtsstaates aus bestimmt	<i>R. [v.] Mohl</i>	604—6
198. Die Aufgaben des Staates. — Die Polizei	<i>Ders.</i>	607—6
199. Fortsetzung. — Zur Theorie der Strafen und der Belohnungen	<i>Jer. Bentham</i>	610—6
200. Zur historischen Staatswissenschaft. — Specielle. — Die deutsche Staatsgeschichte	<i>K. Fr. Eichhorn</i>	611—6
201. Fortsetzung. — Das deutsche Reich als Staat	<i>Cl. Th. Perthes</i>	614—6
202. Fortsetzung. — Genesis der Unfreiheit in Deutschland	<i>Fr. Löher</i>	616—6
203. Fortsetzung. — Eine Hauptgrundlage der bürgerlichen Freiheit in England	<i>L. Frhr. v. Vincke</i>	617—6
204. Fortsetzung. — Vergleichende. — Zwei Fragmente	<i>G. Duden</i>	619—6
205. Zur relativen Staatswissenschaft. — Eine Ansicht über eine reichsständische Verfassung für Preußen	<i>F. J. Stahl</i>	620—6
206. Nicht Alles, was im Staate, gehört zum oder gar dem Staate. Unterschied zwischen Staat und Kirche	<i>A. Vinet</i>	621—6

FÜNFTE CLASSE.

Die Rechtswissenschaft.

207. Begriff und Geschichte der Rechtswissenschaft	<i>K. Th. Pütter</i>	623—62
208. Ein Urtheil über das sogenannte Naturrecht	<i>Hugo</i>	624—62
209. Zur principiellen Rechtswissenschaft. — Entstehung des Rechtes überhaupt	<i>G. F. Puchta</i>	627—62
210. Fortsetzung. — Entstehung des historischen oder positiven Rechtes	<i>Ders.</i>	628—62
211. Fortsetzung. — Das System der Rechtsverhältnisse	<i>Ders.</i>	629—63
212. Fortsetzung. — Eintheilung des Rechtes	<i>F. C. v. Savigny</i>	630—63
213. Zur historischen Rechtswissenschaft. — Vier Titel aus einem der römischen Rechtsbücher	<i>Corpus juris civilis</i>	632—63
214. Fortsetzung. — Acht Titel aus einem der deutschen Rechtsbücher	<i>Der Schwabenspiegel</i>	633—63

SECHSTE CLASSE.

Die Bildungswissenschaft.

		Seite.
215. Zur Kritik der Bildungswissenschaft. — Zwei fehlerhafte Auffassungen der Freiheit	<i>J. Fr. Herbart</i>	635
216. Fortsetzung. — Ueber Fichte's Ansicht der Erziehung	<i>Ders.</i>	635—640
217. Zur Darstellung der Bildungswissenschaft. — Principielle. — Die Bildung der Einzelnen, und zwar zunächst der Unerwachsenen. Plan der allgemeinen Pädagogik von Herbart	<i>Ders.</i>	640—642
218. Fortsetzung. — Begriff der aus der Psychologie abgeleiteten theoretischen Pädagogik	<i>Ders.</i>	643
219. Fortsetzung. — Der Mythos von der sog. formalen Bildung	<i>Ders.</i>	643—645
220. Fortsetzung. — Bildung der Erwachsenen. — Bedeutung der Universität und ihr Verhältniß zu Schule und Akademie	<i>Fr. Schleiermacher</i>	645—648
221. Fortsetzung. — Die Bildung der Nationen. — Begriff dieses Theiles der Bildungswissenschaft	<i>M. v. Lavergne-Peguilhen</i>	648—650
222. Fortsetzung. — Zur historischen Bildungswissenschaft. — Universitäten in Deutschland im XIV. und XV. Jahrhundert	<i>H. E. Erhard</i>	650—651
223. Fortsetzung. — Ein Ausschnitt aus dem Bilde des heutigen deutschen Bildungslebens	<i>Hundeshagen, Giehne</i>	651—654
224. Fortsetzung. — Zur relativen Bildungswissenschaft. — Zur Kritik unserer Bildung	<i>G. Duden</i>	654—656

SIEBENTE CLASSE.

Die Seligkeitswissenschaft.

225. Zur Geschichte und Kritik der Seligkeitswissenschaft. — Der principiellen. — Kant's Kritik des ontologischen Beweises	<i>I. Kant</i>	657—660
226. Fortsetzung. — Zur Kritik des Pantheismus	<i>M. W. Drobisch</i>	661—667
227. Fortsetzung. — Der historischen. — Zur Kritik der sogenannten Mythologie	<i>P. F. Stuhr</i>	668—669
228. Fortsetzung. — Melancthon, Zwingli, Calvin und Canus als Dogmatiker	<i>C. F. Stäudlin</i>	669—672
229. Zur Darstellung der Seligkeitswissenschaft. — Principielle. — Ein Capitel und ein Fragment über die Natur der Kirche	<i>A. Vinet</i>	673—674
230. Fortsetzung. — Historische. — Ueberblick der allgemeinen Geschichte der Religion*)	<i>F. Bähringer</i>	675—676

*) Bei der für das Lesebuch gewählten Reihenfolge ist, wie man sieht, von dem untersten normalen Bedürfnisse des Menschen ausgegangen und mit dem höchsten geschlossen, wo dann die Vereinswissenschaft

Drittes Reich.

(VIERTES BUCH.)

Die allgemeine Wissenschaft.

A. Zur Geschichte und Kritik der allgemeinen Wissenschaft.

ERSTE ORDNUNG.

Zur Quellenkunde.

Seite.

231. Drei Proben von Spinoza's Philosophie *B. Spinoza* 679—682

ZWEITE ORDNUNG.

Zur philologisch-historischen Bearbeitung der Quellen.

232. Einleitung eines Commentars zu Aristoteles Kategorien . . . *Th. Waitz* 683—685

DRITTE ORDNUNG.

Zur historisch-philosophischen Verarbeitung der Quellen.

233. Zur Charakteristik und Kritik der Hegelschen Philosophie und Methode	{ <i>J. Fr. Herbart,</i>
<i>A. Trendelenburg</i>	685—689
234. Ueberblick der Geschichte der Metaphysik	<i>J. Fr. Herbart</i>	689—690
235. Was die Geschichte der Philosophie hauptsächlich lehrt	<i>Ders.</i>	690

B. Zur Darstellung der allgemeinen Wissenschaft.

ERSTE ORDNUNG.

Zur formalen.

(Logik.)

236. Begriff der Logik	{ <i>J. Fr. Herbart</i>
<i>F. Lott</i>	691—692
693
237. Die Hauptarten der Begriffe rücksichtlich ihrer Bildung	<i>Strümpell</i>	694—696
238. Ueber die möglichen Classificationen vorliegender Begriffe	<i>J. Fr. Herbart</i>	696

in die Mitte tritt. Im Lehrbuche werden wir das Reich der abgeleiteten Wissenschaften von einem andern Gesichtspunkte betrachten, der folgende Eintheilung ergibt:

Erste Abtheilung.

Erste Classe: Gesundheitswissenschaft; Zweite Classe: Seligkeitswissenschaft.

Zweite Abtheilung.

Erste Classe: Wohlstandswissenschaft; Zweite Classe: Bildungswissenschaft.

Dritte Abtheilung.

Erste Classe: Kriegswissenschaft; Zweite Classe: Rechtswissenschaft;
Dritte Classe: Vereinswissenschaft.

ZWEITE ORDNUNG.

Zur abstracten.

(Metaphysik.)

		Seite.
239. Zur Einleitung in die Metaphysik	G. Hartenstein	697—700
240. Fortsetzung. — Einer der in den Erfahrungsbegriffen liegenden Widersprüche. Problem der Inhärenz	Ders.	700—703
241. Fortsetzung. — Die Substanz. — Krieg der Erfahrungsbegriffe gegen die Logik	J. Fr. Herbart	704—705

DRITTE ORDNUNG.

Zur concreten.

I. Das System des Seins und des Wissens, wie es auf dem ein angeblich absolutes Wissen gewährenden eingebildeten theocentrischen Standpunct erscheint.

S. das Lehrbuch, vgl. auch Nro. 233. I.

II. Das System des Seins auf dem anthropocentrischen Standpuncte.

S. das Lehrbuch.

III. Das System des Wissens auf dem anthropocentrischen Standpuncte : epistematische Morphologie oder Encyklopädie.

1. Zur speciellen Encyklopädie.

S. das Lehrbuch und viele Nummern dieses Lesebuches.

2. Zur vergleichenden Encyklopädie.

242. Das Erfahrungs- und das speculative Wissen	Ed. Röth	706—708
243 a. Natur der Empirie. — S. das Lehrbuch.		
243 b. Natur der Philologie; Probe der herrschenden Begriffverwirrung	Z.	709—711
243 c. Natur der Historie. — S. die Nummern 87—89, 99—101, 104 und das Lehrbuch.		
244. Natur der Philosophie	J. Fr. Herbart	711—717
245. Fortsetzung	G. Hartenstein	717—719

3. Zur allgemeinen Encyclopädie.

(Organon des Wissens.)

246.	Zur speciellen Organik des Wissens. I. Kunstlehre der Philologie	<i>A. Böckh</i>	720
247.	Fortsetzung. — II. Kunstlehre der Philomathie; 1. Kunstlehre der Empirie. — Einige Regeln der Naturforschung .	<i>J. F. W. Herschel</i>	722
248.	Fortsetzung. — 2. Kunstlehre der Historie. — Ein Fragment über historische Kritik	<i>F. Rehm</i>	726
249.	Schluß. — III. Kunstlehre der Philosophie. — Ueber Grund und Folge und die Methode der Beziehungen	<i>J. Fr. Herbart</i>	727
250.	Zur vergleichenden und zur allgemeinen Organik des Wissens. — Von der Nothwendigkeit, für das Erkennen eine sichere Methode zu haben	<i>F. Bacon</i>	730

II. Autoren- und Bücherverzeichniss.

	Nro.	Seite.
1. Aristoteles, Rhetorik, übersetzt von H. Knebel. 1838	85	255—256
2. Arndt, E. M., Versuch in vergleichender Völkergeschichte. 1843	86	257—258
3. Arnold, A., Einleitung in die Philosophie durch die Lehre Platon's. 1841	59	174—175
4. Bacon, Francis, Novum Organum. 1620	250	730—731
5. Baumstark, E., Cameralistische Encyclopädie. 1835	185	578—579
Beer, W. Siehe Mädlar.		
6. Bentham, Jeremy, I. The rationale of reward. 1825;	199	610—613
II. The rationale of punishment. 1830		
7. Bernhardt, G., I. Grundriß der griechischen Litteratur. II. 1845	158	503—506
	159	507—509
II. Grundriß der römischen Litteratur. 1830	163	524—528
8. Blumenbach, J. Fr., Handbuch der Naturgeschichte. 1807	49	147—148
9. Bobrik, E., Handbuch der praktischen Seefahrtskunde. I. 1845	183	574—575
10. Böckh, A., Ueber die kritische Behandlung der pindarischen Gedichte. 1825	246	720—722
11. Böhrringer, F., Kirchengeschichte in Biographien. I. 1. 1842	230	675—676
12. Bopp, Franz, I. Vocalismus. 1836	143	454—456
II. Vergleichende Grammatik. IV. 1842	146	473—474
13. Boussingault, J. B., Die Landwirthschaft, deutsch von Graeger. I. 1844	184	575—576
14. Buch, Leop. v., Geognostische Briefe, herausg. von v. Leonhard. 1824	20	70—71
15. Büsch, J. G., Theoretisch-praktische Darstellung der Handlung. I. 1808	186	579—580
16. Burger, J., Lehrbuch der Landwirthschaft. I. 1832	184	577—578
17. Chasles, Geschichte der Geometrie, übers. von B. A. Sohncke. 1839	5	18—27
18. Cicero, Vom Redner, übers. von J. F. K. Dillthey. 1829	172	549—550
19. Corpus juris civilis I.: Imperatoris Justiniani institutionum compositarum per Tribonianum et Theophilum et Dorotheum libri IV. Rec. Ed. Schrader. 1832	213	632—633
20. Cuvier, G., Vorlesungen über vergleichende Anatomie, deutsch von G. Fischer. II. 1802	50	148—149
21. Dahlmann, F. C., I. Geschichte der englischen Revolution. 1844	98	294
II. Die Politik. I. 1847	191	591—595
22. Decandolle, A. P. und K. Sprengel, Grundzüge der wissenschaftlichen Pflanzenkunde. 1820	37	118—119
	42	131
23. Drobisch, M. W., I. Grundlehren der Religionsphilosophie. 1840	63	181—183
	226	661—667
II. Empirische Psychologie. 1842	65	191—194
24. Droysen, J. G., Vorlesungen über die Freiheitskriege. I. 1846	120	378—383

	Nro.	Sei
25. Duden, G., Europa und Deutschland von Nordamerika aus betrachtet. I. 1833; II. 1835	32	106-
	87	258-
	88	260-
	89	263-
	101	302-
	123	392-
	204	619-
	224	654-
	200	614
26. Eichhorn, K. Fr., Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. 1843 . . .		
27. Eisenhart, H., Philosophie des Staats, oder allgemeine Socialtheorie. II. Positives System der Volkswirtschaft, oder ökonomische Socialtheorie. 1844	180	570-
	188	581-
28. Erhard, H. E., Geschichte des Wiederaufblühens wissenschaftlicher Bildung, vornehmlich in Deutschland. I. 1827	222	650-
29. Ewald, H., Geschichte des Volkes Israel. I. 1843; II. 1845	95	283-
	108	330-
30. Fichte, J. G., I. System der Sittenlehre. 1798. Sämmtliche Werke. IV . .	134	433-
	135	438-
II. Reden an die deutsche Nation. 1808. Sämmtliche Werke. VII	97	287-
31. Forster, J. R. und G., J. R. Forster's Reise um die Welt. I. 1778 . . .	24	87-
32. Fortlage, C., Vorlesungen über die Geschichte der Poesie. 1839 . . .	167	539-
33. Fröbel, Jul., Grundzüge eines Systems der Krystallologie. 1843 . . .	34	113-
34. Gartz, In Ersch und Gruber's Encyklopädie. I. 39. Art. Euklid . . .	1	3
35. Gervinus, G. G., Geschichte der poetischen National-Litteratur der Deutschen. I. 1846	165	532-
36. Giehne, Fr., Studien und Skizzen. 1844	223	653-
37. Grimm, Jacob, I. Deutsche Mythologie. I. 1844	90	269-
II. Deutsche Grammatik. I. 1819	141	449-
III. Deutsche Grammatik. I. 1840	142	452-
IV. Deutsche Grammatik. I. 1822	145	471-
38. Grimm, Brüder, Deutsche Sagen. I. 1816	91	272-
39. Grund, F. J., In der deutschen Vierteljahrsschrift. I. 1839	122	385-
40. Martenstein, G., I. Die Probleme und Grundlehren der allgemeinen Metaphysik. 1836	239	697-
	240	700-
	245	717-
II. Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften. 1844	56	160-
	60	176-
	61	177-
	126	402-
	128	410-
	129	412-
	138	443-
	139	444-
	140	446-
	192	595-
	196	603-
41. Hauff, H., Skizzen aus dem Leben und der Natur. I. 1840	81	244-
42. Haug, C. Fr., Die allgemeine Geschichte. Erstes Heft. 1841	124	396-
43. Hegel, G. W. F., I. Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften. 1830	52	152-
II. Vorlesungen über die Aesthetik. I. Werke XI. 1835	171	546-
44. Henle, J., Handbuch der rationellen Pathologie. I. 1846	173	553-
	174	555-

	Nro.	Seite.
erbart, J. Fr., I. Hauptpuncte der Metaphysik. 1806; 1808. — Kleinere philosophische Schriften und Abhandlungen, nebst wissenschaftlichem Nachlasse, herausgegeben von G. Hartenstein. I. 1842	238	696
	249	727 — 730
II. Allgemeine praktische Philosophie. 1808	53	155 — 156
	136	439 — 441
III. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. 1813; 1834	55	157 — 159
	62	179 — 181
	236	691 — 692
IV. Streit mit der Modephilosophie dieser Zeit. 1814. — Kleinere Schriften. II. 1842	215	635
	217	640 — 642
V. Lehrbuch zur Psychologie. 1816; 1834	83	250 — 252
VI. Ueber einige Beziehungen zwischen Psychologie und Staatswissenschaft. 1821. — Kleinere Schriften. II. 1842	193	508 — 600
VII. Ueber die Möglichkeit und Nothwendigkeit, Mathematik auf Psychologie anzuwenden. 1822. Kleinere Schriften. II. 1842	67	202 — 210
VIII. Ueber die verschiedenen Hauptansichten der Naturphilosophie. 1823. — Kleinere Schriften. II. 1842	6	27 — 35
IX. Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik. I. 1824; II. 1825	66	195 — 202
	68	210 — 215
	125	401 — 402
X. Allgemeine Metaphysik, nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre. I. 1828; II. 1829	234	689 — 690
XI. Kurze Encyclopädie der Philosophie aus praktischen Gesichtspuncten entworfen. 1831	54	156 — 157
	219	643 — 645
	233	685 — 686
	241	704 — 705
XII. Analytische Beleuchtung des Naturrechts und der Moral. 1836	58	171 — 174
XIII. Aus dem Nachlaß. Bd. II.	216	635 — 640
	218	643
Bd. III.	57	167 — 171
	137	441 — 442
	194	600 — 601
	235	690
	244	711 — 717
erschel, J. F. W., Ueber das Studium der Naturwissenschaft, übers. von F. C. Henrici. 1836	247	722 — 726
offmann, F., I. Physikalische Geographie. — Hinterlassene Werke. I. 1837	22	80 — 83
	23	84 — 87
II. Geognosie. — Hinterlassene Werke. II. 1838	19	69
offmann, G. C. J., Philosophie der Rede oder Rhetorik. 1841	169	542 — 545
offmeister, K., Die Weltanschauung des Tacitus. — Beiträge zur wissenschaftlichen Kenntniß des Geistes der Alten. I. 1831	105	320 — 323
ago, Lehrbuch des Naturrechts als Philosophie des positiven Rechts. 1819	208	627
umboldt, A. v., I. Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. 1807	41	127 — 130
II. Ansichten der Natur. II. 1808; 1826	21	71 — 79
III. Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien. III. 1812	39	122 — 125
IV. Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. I. 1845	15	60 — 61
	25	88 — 90
	29	95 — 98

	Nro.	S
52. Humboldt, W. v., I. Aesthetische Versuche. I. 1799. — Ueber Goethe's Hermann und Dorothea. — Gesammelte Werke. IV. 1843	166 168 170	534 541 545
II. Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers, in den Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1820–21. — Gesammelte Werke. I. 1841	99	294
III. Die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung; ebendasselbst. 1820–21. — Gesammelte Werke. III. 1843	147	474
53. Hundeshagen, Der deutsche Protestantismus und die Nationalentwicklung. 1847	223	651
54. Ideler, C. W., Die allgemeine Diätetik. 1846	176	562
55. Kämtz, L. F., I. In Ersch und Gruber's Encyklopädie. I. 36. Art. Erde	16 17 18	61 65 68
II. Vorlesungen über Meteorologie. 1840	26 27 28	90 92 93
56. Kant, Imm., I. Kritik der reinen Vernunft. 1781	225	657
II. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 1785	64	184
III. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre. 1797	131 132 133	430 430 432
IV. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. 1798	84	252
57. Kiesewetter, R. G., Geschichte unserer heutigen Musik. 1834	156	499
58. Köhler, F., Die Chemie in technischer Beziehung. 1840	182	573
59. Kohl, J. G., Der Verkehr und die Ansiedelungen der Menschen in ihrer Abhängigkeit von der Gestaltung der Erdoberfläche. 1841	79 80	241 243
60. Külb, Ph. Hedw., Länder- und Völkerkunde in Biographien. I. 1846	69	215
61. Kugler, Franz, Handbuch der Kunstgeschichte. 1842	149 155	446 497
62. Lachmann, K., I. Der Nibelungen Noth und Klage. 1826; 1841	164	529
II. Anmerkungen zu den Nibelungen. 1836		
63. Lassen, Chr., Indische Alterthumskunde. I. 1. 1845	107	327
64. Lavergne-Peguilhen, M. v., Grundzüge der Gesellschafts-Wissenschaft. I. Die Bewegungs- und Productionsgesetze. 1838	177 178 179	564 566 568
II. Die Culturgesetze. I. 1841	221	648
65. Lepsius, Rich., Paläographie. 1834	148	484
66. Liebig, Just. (v.), Chemische Briefe. 1844	8 9 10 11 12 36 48 48 184	42 45 48 49 51 117 145 145 576
67. Link, H. F., Handbuch der physikalischen Erdbeschreibung. 1826–1830	33	111
68. List, Fr., Der internationale Handel, die Handelspolitik und der deutsche Zollverein. 1842	187	580
69. Löher, Franz, Fürsten und Städte zur Zeit der Hohenstaufen. 1846	202	616
70. Lott, F., Zur Logik. 1845	236	693

	Nro.	Seite.
71. Lotze, R. H., Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften. 1842	175	560—562
72. Mädler, J. H. und W. Beer, Der Mond. 1837	14	57—60
73. Märtenz, In Ersch und Gruber's Encyklopädie. I. 5. Art. Archimedes	2	7—9
74. Mager, K., Zur Geschichte und Kritik der Lehre von den grammatischen Kategorien, in dessen Pädagog. Revue. III. 1841	144	456—471
75. Mendelssohn, G. B., Das germanische Europa. 1836	72	224—231
	73	231—232
	74	232—235
	75	235—238
	77	240—241
	78	241
76. Mohl, R. [v.], Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. I. 1845	197	604—607
	198	607—610
77. Montesquieu, De l'esprit des lois. 1749	195	601—603
78. Moser, L., Ueber das Licht, 1843	7	35—42
79. Müller, K. Ofr., I. Archäologie der Kunst. 1835	109	333—336
II. Geschichte der griechischen Litteratur. I. 1841	160	509—514
80. Nägeli, C., In dessen und Schleiden's Zeitschrift für wissenschaftliche Botanik. 2. Heft. 1845	40	125—127
81. Niebuhr, B. G., I. Römische Geschichte. 1811	103	312—315
II. Römische Geschichte. I. 1833	103	311—312
	113	345—354
III. Vorträge über römische Geschichte; herausg. v. M. Isler. I. 1846	111	340—343
	112	344—345
IV. Geschichte des Zeitalters der Revolution. I. 1845	119	375—378
82. Oken, L., I. Lehrbuch der Naturphilosophie. 1831	52	151—152
II. Naturgeschichte für alle Stände. IV. 1833	44	134—137
83. Perthes, Cl. Th., Das deutsche Staatsleben vor der Revolution. 1845	114	354—358
	115	358—363
	116	363—366
	201	614—616
84. Plato, Unterredungen über die Gesetze. Uebersetzt von J. G. Schultheß, neu bearbeitet von S. Vögelin. II. 1842	157	503
85. Plutarch, Vergleichende Lebensbeschreibungen. Uebers. v. J. G. Klaiber. 1828	121	383—384
86. Pöppig, Ed., Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrom. II. 1836	94	280—283
87. Puchta, G. F., Cursus der Institutionen. I. 1845	209	627—628
	210	628—629
	211	629—630
	207	623—626
88. Pütter, K. Th., Juristische Encyklopädie. 1846		
89. Prichard, J. Cowles, Naturgeschichte des Menschengeschlechts; deutsch von Will und Wagner. III. 1. 1842	93	275—290
90. Rauchenstein, Rud., Zur Einleitung in Pindar's Siegeslieder. 1843	161	515—519
91. Raumer, Fr. v., Die V. St. von Nordamerika. II. 1845	117	366—374
92. Rehm, F., Lehrbuch der historischen Propädeutik. 1830	248	726—727
93. Ritter, K., Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und Geschichte. I. 1822; IV. 1. 1835; IV. 2. 1836	70	218—221
	30	98—102
	71	221—224
94. Röth, Ed., Geschichte unsrer abendländischen Philosophie. I. 1846	242	706—708
95. Roß, L., Hellenika. I. 1. 1846	104	316—320
96. Rüst, W. A., Grundriß der Technologie. 1844	181	571—572
97. Savigny, F. C. v., System des heutigen römischen Rechts. I. 1840	212	630—632

	Nro.	Se.	
98. Schelling, F. W. J. (v.), Ideen zu einer Philosophie der Natur. 1803	52	151	
99. Schlegel, A. W. (v.), Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur. 1803. — Sämmtliche Werke. V. 1846	162	519	
100. Schleiden, M. J., Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik. I. 1845	38	119	
101. Schleiermacher, Fr., Gelegentliche Gedanken über Universitäten. 1808. — Sämmtliche Werke zur Philosophie. I. 1846	220	645	
102. Schnaase, C., Geschichte der bildenden Künste. II. 1813	150	488	
	154	495	
103. Schopenhauer, Arthur, Die Welt als Wille und Vorstellung. 1819	3	9	
104. Schouw, J. F., I. Europa. 1833	31	103	
	II. Naturschilderungen. 1840	43	131
105. Schultz, C. H., Die Natur der lebenden Pflanze. I. 1823	51	150	
106. Schwabenspiegel, der, herausgegeben von W. Wackernagel. I. 1840	218	633	
107. Spinoza, B., I. Tractatus theologicus-politicus. 1670	{	231	679
Sprenzel, Kurt, Siehe Decantolle.			
108. Stäudlin, C. Fr., Geschichte der theologischen Wissenschaften. I. 1810	226	669	
109. Stahl, F. Jul., Das monarchische Princip. 1815	205	620	
110. Steffens, H., Die gegenwärtige Zeit. II. 1817	76	238	
111. Striegler, C. L., Geschichte der Baukunst. 1827	151	491	
112. Strümpell, L., Die Vorschule der Ethik. 1844	127	405	
	130	422	
	II. Entwurf der Logik. 1846	237	694
113. Stühr, P. Fr., Die Religionsysteme der hebräischen Völker des Orients. 1836	227	668	
114. Trendelenburg, Ad., Logische Untersuchungen. I u. II. 1840	233	686	
	4	14	
115. Valentin, G., Lehrbuch der Physiologie des Menschen. I. 1844	47	140	
116. Vico, Giambattista, Scienza nuova. 1725	100	302	
117. Vincke, L. v., Darstellung der inneren Verwaltung Großbritanniens; herausgegeben von B. G. Niebuhr. 1815	203	617	
118. Vinet, A., I. Mémoire en faveur de la liberté des cultes. 1826	206	622	
	II. Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 1842	229	673
119. Vogt, C., Physiologische Briefe. I. 1845	46	138	
120. Voigt, J., Hildebrand als Pabst Gregor VII. 1846	106	323	
121. Vorländer, Franz, Grundlinien einer organischen Wissenschaft der menschlichen Seele. 1841	82	249	
122. Wachsmuth, W., Hellenische Alterthumskunde. I. 1846	92	274	
	110	337	
	118	374	
	232	683	
123. Waitz, Th., Aristotelis Organon graece. I. 1844			
124. Whewell, Geschichte der inductiven Wissenschaften. 1837; übersetzt von J. J. v. Littrow. I. III.	13	53	
	35	115	
	45	137	
125. Willemsen, W. v., Theorie des großen Krieges. I. 1840	189	583	
	190	587	
126. Wismbeckmann, J. J., Geschichte der Kunst. 1764. — Werke VI. I. 1815	152	493	
	153	494	
127. Witsch, J. G. A., Geschichte der Deutschen. I. 1846	96	286	
128. Wolf, F. A., Darstellung der Alterthumswissenschaft, in dessen und Büttner's Museum. I. 1807	102	308	
129. Z. in der deutschen Vierteljahrsschrift. 1843. III.	243	709	

ERSTES BUCH.

Reine Naturwissenschaften.

ERSTE ABTHEILUNG.

Formale Naturwissenschaft.

1. Euklid.

(Gertz, in Ersch und Gruber's Encyclopädie, I. Sect. Th. 39 [1843] S. 56—69.)

Eukleides der Mathematiker, oder, wie er nach seinem berühmtesten Werke oft genannt wird, 25 der Verfasser der Elemente ($\delta \sigma\tau\omicron\iota\kappa\upsilon\mu\acute{\epsilon}\tau\eta\varsigma$ oder $\delta \sigma\tau\omicron\iota\kappa\epsilon\iota\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha\gamma\alpha\gamma\acute{\iota}\omega\nu$), lebte und lehrte zu Alexandria in Aegypten unter der Regierung des Ptolemäus Lagi¹⁾, also etwa 300 Jahre vor Anfang unserer Zeitrechnung, mithin hundert Jahre später als der Philosoph Eukleides von Megara, mit welchem er oft verwechselt worden ist²⁾. Ueber den Geburtsort und die Lebensumstände unseres Eukleides ist keine sichere Nachricht auf uns gekommen; denn die Traditionen, welche die arabischen Schriftsteller darüber mittheilen, beruhen offenbar auf Mißverständnissen³⁾. Von Charakter 30 als Eukleides sanft und friedliebend, ohne Neid gegen fremde Verdienste gewesen sein und sich hierin sehr zu seinem Vortheile von Apollonius von Perge unterschieden haben⁴⁾. Dabei fehlte es ihm jedoch nicht an dem Muthe, seine Ueberzeugung gegen hohe Personen, auch wo sie deren Wünschen entgegen war, auszusprechen. Dies beweist die Antwort, die er dem Ptolemäus gab, als dieser ihn fragte, ob sich denn die Geometrie nicht auf einem leichteren Wege erlernen lasse; worauf Eukleides sagte: es gibt zur Geometrie keinen eigenen bequemen Zugang für Könige⁵⁾. Dem strengen Geometer schien ein ungründliches Popularisiren der Wissenschaft unwürdig.

Unter den Werken des Eukleides nehmen die erste Stelle ein dessen Elemente der Geometrie ($\sigma\tau\omicron\iota\kappa\epsilon\iota\alpha$), 13 Bücher, denen in den Manuscripten

ein 14. und 15. Buch angehängt sind, welche beide aber wahrscheinlich von Hypsikles herrühren, wenigstens erst nach dem Auftreten des Apollonios, also noch mehr nach Eukleides, verfaßt sind, wie ein ihnen vorgesetztes Schreiben des Verfassers derselben an den Protarchos beweist. Einige Codices und darnach dann manche gedruckte Ausgaben, z. B. die baseler, fügen dem Titel die Worte bei: $\epsilon\kappa \tau\acute{\omega}\nu \Theta\epsilon\acute{\omega}\nu\sigma \sigma\upsilon\nu\nu\omicron\sigma\iota\omega\nu$, woraus Manche, z. B. Petrus Ramus, haben schließen wollen, daß der etwa 200 Jahre vor Proklos lebende Theon der eigentliche Verfasser des ganzen 35 Werkes, oder wenigstens, wie Andere meinen, Verfasser der Beweise sei. Dem widerspricht aber mit Recht Savile⁶⁾, da Proklos, Boëthius, Alexander Aphrodisius und überhaupt das gesammte Alterthum dieses Werk, und zwar im Wesentlichen so, wie es uns vorliegt, dem Eukleides zuschreiben; wozu kommt, daß Proklos den Theon gar nicht einmal nennt, während er doch dessen Zeitgenossen Pappos erwähnt, und gern die Beweise 40 anderer Mathematiker mit Nennung der Urheber anführt. Dagegen schließt Savile aus einer von Theon selbst gegebenen Notiz⁷⁾, daß Letzterer bloß eine neue Ausgabe der Elemente des Euklides veranstaltet und darin Einiges zugesetzt habe. Robert Simson, der sich dieser Meinung anschließt, glaubt, daß grade manche Mängel der Elemente, welche er zu verbessern strebt, erst durch ungeschickte Veränderungen des Theon in dies Werk hineingekommen seien, z. B. die fehlerhafte Er-

ander ähnlichen und ähnlich liegenden gegebenen Figuren gegeben u. s. w. Für die geometrische Analysis war es nun von Wichtigkeit, Sammlung von Sätzen zu besitzen, welche man, wie in besonders häufig vorkommenden durch gewisse gegebene Stücke zugleich mit bestimmt, also gegeben, seien. Eine Sammlung sind Euklid's *Λεγόμενα*. Aus Beschreibung, welche Pappos von diesem gibt, erhellt, daß dasselbe nicht ganz un- 5 ert auf unsere Zeit gekommen ist, da es ärtig 95 Sätze enthält, während Pappos zählt. Diese Verschiedenheit scheint d- anstanden, daß die beiden, jetzt gewöhn- 15 : Satz 64 und 65 gezählten, Sätze von nur als zwei verschiedene Fälle eines und die jetzt gewöhnlich als Satz 71 und 72 auch die als Satz 75 und 76 gezählten : Zusätze zu den unmittelbar vorhergehen- gesehen werden.

drittes geometrisches Werk unseres Eu- waren seine *Προτάματα* in drei Büchern, welchen aber, außer einigen Bruchstücken Pappos, der diese Bücher ebenfalls unter- 25 erken über die geometrische Analysis auf- nichts auf unsere Zeit gekommen ist. Nach Fragmenten haben mehrere neuere Geome- besten Rob. Simson¹²⁾, versucht, die Po- wieder herzustellen.

viertes, leider gleichfalls verloren gegangenes geometrisches Werk des Euklid waren seine *πρὸς ἐπιφάνειαν* in zwei Büchern, von Pappos, der auch sie zu den Hauptwerken geometrische Analysis rechnet, nichts auf- 30 n hat, als den Titel und vier zu ihrem dienliche Lehrsätze. Montucla meint

diese »Orter auf der Oberfläche« seien von Kugeln, Kegeln, Sphäroiden u. s. w. n¹³⁾, späterhin glaubt er darunter Curven doppelter Krümmung verstehen zu müssen¹⁴⁾. 40 hält, besonders wegen des letzten Lehr- bei Pappos, diese Orter für Umdrehungs- des zweiten Grades und für Schnitte, welche solchen Flächen, wie auf dem Kegel, durchgelegte Ebenen gebildet werden¹⁵⁾.

fünftes geometrisches Werk des Eukleides vier Bücher über die Kegelschnitte (*κωνικά*) n sein. Pappos, der uns diese Nachricht 45 46 ert hat, erzählt (lib. 7. p. 249), daß durch ständigung dieses Werkes und durch Hin- 50 51 g von vier neuen Büchern Apollonios seine te Schrift über die Kegelschnitte gebildet ohne darin seines Vorgängers mit dem ge- den Danke zu erwähnen.

Ein Buch *περὶ διαμέτρων*, welches Euklid, nach Aussage des Proklos (p. 20. edit. Basil.), geschrie- 47 48 ben hat, vermuthet der Engländer John Dee in einem Werkchen wieder gefunden zu haben, das sonst gewöhnlich dem arabischen Mathematiker Mahomet von Bagdad zugeschrieben wird, und dessen lateinische, ihm von Dee überlassene, Ueber- 49 50 setzung F. Commandin im J. 1570 herausgegeben hat. Savile (Praelect. I.) glaubt dagegen nicht, daß diese Schrift die von Proklos genannte Eukli- dische sei.

Dies sind die uns von den Alten genannten rein geometrischen Schriften des Euklid. Mehr log- 51 52 ischen als mathematischen Inhalts scheint eine Abhandlung über Trugschlüsse (*συγγραμματα ψευδα- 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000*

Ueber die Theorie der Musik besitzen wir zwei Werke, die dem Eukleides von manchen neueren Schriftstellern zugeschrieben werden, das 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Auch über Optik und Katoptrik hatte Euklid, nach dem Berichte des Proklos (p. 20), geschrieben, während Pappos keiner solchen Schriften desselben erwähnt, ungeachtet ihm die Veranlas- 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938

dem Inhalte dieser Bücher selbst geschöpfte Gründe für seine Meinung an.

Sicherer ist die Echtheit eines uns erhaltenen astronomischen Werkes, *φασώμενα* betitelt, welches dem Euklid beigelegt wird, und dessen Pappos in seinem sechsten Buche, sowie auch der Grammatiker Philoponos¹⁶⁾ erwähnt. Es enthält die Sphärik des Eukleides und ist für die Erkenntniß des Zustandes der Astronomie zu seiner Zeit ein schätzbares Hilfsmittel¹⁷⁾. Ein ganz kurzes, bloß lateinisch vorhandenes, Fragment, *de levi et ponderoso*, das Zambertus dem Euklid beigelegt, ist höchst wahrscheinlich unecht.

Es bleibt uns noch übrig, die wichtigsten unter den Ausgaben und Uebersetzungen der Werke Euklid's und der Commentare über denselben anzugeben. Die Hauptausgaben des griechischen Originals sind:

1) *Euclidis opera graece cum Theonis expositione, cura Simonis Grynaei.* (Basileae 1530. fol.) Die älteste griechische, mir bloß aus Heilbronner bekannte, Ausgabe. Im J. 1533 erschienen ebendasselbst bei Joh. Herwagen: *Εὐκλείδου στοιχείων βιβλία ιε. ἐκ τῶν Θεώνος συνόψεων. Εἰς τὸ αὐτοῦ τὸ πρῶτον ἐξηγημάτων Πρόνλου βιβλ. 8.* in Fol.

2) *Euclidis quae supersunt omnia ex recensione Davidis Gregorii, graece et latine.* (Oxoniae 1703. fol.)

3) *Les oeuvres d'Euclide en grec, en latin et en français d'après un manuscrit très ancien, qui était resté inconnu jusqu'à nos jours, par F. Peyrard.* 3 Tomes in-4. (Paris 1814. 1816. 1818); enthält bloß die Elemente und die Data nach einem, wie der Herausgeber meint, am Schlusse des 9. Jahrh. abgefaßten Manuscripte.

4) *Euclidis Elementorum libri sex priores graece et latine Commentario e scriptis veterum ac recentiorum mathematicorum et Pfeidereri maxime illustrati.* Edidit Jo. Guil. Camerer. Tom. I. et II. (Berlin 1824. 1825.) Ein zweiter Titel verheißt die Ausgabe der gesamten Elemente Euklid's. Es ist aber bis jetzt meines Wissens nichts außer diesen beiden Bänden erschienen, welche durch den darin aufgenommenen trefflichen Commentar Pfeiderer's ausgezeichneten Werth haben.

5) *Euclidis Elementa ex optimis libris in usum tironum graece edita ab Ern. Ferd. August. Pars I. et II.* (Berlin 1826—1829.) In der Vorrede des zweiten Theiles verspricht der Herausgeber auch eine Ausgabe der übrigen, dem Euklid zugeschriebenen, Werke, welche aber, soviel mir bekannt, noch nicht erschienen ist.

Unter den Uebersetzungen und Erläuterungen sind (außer den schon genannten) vorzüglich zu

merken: 1) die älteste lateinische, von C nicht aus dem Griechischen, sondern a arabischen Bearbeitung (nicht der nachh führenden) gefertigte, Uebersetzung der I welche das am frühesten im Druck ers unter den Werken des Eukleides (Venet. 1 ist. Dies Buch ist jetzt eine literarische heit, und da es theils durch seine Abwe vom griechischen Original, theils durch Eigenthümlichkeiten merkwürdig ist, so l ner eine eigene Beschreibung davon gelie ter dem Titel: *Geometriae Euclidis prima post inventam typographiam prodit, editio viter describit A. G. Kaestner.* (Leipzig 1 Vergl. damit desselben Gesch. der Ma L Th. (Göttingen 1796.) S. 289—302.

2) Die älteste aus dem griechischen G unmittelbar verfertigte lateinische Ueb sämmllicher Werke des Eukleides: *Eucl edita a Barth. Zamberto.* (Venet. 1505. Diese beiden ältesten lateinischen Ueber sind später wiederholt sowohl einzeln, zusammen herausgegeben worden.

3) *Euclidis Elementorum libri XV scholiis antiquis a Federico Commandino nuper in latinum conversi, commentariis q illustrati.* (Pisauri 1572. fol.)

4) *Euclidis Elementorum libri XV, d tionibus accuratisque scholiis illustrati, au stoph. Clavio* (Romae 1574); des beigefüg mentars wegen sehr schätzbar, später l entlich abgedruckt zu Cöln (1591), Ro Frankfurt (1607) und in der Ausgabe sã Werke des Clavius (Frankfurt 1612).

5) *Euclidis Elementorum geometrico XIII. Ex traditione doctissimi Nasireddi nunc primum arabice impressi.* (Romae

6) *Euclidis Elementorum libri priores undecimus et duodecimus ex versione latin rici Commandini, sublati iis, quibus oti a Theone aliusve vitati sunt, et quibusd dis demonstrationibus restitutis a Rob. Simu gov. 1756. 4.);* später auch in englischer mit Hinzufügung einer Uebersetzung (daraus auch ins Deutsche (ohne die D setzt von Matthias Reder, und im Aus Joh. Andr. Matthias, dagegen die Data son's Ausgabe von J. C. Schwab.

7) Euklid's Elemente, 15 Bücher, Griechischen übersetzt von Joh. Fried (Halle 1781); nachher wiederholentlich gelegt von Lorenz, Mollweide, Dippe.

Ausführlicher findet man die für s eine ansehnliche Bibliothek bildende, de

effende, Literatur in Heilbronner's *Historia* os p. 159 seq., in (Scheibel's) Einleitung thematischen Bücherkenntniß (neue Aufl.). I. St. S. 1—55 und 5. St. 459—481, in Ps *Bibliotheca mathematica*. Vol. II. p. 1 n Kästner's Geschichte der Mathematik. 3. 248—380 und in *Fabricii Bibliotheca d. Harless*. T. IV. p. 44—81 et 205 seq. ie arabischen Uebersetzer und Commenta- meine oben angeführte Schrift.

roclus' *Commentar*. in *Euc. lib. I.* (p. 19. 2.)

ne solche Verwechselung begehen die frü- herausgeber unseres Eukleides, wie Cam- Oronius Fineus, Tartalea u. s. w. Beim Maximus (lib. 8. cap. 12) ist gar Eudoxos des mit unserem Eukleides verwechselt.

gl. meine Schrift: *De interpretibus et expla- Euclidis arabicis*. (Hal. 1823.) §. 2 et 3. 20

ppi *Collect. mathem. lib. 7 in prooemio*. die lateinische Uebersetzung des Proklos 1560) S. 90. Die Ausgabe des griechischen ist an dieser Stelle defect.

lectiones 13 in *Principium Elementorum Eu-* 25

ment. in *Almagest*. p. 50.

ἀλλὰ μὲν τῶν Εὐδόξου συντάξας, πολλὰ δὲ

τῶν Θεαγήτου τελειώσας, ἐτι δὲ τὰ μαλακώτερον δεικνύμενα τοῖς ἐμπροσθεν εἰς ἀνελέγιους ἀποδείξεις ἀναγαγόν.

9) Aehnliche Aeußerungen von Newton und La- grange führt Peyrard in der Vorrede seiner Aus- gabe des Euklid an. Auch Leibnitz sprach sich über die Anordnung der Euklidischen Elemente äh- nlich aus; s. *Wolff's Elem. Mathes. Tom. V. p. 36. §. 8.*)

10) Vgl. Pfeiderer's *Expositio et elucidatio libri quinti Elementorum Euclidis* (Tubingae 1782), und desselben „Deduction der Euklidischen Definitionen 3, 4, 5, 7 des 5. Buches der Elemente“ (in Hin- denburg's Archiv der reinen und angewandten Ma- thematik. 2. Band. 7. Heft. S. 257 und 8. Heft (S. 440 ff.); auch meine »Allgemeine Größenlehre, vornehmlich die Lehre von den Verhältnissen und Proportionen nach Euklidischen und neueren An- sichten“ (Halle 1820).

11) *Pappi Collect. math. lib. VII.*

12) *Opp. reliqua*. (Glasgov. 1776) p. 315—594.

13) *Hist. des mathémat. nouv. édit. T. I. p. 172.*

14) *Ebend.* S. 215.

15) *Aperçu hist. sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie*. (Brüssel 1837.) Note II.

16) *Ad 2. Phys. Aristot.*

17) *Cf. Delambre, Hist. de l'astron. anc. Tom. I. p. 51—58.*

3. Archimedes.

(*Martens*, in *Ersch und Gruber's Encyclopädie*, I. Section, Theil 5, S. 143—144.)

imedes, ein Mathematiker, geb. zu Syra- 287 vor Chr., und verwandt mit König Ein Genie der ersten Größe, und der Bé- ung aller Zeiten würdig. Das Genie lebt a seinem Gegenstande, und Archimedes seine Untersuchungen gewöhnlich so ver- ß ihn seine Freunde an die nöthigsten Be- : seines Körpers erinnern mußten. Er 45 die erstaunenswürdigsten Fortschritte fast

Theilen der Mathematik. Seine Ent- an, größtentheils durch äußere Umstände t, leisteten in der Anwendung die er- hsten Dienste; doch fühlte er seinen Geist 40 te der reinen Theorie höher, als bei Ver- gen der Praxis, und darum wies er die- n niedrigeren, vielleicht zu niedrigen Rang meisten Fleiß widmete er der Geometrie, ie Bereicherungen derselben müssen wir

noch heute beträchtlich nennen. — Er zeigte zu- erst, daß der Kreis einem Dreieck an Flächenin- halt gleich, dessen Höhe mit dem Halbmesser eines Kreises, und dessen Grundlinie mit dem 40 Umfange des letzten von gleicher Länge ist. Das Verhältniß des Umkreises zum Durchmesser suchte er auf die nun allbekannte Weise durch zwei re- guläre Vielecke, davon das eine in den Kreis, das andere um denselben gezeichnet ist. Seine Theorie darüber in dem Buche *κύκλου μέτρησις* (Kreismes- 45 sung). — Von ihm rührt die Entdeckung des Ver- hältnisses her zwischen Cylinder und Kugel. Er schätzte sie selbst so hoch, daß er beider Abbil- dung für sein dereinstiges Grabmal bestimmte. Seine Schrift darüber führt den Titel: *περί τῆς σφαίρας καὶ κυλίνδρου* (über Kugel und Cylinder). — In den beiden Büchern *περί ἀμβλυγωνίων κα- 50 νοειδίων καὶ σχηματῶν σφαιροειδίων*, über Konoiden

und Sphäroiden, vergleicht er diese mit Cylindern und Kegeln von gleicher Höhe und Durchmesser, und untersucht ihr gegenseitiges Verhältniß. — Ausgezeichnet ist seine Lehre über die Quadratur der Parabel in der Abhandlung *τετραγωνισμός παραβολῆς*, wobei er seinen Zweck durch Ausfüllung der parabolischen Fläche mit Dreiecken erreicht, deren Inhalt in geometrischer Progression abnimmt, daher die Summirung dieser Reihe den Flächeninhalt der Parabel gibt. In dem Buche *περὶ ἑλίκων*, über Spirallinien, bestimmt er das Verhältniß der Ausschnitte dieser Linien zu den Ausschnitten der Kreise, von denen sie eingeschlossen werden können, und die Eigenschaften ihrer Tangenten. Eine der schwersten seiner Abhandlungen. — In Rücksicht der reinen Arithmetik veranlaßte ihn die Behauptung, es gebe keine Zahl, den Sand am Meere zu bestimmen, zu der Abhandlung *Ψάμμιτος*, in welcher er zeigt, daß schon das fünfzigste Glied einer geometrischen Progression, deren Exponent zehn sei, überflüssig hinreiche, die Zahl der Sandkörner zu bestimmen, welche den damals angenommenen Raum des Universums ausfüllen würde. — Die Mechanik betreffend, enthalten seine zwei Bücher: *ἐκινίδων ισορρομιῶν ἢ κέντρα βαρῶν ἐκινίδων* (vom Gleichgewicht oder Mittelpunkt der Schwere bei Flächen), damals ganz neue Untersuchungen über Hebel, Schwerpunkt und überhaupt über mechanische Gesetze. Bekannt ist, wie er einst, bei Anwendung einer Maschine zur Bewegung eines großen Schiffes auf dem Lande durch seine alleinige Handanlegung, dem erstaunten Hiero zurief: „nur einen Standpunkt und ich bewege die Erde!“ — Zu den hydrostatischen Untersuchungen in seinen zwei Büchern *περὶ τῶν ὀρυμένων* (von den im Wasser schwimmenden Körpern) wurde er durch den bekannten Vorfall veranlaßt, da einst Hiero einem Künstler Gold zu einer Krone hatte zuwägen lassen, auch eine Krone von demselben Gewicht erhielt, aber Betrug argwohnte, und die Sache näher untersucht wünschte. Archimedes, lange darüber sinnend, fiel endlich auf die Auflösung plötzlich, da er im Bade das Verdrängen des Wassers durch seinen einsinkenden Körper beobachtete, und sprang mit den Worten: gefunden! gefunden! aus dem Bade. Ein Pfund des dichten Goldes kann nicht so viel Wasser verdrängen, als ein Pfund Metall, in welchem unter Gold eine lockere Masse gemischt ist. Indem dies dem Archimedes klar ward, versuchte er, wie viel Wasser von einer Masse reinen Goldes, so schwer als die Krone, verdrängt wurde. So viel hätte auch bei Einsenkung der Krone in ein Gefäß voll Wasser über-

fließen müssen. Es floß aber mehr über, ward der Betrug entdeckt und berechnet. Diese Veranlassung neu entdeckten hydrostatischen Gesetze machten späterhin eine noch genauere Berechnung nach anderer Methode möglich. Ganz hingerissen von dieser Entdeckung, wie er wolle nun an nichts mehr zweifeln, was Archimedes sage. — Zu den mechanischen Erfindungen des Archimedes, welche wir nicht mehr kennen, gehört unter andern die Schraubenschraube, wozu ihn vielleicht die Veranlassung gab, die Überschwemmungen in Aegypten zurückbleibenden Sümpfe veranlaßten. Ferner der Polyspastus, eine Verbindung mehrerer Rollen. Vorzüglich bekannt wurde seine Sphäre zur Darstellung der Himmelsbewegungen. Sein Werk darüber ist verloren gegangen. — Mit dem meisten Bewundern sind von jeher seine Erfindungen zur Vertheidigung seiner Vaterstadt Syrakus betrachtet. Der Kaiser Augustus auf dieselbe durch die Römer fiel in das Jahr 75 v. Chr. unter Hiero's Nachfolger. Seine Erfindungen, zerstörende Geschosse und Massen zu werfen, brachten die Römer zur Verzweiflung, daß sie sich in die Ferne zurückzogen, und den Angriff in Blockade verwandelten. Auch Hiero soll Archimedes die Schiffe durch Brennpunkte der Sonnenstrahlen gezündet haben; was jedoch unwahrscheinlich ist. Es könnte zwar der Mangel hinlänglich durch Spiegel durch Zusammensetzung von Platten ersetzt worden sein; allein es bleiben doch noch Schwierigkeiten, welche die Annahme zweifelhaft machen; und überdies wird von den wichtigsten historischen Schriftstellern, die zu jener Zeit am nächsten lebten, und auch des Archimedes Anstalten genau beschreiben, dieser nicht erwähnt. Das Buch über die Erfindungen, welches dem Archimedes zugeschrieben wird, ist untergeschoben. Endlich kostete die Eroberung von Syrakus, die den Römern zuletzt gelang, da sich die Einwohner beim Diebstahl der Erfindungen überließen, dem Archimedes das Leben. In seine Untersuchungen vertieft, er den Lärm der in die Stadt eindringenden Römer nicht, bis einige derselben in sein Haus eingingen, die ihn in blinder Wuth, ungeachtet der Warnungen, welcher die Römer anführte, seiner zu berauben befohlen hatte, tödteten. Das Nähere davon verschieden berichtet. Gewöhnlich erzählt man, Archimedes habe gerade Figuren in den Sand gezeichnet, und statt dem herandringenden Soldaten auf Befragen seinen Namen zu nennen, gerufen: *noli turbare meos circulos!* und so demselben in ungeduldiger Hitze erstochen. Plinius erzählt, höchst betrübt darüber, wandte sein

des Archimedes noch übrige Verwandte, ließ er das Grabmal, nach seinem ehelichen Wunsche, mit dem Cylinder und der Ku-

gel setzen. Cicero als Quästor in Sicilien fand dasselbe vernachlässigt und von Gesträuch umwachsen; er ließ es wieder reinigen.

3. Die euklidische Methode.

(Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung [1819], S. 102–118.)

Wir nun mit unserer Ueberzeugung, daß Anschauung die erste Quelle aller Evidenz, unmittelbare oder vermittelte Beziehung allein absolute Wahrheit ist, daß ferner der beste Weg zu dieser stets der sicherste ist,

Vermittelung durch Begriffe vielen Täuschungen aussetzt; — wenn wir, sage ich, mit Ueberzeugung uns zur Mathematik wenden sie vom Eukleides als Wissenschaft auf und bis auf den heutigen Tag im Ganzen nicht ist; so können wir nicht umhin, den Weg zu sehen, seltsam, ja verkehrt zu finden. Lange die Zurückführung jeder logischen Forderung auf eine anschauliche: sie hingegen großer Mühe bestrebt, die ihr eigenthümlich überall nahe, anschauliche Evidenz mathematisch zu verwerfen, um ihr eine logische zu substituiren. Wir müssen finden, daß das nicht anders kann, wenn Jemand sich die Beine abschnitte, um zu gehen, oder als wenn der Prinz, Triumph der Empfindsamkeit, aus der wirklich schönen Natur flieht, um sich an einer Decoration, die sie nachahmt, zu erfreuen. Man muß hier an dasjenige erinnern, was ich im ersten Capitel der einleitenden Abhandlung habe, und setze es als dem Leser in Erinnerung und ganz gegenwärtig voraus; ich hier meine Bemerkungen daran knüpfte, um Neuem den Unterschied auseinanderzusetzen zwischen dem bloßen Erkenntnißgrund ethematischen Wahrheit, der logisch gegeben werden kann, und dem Grunde des Seins, welcher mittelbare, allein anschaulich zu erkennende Zusammenhang der Theile des Raums und der Zeit, die Einsicht in welchen, allein wahre Forderung und gründliche Kenntniß gewährt, und der bloße Erkenntnißgrund stets auf der Hand bleibt, und zwar ein Wissen, daß es aber keines, warum es so ist, geben kann. Dies ging diesen letzteren Weg, zum offenbaren Nachtheil der Wissenschaft. Denn z. B. am Anfangs, wo er ein für alle Mal zeigen wollte wie im Dreieck Winkel und Seiten sich

gegenseitig bestimmen und Grund und Folge von einander sind, gemäß der Form, die der Satz vom Grunde im bloßen Raume hat, und die dort, wie überall, die Nothwendigkeit gibt, daß Eines so ist, wie es ist, weil ein von ihm ganz verschiedenes Anderes so ist, wie es ist: statt so in das Wesen des Dreiecks eine gründliche Einsicht zu geben, stellt er einige abgerissene beliebig gewählte Sätze über das Dreieck auf, und gibt einen logischen Erkenntnißgrund derselben durch einen mühseligen, logisch, gemäß dem Satz des Widerspruchs geführten Beweis. Statt einer erschöpfenden Erkenntniß dieser räumlichen Verhältnisse, erhält man daher nur einige beliebig mitgetheilte Resultate aus diesen Verhältnissen, und ist in dem Fall, wie Jemand, dem die verschiedenen Wirkungen einer künstlichen Maschine gezeigt, ihr innerer Zusammenhang und Getriebe aber vorenthalten würden. Daß, was Eukleides demonstriert, Alles so sei, muß man, durch den Satz vom Widerspruch gezwungen, zugeben: warum es aber so ist, erfährt man nicht. Man hat daher fast die unbehagliche Empfindung, wie nach einem Taschenspielerstreich, und in der That sind einem solchen die meisten Eukleidischen Beweise auffallend ähnlich. Fast immer kommt die Wahrheit durch die Hinterthür herein, indem sie sich per accidens aus irgend einem Nebenumstand ergibt. Oft schließt ein apagogischer Beweis alle Thüren, eine nach der andern zu, und läßt nur die eine offen, in die man nun bloß deswegen hinein muß. Oft werden, wie im Pythagoräischen Lehrsatz, Linien gezogen, ohne daß man weiß warum: hinterher zeigt sich, daß es Schlingen waren, die sich unerwartet zuziehen und den Assensus des Lernenden gefangen nehmen, der nun verwundert zugeben muß, was ihm seinem inneren Zusammenhang nach völlig unbegreiflich bleibt, so sehr, daß er den ganzen Eukleides durchstudiren kann, ohne eigentliche Einsicht in die Gesetze der räumlichen Verhältnisse zu gewinnen, sondern statt ihrer nur einige Resultate aus ihnen auswendig lernt. Diese eigentlich empirische und unwissenschaftliche Er-

kenntniß gleicht der des Arztes, welcher Krankheit, und Mittel dagegen, aber nicht den Zusammenhang beider kennt. Dieses Alles aber ist die Folge, wenn man die einer Erkenntnißart eigenthümliche Weise der Begründung und Evidenz grillenhaft abweist, und statt ihrer eine ihrem Wesen fremde gewaltsam einführt. Indessen verdient übrigens die Art, wie vom Eukleides dieses durchgesetzt ist, alle Bewunderung, die ihm so viele Jahrhunderte hindurch geworden und so weit gegangen ist, daß man seine Behandlungsart der Mathematik für das Muster aller wissenschaftlichen Darstellung erklärte, nach der man sogar alle andern Wissenschaften zu modeln sich bemühte, später jedoch hievon zurückkam, ohne sehr zu wissen warum. In unsern Augen kann jene Methode des Eukleides in der Mathematik dennoch nur als eine sehr glänzende Verkehrtheit erscheinen. Nun läßt sich aber wohl immer von jeder großen, absichtlich und methodisch betriebenen, dazu vom allgemeinen Beifall begleiteten Verirrung, sie möge das Leben oder die Wissenschaft betreffen, der Grund nachweisen in der zu ihrer Zeit herrschenden Philosophie. — Die Eleatiker zuerst hatten den Unterschied, ja öfteren Widerstreit entdeckt zwischen dem Angesehenen, *φαινόμενον*, und dem Gedachten, *νοούμενον*¹⁾, und hatten ihn zu ihren Philosophemen, auch zu Sophismen, mannigfaltig benutzt. Ihnen folgten später Megariker, Dialektiker, Sophisten, Neu-Akademiker und Skeptiker: diese machten aufmerksam auf den Schein, d. i. auf die Täuschung der Sinne, oder vielmehr des ihre Data zur Anschauung umwandelnden Verstandes, welche uns oft Dinge sehen läßt, denen die Vernunft mit Sicherheit die Realität abspricht, z. B. den gebrochenen Stab im Wasser u. dgl. Man erkannte, daß der sinnlichen Anschauung nicht unbedingt zu trauen sei, und schloß voreilig, daß allein das vernünftige logische Denken Wahrheit begründe, ohgleich Platon (im Parmenides), die Megariker, Pyrrhon und die Neu-Akademiker durch Beispiele (in der Art wie später Sextus Empiricus) zeigten, wie auch andererseits Schlüsse und Begriffe irreführten, ja Paralogismen und Sophismen hervorbrächten, die unendlich leichter entstehen und unendlich schwerer zu lösen sind, als der Schein in der sinnlichen Anschauung. Inzwischen behielt jener, also im Gegensatz des Empirismus entstandene Rationalismus die Oberhand, und ihm gemäß bearbeitete Eukleides die Mathematik, also auf die anschauliche Evidenz (*φαινόμενον*) bloß die Axiome nothgedrungen stützend, alles Uebrige aber auf Schlüsse (*νοούμενον*). Seine Methode blieb herrschend alle Jahrhunderte hindurch, und mußte es

bleiben, so lange nicht die reine Anele
priori von der empirischen unterschiede
 Zwar scheint schon des Eukleides Com
 Proklos jenen Unterschied völlig erkann
 ben, wie die Stelle jenes Commentato
 welche Kepler in seinem Buche *de harmon*
 lateinisch übersetzt hat: allein Proklos le
 genug Gewicht auf die Sache, stellte sie
 auf, blieb unbeachtet und draug nicht dug
 zwei tausend Jahre später daher wird d
 Kants, welche so große Veränderungen
 Wissen, Denken und Treiben der euro
 Völker hervorzubringen bestimmt ist, aus
 Mathematik eine solche veranlassen. D
 nachdem wir von diesem großen Geiste
 haben, daß die Anschauungen des Rau
 der Zeit von der empirischen gänzlich
 den, von allem Eindruck auf die Sinne
 unabhängig, diesen bedingend, nicht d
 hedingt, d. h. *a priori* sind, und daher dem
 truge gar nicht offen stehen, erst jetzt kö
 einsehen, daß des Eukleides logische Beha
 art der Mathematik eine unnütze Vors
 Krücke für gesunde Beine ist, daß sie ein
 derer gleicht, der Nachts einen hellen Fe
 für ein Wasser haltend, sich hütet, ihn
 ten, und stets daneben auf holprigem Ba
 zufrieden, von Strecke zu Strecke an
 meinte Wasser zu stoßen. Erst jetzt kö
 mit Sicherheit behaupten, daß, was bei
 schauung einer Figur sich uns als nothwe
 kündigt, nicht aus der auf dem Papier
 sehr mangelhaft gezeichneten Figur komm
 nicht aus dem abstracten Begriff, den
 denken, sondern unmittelbar aus der un
 bewußten Form aller Erkenntniß: diese i
 der Satz vom Grunde: hier ist sie, als
 Anschauung, d. i. Raum, Satz vom Gro
 Seins: dessen Evidenz und Gültigkeit
 eben so groß und unmittelbar als die ve
 des Erkenntnißgrundes, d. i. die logische
 heit. Wir brauchen und dürfen also ni
 bloß der letzteren zu trauen, das eigentl
 Gebiet der Mathematik verlassen, um
 non ihr ganz fremden, dem der Begriff
 glaubigen. Hallen wir uns auf jenem der
 matik eigenthümlichen Boden, so erlan
 den großen Vortheil, daß in ihr nunmehr
 sen, daß etwas so sei, Eines ist mit dem,
 es so sei, statt dass die Eukleidische
 beide gänzlich trennt und bloß das erster
 das letztere erkennen läßt. Aristoteles
 ganz vortrefflich, in den *Analyt. post. I, 22*
πιστέρα δ' επιστημη επιστημης και προτερα,

οτι οτι η ευρη, αλλα μη χωρις του οτι, οτι. — Sind wir doch in der Physik befriedigt, wenn die Erkenntniß, daß st, vereint ist mit der, warum es so 5 es Quecksilber in der Torricellianischen Zoll hoch steht, ist ein schlechtes Wissen nicht auch hinzukommt, daß es so ngewicht der Luft gehalten wird. Aber athematik soll uns die *qualitas occulta* s, daß die Abschnitte jeder zwei in ihm idender Sehnen stets gleiche Rectangel nügen? Daß es so sei, beweist freilich im 35. Satze des dritten Buches: das eht noch dahin. Eben so lehrt der Py- 10 the Lehrsatz uns eine *qualitas occulta* des igen Dreiecks kennen: des Eukleides ger, ja hinterlistiger Beweis verläßt uns rum, und bestehende schon bekannte 20 figur gibt auf einen Blick weit mehr, Beweis, Elusicht in die Sache und in- Ueberzeugung von jener Nothwendigkeit der Abhängigkeit jener Eigenschaft vominkel:

ungleichen Katheten muß es sich zu 10 en anschaulichen Ueberzeugung bringen ie überhaupt bei jeder möglichen geo- a Wahrheit, schon deshalb, weil ihre g allemal von einer solchen angeschau- 20 endigkeit ausgieng und der Beweis erst hinzu ersonnen ward: man bedarf also Analyse des Gedankenganges bei der fündung einer geometrischen Wahrheit, othwendigkeit anschaulich zu erkennen. 30 erhaupit die analytische Methode, welche len Vortrag der Mathematik wünsche, synthetischen, welche Eukleides ge- at. Allerdings aber wird dies bei com- mathematischen Wahrheiten sehr große, cht unüberwindliche Schwierigkeiten ha- 40 von jetzt fängt man in Deutschland hin er an, den Vortrag der Mathematik zu nd mehr diesen analytischen Weg zu 50 o hat z. B. Professor Thibaut in Göt- seinem Grundriß der reinen Mathematik stet, obwohl ich eine noch viel entschied- nd durchgängige Substitution der an-

schaulichen Evidenz an die Stelle der logischen Beweisführung wünsche.

Ferner hat Professor Schweins in Heidelberg (Mathematik für den ersten wissenschaftlichen Un- 5 terricht 1810) sich gegen die Eukleidische Behandlung der Mathematik erklärt und davon abzugehen versucht. Allein ich finde, daß seine Verbesserung sich bloß auf den Vortrag, nicht auf die Methode der Behandlung der Mathematik 10 selbst erstreckt, welche noch ganz die Eukleidische geblieben ist. Er hat zwar statt der fragmentari- schen Betrachtungsweise des Eukleides, eine mehr zusammenhängende, mehr pragmatische angenom- men, welches allerdings sehr zu loben ist: sodann 15 aber hat er die strenge Form des Eukleides ab- geworfen, ohne jedoch von der eigentlichen Me- thode desselben, nämlich der logischen Beweis- führung, da wo unmittelbare Evidenz zu haben wäre, im Mindesten abzugehen: daher alle dem 20 Eukleides oben gemachten Vorwürfe auch noch bei dieser Behandlung nach wie vor gelten: nach wie vor kommt die Wahrheit zur Hintertbür her- ein, ergibt sich *per accidens* im vorliegenden Fall, wird dann sofort als allgemeingültig ausgesprochen, 25 ohne daß, bei solchem Verfahren, die Berechti- gung hierzu hervorgehe, da der Zusammenhang zwischen den im Lehrsatz gegebenen Bedingungen und den dabei nachher gefundenen Verhältnissen keineswegs sichtbar wird, sondern nur, daß man 30 beides beisammen diesmal angetroffen, wobei man darauf provocirt, daß es sich jedesmal so finden wird.

Um die Methode der Mathematik zu verbes- 35 ern, wird vorzüglich erfordert, daß man das Vor- urtheil aufgehe, die bewiesene Wahrheit habe irgend einen Vorzug vor der anschaulich erkannt- ten, oder die logische, auf dem Satz vom Wider- spruch beruhende vor der metaphysischen, welche 40 unmittelbar evident ist und zu der auch die reine Anschauung des Raumes gehört.

Das Gewisseste und überall Unerklärbare ist 45 der Satz vom Grunde. Denn er ist, in seinen verschiedenen Gestalten, die allgemeine Form aller unserer Vorstellungen und Erkenntnisse. Alle Er- klärung ist Zurückführung auf ihn, Nachweisung im einzelnen Fall des durch ihn überhaupt aus- 50 gedrückten Zusammenhangs der Vorstellungen. Er ist das Princip aller Erklärung und daher nicht selbst einer Erklärung fähig, noch ihrer bedürftig, da jede ihn schon voraussetzt und nur durch ihn Bedeutung erhält. Nun hat aber keine seiner Ge- stalten einen Vorzug vor der andern: er ist gleich gewiß und unbeweisbar als Satz vom Grunde des Seins, oder des Werdens, oder des Handelns, oder des Erkennens. Das Verhältniß des Grun-

des zur Folge ist in der einen wie in der andern seiner Gestalten ein nothwendiges, ja es ist überhaupt der Ursprung, wie die alleinige Bedeutung des Begriffs der Nothwendigkeit. Es gibt keine andere Nothwendigkeit, als die der Folge, wenn der Grund da ist, und es gibt keinen Grund, der nicht Nothwendigkeit der Folge setze. So sicher also aus dem in den Prämissen gegebenen Erkenntnißgrunde die im Schlußsatze ausgesprochene Folge fließt, so sicher bedingt der Seinsgrund im Raum seine Folge im Raum: habe ich das Verhältniß dieser beiden anschaulich erkannt, so ist diese Gewißheit eben so groß als irgend eine logische. Ausdruck eines solchen Verhältnisses ist aber jeder geometrische Lehrsatz, eben so gut als eines der zwölf Axiome: er ist eine metaphysische Wahrheit und als solche eben so unmittelbar gewiß als der Satz vom Widerspruch selbst, der eine metalogische Wahrheit und die allgemeine Grundlage aller logischen Beweisführung ist. Wer die anschaulich dargelegte Nothwendigkeit der in irgend einem Lehrsatz ausgesprochenen räumlichen Verhältnisse leugnet, kann mit gleichem Recht die Axiome leugnen, und mit gleichem Recht die Folge des Schlusses aus den Prämissen, ja den Satz vom Widerspruch selbst: denn alles dieses sind gleich unbeweisbare, unmittelbar evidente und *a priori* erkennbare Verhältnisse. Wenn man daher die anschaulich erkennbare Nothwendigkeit räumlicher Verhältnisse erst durch eine logische Beweisführung aus dem Satz vom Widerspruch ableiten will, so ist es nicht anders, als wenn dem unmittelbaren Herrn eines Landes ein anderer dasselbe erst zu Lehn ertheilen wollte. Dies aber ist es, was Eukleides gethan hat. Bloß seine Axiome läßt er nothgedrungen auf unmittelbarer Evidenz beruhen. Die folgenden Sätze beweist er aus ihrer Uebereinstimmung mit jenen und dem Widerspruch ihres Gegentheils damit, und so nun ferner jeden folgenden Satz aus der Uebereinstimmung mit dem früheren und dem Widerspruch des Gegentheils mit demselben. Aber jene Axiome haben keineswegs mehr unmittelbare Evidenz als jeder andere geometrische Lehrsatz, sondern nur mehr Einfachheit durch geringeren Gehalt.

Wenn man einen Delinquenten vernimmt, so nimmt man seine Aussagen zu Protokoll, um aus ihrer Uebereinstimmung ihre Wahrheit zu beurtheilen. Dies ist aber ein bloßer Nothbehelf, bei dem man es nicht bewenden läßt, wenn man unmittelbar die Wahrheit jeder seiner Aussagen für sich erforschen kann: zumal da er von Anfang an consequent lügen konnte. Aber jene erste Me-

thode ist es, nach der Eukleides den 9 forschte. Zwar gieng er dabei von der Voraussetzung aus, daß die Natur überall auch in ihrer Grundform, dem Raum, so sein muß und daher, weil die Theile des im Verhältniß von Grund und Folge zu stehen, keine einzige räumliche Bestimmung sein kann als sie ist, ohne mit allen andern Widerspruch zu stehen. Aber dies ist ein schwerlicher und unbefriedigender Umstand, der die mittelbare Erkenntniß der eben so unmittelbaren vorzieht, der ferner die Erkenntniß, daß etwas ist, von der, warum es ist, einen großen Nachtheil der Wissenschaft trennt, endlich dem Lehrling die Einsicht in die des Raums gänzlich vorenthält, ja ihn vom eigentlichen Erforschen des Grundes innern Zusammenhanges der Dinge, ihn anleitet, sich an einem historischen Beweis, daß es so sei, genügen zu lassen. Die Methode so unablässig nachgerühmte Uebung der Scharfsinnigkeit besteht aber bloß darin, daß Schüler im Schließen, d. h. im Anwenden eines Satzes vom Widerspruch übt, besonders das Gedächtniß anstrengt, um alle jene Daten der Uebereinstimmung zu vergleichen ist, zu

Es ist übrigens sehr bemerkenswerth, daß die Beweismethode bloß auf die Geometrie angewandt worden und nicht auf die Arithmetik: läßt man in dieser die Wahrheit wirklich durch Anschauung einleuchten, welche bloßen Zählen besteht. Da die Anschauung der Zahlen in der Zeit allein ist und daher das sinnliche Schema, wie die geometrischen repräsentirt werden kann; so fiel hier das dacht weg, daß die Anschauung nur eine und daher dem Schein unterworfen wäre, Verdacht allein die logische Beweisart der Geometrie bringen können. Zählen ist, Zeit nur eine Dimension hat, die einzigen metrische Operation, auf die alle andern zu führen sind: und dies Zählen ist doch Anderes als Anschauung *a priori*, auf welche zu berufen man hier keinen Anstand nimmt durch welche allein alles Uebrige, jede Gleichung zuletzt bewährt wird. Man weist z. B. nicht, daß

$$\frac{7 + 9 \times 8 - 2}{3} = 42,$$

sondern man beruft sich auf die reine Anschauung in der Zeit, das Zählen, macht also jeden einzelnen Satz zum Axiom. Statt der Beweise, die die Geometrie füllten, ist daher der Inhalt der Arithmetik und Algebra etc.

de zum Abkürzen des Zählens. Unsere un-
bare Anschauung der Zahlen in der Zeit,
zwar, wie oben erwähnt, nicht weiter als
bis Zehn: darüber hinaus muß schon ein ab-
str. Begriff der Zahl, durch ein Wort fixirt,
stelle der Anschauung vertreten, die daher
mehr wirklich vollzogen, sondern nur ganz
um bezeichnet wird: jedoch ist selbst so,
das wichtige Hilfsmittel der Zahlenordnung,
größere Zahlen immer durch dieselben
n repräsentiren läßt, eine anschauliche Evi-
jeder Rechnung möglich gemacht, sogar da,
an die Abstraction so sehr zu Hilfe nimmt,
nicht nur die Zahlen, sondern unbestimmte
n und ganze Operationen nur in abstracto
it und in dieser Hinsicht bezeichnet werden,
r—b, so daß man sie nicht mehr vollzieht,
n nur andeutet.

demselben Recht und derselben Sicherheit
der Arithmetik, könnte man auch in der
trie die Wahrheit allein durch reine An-
ung *a priori* begründet sein lassen. In der
st es auch immer diese gemäß dem Satz
runde des Seins anschaulich erkannte Noth-
keit, welche der Mathematik ihre große
z ertheilt und auf der im Bewußtsein eines
die Gewißheit ihrer Sätze beruht: keines-
st es der auf Stelzen einherschreitende lo-
Beweis, welcher, der Sache immer fremd,
s bald vergessen wird, ohne Nachtheil der
zeugung, und ganz wegfallen könnte, ohne
e Evidenz der Geometrie dadurch vermin-
würde, da sie ganz unabhängig von ihm ist
immer nur das beweist, wovon man schon
durch eine andere Erkenntnißart, völlige
zeugung hat: insofern gleicht er einem folgen-
en, der dem von Andern erschlagenen Feinde
eine Wunde versetzt, und sich dann rühmt,
legt zu haben²⁾.

sem Allen zufolge wird es hoffentlich kei-
zweifel weiter unterliegen, daß die Evidenz
athematik, welche zum Musterbild und Sym-
ler Evidenz geworden ist, ihrem Wesen nach
auf Beweisen, sondern auf unmittelbarer An-
nung beruht, welche also hier, wie überall,
tzte Grund und die Quelle aller Wahrheit
edoch hat die Anschauung, welche der Ma-
tik zum Grunde liegt, einen großen Vorzug
der andern, also vor der empirischen. Näm-
da sie *a priori* ist, mithin unabhängig von
rfahrung, die immer theilweise und succes-
geben wird, liegt ihr Alles gleich nahe und
dann beliebig vom Grunde oder von der
ausgehen. Dies nun gibt ihr eine völlige

Untrüglichkeit, dadurch, daß in ihr die Folge aus
dem Grunde erkannt wird, welche Erkenntniß
allein Nothwendigkeit hat: z. B. die Gleichheit der
Seiten wird erkannt als begründet durch die Gleich-
heit der Winkel: da hingegen alle empirische An-
schauung und alle Erfahrung überhaupt nur um-
gekehrt von der Folge zum Grunde geht, welche
Erkenntnißart nicht unfehlbar ist, da Nothwendig-
keit allein der Folge zukommt, sofern der Grund
gegeben ist, nicht aber der Erkenntniß des Grund-
des aus der Folge, da dieselbe Folge aus ver-
schiedenen Gründen entspringen kann. Diese letz-
tere Art der Erkenntniß ist immer nur Induction,
d. h. aus vielen Folgen, die auf einen Grund deu-
ten, wird der Grund als gewiß angenommen; da
die Fälle aber nie vollständig beisammen sein
können, so ist die Wahrheit hier auch nie unbed-
ingt gewiß. Diese Art von Wahrheit allein aber
hat alle Erkenntniß durch sinnliche Anschauung
und durch Erfahrung überhaupt. Die Affection
eines Sinnes veranlaßt einen Verstandesschluß von
der Wirkung auf die Ursache: weil aber vom
Begründeten auf den Grund kein sicherer Schluß
ist, ist der falsche Schein, als Sinnentzug, mög-
lich und oft wirklich, wie oben ausgeführt. Erst
wenn mehrere oder alle fünf Sinne Affectionen er-
halten, die auf dieselbe Ursache deuten, ist die
Möglichkeit des Scheines zu einer unendlich klei-
nen Größe geworden. Im selben Fall ist alle em-
pirische Erkenntniß, folglich die ganze Naturwis-
senschaft, ihren reinen Theil (Metaphysik) bei
Seite gesetzt. Auch hier werden aus den Wirk-
ungen die Ursachen erkannt: daher beruht alle
Naturlehre auf Hypothesen, die oft falsch sind
und dann allmählich richtigeren Platz machen.
Deshalb konnte kein Zweig der Naturwissenschaft,
z. B. Physik, Astronomie, oder Physiologie, mit
einem Male gefunden werden, wie Mathematik
oder Logik es konnten, sondern es bedurfte und
bedarf der gesammelten und verglichenen Erfah-
rungen vieler Jahrhunderte. Erst vielfache empi-
rische Bestätigung bringt die Induction, auf der
die Hypothese beruht, der Vollständigkeit so nahe,
daß sie zur Gewißheit wird. Alsdann aber ist
dieser Gewißheit ihr Ursprung aus Induction so
wenig nachtheilig, als der Anwendung der Geo-
metrie die Incommensurabilität grader und krum-
mer Linien, oder der Arithmetik die nicht zu er-
langende vollkommene Richtigkeit des Logarith-
mus: denn wie man die Quadratur des Cirkels
und den Logarithmus durch unendliche Brüche
der Richtigkeit unendlich nahe bringt, so wird
auch durch vielfache Erfahrung die Induction, d. h.
die Erkenntniß des Grundes aus den Folgen, der

mathematischen Evidenz, d. h. der Erkenntniß der Folge aus dem Grunde, unendlich nahe gebracht und die Möglichkeit der Täuschung schwindet zu einer unendlich kleinen Größe. — Sinplische Anschauung und Erfahrungswissenschaft haben also dieselbe Art der Evidenz. Der Vorzug, den Mathematik, Metaphysik (reine Naturwissenschaft) und Logik als Erkenntnisse *a priori* vor ihnen haben, beruht bloß darauf, daß das Formelle der Erkenntnisse, auf welchem alle Apriorität sich gründet, ganz und zugleich gegeben ist und daher hier immer vom Grunde auf die Folge gegangen werden kann, dort aber meistens nur von der Folge auf den Grund. An sich ist übrigens das Gesetz der Causalität, oder der Satz vom Grunde des Werdens, welcher die empirische Erkenntniß leitet, eben so sicher als jene andern Gestaltungen des Satzes vom Grunde, denen obige Wissenschaften *a priori* folgen. — Logische Beweise aus Begriffen, oder Schlüsse, haben eben so wohl als die Erkenntniß durch Anschauung *a priori* den Vorzug, vom Grund auf die Folge zu gehen, wodurch sie an sich, d. h. ihrer Form nach unfehlbar sind. Dies hat viel beigetragen, die Beweise überhaupt in so großes Ansehen zu bringen. Allein diese Unfehlbarkeit derselben ist eine relative: sie subsumiren bloß unter die oberen Sätze der Wissenschaft: diese aber sind es, welche den ganzen Fond von Wahrheit der Wissenschaft enthalten, und sie dürfen nicht wieder bloß bewiesen sein,

sondern müssen sich auf Anschauung gründen, welche in jenen genannten wenigen Wissenschaften *a priori* eine reine, sonst aber immer empirisch und nur durch Induction zum Allgemeinen erhoben ist. Wenn also auch bei Erfahrungswissenschaften das Einzelne aus dem Allgemeinen bewiesen wird, so hat doch wieder das Allgemeine seine Wahrheit nur vom Einzelnen erhalten, nur ein Speicher gesammelter Vorräthe, ein selbsterzeugender Boden.

Somit von der Begründung der Wahrheit

1) An Kant's Mißbrauch dieser griechischen Ausdrücke darf hier gar nicht gedacht werden.

2) Spinoza, der sich immer rühmt *metaphysico* zu verfahren, hat dies wirklich noch gethan, als er selbst wußte. Denn was ihm einer unmittelbaren anschaulichen Auffassung des Wesens der Welt, gewiß und ausgemacht war, er unabhängig von jener Erkenntniß logisch monstriren. Das beabsichtigte und bei ihm gewisse Resultat erlangt er aber freilich dadurch, daß er willkürlich selbstgemachte Begriffe (*substantia, causa sui* u. s. w.) zum Ausgangspunkt nimmt und im Beweisen alle jene Willkürthaten sich erlaubt, zu denen das Wesen der Welt in der Griffesphäre bequeme Gelegenheit gibt. Das Vortreffliche seiner Lehre ist daher auch ganz unabhängig von den Beweisen, die in der Geometrie.

4. Die euklidische Methode gegenüber der genetischen.

(Adolph Trendelenburg, Logische Untersuchungen [1890] II. S. 286–295)

In der Mathematik, scheint es, müßte das Ziel, synthetisch aus dem Allgemeinen das Einzelne werden zu lassen und im Werden zu begreifen, am erreichbarsten sein, da sie aus dem Elemente hervorgeht, das als das Ursprünglichste dem Denken und Sein zu Grunde liegt. Wirklich steht sie auf einer bewundernswürdigen Höhe, und von Plato bis zu unsern Tagen hat sich die idealere Richtung der Erkenntniß immer wieder an der großartigen Thatsache der mathematischen Wissenschaft aufgerichtet. Aber dennoch scheint in die Hilfsmittel der Construction, in die Methoden der Rechnung noch dergestalt der Zufall hineinzuspielen, daß Herbart insbesondere auf ihr Beispiel die Lehre der zufälligen Ansicht gegründet hat¹⁾.

Der Grund, lehrt Herbart, ist zusammengesetzt, und die Zusammensetzung bringt die hervor. Daher muß bei einer Ableitung der liegende Grund durch eine zufällige Ansicht mehrmals werden, um etwas zu ergeben. Er erläutert dies namentlich an dem Pythagoräischen Lehrsatz, dem Pfeiler der ganzen Analysis gewöhnlichen Beweise desselben beruhen auf zufälligen Ansicht. Es ist ein glücklicher Zufall, daß man aus der Spitze des rechten Winkels Perpendikel auf die Grundlinie fällt. Dadurch gewinnt man entweder nach der Lehre der rechten Triangel Proportionen, die durch den Satz ergeben, oder eine Construction, (Euklides²⁾), die vermittelt einer neuen zufälligen Ansicht, einer Zerlegung der Quadrate es

nme in halb so große Dreiecke nach-
 5 das Quadrat der Hypotenuse gleich ist
 ne der Quadrate der beiden Katheten.
 t hier auf dem hineingezeichneten Per-
 das die Figur vermehrte. Dieser Ein-
 t Herbart⁵⁾, ist einer von den Kunst-
 ie uns in der Mathematik so oft begegnen,
 1 Wirkung darin besteht, daß sie den
 len Gegenstand in eine bekannte und
 rstellungsreihe hinein führen, die alsdann
 t abläuft. Diese Kunstgriffe erweitern
 d, aus welchem die Folge hervorgehen
 sieht man den anfänglichen Grund sich
 10 itern und dann wiederum zusammen-
 Wenn nach einem andern Beispiel die
 quadratische Gleichung auflösbar wird,
 in das Quadrat zu einem vollständigen
 ergänzt, so faßt man eine zufällige An-
 der Größe $x^2 \pm ax$. Auf diese Weise
 die Wissenschaft durch eine zufällige
 20 ert, wie Herbart an mehreren Beispielen
 rn sucht.

eint denn der Ruhm der Wissenschaft,
 endigkeit, plötzlich zu verfliegen, oder
 25 igstens auf der Basis des Gegentheils,
 utreffenden Gerathewohl des Zufalls zu

rat uns Herbart schon darüber zu be-
 sucht und an demselben Pythagoräischen
 gezeigt, daß es Auflösungen gibt, die
 30 der Aufgabe schon liegenden Begriffen
 eisern folgen und nur verlangen, daß
 Begriffe so, wie es ihnen angemessen
 kele. Wir lassen es indessen dahin ge-
 ob nicht dennoch in seinem vermittelten
 len geführten Beweise eine zufällige An-
 bleibt, indem doch der unendlich kleine
 Tangente gleich gesetzt wird, um ähn-
 ngel zu gewinnen. Sonst möchte sich
 g der Aufgabe durch ihre genetische
 40 empfehlen. Immer haben wir nur Ein
 Beispiel und keine Anweisung, wie
 durch die der Aufgabe inwohnenden
 ndicirt sei. Vielmehr setzt Herbart in
 de der Beziehungen die zufälligen An-
 in die Metaphysik fort.

cheint gewiß zu sein. Wenn auf dem
 schen Gebiete, auf welchem vermöge
 inglichen That des Geistes eine Einsicht
 45 olution der Gründe kann geöffnet wer-
 Zufall nicht zu bannen ist, vielmehr die
 de Grundlage der Nothwendigkeit bleibt,
 s in keiner Wissenschaft möglich sein;
 sind von jener ersten Quelle weiter

entfernt. Wie die Sache steht, so waltet aller-
 dings der Zufall der zutreffenden Ansicht. In den
 Euklidischen Beweisen tritt es deutlich hervor;
 und wir dürfen in ihnen, wie in einem Vorbilde,
 5 dies Verhältniß studiren⁶⁾. In den Hilfslinien er-
 scheint zunächst der zufällige Griff. Warum diese
 oder jene Hilfslinie gezogen werden soll, woher
 ihre Nothwendigkeit, das wird nicht erklärt. Die
 Möglichkeit einer geraden Linie, eines Kreises ist
 10 postulirt. Ziehe sie nun hier oder da, so heißt
 das unbedingte Gebot. Was daraus wird, muß
 sich finden. Die Hilfslinien sind die Willkür der
 Construction.

Wir wollen einen Weg bezeichnen, der ganz
 15 durch die Nothwendigkeit des Begriffs geregelt
 ist, und ihn an ein paar hervorstechenden Bei-
 spielen erläutern.

Der Begriff einer Sache faßt ihre Eigenthüm-
 lichkeit auf. Diese muß im ganzen Umfang der
 20 Möglichkeit die Wirkung und Gegenwirkung der
 Sache enthalten. Es kommt darauf an, was darin
 liegt, herauszusetzen. Der Begriff hat das nächste
 höhere Allgemeine und den artbildenden Unter-
 schied zu seinen Elementen⁷⁾. Was aus dem
 25 Allgemeinen folgt, wird durch die spezifische Dif-
 ferenz im Besondern bestimmt. Daher ist die
 Aufgabe, die Sache gleichsam in dem Berührung-
 punkte des Allgemeinen und Besondern aufzufas-
 sen. Wo beide sich lebendig durchdringen, da
 30 haben die Eigenschaften der Sache ihren Ursprung.
 Die Geometrie wird daher die Construction so zu
 entwerfen haben, daß das Allgemeine und die
 spezifische Differenz in der Wechselwirkung dar-
 gestellt wird. Aus einer solchen Construction
 45 springen die Eigenschaften hervor.

Wir wollen das Gesagte an demselben Beispiel
 anschaulich machen, an dem eben die Herrschaft
 der zufälligen Ansicht mitten im nothwendigen
 Erkennen nachgewiesen wurde, und betrachten
 40 zu diesem Behuf das rechtwinklige Dreieck.

Der Begriff des rechtwinkligen Dreiecks zer-
 legt sich leicht in sein Allgemeines und in den
 artbildenden Unterschied. Aus dem Allgemeinen
 folgen für das rechtwinklige die nothwendigen
 45 Eigenschaften jedes Dreiecks. Der Satz, daß in
 einem Dreieck die Summe der Winkel gleich zwei
 rechten ist, enthält die Grundbeziehung des Drei-
 ecks überhaupt. Auf diese Eigenschaft der Winkel
 weist die spezifische Differenz: rechtwinklig hin.
 50 Werden beide Bestimmungen in Verbindung ge-
 setzt, so folgt, daß in dem rechtwinkligen Dreieck
 — und nur in diesem — ein Winkel gleich den
 beiden übrigen ist. Wird nun diese ausschließende
 Eigenschaft in dem Gemeinbilde des rechtwinkligen

Dreiecks dargestellt, wie ja die aus dem Begriff hervorgehende Construction gesucht wird: so ergibt sich nothwendig ein doppelter Fall, indem sich der rechte Winkel in die beiden andern zerlegt; denn die beiden Winkel an der Basis können in dem rechten Winkel eine doppelte Lage haben. Entweder wird der Winkel an der Basis rechts auch die Stelle im rechten Winkel rechts einnehmen, der Winkel links die Stelle links. Oder die Winkel werden die Stellen vertauschen, und der Winkel an der Basis rechts wird auf die linke Seite, und der Winkel an der Basis links auf die rechte Seite der theilenden Linie hinübergeworfen werden. Nur diese beiden Constructionen sind möglich; und gerade sie ergeben sogleich die beiden Hauptsätze vom rechtwinkligen Dreieck.

Im ersten Falle entstehen der Construction gemäß zwei gleichschenklige Dreiecke innerhalb des rechtwinkligen. Der eine der gleichen Schenkel ist beiden Dreiecken gemeinsam. Die drei gleichen Schenkel strahlen also wie Radien von einem Punkte aus. Oder — was dasselbe ist — um jedes rechtwinklige Dreieck legt sich dergestalt ein Halbkreis, daß die Hypotenuse den Durchmesser bildet.

Im zweiten Falle entstehen innerhalb des umschließenden rechtwinkligen Dreiecks Triangel, die unter sich und mit dem umschließenden ähnlich sind, da sich sogleich zwei Winkel in diesen drei Triangeln als gleich darstellen. Daraus folgt vermitteltst der Proportionen der Pythagoräische Lehrsatz. Man könnte meinen, daß dieser Beweis mit dem sogenannten arithmetischen einer und derselbe sei. Der Unterschied liegt indessen in der Construction. In dem arithmetischen wird nach zufälliger Ansicht ein Perpendikel gefällt; in dem eben versuchten wird das construirt, was im Begriff gefordert und angezeigt ist. Daß jene Linie, die den rechten Winkel in die beiden andern zerlegt, gerade ein Perpendikel ist, folgt erst wie eine nachgeborene Eigenschaft aus der ursprünglichen Construction und geht die Betrachtung gar nichts an. Ehe überall von einem Quadrate der Hypotenuse, der Katheten die Rede sein kann, muß das bis dahin dunkle Thema von der Multiplication der Linien vorangegangen sein. Der Beweis setzt also nichts voraus, das nicht nach einer genetischen Entwicklung vor dem Lehrsatz feststehen muß.

Die Construction war durch nichts Aeußeres bestimmt, sondern lediglich durch die Elemente des Begriffs. Was in der Natur der Sache stillschweigend lag, ist verwirklicht worden. Das Allgemeine und Besondere (das Generelle und

Specifische) setzten sich in Wechselwirk dieser Entwurf des Begriffs, in dem das tisch Allgemeine hervortrat, offenbarte die nothwendigen Eigenschaften. Der Ent-
5 rascht in dem vorliegenden Falle. K spricht so wesentlich die Natur des re- ligen Dreiecks aus, als der Satz, daß jedes rechtwinklige Dreieck ein Halb- schreiben läßt, und der Pythagoräische, 10 Summe der Quadrate der beiden Katheten Quadrate der Hypotenuse gleich ist. Dagegen die übrigen Eigenschaften weiter. Be- gehören zu den fruchtbarsten der ganzen- trie. Sie springen hier aus der einfach- 15 struction des im Begriffe Gegebenen wie m Schlage hervor. Wenn nun in dem vorge- nenen Verfahren Alles von der Nothwendig- Begriffs bestimmt wird, so ist damit die- Ansicht überflüssig geworden. Es ist im- 20 erreicht, was im Allgemeinen gefordert- mußte, aber unerreichbar schien.

Was aus dem Allgemeinen und aus dem Eigenthümlichen (aus dem Generellen und dem Specifischen) folgt, kann nur dem Dinge, das 25 griff zu Grunde gelegt ist, und keinem andern angehören; denn die specifische Differenz ist die Quelle des Beweises, schneidet dasselbe ab, da sie gerade das aufhebt, was das Ding nicht haben. Wo daher eine Differenz des ausschließend Eigenthümlichen, wie im Beispiel ist versucht worden, bestimmt 30 ergibt, da gehören diese Sätze nur dem Stande des zu Grunde gelegten Begriffes, nem ändern zu eigen. Oder, wenn wir die logische Sprache des Systems über- 35 dem bezeichneten Falle ist es überflüssig die Umkehrung des Satzes noch erst einen Beweis suchen. Der Beweis des Hauptsatzes ist gleich dem Beweis des umgekehrten. Wenn dem eigenthümlichen Begriff des recht- 40 Dreiecks bewiesen ist, daß das Quadrat einer Seite gleich ist der Summe der Quadrate der andern Seiten, so folgt, daß dies Ver- hältniß das aus der ausschließenden Natur des re- ligen Dreiecks fließt, immer und allenthalben 45 rechtwinklige Dreieck anzeigt. Das ist das umgekehrte des Hauptsatzes. Wenn in einem Dreieck das Quadrat einer Seite der Summe der Quadrate der beiden andern Seiten gleich ist, so 50 Dreieck rechtwinklig. Wenn im System der umgekehrten Sätze meistens auf indirekte Weise führen, so ist man dieser auf dem schlagenen Wege überhoben. So lange das eines Satzes auf einer zufälligen Ansicht

auf einer zufälligen Verknüpfung mit anderen Sätzen ruht, bleibt die Möglichkeit offen, daß die in dem Satze ausgesprochene Eigenschaft auch andern Figuren eben so zugehört und sich also allgemeiner finde. Der Beweis der Umkehrung schafft erst diese Möglichkeit weg, die aus dem äußerlich gehaltenen Beweise wie ein Rückstand übrig blieb, und ist daher in diesem Zusammenhang unvermeidlich, um die ausschließende Eigenthümlichkeit darzuthun.

Die Umkehrung eines Satzes kann nach der Gegenseitigkeit einer Function noch einer realere Bedeutung haben. Das Subject eines Satzes stellt sich als der Grund des Prädicats dar. In der Fassung des Hauptsatzes erscheint daher der Begriff des Subjects als der ursprüngliche Grund und das Prädicat als die abgeleitete Eigenschaft. Wird der Satz umgekehrt, so empfängt das Prädicat die Stelle des Subjects und also die Bedeutung des ursprünglichen Grundes, und, was eben Subject und Grund war, die Bedeutung der Folge. Wenn diesem Wechselverhältniß die Wirklichkeit entspricht, so ist dadurch die gegenseitige Abhängigkeit der Glieder ausgedrückt. Keins ist vor dem andern berechtigt. Jedes kann als Ursache und wiederum als Wirkung des andern angesehen werden. Wo dies der Sinn einer Umkehrung ist, da wird sich für dieselbe ebenso ein directer Beweis finden lassen, als für die erste Fassung, wenn anders der directe Beweis den Gang des Werdens nachahmt. Nur bedarf es dann eines entgegengesetzten Anknüpfungspunctes, einer Herleitung aus der entgegengesetzten Möglichkeit der Entstehung; und der Beweis des umgekehrten Satzes muß darauf verzichten, sich nur an den dargethanen Hauptsatz anzulehnen. Wo die Umkehrung die eben bezeichnete Bedeutung hat, da sollte sie auch im System nicht als das logische Kunststück eines Rückschlusses erscheinen, sondern als der Ausdruck der entgegengesetzten Weise der Entstehung.

Im Euklides sind die wichtigsten Sätze nur aus dem äußern Zusammenhange und vermittelt zufälliger Ansichten bewiesen, aber nicht nach der Anleitung der im Begriffe der Sache nothwendig gegebenen Elemente. Doch ist in einigen Sätzen bereits geleistet, was eben gefordert wurde. So sind namentlich die Sätze vom Parallelogramm unmittelbar aus der specifischen Differenz einer von Parallelen eingeschlossenen Figur dargethan. Man vergleiche z. B. den Satz¹⁾, daß das Parallelogramm von der Diagonale in zwei gleiche Dreiecke getheilt wird. Die ausschließende Eigenschaft der Parallelen und die schneidende Dia-

gonale sind darin lediglich die Factoren des Beweises, und nichts ist von außen aufgenommen. In solchen Vorbildern liegt schon der Antrieß zu einer höhern logischen Vollendung des Systems²⁾.

Wenn der Lehrsatz fix und fertig vorangeschickt und der Beweis hintennach gesandt wird, so sieht das Ganze wie eine Reihe starrer Behauptungen aus, die Fuß fassen und sich sodann verschanzen. So erscheinen Euklides Elemente, so Spinoza's Ethik und welche Schriften sonst den wohl befestigten Weg des Euklides einschlagen. Allenthalben ist eine kunstreiche Verkettung, aber nirgends ein Werden und Wachsen. Der vorgeschlagene Weg führt weiter. Denn er leitet dazu an, zu finden, was in der Natur der Sache liegt, nicht das anderswoher Gefundene durch eine entdeckte Verknüpfung zu befestigen. Der Lehrsatz wird neu gewonnen und nicht bloß äußerlich verbürgt.

Keine Wissenschaft hat eine so glückliche Stellung als die Mathematik, um aus dem Begriffe der Sache ihren Inhalt zu entwickeln. Daher hat auch die analytische Geometrie, die aus den Formeln der Figuren, als aus algebraischen Definitionen der Sache, die Eigenschaften und Beziehungen ableitet, eine bewunderungswürdige Höhe erreicht.

In keiner andern Wissenschaft kann das Werden und Wesen des Gegenstandes so rein beobachtet und daher auch so rein im Begriffe festgehalten werden. In keiner andern Wissenschaft stehen die Beziehungen, die dem Gegenstande gegeben werden können, um seine ruhenden Eigenschaften ins wirkliche Leben zu rufen, auf gleiche Weise in der Hand dessen, der den Gegenstand erkennen will. Nirgends liegt das Element so rein vor und ist dem Auge des Geistes, da es von seiner schöpferischen Hand entworfen ist, auf gleiche Weise zugänglich.

Dennoch geht die Forderung über die Mathematik hinaus.

¹⁾ Herbart, Metaphysik II. S. 27 ff., vgl. Hartenstein, die Probleme und Grundlehren der allg. Metaphysik S. 138 ff.

²⁾ Elemente I. 47. — ³⁾ Metaphysik II. S. 29.

⁴⁾ Es stimmt damit zusammen, was Hegel in dem schönen Abschnitt vom Lehrsatz (Logik III. S. 304 ff.) über die Construction bemerkt S. 311: „Hintennach beim Beweise sieht man wohl ein, daß es zweckmäßig war, an der geometrischen Figur solche weitere Linien zu ziehen, als die Construction angibt; aber bei dieser selbst muß man blindlings gehorchen; für sich ist diese Operation daher ohne Verstand, da der Zweck, der sie leitet, noch

nicht ausgesprochen ist. Es ist gleichgültig, ob es ein eigentlicher Lehrsatz oder eine Aufgabe ist, zu deren Behuf sie vorgenommen wird; so wie sie zunächst vor dem Beweis erscheint, ist sie etwas aus der im Lehrsatz oder der Aufgabe gegebenen Bestimmung nicht Abgeleitetes, daher ein sinnloses Thun für denjenigen, der den Zweck noch nicht kennt, immer aber ein nur von einem äußerlichen Zwecke Dirigirtes.⁴

⁴, Sagt doch Kästner (Anfangsgründe 4. Ausg. S. 428) »von dem eigenen Werthe der Geometrie,

Deutlichkeit und Gewißheit, besitzt jeder geometrische Lehrbuch desto weniger, je weiter es sich von Euklid's Elementen entfernt.«

⁵ Die alte, schon von Aristoteles entworfene Regel, *per genus proximum et differentiam specificam* zu definiren, wird hier aufgenommen und in ihren Folgen entwickelt. — ⁷ Euklides, Elemente I 34.

⁸, Als eine Bestätigung dieser logischen Forderung dürfen vielleicht Steiner's große Leistungen erwähnt werden, über die jedoch der Verfasser zu urtheilen nicht berechtigt ist.

5. Die Anfänge der Geometrie.

(Chasles, Geschichte der Geometrie [1837], übersetzt von L. A. Sohncke [1839] S. 1–20.)

§. 1. Den Ursprung der Geometrie findet man bei den Chaldäern und Aegyptern. Der Phönici-
er Thales (geb. 639, gest. 548 v. Chr. G.) gieng
nach Aegypten, um sich dort auszubilden und
heß sich darauf zu Milet nieder, wo er die ioni-
sche Schule stiftete, aus welcher die griechischen
Philosophen hervorgiengen, denen man die ersten
Fortschritte der Geometrie zu verdanken hat.

Pythagoras von Samos (geb. 580 v. Chr.), ein
Schüler des Thales, gieng wie dieser zuerst nach
Aegypten und darauf zu den Indiern, zog sich
dann nach Italien zurück und gründete hier seine
Schule, die weit berühmter geworden ist, als die,
aus welcher sie hervorgieng. Vorzüglich diesem
Philosophen und seinen Schülern gebührt der
Ruhm der ersten Entdeckungen in der Geometrie,
zu deren ausgezeichnetsten die Theorie der In-
commensurabilität gewisser Linien, wie der
Diagonale eines Quadrats im Vergleich mit der
Seite desselben und die Theorie der regulären
Körper gehören. Diese ersten Schritte in der
Wissenschaft von den ausgedehnten Größen bieten
im Uebrigen nur einige elementare Sätze dar, die
sich auf die gerade Linie und den Kreis beziehen,
worunter die merkwürdigsten sind: der Satz von
dem Quadrat der Hypotenuse eines recht-
winkligen Dreiecks (dessen Erfindung, wie die
Geschichte oder die Fabel erzählt, den Pytha-
goras eine Hekatombe gekostet hat) und die Ei-
genschaft des Kreises und der Kugel, daß sie
unter den Figuren von gleichem Umfang oder von
gleicher Oberfläche die größten sind; Sätze, wel-
che den ersten Keim zu der Lehre von den Iso-
perimetern enthalten.

§. 2. Die Geometrie blieb so beschränkt bis

zur Gründung der Platonischen Schule, welches
die Epoche ihrer bedeutendsten Fortschritte war.

Um sich in der Mathematik auszubilden, gieng
Plato (430–347 v. Chr.), wie seine Vorgänger in
Griechenland es gethan hatten, zu den ägyptischen
Priestern und darauf nach Italien zu den Pytha-
goräern. Nachdem er nach Athen zurückgekehrt
war, wurde er das Haupt der Schule und führte
in die Geometrie die analytische Methode¹),
die Kegelschnitte und die Lehre von den geo-
metrischen Oertern ein. Diese merkwürdigen
Entdeckungen machten aus der Geometrie gewis-
sermaßen eine neue Wissenschaft, welche im Range
höher stand, als die Elementar-Geometrie, wie sie
bis dahin betrieben war, und welche von Plato's
Schülern transcendente Geometrie genannt
wurde.

Seit dieser Zeit wurde die Lehre von den geo-
metrischen Oertern²) auf höchst geschickte Weise
auf die berühmten Probleme von der Verdop-
pelung des Kubus, von den zwei mittlern
Proportionalen und von der Dreitheilung
des Winkels angewandt.

Das erste dieser Probleme, durch seine Schwie-
rigkeit, so wie durch seine fabelhafte Veranlassung
bekannt, hatte schon früher die Geometer beschäf-
tigt. Der durch die Quadratur seiner *lunulae* hin-
länglich bekannte Hippokrates von Chios (um 450
v. Chr.) hatte es auf die Aufsuchung der beiden
mittlern Proportionalen zwischen der Seite des
gegebenen Kubus und dem doppelten dieser Seite
zurückgeführt, so dass hierdurch wahrscheinlich
Veranlassung zu dem allgemeinen Problem der
zwei mittlern Proportionalen gegeben wurde. Letz-
teres wurde auf sehr verschiedene Arten gelöst,

welche aber sämmtlich den Geometern des Alterthums Ehre machten. Die erste Lösung gehört Plato an, welcher dazu ein Instrument anwandte, das aus einem Winkelmaas bestand, auf dessen einem Schenkel eine gerade Senkrechte sich so bewegen ließ, daß sie parallel mit dem andern Schenkel blieb: unstreitig das erste Beispiel von der mechanischen Auflösung eines geometrischen Problems.

Menächmus, ein Schüler Plato's, bediente sich zu demselben Zweck der geometrischen Oerter, nämlich entweder zweier Parabeln, die einen gemeinschaftlichen Scheitel hatten und deren Achsen senkrecht auf einander standen, oder auch einer Parabel und einer Hyperbel zwischen ihren Asymptoten.

Eudoxus, ein anderer Schüler und Freund Plato's, wandte gewisse andere Curven an, welche er besonders zu diesem Zwecke erfunden hatte; unglücklicher Weise aber ist seine Lösung nicht auf uns gekommen und wir wissen auch nicht, welche seine Curven waren.

Die Auflösung des berühmten Pythagoräers Archytas, dessen Vorlesungen Plato in Italien gehört hatte, war rein speculativ. Sie ist dadurch merkwürdig, dass dabei von einer Curve doppelter Krümmung Gebrauch gemacht wird, welche die erste zu sein scheint, die überhaupt von den Geometern betrachtet wurde, wenigstens ist sie die älteste, welche bis zu uns gelangt ist³).

Die vier hier angeführten Lösungen des Problems der beiden mittleren Proportionalen sind, wie man sieht, wesentlich von einander verschieden. Dasselbe Problem beschäftigte noch viele Jahre hindurch die Geometer, wodurch sich natürlich die Auflösungen davon vermehrten. Eutocius, ein Mathematiker des sechsten Jahrhunderts, führt in seinem Commentar zum zweiten Buch über Kugel und Cylinder von Archimedes die des Eratosthenes, Apollonius, Nikomedes, Hero, des Byzantiners Philo, des Pappus, Diokles und Sporus an.

§. 3. Die vorzüglichsten von Plato und seinen Schülern angedeuteten Methoden wurden von ihren Nachfolgern mit Eifer bearbeitet und bildeten den Gegenstand mehrer beachtungswerthen Werke, in welchen die Haupteigenschaften der Kegelschnitte entwickelt wurden, dieser berühmten Curven, welche 2000 Jahre später eine so bedeutende Rolle in der Mechanik des Himmels spielten, nachdem Keppler sie für die wahren Bahnen erkannt hatte, welche von den Planeten und ihren Trabanten durchlaufen werden, und nachdem Newton in ihren Brennpunkten diejenigen Punkte ent-

deckt hatte, in welchen die Kräfte sich befinden, die alle Körper des Weltsystems bewegen.

Das hauptsächlichste dieser Werke war das des Aristäus (um 450 v. Chr.), welches fünf Bücher über die Kegelschnitte enthielt und von dem die Alten mit außerordentlichem Lobe sprechen. Leider aber ist von diesen ebenso wenig Etwas auf uns gekommen, als von den fünf Büchern über die körperlichen Oerter von demselben Geometer⁴).

§. 4. Ungefähr in dieselbe Epoche fällt die Entdeckung der Quadratrix des Dinostratus. Diese Curve, welche vermöge ihrer Haupteigenschaft zur Theilung eines Winkels in eine Anzahl von Theilen, die gegebenen Linien proportional sind, geeignet ist, scheint zur Lösung des in der Schule Plato's behandelten Problems von der Trisection des Winkels erfunden zu sein. Sie würde auch das Problem über die Quadratur des Kreises lösen, wenn man sie geometrisch construiren könnte; und gerade diese Eigenschaft hat ihr bei den Alten den Namen der Quadratrix erworben. Nach Pappus scheint diese Eigenschaft von Dinostratus, dem Bruder des Menächmus, gefunden zu sein, weshalb die Neueren diese Curve die Quadratrix des Dinostratus genannt haben. Indeß scheint aus zwei Stellen des Proklus⁵) hervorzugehen, daß Hippias, ein Geometer und Philosoph, der zur Zeit Plato's lebte, der wahre Erfinder derselben gewesen sei und auch deren Eigenschaften bewiesen habe⁶).

§. 5. In diese ersten Zeiten der Geometrie scheint auch noch Perseus gesetzt werden zu müssen, der durch die Erfindung der Schneckenlinien einige Berühmtheit erlangt hat. Er bildete diese Curven, indem er die ringförmige Oberfläche oder den *torus*, welcher durch die Umdrehung eines Kreises um eine feste Achse, die in derselben Ebene liegt, entsteht, mit einer andern Ebene schnitt.

Es ist uns über diesen Gegenstand keine andere Nachricht geblieben, als eine Stelle von Proklus in seinem Commentar zum ersten Buch des Euklid⁷), wo er die Erzeugung dieser Curven in der ringförmigen Oberfläche deutlich beschreibt und die Erfindung derselben dem Perseus zuspricht. Einige Zeilen später fügt er noch hinzu, daß auch Geminus über die Schneckenlinien geschrieben habe, welcher Ausspruch ein Document von Wichtigkeit ist, weil es die Priorität des Perseus vor dem Geminus beweist. Von letzterem weiß man aber, daß er um die Zeit des Hipparch, in den beiden ersten Jahrhunderten vor der christlichen Zeitrechnung lebte. Daß die Schriften von Perseus und Geminus nicht auf uns gekommen

sind, ist sehr zu bedauern, denn es müßte sehr interessant sein, ihre geometrische Theorie dieser Schneckenlinien kennen zu lernen, da es Curven vom vierten Grade sind, welche heutzutage die Gleichungen der Oberflächen und einen schwierigen analytischen Calcul zu erfordern schienen.

§. 6. Euklid (285 v. Chr.), der berühmte Verfasser der Elemente der Geometrie, bildete das Band zwischen der Platonischen Schule, in welcher er gebildet war, und der neu entstandenen zu Alexandrien. Schon viele griechische Geometer vor Euklid hatten über die Elemente der Geometrie geschrieben. Proklus, der uns ihre Namen überliefert hat, zeichnet unter ihnen folgende aus: Hippokrates von Chios, Leo, dessen Werk vollständiger und brauchbarer war, als das des vorhergehenden; Theudius von Magnesia, empfehlenswerth wegen der Ordnung, welche er in seine Abfassungsweise gebracht hatte; Hermotimus von Kotophon, welcher die Entdeckungen des Eudoxus und Thätetes vervollkommnete und auch vieles Eigene zu den Elementen hinzufügte. Bald darauf trat Euklid auf, welcher, wie Proklus sagt, »die Elemente sammelte, viele von den durch Eudoxus gefundenen Sachen in die gehörige Ordnung brachte, das, was Thätetes angefangen hatte, vollendete und das, was vor ihm nur leichtlin angedeutet war, streng bewies³⁾«.

Euklid führte in die Elemente der Geometrie die Methode ein, welche unter dem Namen *Reductio ad absurdum* bekannt ist und welche in dem Nachweis besteht, daß jede Annahme, welche dem ausgesprochenen Satze zuwiderläuft, auf einen Widerspruch führt; eine Methode, welche vorzüglich bei jenen Untersuchungen von Nutzen ist, wo sich das Unendliche unter der Form von Irrationalgrößen darstellt. Archimedes bediente sich derselben in den meisten seiner Werke, und Apollonius machte von ihr in seinem vierten Buche über die Kegelschnitte ebenfalls einen glücklichen Gebrauch, so wie auch die neuern Geometer da großen Nutzen aus ihr gezogen haben, wo die Wissenschaft noch nicht weit genug vorgeschritten war, um directe Beweise liefern zu können, welche allein eine Wahrheit zur vollen Evidenz bringen und dem Geiste ganz genügen.

Die Elemente des Euklid enthalten 13 Bücher, mit welchen man gewöhnlich noch zwei andere über die fünf regelmäßigen Körper verbindet, die dem Alexandriner Hypsikles zugeschrieben werden, der um 150 Jahre jünger ist als Euklid.

Man erhält eine richtige Vorstellung von dem ganzen Werke, wenn man sich dasselbe aus vier Theilen zusammengesetzt denkt. Der erste um-

faßt die 6 ersten Bücher und zerfällt wieder in drei Unterabtheilungen, nämlich: Beweis der Eigenschaften gegebener Figuren, auf absolute Weise behandelt, und enthalten in den Büchern 1, 2, 3, 4; ferner Theorie der Verhältnisse von Größen im Allgemeinen im fünften Buch, und endlich Anwendung dieser Theorie auf ebene Figuren. Der zweite Theil besteht aus den Büchern 7, 8, 9, welche man mit dem Beinamen, die arithmetischen, benannt hat, weil sie die allgemeinen Eigenschaften der Zahlen behandeln. Der dritte Theil wird von dem zehnten Buche allein gebildet, in welchem der Verfasser die incommensurablen Größen im Detail betrachtet. Der vierte Theil endlich, welcher die 5 letzten Bücher enthält, behandelt die Flächen und Körper. Von diesem großen Lehrbuch hat man nur die 6 ersten Bücher und das elfte und zwölfte in den Unterricht gezogen⁹⁾.⁴⁾

§. 7. Diesen seinen Elementen verdankt Euklid die Berühmtheit seines Namens, obwohl es nicht das einzige seiner Werke ist, welches Bewunderung verdient. Dieser große Geometer hatte die Grenzen der Wissenschaft durch mehrere andere Schriften erweitert, welche ihm nicht weniger Ehre machen würden, wenn sie bis zu uns gelangt wären. Nur eines von ihnen, aber gerade das am wenigsten bedeutende, ist uns unter dem Titel *δεδομένα* bekannt. Es ist eine Fortsetzung der Elemente und dazu bestimmt, deren Gebrauch und Anwendung auf alle Aufgaben, die in das Gebiet der Geometrie gehören, zu erleichtern. Euklid nennt hier gegeben alles das, was aus den Bedingungen einer Aufgabe unmittelbar vermöge der in seinen Elementen enthaltenen Sätzen folgt. Wenn man z. B. von einem gegebenen Punkte eine Gerade zieht, welche einen der Lage nach gegebenen Kreis berührt, so ist diese Gerade der Lage und Größe nach gegeben. (Satz 91 in den *Data* des Euklid).

Die alten Geometer und auch die des Mittelalters haben bei allen ihren geometrischen Untersuchungen die Sätze der *Data* ebenso wie die der Elemente citirt; selbst Newton macht in seinen Principien von diesen ebenso wie von den Kegelschnitten des Apollonius Gebrauch. Seit dieser Zeit aber sind solche Spuren des Alterthums aus den Schriften der Geometer verschwunden und das Buch der *Data* ist kaum denen bekannt, die sich mit der Geschichte der Wissenschaft beschäftigen¹⁰⁾.

Man kann aus einigen Sätzen der *Data* mit Leichtigkeit die Auflösung der Gleichungen des zweiten Grades ableiten, welche man bei den

Allen nur erst im Diophantus findet, welcher 600 Jahre nach Euklid lebte. Ein Beispiel hiervon ist folgender Satz: »Wenn zwei Gerade unter einem gegebenen Winkel einen gegebenen Raum fassen und wenn ihre Summe gegeben ist, so wird jede von ihnen gegeben sein«¹¹⁾.

Das dreizehnte Buch der Elemente, welches von der Einbeschreibung der regelmäßigen Polygone und Polyeder in den Kreis und die Kugel handelt, enthält nach dem fünften Satz folgende Erklärung von Analysis und Synthesis.

„In der Analysis nimmt man das Geforderte als zugestanden an und kommt dann hierdurch zu einer Wahrheit, welche zugestanden ist.“

„In der Synthesis nimmt man das, was zugestanden ist, und kommt von diesem zum Schluß oder zu der Kenntniß dessen, was verlangt ist.“

Mehrere hierauf folgende Sätze sind nach der analytischen und auch nach der synthetischen Methode behandelt.

§. 8. Unter den nicht auf uns gekommenen Werken des Euklid haben wir hauptsächlich zu bedauern: vier Bücher über die Kegelschnitte, deren Theorie durch ihn beträchtlich erweitert wurde, dann vier Bücher über die Oerter auf der Oberfläche, und endlich drei Bücher Porismen. Nach der Vorrede zum siebenten Buch der mathematischen Sammlungen von Pappus scheint es, daß die Porismen sich durch einen tiefen eindringenden Geist ausgezeichnet haben und daß sie zur Lösung der schwierigsten Probleme brauchbar gewesen sind. (*Collectio artificiosissima multarum rerum, quae spectant ad analysin difficiliorum et generalium problematum.*) Die 38 Hilfsätze, welche dieser gelehrte Commentator uns zum Verständnis der Porismen hinterlassen hat, beweisen, daß diese solche Eigenschaften der geraden Linie und des Kreises vollständig enthalten haben, welche in der neueren Geometrie die Theorie der Transversalen liefert.

Pappus und Proklus sind die einzigen Geometer des Alterthums, welche der Porismen Erwähnung thun, aber schon zur Zeit des erstern hatte sich die Bedeutung des Wortes *πόρισμα* geändert und seine, sowie des Proklus Erklärungen davon sind dunkel, so daß es für die Neueren eine schwierige Aufgabe war, zu entscheiden, worin der genuine Unterschied bestanden hat, den die Alten zwischen Theorem und Problem einerseits und der dritten Gattung von Sätzen, Porismen genannt, machten und besonders zu bestimmen, was die Porismen des Euklid waren.

Pappus führt uns zwar dreißig Sätze an, welche zu den Porismen gehörten, diese sind aber

so kurz abgefaßt und durch Lücken und durch das Fehlen der Figuren so unvollständig geworden, daß der berühmte Halley, der gewiß in der alten Geometrie hinlänglich bewandert war, dennoch gesteht, daß er nichts davon begreife und daß bis um die Mitte des letzten Jahrhunderts noch kein Satz restituirt war, obwohl die verdientesten Geometer diese Materie zum Gegenstand ihrer Untersuchungen gemacht haben.

R. Simson hatte den Ruhm, die Bedeutung mehrerer dieser räthselhaften Sätze, sowie auch die Form der Abfassung, welche dieser Gattung von Sätzen eigenthümlich ist, aufzudecken. Die Erklärung, welcher dieser Geometer von den Porismen gegeben hat, ist folgende: »Ein Porisma ist ein Satz, in welchem ausgesprochen wird, daß man gewisse Dinge bestimmen könne und in welchem man sie auch wirklich bestimmt, wenn deren Beziehung zu festen und bekannten und auch zu solchen Dingen gegeben ist, welche bis ins Unendliche variirt werden dürfen, wobei diese letzteren durch eine oder mehrere Relationen unter einander verbunden sind, welche das Veränderungsgesetz, dem sie unterworfen sind, bilden.«

Es seien z. B. zwei feste Achsen gegeben und man falle von jedem Punkte einer Geraden Perpendikel p und q auf diese Achsen, so wird man eine solche Linie a und ein solches Verhältniß α finden können, daß man zwischen den beiden Perpendikeln die constante Relation

$$\frac{p - a}{q} = \alpha$$

erhält. (Nach der Weise der Alten wird dieser Satz so ausgesprochen: Das erste Perpendikel wird größer in Bezug auf ein zweites um eine gegebene Größe in Betreff eines Verhältnisses.)

Hier sind die gegebenen festen Dinge die beiden Achsen, die veränderlichen sind die beiden Perpendikel p und q, das gemeinsame Gesetz, dem die beiden veränderlichen Dinge unterworfen sind, ist dieses, daß der veränderliche Punkt, von welchem aus die Perpendikel gefällt werden, einer gegebenen geraden Linie angehört, die gesuchten Dinge endlich sind die Linie a und das Verhältniß α , welche zwischen den festen und veränderlichen Dingen die vorgeschriebene Relation bilden.

Dieses Beispiel reicht hin, die Natur der Porismen zu erkennen, wie sie R. Simson, dessen Vorstellungsart seitdem allgemein angenommen ist, aufgefaßt hat. Inzwischen müssen wir hinzufügen, daß nicht alle Geometer das von Simson Gegebene als die richtige Idee dessen, was Euklid geliefert, anerkennen. Obgleich wir für unsere Person die

Meinung des berühmten Professors von Glasgow annehmen, so müssen wir dennoch sagen, daß wir in seiner Arbeit nicht die vollständige Lösung des großen Rathsels der Porismen gefunden haben. Diese Aufgabe ist in der That zusammengesetzt und jeder ihrer verschiedenen Theile verlangt eine Lösung, welche man vergebens in der Arbeit von Simson sucht. So muß man nothwendig darnach fragen:

1) Welches ist die Form in der Aussprache dieser Porismen?

2) Wie waren die Sätze, welche das Werk des Euklid enthielt und besonders die, von welchen uns Pappus eine, wenn auch nur sehr unvollständige Andeutung zurückgelassen hat?

3) Welche war die Absicht und der philosophische Grund bei Euklid, als er dieses Werk in so ungewöhnlicher Form abfaßte?

4) In welcher Hinsicht verdiente dieses Werk die besondere Auszeichnung, welche ihm Pappus vor den übrigen Werken des Alterthums zu Theil werden läßt? denn in der Ausdrucksweise eines Theorems allein besteht weder das Verdienst noch die Nützlichkeit.

5) Welche sind die Methoden oder heutigen Operationen, die sich unter einer andern Form am meisten den Porismen des Euklid anschließen, und was ersetzt sie in der Lösung der Probleme? denn man kann doch nicht annehmen, daß eine so schöne und fruchtbare Doctrin gänzlich aus der Wissenschaft verschwunden sein sollte.

6) Endlich wäre es nöthig, eine genügende Erklärung von den einzelnen Stellen des Pappus über diese Porismen zu geben, z. B. von der, wo er sagt, daß die Neueren die Bedeutung des Wortes geändert hätten, da sie nicht Alles durch sich selbst finden oder gewissermaßen porismiren konnten. Hätte nun ein Porisma nur in der Art des Ausdrucks bestanden, wie aus der Abhandlung von R. Simson hervorzugehen scheint, so war es jeder Zeit leicht, alle Sätze, welche dessen fähig waren, zu porismiren, und man sieht nicht ein, wie die Neueren darin Schwierigkeiten finden konnten, welche sie nöthigten, die Bedeutung des Wortes zu ändern.

§. 9. Bald nach Euklid bezeichnen zwei Männer von wunderbarer Geisteskraft, Archimedes (287 - 212 v. Chr.) und Apollonius, die größte Epoche der Geometrie bei den Alten. Ihre zahlreichen Entdeckungen in allen Theilen der mathematischen Wissenschaft haben zu mehreren Theorien den Grund gelegt, welche heute zu den wichtigsten gehören.

Die Quadratur der Parabel, welche Archimedes

auf zwei verschiedene Arten gab, war das Beispiel der genauen Quadratur einer Fläche zwischen geraden Linien und einer Curve.

Hinlänglich bekannt ist, daß die Spirale Verhältniß ihrer Fläche zu der des Kreises Art an ihnen Tangenten zu ziehen, die Bestimmung des Schwerpunkts eines parabolischen Sektors, der Ausdruck für das Volumen der Segen von Sphäroiden und parabolischen und hyperbolischen Konoiden¹²⁾, das Verhältniß der Kugel umgeschriebenen Cylinder, das Verhältniß der Kreisperipherie zum Durchmesser und noch andere Entdeckungen von Archimedes sind zwar Entdeckungen, die stets merkwürdig wegen der Neuheit und Schwierigkeit, welche damals darboten, und weil sie größtentheils den Keim zu nachfolgenden vorzüglich in dem Reiche der Geometrie wurden, welche die Methoden der Curven und Oberflächen behandeln, welche die Betrachtung des Unendlichen erfordern.

Die Untersuchung über das Verhältniß der Kreisperipherie zum Durchmesser war das Beispiel, daß ein Problem durch Näherung gelöst wurde; ein so höchst nützliches Beispiel, welches ebenso oft in der algebraischen Analysis als bei geometrischen Constructionen Vorkommen dürfte.

§. 10. Das Verfahren, welches Archimedes Beweis dieser neuen und schwierigen Wahrheiten anwandte, ist dem Wesen nach die Exhaustionsmethode, welche darin besteht, die Größe z. B. einer Curve als die Grenze zu betrachten, welcher sich in- und umbeschriebene Polygone immer mehr nähern, wenn man die Zahl der Seiten durch Halbierungen vervielfacht, so daß der Unterschied kleiner wird als eine gegebene Größe. Man erschöpft sich sam auf diese Weise die Differenz; welcher Name der Exhaustionsmethode. Diese besteht in der Annäherung unter den Polygonen und der Bestimmung, wie oft letzterer eine mehr und mehr sich annähert, und wenn man dem Gesetz der Continuität folgt, gelangt man zu der gesuchten Eigenschaft. Endlich beweist man noch, daß auf diese Art erhaltene Resultat in voller Richtigkeit sei, indem man die *reductio ad absurdum* anwendet.

Man hat oft gesagt, daß die Alten die Fläche als Polygone von unendlich vielen Seiten betrachtet haben. Dieses Princip jedoch erscheint niemals in ihren Schriften und würde auch nicht mit der Strenge ihrer Beweise zusammenpassen: nur die Neueren haben es in die Geometrie eingeführt und dadurch die Beweise der

acht. Diese glückliche Idee bildete den Ausgang von der Exhaustionsmethode zur Infinitesimal-Rechnung.

Also hat man behauptet, daß die Methode Archimedes verwickelt und schwer zu verstehen sei, und sich dabei auf das Zeugniß des 5. Jahrhunderts eines ziemlich gewandten Geometers stütze, welcher sagt, daß Archimedes in dem Werke über die Spiralen habe ordentlich verstehen können. Aber seine Meinung ist geradezu dem Urtheil der Alten 10. entgegen, welche durch die bewunderungswürdige Genauigkeit und Klarheit, die Euklid in die Geometrie eingeführt hatte, die gerechtesten Richter in der Sache werden mußten; und um sie noch 15. in ihrer eigenen Meinung der Neuern zu widerlegen, genügt es anzuführen, daß auch das Urtheil Galiläi und Maclaurin, welche die Werke Archimedes genau studirt hatten, dagegen 20. sprechen: »Es ist wahr, sagt Maclaurin, daß man nicht hat, noch mehr Sätze als Vorbereitung zu Beweisen der Hauptsätze bilden zu müssen, durch seine Methode lästig erscheint. Aber die Zahl der Schritte ist nicht der größte Fehler, den ein Beweis haben kann, man muß nur 25. sehen, ob sie zu einem vollständigen und bündigen Beweise nothwendig sind.« (*A treatise of the* Einleitung.)

Warard, der in unserer Zeit derjenige Geometer sein scheint, welcher die Werke der 30. alten Geometer des Alterthums, Euklid, Archimedes, Apollonius und Pappus, in all ihren Theilen gründlichst untersucht und sie überaus erklärt hat, sagt ausdrücklich: »Archimedes ist in der That nur für die schwer, welche 35. die Methode der Alten nicht vertraut sind, dagegen klar und leicht zu verfolgen, wenn man sie studirt hat.«

11. Apollonius (um 247 v. Chr.) schrieb über die Kegelschnitte ein Werk in 8 Büchern. 40. In den ersten enthielten Alles, was schon vorher über diesen Gegenstand geschrieben war, nur in den andern Theilen erweitert und verallgemeinert, um die Elemente der Kegelschnitte darzustellen; die vier andern enthalten die 45. Erfindungen dieses großen Geometers.

Apollonius war der erste, welcher die Kegelschnitte an einem schiefen Kegel mit kreisförmiger Basis betrachtete: denn bis dahin hatte man 50. nur den geraden oder Drehungs-Kegel dazu genommen, und noch dazu die schneidende Ebene immer senkrecht auf einer Seitenlinie des Kegels genommen, so daß man drei Kegel mit verschiedenen Scheitelwinkeln anwenden mußte, um die

drei Kegelschnitte zu erhalten. Man bezeichnete diese Curven durch die Ausdrücke: Schnitt eines spitzwinkligen, eines stumpfwinkligen und eines rechtwinkligen Kegels, die Namen 5. Ellipse, Hyperbel und Parabel erhielten sie erst in dem Werke des Apollonius⁴⁵).

Das ganze gelehrte Werk gründet sich beinahe nur auf eine einzige Eigenschaft der Kegelschnitte, welche sich unmittelbar aus der Natur des Kegels 10. ableitet, auf dem diese Curven gebildet werden. Diese Eigenschaft, welche die neueren Werke meistens ignoriren, verdient es, daß wir sie hier mit anführen, da sie der Schlüssel zur gesamten Doctrin der Alten und zum Verständniß 15. ihrer Schriften durchaus nothwendig ist.

Denkt man sich einen schiefen Kegel, dessen Basis ein Kreis ist und zieht man vom Scheitel eine gerade Linie nach dem Mittelpunkt der Grundfläche, so heißt diese Linie die Achse des Kegels. Die Ebene, welche man durch die Achse senkrecht zur Grundfläche legt, schneidet den Kegel 20. in zwei Seitenlinien und den Kreis in einem Durchmesser; dieses Dreieck, welches den Durchmesser zur Basis und die Seitenlinien zu Seiten hat, wird das Achsendreieck genannt. Apollonius nimmt zur Bildung der Kegelschnitte die schneidende Ebene senkrecht auf der Ebene des Achsendreiecks an. Die Punkte, in denen die Ebene die Seiten des Dreiecks trifft, sind die 30. Scheitel der Curve, und die Gerade, welche diese beiden Punkte verbindet, ein Durchmesser. Apollonius nennt diesen Durchmesser *latus transversum*. Auf der Ebene des Achsendreiecks errichte man in einem der Scheitel der Curve ein Perpendikel, dessen bestimmte Länge hernach angegeben werden soll, von dem Endpunkte dieses Perpendikels ziehe man eine gerade Linie nach dem andern Scheitel und errichte in irgend einem Punkte des Durchmessers der Curve eine senkrechte Ordinate, dann ist das Quadrat dieser Ordinate, vom Durchmesser bis zur Curve gerechnet, gleich einem Rechteck, welches construirt wird aus dem Theile der Ordinate, der zwischen dem Durchmesser und der Geraden liegt, und 45. aus dem Theile des Durchmessers, welcher zwischen dem ersten Scheitel und dem Fußpunkt der Ordinate enthalten ist. Dieses ist die ursprüngliche und charakteristische Eigenschaft, welche Apollonius für die Kegelschnitte entdeckt hat, und von welcher aus er durch äußerst gewandte Transformationen und Ableitungen beinahe zu allen übrigen gelangt. Sie spielt, wie man sieht, in seiner Hand beinahe dieselbe Rolle, als die Gleichung vom zweiten Grade mit zwei Veränder-

lichen in dem System der analytischen Geometrie von Descartes.

Man sieht hieraus, daß der Durchmesser der Curve und das Perpendikel, welches in einem seiner Endpunkte errichtet wird, zur Construction der Curve hinreichen. Diese beiden Elemente sind es, auf welche die Alten ihre Theorie der Kegelschnitte gründen. Das in Rede stehende Perpendikel wurde *latus erectum* genannt, welches die Neucnen in den lange Zeit hindurch gebrauchten Namen *latus rectum* umwandelten, bis dieser endlich durch Parameter ersetzt wurde, wobei es geblieben ist. Apollonius und die Geometer nach ihm geben verschiedene geometrische Constructionen an dem Kegel selbst an, um die Länge des *latus rectum* zu bestimmen, aber keine scheint so einfach und so elegant zu sein, als die von Jacob Bernoulli. Dieser sagt: „Man lege eine Ebene parallel mit der Grundfläche des Kegels in derselben Entfernung von dessen Scheitel, in welcher die Ebene des vorgegebenen Kegelschnitts von diesem absteht; diese Ebene wird den Kegel in einem Kreise schneiden, dessen Durchmesser das *latus rectum* des Kegelschnitts sein wird“¹⁵).

Hieraus leitet man ohne Mühe die Art ab, wie man einen gegebenen Kegelschnitt auf einen ebenfalls gegebenen Kegelschnitt aufträgt.

§ 12. Die ausgezeichnetsten Eigenschaften der Kegelschnitte finden sich in dem Werke des Apollonius behandelt. Wir wollen hier nur anführen: die Eigenschaften der Asymptoten, welche den größten Theil des zweiten Buches ausmachen; das constante Verhältniß der Producte aus den Segmenten, welche durch einen Kegelschnitt auf zwei Transversalen abgeschnitten werden, welche zwei Achsen parallel und durch einen gewissen Punkt gezogen werden (Satz 16—23 im dritten Buche); die Haupteigenschaften der Brennpunkte in der Ellipse und Hyperbel, welche Apollonius Anwendungspunkte nennt (in demselben Buche, Satz 45—52); die beiden schönen Theoreme über die conjugirten Durchmesser (siebentes Buch, Satz 12 und 22, 30 und 31).

Wir müssen noch folgendes Theorem mit aufnehmen, welches so außerordentliche Wichtigkeit in der neueren Geometrie erlangt hat, da es die Grundlage der Theorie von den reciproken Polairen geworden ist und da aus ihm auch De La Hire das Princip seiner Kegelschnitttheorie hernahm; nämlich: „Wenn man durch den Durchschnittspunkt zweier Tangenten eines Kegelschnitts eine Transversale zieht, welche die Curve in zwei Punkten, und die Verbindungslinie der Berührungspunkte beider Tangenten in einem dritten

Punkte schneidet, so sind dieser dritte und der Durchschnittspunkt beider Tangenten die zugeordnet harmonischen Punkte zu den beiden ersten.“ (Buch 3, Satz 37)

Die 23 ersten Sätze des vierten Buches beziehen sich auf die harmonische Theilung der geraden Linien, die in der Ebene des Kegelschnitts gezogen werden, und sind großentheils besondere Fälle des eben ausgesprochenen Theorems. In den folgenden Sätzen betrachtet Apollonius das System zweier Kegelschnitte und beweist von ihnen, daß sie sich nicht in mehr als vier Punkten schneiden können. Er untersucht, was eintreffen muß, wenn sie sich in einem oder in zwei Punkten berühren, und behandelt die übrigen verschiedenen gegenseitigen Lagen, welche sie annehmen können.

Das fünfte Buch ist das köstlichste Denkmal für des Apollonius Genie. Hier erscheinen zum erstenmale Untersuchungen über das Größte und Kleinste. Wir finden hier Alles wieder, was uns die heutigen analytischen Methoden über diesen Gegenstand lehren, und erkennen darin zugleich den ersten Keim zu der schönen Theorie der Evoluten. Apollonius beweist nämlich, daß es auf jeder Seite der Achse eines Kegelschnitts eine Aufeinanderfolge von Punkten gibt, aus welchen man nach dem gegenüberliegenden Theile der Curve nur eine Normale ziehen kann; er liefert die Construction dieser Punkte und bemerkt, daß ihre Continuität zwei Räume von einander trennt, welche diese merkwürdige Verschiedenheit besitzen, daß man von jedem Punkt des einen Raums zwei Normalen an die Curve ziehen kann, von jedem Punkt des andern dagegen keine. Man erkennt darin die vollständige Bestimmung der Mittelpunkte der Berührungskreise und der Evolute für den Kegelschnitt. Apollonius nimmt eine Hyperbel, deren Elemente er bestimmt, zu Hilfe, um die Fußpunkte der Normalen zu construiren, welche von einem gegebenen Punkt an den vorgelegten Kegelschnitt gefällt werden. Alle diese Untersuchungen sind mit bewundernswerthem Scharfsinn geführt. — Dieses große Werk hat, wie Geminus berichtet, dem Apollonius den Beinamen des Geometers κατ' ἔξοχην erworben.

Auf uns sind nur die sieben ersten Bücher gekommen und zwar die ersten vier in der Originalsprache, die drei anderen arabisch. Halley hat das achte Buch in der einzigen vollständigen und vorzüglichen Ausgabe der Kegelschnitte des Apollonius zu restituiren versucht¹⁶).

§ 13. Apollonius hat noch noch viele andere Schriften, meistens auf geometrische Analysis

berügllich, hinterlassen, von diesen haben wir jedoch nur das einzige *de sectione rationis* erhalten, die übrigen unter den Titeln: *de sectione spatii*, *de sectione determinata*, *de tactionibus*, *de inclinationibus*, *de locis planis*, sind nach den Andeutungen des Pappus durch verschiedene Geometer der beidem letzten Jahrhunderte wiederhergestellt.

Apollonius hat endlich auch noch den Ruhm, die Geometrie auf die Astronomie angewandt zu haben; denn man schreibt ihm die Theorie der Epicykel zu, vermöge deren man die Phänomene des Stillstandes und der Rückläufigkeit der Planeten erklärt. Ptolemäus führt ihn in Bezug auf diesen Gegenstand in seinem *Almagest* an.

§. 14. Unter den Zeitgenossen des Archimedes und Apollonius zeichnet sich Eratosthenes aus, der 276 v. Chr. geboren wurde (11 Jahre nach Archimedes und 31 Jahre vor Apollonius). Dieser in allen Zweigen des Wissens gründliche Philosoph war unter dem dritten Ptolemäus Director der Bibliothek zu Alexandrien und verdient in gleichem Ansehen mit den drei berühmten Geometern des Alterthums, mit Aristäus, Euklides und Apollonius, zu stehen. Pappus führt von ihm ein Werk in zwei Büchern an, welches sich auf die geometrische Analysis bezieht, welches aber für uns verloren gegangen ist. Es hatte zum Titel: *de locis ad mediales*; wo wir nicht wissen, welche diese Oerter waren.

Eratosthenes hatte zur Auffindung der beiden mittleren Proportionalen ein Instrument erfunden, welches er Mesolabium nannte und welches er selbst in einem Briefe an den König Ptolemäus beschreibt, wobei er zugleich die Geschichte des Problems von der Verdoppelung des Würfels erzählt. Dieser Brief ist uns von Eutocius in dem Commentar zu dem Werke des Archimedes über die Kugel und den Cylinder erhalten. Auch Pappus gibt in seinen mathematischen Sammlungen die Construction des Eratosthenischen Mesolabiums.

§. 15. Die Arbeiten des Archimedes und Apollonius bezeichnen die brillianteste Epoche der alten Geometrie. Man kann diese als die Schöpfer und Begründer der beiden großen Fragen betrachten, welche die Geometer aller Epochen beschäftigt haben und an welche sich die meisten ihrer Werke anknüpfen, so daß sie in zwei Classen zerfallen und es beinahe scheint, als theilten sie sich in das Gebiet der Geometrie.

Das erste dieser wichtigen Probleme ist die Quadratur der krummlinigen Figuren, welches Veranlassung zur Entstehung des Infinitesimal-Calculus war, der erfunden und allmählig ausge-

bildet wurde durch Keppler, Cavalleri, Fermat, Leibnitz und Newton.

Das zweite ist die Theorie der Kegelschnitte, durch welche zunächst die geometrische Analysis der Alten und hernach die Methoden der Perspective und der Transversalen erfunden wurden. Diese waren die Vorgänger der Theorie der geometrischen Curven aller Grade und jenes beträchtlichen Theils der Geometrie, der bei den allgemeinen Eigenschaften der Ausdehnung nur die Gestalt und die Lage der Figuren berücksichtigt und sich nur der Durchschnitte von Linien oder Flächen und der Verhältnisse ihrer rechtwinkligen Entfernungen bedient.

Diese beiden großen Abtheilungen der Geometrie, von denen jede ihren besonderen Charakter hat, können durch die Benennungen Geometrie des Maßes und Geometrie der Gestalt und Lage oder durch Geometrie des Archimedes und Geometrie des Apollonius bezeichnet werden.

Diese beiden Abtheilungen sind übrigens auch noch die sämtlicher mathematischen Wissenschaften, welche nach einem Ausdruck des Descartes die Untersuchung über die Ordnung und über das Maß zum Gegenstande haben¹⁾. Aristoteles hat schon dieselbe Idee in diesen Worten ausgesprochen: »Womit sollten sich die Mathematiker beschäftigen, wenn nicht mit der Ordnung und mit dem Verhältniß?«¹⁵⁾.

Diese Definition der mathematischen Wissenschaften und diese beiden bedeutenden Abtheilungen, welche sie hemerklich macht, lassen sich vorzüglich auf die Geometrie anwenden. Man muß sich deshalb wundern, daß diese selbst in vorzüglichen Büchern diejenige Wissenschaft genannt wird, welche das Maß der Ausdehnung zum Gegenstand hat. Diese Erklärung ist offenbar unvollständig und gibt eine falsche Vorstellung von dem Zweck und dem Gegenstande der Geometrie.

¹⁾ Die folgende Erklärung von Analysis und Synthesis, wie sie Vieta im Anfang seiner *Isagoge in artem analyticam* gegeben hat, charakterisirt vollständig die beiden Methoden der Alten. Er sagt: »Es gibt in der Mathematik eine Methode zur Erforschung der Wahrheit, von der Plato für den Erfinder gehalten wird und welche Theon Analysis nannte und folgendermaßen definirt hat: Man betrachte die gesuchte Sache als gegeben und gehe von Folgerung zu Folgerung, bis man die gesuchte Sache als wahr erkennt. Die Synthesis dagegen ergibt sich als das Ausgehen von einer gegebenen

Sache, um durch Folgerung aus Folgerung zur Auffindung einer gesuchten Sache zu gelangen.^a

2) Man nennt in der Geometrie einen Ort die Aufeinanderfolge von Punkten, deren jeder eine vorgelegte Aufgabe löst und deren jeder sich einer gewissen Eigenschaft erfreut, welche keinem andern Punkte außerhalb dieses Ortes zukommt. Die Alten theilen die geometrischen Oerter in verschiedene Classen. Sie nennen ebene Oerter die gerade Linie und die Kreislinie, weil sie in der Ebene erzeugt werden, körperliche Oerter die Kegelschnitte, weil man sich deren Entstehung auf einem Körper dachte, endlich lineäre Oerter alle Curven höherer Ordnungen, wie die Conchoide, Cissoide, Spirale und Quadratrix. Eben so nannte man Orts-Theorem ein solches, in welchem es sich um den Beweis handelt, dass eine Aufeinanderfolge von Punkten einer geraden oder krummen Linie den Bedingungen eines aufgestellten Satzes genüge, und ein Orts-Problem eine Aufgabe, in welcher

3) Die Beschreibung dieser Curve ist folgender: „Ueber einem Durchmesser der Basis eines geraden Kreiscylinders denke man sich einen Halbkreis beschrieben, dessen Ebene senkrecht auf der der Cylinders-Basis steht; den Durchmesser drehe man um einen seiner Endpunkte und führe bei dieser Kreisbewegung zugleich den Halbkreis so mit herum, dass seine Ebene beständig senkrecht auf der Basis des Cylinders steht; dieser Halbkreis wird in jeder seiner Lagen die Oberfläche des Cylinders in einem Punkte treffen: die Aufeinanderfolge dieser Punkte bildet die in Rede stehende Curve doppelter Krümmung.“

Um das Problem der beiden mittlern Proportionalen zu lösen, schneidet Archytas diese Curve durch einen Kegel, der durch Umdrehung um die Seitenlinie des Cylinders entsteht, welche durch den festen Endpunkt des Durchmessers des beweglichen Halbkreises gezogen ist: der Durchschnittspunkt gibt die gesuchte Lösung.

4) Diese fünf Bücher über die körperlichen Oerter, von welchen Pappus in dem siebenten Buche seiner mathematischen Sammlungen spricht, sind nach dieser Angabe durch Viviani unter dem Titel: *De locis solidis secunda divinitio geometrica in quinque libros injuria temporum amissos Aristoteli senioris geometrarum auctore Vincentio Viviani, etc.* (in fol. Florenz, 1701) ganz in der Weise der alten Geometrie restituirt worden. Schon im Jahr 1659 hatte derselbe Viviani das fünfte Buch der Kegelschnitte des Apollonius restituirt, von denen man damals nur die vier ersten Bücher hatte und welches zugleich

mit dem sechsten und siebenten Buch durch Borelli aufgefunden wurde, als gerade Viviani sein Werk beendigt hatte.

5) Siehe den neunten Satz des dritten Buches und den Anfang des vierten Buches im Commentar des Proklus zum ersten Buch des Euklid.

6) Ein mit der alten Geometrie sehr vertrauter Geometer des 17. Jahrhunderts, Leotaud, hat über diese Curve eine Schrift herausgegeben, in der er eine große Menge von vorzüglichen Eigenschaften derselben aufdeckt, welche dem Titel des Werks: *Liber in quo mirabiles quadratricis facultates varias exponuntur*, entsprechen. Der Verf. vergleicht sie mit der Spirale des Archimedes und mit der Parabel, wendet sie zur Bestimmung des Schwerpunkts an, erkennt an ihr unendliche Aeste u. s. w. Johann Bernoulli hat ebenfalls einige Eigenschaften dieser Curven entdeckt. (S. Th. I. S. 437 seiner Werke und Th. II. S. 178 u. 179 seines Briefwechsels mit Leibnitz.)

7) Ueber die vierte Definition des Euklid. — Proklus spricht auch über die Schneckenlinie in seinem Commentar zur siebenten Definition und im Anfang seines vierten Buches, wo er sie noch die Schneckenlinie des Perseus nennt.

8) Proklus, zweites Buch, viertes Cap., in seinem Commentar über das erste Buch des Euklid.

9) Wir entleihen diese Auseinandersetzung der Elemente des Euklid aus der vortrefflichen Notiz von Lacroix in der *Biographie universelle*.

10) Euklid bedient sich in seinen *Datis* eines Ausdrucks, der in seinen Schlüssen störend erscheint und dessen Sinn selbst in der Definition, die er davon gibt, schwer zu fassen ist. Da sich derselbe Ausdruck im Apollonius und Pappus findet und auch noch in Werken des vorigen Jahrhunderts gebraucht wird, so halten wir es für passend, seiner hier zu erwähnen. Euklid sagt: Eine Größe ist größer in Bezug auf eine andere um eine gegebene, was das Verhältniß betrifft, wenn nach Abzug der gegebenen Größe der Rest zu der andern ein gegebenes Verhältniß hat (11. Def. in den *Datis*). Sei etwa A größer als B um eine in Betreff eines Verhältnisses und sei c diese gegebene und μ das Verhältniß, so hat man

$$\frac{A - c}{B} = \mu.$$

Euklid wollte, wie man sieht, eine Gleichung mit drei Termen unter der Form einer Gleichheit zweier Glieder darstellen.

11) Dieser Satz enthält die Lösung der beiden Gleichungen $xy = a^2$ und $x + y = b$, welche unmittelbar die Gleichung vom zweiten Grad $x^2 - bx + a^2 = 0$ geben. Die Lösung der Aufgabe bei Eu-

und gibt die Wurzeln dieser quadratischen Gleichung.

Ein anderer Satz (der 87.) löst die beiden Gleichungen $xy = a^2$ und $x^2 - \mu y^2 = b^2$, deren Wurzeln durch eine Gleichung des vierten Grades, die auf eine quadratische reducirt ist, erhalten werden.

12) Archimedes nennt Sphäroide diejenigen Körper, welche durch die Umdrehung einer Ellipse um ihre große und kleine Achse, und Konoide die, welche durch die Umdrehung einer Parabel oder Hyperbel um ihre Achse erzeugt werden.

13) Vorrede zur Uebersetzung der Werke des Archimedes.

14) Die beiden Worte Ellipse und Parabel waren schon Archimedes bekannt. Das erste findet sich in dem Titel einer seiner Abhandlungen (Ueber die Quadratur der Parabel), obgleich es niemals im Latein vorkommt; das zweite wird zuerst im neunten Satze seines Buches über Konoide und Sphäroide gebraucht.

15) *Novum theorema pro doctrina sectionum conicarum* (Acta Erud. ann. 1689) p. 586.

16) *Apollonii Pergaei conicorum libri octo*; in fol. Oxoniae, 1710.

Peyrard hatte in den Vorreden zu seiner Uebersetzung des Archimedes, und zu seiner Uebersetzung des Euklides in drei Sprachen, eine französische Uebersetzung der Kegelschnitte des Apollonius angekündigt. Als schon die ersten Bogen gedruckt waren, ereilte den fleißigen Arbeiter der Tod. Es wäre sehr zu bedauern, wenn die Frucht seiner Arbeiten für Frankreich verloren sein sollte. Die Fonds, welche zur Aufmunterung für die Wissenschaften bestimmt sind, dürften keine bessere Anwendung finden, als in der Veröffentlichung dieses Werks.

17) Alle Beziehungen, welche zwischen Dingen derselben Art stattfinden können, lassen sich auf zwei zurückführen, auf Ordnung und Maß. (*Règles pour la direction de l'esprit; ouvrage posthume de Descartes*, 14. Regel.) Schon vorher hatte Descartes gesagt: Alle Wissenschaften, welche zu ihrem Gegenstand die Untersuchung über Ordnung und Maß haben, beziehen sich auf die Mathematik. (Ibid. 4. Reg.)

18) Drittes Capitel des elften Buches der Metaphysik von Aristoteles.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Abstracte Naturwissenschaft.

I. Physik.

G. Ueber die verschiedenen Hauptansichten der Naturphilosophie.

(J. F. Herbart, Vortrag gehalten in der k. deutschen Gesellschaft zu Königsberg 1823. — Kleinere phil. Schriften, II. S. 461—478.)

Ein Jahr ungefähr ist verflossen, seitdem ich die Ehre hatte, diesem gelehrten Kreise Rechenschaft von den Gründen abzulegen, weshalb ich einen Theil der Psychologie mathematisch zu behandeln für nöthig erachte. Damals gedachte ich die nächste Aufforderung, einen Vortrag zu halten, zu einer Fortsetzung jener Betrachtungen zu benutzen; wenn aber dieses für heute noch unterbleibt, so bitte ich Sie wenigstens nicht zu glauben, ich sei mir selbst ungetreu geworden. Im Schooß des philosophischen Denkens erzeugt sich gleiches Interesse für das Körperliche wie für das

Geistige; jenes aber stellt sich uns jetzt besonders, in den Entdeckungen der Physiker, so oft von neuen Seiten dar, daß man wenig Reizbarkeit besitzen müßte, um nicht davon angezogen zu werden. Kurz, ich war in den letzten Wochen mit Experimenten beschäftigt; diese riefen mir meine früheren naturphilosophischen Untersuchungen ins Gedächtniß; jetzt bitte ich um Erlaubniß, von dem reden zu dürfen, was mir gerade am lebendigsten vorschwebt; so jedoch, daß ich am Ende einige Blicke auf das psychologische Feld zurückwerfen werde.

Lassen Sie mich jene bekannten Verse Schiller's voranstellen:

Welche wohl bleibt von allen den Philosophien?
Ich weiß nicht;

Aber die Philosophie, hoff ich, soll immer be-
steh'n.

Schiller sah in der Philosophie ein Streben, welches stets achtungswerth bleibe, auch wenn seine Producte mißrathen. Diese Gesinnung, glaube ich, müssen wir uns vorzüglich dann vergegenwärtigen, wenn von Naturphilosophie die Rede ist. Die Natur spricht zu uns in Räthseln; zieht es etwa dem Menschen nicht, darauf zu hören? Wer Ohren hat zu hören, der hört; und wer irgend ein Mittel weiß, um die Untersuchung anzugreifen, der untersucht; wenn er nicht entweder zu träge, oder sonst schon zu sehr beschäftigt ist. In dem letzten Falle befinden sich, wie mich dünkt, alle diejenigen, die uns rathen, uns lieber mit Beobachtungen und Rechnungen zu begnügen, welche dazu hinreichen können, um die Gesetze und die regelmäßige Wiederkehr der Erscheinungen ans Licht zu bringen. Diese Männer wissen ohne Zweifel, daß das Gesetz noch nicht der Grund der Erscheinung ist, sie wissen, daß die Frage nach den Quellen des Nils nicht schweigt, wenn man auch im Delta noch so genau das Steigen und Fallen des Stroms beobachtet hat. Gleichwohl finden sie sich durch den Gewinn der empirischen und mathematischen Naturforschung so reichlich belohnt, daß sie demselben gern ihre ganze Muße schenken, gern dahin ihre ganze Kraft und Uebung richten. Darüber wird die tiefere Forschung erst versäumt, dann für unnütz erklärt, endlich ganz verworfen unter dem Vorwande, sie sei schon so Vielen mißlungen, und könne eben deshalb Niemandem gelingen. Ein offenbar übereilter Schluß; wozu man weniger geneigt sein würde, wenn man wüßte, welche Ursachen, welche mangelhafte Vorbereitungen an dem bisherigen Mißlingen Schuld waren. Einseitige Ansichten, schwärmerische Vorliebe für Hypothesen, fremdartige Eismischungen, das sind drei große Fehler, die Vieles verderben können, die sich aber vermeiden lassen. Hierüber eine kurze Erläuterung, welche nützlich sein wird, um uns den Gegenstand unsrer heutigen Betrachtung lebhafter zu vergegenwärtigen.

Was zuvörderst die einseitigen Ansichten betrifft, so werden uns deren sogleich vier einfallen, wenn wir uns an den bekannten Unterschied der mechanischen, chemischen, vitalen und psychischen Kräfte erinnern. Aus früheren Zeiten sind Versuche genug bekannt, alle Natur, selbst die gei-

stige, aus Materie und Bewegung zu die Materie aber aus Atomen von absolut und Undurchdringlichkeit zu construiren. Fabel glaubt jetzt Niemand mehr. Ebenso einen Alles erklärenden Chemismus; als behagt das Leben und die Einbildung, nur die Vitalität klein genug nehmen, man auf den untersten Stufen des Lebens die starre Masse, mit ihren rein statischen mechanischen Phänomenen antreffen. Iseitigkeit ist um Nichts besser als die und ebenso wenig besser als die folgend nur psychische Kräfte anerkennen will, a Natur aber als bloße Vorstellung betrach noch heute nicht ganz verschwundene Idealismus. Alle diese Vorstellungsarten Natur Gewalt an, und zwar in völlig Grade; das wird auch ohne Beweis derpfunden, der sich gewöhnt hat, mit gleich Aufmerksamkeit die verschiedenen Gei Natur ins Auge zu fassen.

Als Beispiele der andern beiden, genannten, Fehler, drängt sich nur zu Naturphilosophie auf, welche als das einer heutigen philosophischen Schule bekannt ist. Sie setzt absolute Identität die Erfahrung, die uns ein Mannigfaltigen Verbindungen und Trennungen zeigt das Bewußtsein vernünftiger Individuen, frei, — das heißt zum Mindesten, Eihängig vom Andern fühlen; sie setzt absolute Identität ohne Beweis, demnach polthese; aber mit einer schwärmerischen versicht, für welche der Name intellig Anschauung ist erfunden worden. Daschauungen nicht widerlegen lassen, so Beweis, daß jene absolute Identität n erfahrungswidrig, sondern auch vernunftw völlig ungereimt ist, denen nichts nüt einmal in jener Schwärmerei befangen s die Naturphilosophie ist es ein Unglück, Verblendung gerathen zu sein. Die Folg war der dritte Fehler, nämlich fremdarmischung von theologischen und politischen selbst von den, unter einander selbst einsetzten, Spinozistischen und Platonischen gen; daher man jetzt in einem Zuge von heit und dem Magneten, von der Tugend Schwere, von dem Wasser und der Luft hört; ja ich erinnere mich sogar von einem gelesen zu haben, das dem Nichts end sollte; welches Laster ohne allen Zweifel telten ist.

Mußte die Naturphilosophie in dies

n? Davon ist sie so weit entfernt, daß
 r nicht einmal deren Möglichkeit sich aus
 Gegenstände oder aus ihren Hilfsmitteln
 läßt. Ihr Gegenstand ist die Natur; mit
 12en Reichthum von Thatsachen, welche mit
 sieht heutiger Beobachter und Experimen-
 sind gesammelt worden; aber menschliche
 Bedürfnisse, Leidenschaften gehören nicht
 n Kreis; und können denjenigen, welcher
 her begibt, am wenigsten erreichen. Ihre
 10tel sind Mathematik und Metaphysik; von
 die erstere das Muster der Besonnenheit,
 re freilich ein oft mißlungenes Werk des
 icken Denkens, doch wenigstens seit dem
 chternen Aristoteles keine Schwärmerei
 15mit der eingebildeten intellectualen An-
 g könnte verwechselt werden. Wenn nun
 physik eine Probe aushalten soll, bei der
 16glichen Irrthümer sich verrathen müssen,
 dazu nichts besser dienen, als jene schon
 20ne Verbindung von geläuterten Erfahrun-
 der Mathematik, wie sie jetzt in den
 unserer Physiker ist. Gesetzt, die Me-
 trage in diesen schon größtentheils ge-
 25dankten Kreis falsche Ansichten hinein,
 e Gefahr gering und von kurzer Dauer;
 icht größer als die einer unrichtigen ma-
 chen Hypothese. Denn die Folgerungen
 s Experiment und die Rechnung wider-
 an wird alsdann den Gründen rückwärts
 30en, bis man den Ursprung des Fehlers
 . Das ist das Verfahren wahrheitslieben-
 der, dies Verfahren ist unter den mathe-
 m Physikern längst üblich; und es bleibt
 35wünschen übrig, daß man in dem Kreise
 öchst achtungswerthen Gelehrten sich nicht
 ber Wahrheit begnüge, sondern nach der
 n und vollen Wahrheit strebe, die
 ne Metaphysik ebenso wenig wird errei-
 40chen, als ohne Mathematik.
 len Sie, höchstgeehrte Herren! mir nun
 n, daß ich Ihnen in wenigen Umrissen das
 er künftigen Naturphilosophie, wie ich es
 le zu erblicken glaube, mit Worten dar-
 n suche, so ist es am bequemsten, sogleich
 45rschiedene Hauptansichten zu unterschei-
 on denen zwei der Form nach verschie-
 ei andere der Materie nach entgegenge-
 ind. Die Naturphilosophie kann theils in
 ischer, theils in analytischer Form ihre
 50ntersuchungen anstellen; und sie kann theils
 r Voraussetzung einer universalen Einheit,
 eines ursprünglich Mannigfaltigen Gebrauch
 . Hier leuchtet sogleich ein, daß die beiden

letzten, der Materie nach verschiedenen Ansch-
 ten sich untereinander aufheben; man kann sie
 daher nur als Versuche neben einander stellen,
 von denen einer sich im Verfolg der Untersuchung
 5als unhaltbar zeigen muß, dennoch aber zum Gan-
 zen wesentlich mit gehören wird, wofern man
 nicht schon *a priori* seine Unzulässigkeit deutlich
 genug möchte erkannt haben. Anders verhält es
 sich mit jenen, der Form nach verschiedenen An-
 10sichten; diese bestehen neben einander, und sie
 unterstützen sich gegenseitig, wie ich nun so-
 gleich entwickeln werde.

Wenn sich in den Naturerscheinungen das
 ihnen zum Grunde liegende Reale unmittelbar
 15finden ließe; wenn es darin bloß verhüllt, und
 nicht verlarvt wäre, so würde man, wie bei
 der Blumenknospe, in welcher schon die Samen-
 kapsel versteckt liegt, eine Hülle nach der andern
 vorsichtig hinwegnehmen, und das allmählig ent-
 20kleidete Reale würde endlich nackt vor unseren
 Augen dastehen. Die Naturphilosophie wäre als-
 dann ganz analytisch; sie hätte keinen syntheti-
 schen Theil; am wenigsten brauchte ein solcher
 dem analytischen voranzutreten. Könnte es so
 25sein, so wäre es gewiß schon längst so; denn der
 Geist des analytischen Verfahrens ist bei unsern
 Naturforschern im hohen Grade ausgebildet. Daß
 es nicht so sein kann, hat psychologische Gründe,
 die mit dem Ursprunge und dem Bildungsgange
 30der menschlichen Erkenntniß innig zusammen-
 hängen. Das Reale ist schlechterdings nirgends,
 in keinem Puncte, unmittelbarer Gegenstand der
 Erkenntniß; es muß, ungeachtet alles dessen, was
 einige Schulen in ihrer Rathlosigkeit, von unmit-
 35telbarer Offenbarung oder Anschauung gefabelt
 haben, — lediglich durch Schlüsse insoweit ge-
 funden und bestimmt werden, als es sich über-
 haupt finden und bestimmen läßt. Diese nämlich
 Schlüsse müssen nun in ihrem Fortgange dahin
 40gelangen, die Möglichkeit der Materie, nicht als
 eines wirklichen Dinges, sondern als Erscheinung,
 darzuthun; und zugleich die mannigfaltigen Grund-
 bestimmungen, sowohl der Materie im Allgemeinen,
 als ihrer Hauptarten zu entwickeln. Nur unter der
 45Voraussetzung, daß dies gelungen, wenigstens nicht
 ganz und nicht in den Grundzügen verfehlt sei, lohnt
 es sich überhaupt, von Naturphilosophie zu reden.
 Gesetzt, auf dem ganzen Wege der Speculation
 bis hieher, sei gar kein Fehler gemacht worden,
 50auch besitze die Untersuchung in jedem Puncte
 die gebührende wissenschaftliche Bestimmtheit:
 so können nun, da in der Construction der Ma-
 terie gewiß Größenbegriffe vorkommen müssen,
 sogleich mathematische Untersuchungen an die

metaphysischen geknüpft werden; und es läßt sich denken, daß auf solche Weise eine mögliche Natur *a priori* erkannt werde, von der unsere wirkliche, irdische Erscheinungswelt ein kleiner Theil ist. — Allein, ein so weiter, glücklicher Fortgang ist nicht zu hoffen. Je weiter der Weg, desto größer die Gefahr des Irrthums. Daher muß man, sobald es irgend geschehen kann, von der Erfahrung her der Speculation entgegen kommen. Nicht als ob die Erfahrung unmittelbar bekräftigen sollte, irgend ein Reales sei wirklich so, wie die Metaphysik sage; — das kann nicht geschehen, weil in der Erfahrung das Reale nicht gegeben, sondern nur angedeutet wird, nämlich als eine notwendige Ergänzung, ohne welche die Erfahrung sich nicht würde denken lassen. Aber sobald die Speculation anfängt anzugeben, wie gewisse Erscheinungen darum, weil sie aus dem Realen entsprungen, beschaffen sein müssen: also gleich kann man die Erfahrung fragen, ob diese Erscheinungen in unsrer Sinnenwelt vorkommen, und zwar genau so, wie man geglaubt hatte es vorausszusehen. Findet sich nun Aehnlichkeit oder Abweichung, so wird man die frühere Untersuchung so lange prüfen und berichtigen, bis vollkommene Congruenz vorhanden ist. Diese Arbeit erfordert nun nicht bloß synthetische, von der Metaphysik ausgehende, Speculation, sondern auch Analysis der Erfahrung. Gesetzt, man habe es darin zur Fertigkeit gebracht, so wird man, nachdem die allgemeinsten Bestimmungen schon durch Synthesis bekannt sind, hierauf eine große Mannigfaltigkeit von Erscheinungen zurückführen können; weit leichter, als wenn man dieselben alle hätte *a priori* finden sollen. Daß hier überall die Mathematik zwischen Erfahrung und Metaphysik in die Mitte treten müsse, weil sonst gar keine bestimmte Vergleichung beider möglich sein würde, bedarf für den Kundigen kaum der Erinnerung.

Das Bisherige würde das Verhältniß zwischen Synthesis und Analysis in der Naturphilosophie zu reichend angeben, wenn man annehmen dürfte, beide würden von einer einzigen Person vollzogen. Allein der geübte Metaphysiker und der geübte Experimentator müssen wohl als zwei verschiedene Personen gedacht werden; und überdies der geübte Mathematiker als ein dritter zwischen beiden. Hier wird nun immer einiges Mißtrauen Platz behalten. Der Experimentator wird die ihm dargebotene synthetische Grundlage immer nur als Hypothese betrachten; er wird versuchen wollen, ob nicht noch ein anderer Schlüssel eben so gut zu den Erscheinungen passe. Darum muß

neben der wahren Metaphysik noch eine ausgebildet, und versuchsweise der Erfahrung gepaßt werden; und dieses führt mich nun zu beiden, der Materie nach entgegengesetzten, Ansichten der Naturphilosophie.

Diese beiden Ansichten sind beinahe so die Philosophie selbst. Wenn ich sie bis an den Ursprung zurückführe, so leitet dieser sie von den ionischen und Eleatischen Philosophen ab; will die eine davon schon beim Homer. Es ist der Mühe werth, uns hier an die Stelle im Theätet zu erinnern, wo der Satz Protagoras angeführt wird: aller Dinge Maß der Mensch. Oder mit anderen Worten: mir scheint, ist wahr für mich, was scheint, wahr für Dich. Wie ist das möglich, und was will Protagoras damit sagen? geheime Sinn des Satzes, bemerkt Plato dieser: Nichts ist an sich irgend etwas Beständiges; aber aus Bewegung, Veränderung, Mißverhältniß entsteht Alles; es gibt kein ruhendes, sondern nur ein Werden. Unsere Philosophen sagen mit bloßer Veränderung der Dinge mit dem Sein gleich ewig, und mit ihm unendlich Eines und Dasselbe, ist das Werden jedes individuelle Leben aus dem allgemeinen begreifen, daß hingegen die Elemente der Natur, wie sie die Chemiker aufstellen, nur Gedachte sind, daß das Leben des Menschen stetes Aufgenommenwerden seines leiblichen Seins in seine Beseelung sei, und dergleichen mehr, — das sind neue Worte, aber nicht neue Ansichten; es sind diejenigen Meinungen, welche sich Platon auf alle Weise stemmen greiflich mit mehr Aufwand von Worten, aufzulegen Tages nöthig ist, weil die Chemie in gebildeten Zustände sich durch sich selbst gen vertheidigt. Unsere Chemie nämlich ist die gerade entgegengesetzten Grundgedanken der Elemente, die ungeachtet alles Wechsels der Zustände, die sie in zufälligen Mischungen eintreten, dennoch innerlich, ihrem wahren Kern nach, bleiben was sie ursprünglich sind, auch diese Ansicht, von dem ruhenden Seienden, einzeln genommen, von selbst keinen Anfang hat, und von dem Gegensatze dieses Seienden gegen die Erscheinung, die eben durch den Trieb zum Wechsel sich als bloße Erscheinung ein Nichtiges, Unwahres charakterisirt; auch diese Ansicht ist nicht neu; sie ist die Grundlage der Eleaten und des Platon, die im Stande waren, sie durchzuführen; zum Beweise, daß die heutige Mathematik und Naturforschung abgingen.

nenlehre des Leukipp und Demokrit gegen ursprünglichen Streben nach hieher; so auch durch das Kleben an Raumbestimmung, durch die Unfähigkeit, sich ein unräumliches zu denken, ist verdorben worden.

Ich will nun aus metaphysischen Gründen die zweite, und gegen die erste Ansicht, so wünsche ich dennoch der Natur, sie möge fortwährend nach beiden Seiten zugleich bearbeitet werden. Denn ich zeugt, daß die Lehre vom allgemeinen Leben, welches sich in die Gattungen, Arten und Individuen der Naturproducte nur verzweigt, Laufe der Zeit verschiedene Evolutionsdurchläufe, sich ohne jene Fehler durchläuft, welche den heutigen, schwärmerischen Alles bunt durch einander mengenden Lehren ankleben.

Beste, was diese Ansicht für sich hat, ist eigentlich intellectuale, sondern die ganz sinnliche Anschauung; die Erfahrung ist derjenige sie erblickt, der sich, ohne Geist, ohne tieferes Nachdenken, dem Eindrucke der Erscheinungen hingibt. Daß Meinung, die ganz offen auf der Oberfläche Jedermanns Augen daliegt, als ein Werk der Speculation anpreist, fällt ins Lächerliche; Jedermann sieht das Wachsen der Pflanzen, er sieht die Metamorphosen der Thiere, und Keime; kennt die Nahrungsmittel, und reift, daß dieselben in einem continuirlichen Uebergange aus einem Zustande in einen begriffen sein müssen, bis sie sich in die festen und flüssigen Theile der organischen Leiber verwandelt haben. Jedermann sieht, daß die Arten und Gattungen der Thiere und Pflanzen gewisse Stufenfolgen der Aehnlichkeit und Verschiedenheit durchlaufen; und es ist demnach unerwartet sein zu hören, daß Forscher zwischen den bekannten Arten und Gattungen noch eine Menge von Mittelgliedern, neue Vergleichungspunkte aufstellen, die Reihen des Aehnlichen und Verschiedenen zu verlängern, endlich die Natur mehr als ein Ganzes darzustellen Gelegenheit haben, welches wie von Einem Triebe scheint, und in welchem es Mühe kostet, und ein Ruhendes, vom allgemeinen Wandel ausgenommenes auch nur zu

Weit weniger Anstrengung ist nöthig, Einem Strome schwimmend sich vorzustel einzusehen, daß, und warum man diesem Strom entgegenstemmen müsse. Weit bequemer ist die Rede vom allgemeinen Leben, als die

Forschung nach irgend einem von den Gründen, warum denn nicht jedes Ding bereit ist, in jedes andere überzufließen? Warum die Arten und Gattungen der lebenden Wesen fest stehen? Warum die chemischen Verbindungen nach bestimmten Proportionen geschehen? Warum das Licht nur in geraden Linien gehen will, alle krummen Wege aber verschmäht? Warum die Weltkörper den strengen Regeln der Himmelsmechanik Folge leisten, von allen andern uns bekannten Naturkräften aber nicht die mindeste Notiz zu nehmen scheinen? Warum im Ganzen genommen das eigentliche Leben, das der Pflanzen und Thiere, nur einen so äußerst kleinen Theil des ganzen Daseins der Natur ausmacht, während so ungeheure Massen von Gestein und Metall übrig bleiben, welchen Leben einzuhauchen selbst der kühnsten Phantasie kaum gelingen will? — Mag man indessen versuchen, diese und so viele ähnliche Schwierigkeiten zu besiegen! Wer es nicht genau nimmt, der wird gar leicht darüber etwas Scheinbares sagen können.

Weit schwerer ist eine Naturphilosophie nach der entgegengesetzten Ansicht; und zwar besonders deswegen, weil diese nur im strengen Denken (keineswegs aber in dem, an sich nichts Entscheidenden, Sinneneindruck einer Mehrheit unabhängiger Gegenstände), ihren Grund hat, und deshalb mit derselben Strenge des Denkens, woraus sie entstand, auch durchgeführt werden muß, wenn sie nicht als ungenügend in sich selbst zusammenfallen soll.

Nach dieser Ansicht nun besteht zwar die Materie, einstimmig mit dem Erfahrungsbegriffe und mit der Chemie, wirklich aus ihren einfachen Elementen, und ist in dieselben endlich theilbar, — sie ist demnach, als raumausfüllende Masse, kein geometrisches Continuum: aber sie ist auch nicht, wie die gedankenlose Atomistik meint, eine bloße Anhäufung undurchdringlicher Theile, die neben einander lägen ohne einen Grund des Zusammenhangs und der innern Configuration. Sondern die Materie ist ganz und gar das Resultat innerer Zustände ihrer Elemente; und die ganze Naturphilosophie ist Nachweisung des nothwendigen Zusammenhangs der inneren und äußeren Zustände. Diesen Begriff auseinanderzusetzen ist schwer, weil weder Physiker noch Philosophen geübt sind, auf innere Zustände dessen, woraus Materie besteht, ihr Augenmerk zu richten. Es würde mir wenig helfen, wenn ich hier bloß an Leibnitz erinnern wollte, der die Materie aus Monaden bestehen ließ, welchen er Vorstellungen, also innere Zu-

stände, beilegte; denn freilich bei dem Worte Vorstellungen denken wir an Bilder äußerer Gegenstände; und was diese leisten könnten, um daraus materielle Eigenschaften zu begreifen, läßt sich kaum einsehen. Ich will daher lieber an einen Gegenstand erinnern, der es den Physiologen längst nahe gelegt hat, an innere Zustände zu glauben; ich meine die Reizbarkeit und Wirksamkeit der Nerven. Hier, hoffe ich, wird man der Hypothesen von einem Nervenfluidum, oder von Nervenschwingungen, oder von den Nerven als galvanischen Conductoren, längst müde sein; man wird einsehen, daß man jeden Nerven als eine Kette empfindender Theile betrachten muß, daß also der Nerv in jedem Puncte lebendig ist, und daß dieses Leben durchaus nicht durch bloß materielle Bestimmungen kann beschrieben werden. Aber nicht bloß den Nerven, sondern auch andern festen Theilen des Leibes, und nicht bloß den festen, sondern auch allen flüssigen Theilen jedes lebenden Organismus hat man mit vollkommenem Rechte Vitalität zugeschrieben. Die flüssigen Theile nun haben gar keine bestimmte Construction; sie streben aber beständig nach einer solchen; und gelangen dazu wirklich, insofern sie die festen Theile ernähren. Genau so strebt auch die unorganische Materie, sich zu krystallisiren; ihr aber genügt die Krystallform, weil ihre innere Bildung nicht den Grad erreicht hat, welchem der Bau eines organischen Leibes entsprechen würde. Endlich selbst die nicht sichtbar krystallisirte Materie verräth wenigstens, daß ihr die Lage ihrer Theile nicht gleichgültig ist; sie erhält sich gegen widerstrebende Kräfte in ihrer Dichtigkeit und Cohäsion; es sei denn, daß sie einem ihrer Auflösungsmittel begegne, denn alsdann beginnen neue innere Zustände, und als Folge derselben neue Constructionen im äußerlichen Dasein.

Es wird nun scheinen, als hätte diese meine Darstellung viel Aehnlichkeit mit jener früheren Ansicht, die vom allgemeinen Leben ausgehend, dieses nur vermindert, um auf die rohe Materie zu kommen. Aber die Aehnlichkeit ist nur zufällig; und liegt mehr in den Gegenständen, die erklärt werden sollen, als in den Principien der Erklärung. Zwar habe ich hier, um mich in der Kürze einigermaßen verständlich zu machen, von den höchsten Phänomenen des Lebens angefangen, und bin von da rückwärts zu den untersten Stufen der Materie herabgestiegen. Aber die regelmäßige Untersuchung geht den umgekehrten Weg. Sie setzt nicht das Leben voraus, um die Materie zu erklären, sondern sie findet zuerst solche innere

Zustände, welchen die bloße, chemische Durchdringung genügt; und sie erblickt die ganze Existenz als eine bloße Folge davon unter gewissen Umständen es unmöglich wird, in innern Zuständen ganz vollständig zu sein. Was wir chemische Durchdringung nennen, das ist, in seiner höchsten Reinheit gedacht, keine räumliche Existenz; es ist ein reinen Verhältniß; und zwar nicht ein solches in der Kantischen Ansicht, welches an die Zeit gebunden wäre, sondern ein völlig unzeitliches und völlig unräumliches. Aber es gibt Umstände, unter welchen sich dieses reine Causale nicht völlig ausbilden kann; alsdann nehmen es die Elemente, die sich darin befinden, eine räumliche und zeitliche Form des Daseins an; so wird die Materie, als eine Beschränkung, als ein Etwas, dessen, was eigentlich hätte sein sollen, mystisch klingen; es ist aber metaphysische Heiligkeit, heißt, aus klar gedachten, in der Erfahrung gegebenen Begriffen, mit logischer Nothwendigkeit geschlossen, und die ganze Schlußkette ist entfernt von reizenden Bildern oder poetischen Ideen, daß man dafür keine andere Vorurtheile setzen kann, als für das erste beste mathematische Theorem.

Als man nach Kant's Anleitung versucht, die Materie aus den beiden Kräften, der Attraction und Repulsion, zu construiren; da stellt sich die Frage: sollen wir denn nun die Materie als Kraft, und gar nicht als Substanz betrachten? Oder sollen wir die Substanz, die reale Substanz, beibehalten, und dieser hinternach die Kräfte beilegen; gleichsam wie Prädicate im Urtheile dem Subjekte gegeben werden? Die Materie, als Substanz, schon da ist, noch etwas, als Zugabe, in sich aufnehmend, nicht unmittelbar in ihrer Substantialität enthalten ist? Und diese Zugabe, wie beschaffen? Zwei unter einander entgegengesetzte Kräfte, eine anziehende, eine abstoßende, denn die Materie etwa ein Staat nach Montaigne's Beschreibung, der sich durch gleiche, wider einander strebende Kräfte in seiner Verfassung erhält? Ein solcher Staat würde nicht in der Natur, sondern im innern Kriege begriffen sein; eine solche Materie würde sich selbst aufheben, wie dort der Staat, so hier die Materie verstanden worden. — Und dennoch ist es, daß Attraction und Repulsion das ursprüngliche Wesen der Materie ausmachen; es ist eben so, daß beiden die Substanz zum Grunde liegt, der Fehler lag darin, daß man weder die Wirklichkeit, diese entgegengesetzten Kräfte

, noch den Zusammenhang derselben mit stanz nachzuweisen vermochte. Die Wahr-, daß Attraction und Repulsion die nothwendigen äußeren Folgen der inneren Zustände, welche mehrere verschiedene Substanzen (eine allein reicht nicht hin) sich gegenseitig ersetzen. Daher gibt es nicht in den Substanzen Kräfte, als deren Eigenschaften; sondern sie stehen aus dem inneren, unräumlichen, Causalverhältniß der Substanzen zweierlei scheinbare Kräfte, die nichts anderes als eine doppelte Nothwendigkeit, daß zu jedem inneren Zustande ein ihm angemessener Zustand hinzutrete.

dieser doppelten Nothwendigkeit nun sind die mechanischen Kräfte nur die näheren Beugungen nach Verschiedenheit der, ins Causalverhältniß tretenden, Substanzen; die mechanischen Kräfte sind davon entferntere Folgen; die beiden sind beides vorhergehende verbunden, aber auf verschiedenen Stufen der inneren, und darum auch der äußeren Ausbildung; endlich die psychischen Kräfte enthüllen uns das Innere, welchem das Gemüth entspricht; aber freilich erblicken wir das Innere in unserm Selbstbewußtsein auf einem hoch gestellten Punkte, daß wir damit nicht auch die psychischen Zustände der Thiere, die weit niedrigeren der Monaden, woraus das Universum besteht, zu vergleichen im Stande

nun ist die Stelle, wo die Psychologie in die Philosophie eingreift. Ungefähr so, wie die Astronomie gewöhnt, ungeheure Räume, von wo anfangs die Phantasie erschrickt, mit der Zeit zu durchlaufen, so muß die Psychologie üben, die weite Strecke der verschiedenen Ausbildung von Menschen und Menschen zu überschauen, dann von da rückwärts zu den thierischen Zuständen zu begreifen; endlich zu sehen, daß trotz der anscheinenden gänzlichen Ungleichartigkeit dennoch die Linie, auf der wir uns bewegen, zurückläuft zu den inneren Zuständen der Elemente nicht bloß belebter, sondern selbst roher Körper; obgleich hier von Selbstbewußtsein, von Vorstellungen, von Erkenntnissen, von Anschließungen, nicht aufs entfernteste die Rede sein kann. So paradox nun das hier Gesagte mag, so ist es denn doch schlechterdings wahr, um die so oft aufgeworfene, so oft auch beantwortete Frage gehörig zu erörtern: ob Materie und Geist in Verbindung treten können. Es ist bekannt, daß man dieser Verbindung durch mehr als eine Art von prästablierten Harmonie bald aus dem Wege gegangen,

bald ihr mit mehr als einer idealistischen Lehre in den Weg getreten ist, um ihr ewiges Stillschweigen aufzuerlegen; aber die Frage schweigt nicht; und kann von keiner Theorie gehörig behandelt werden, die entweder Geistiges auf Kosten des Körperlichen, oder Körperliches auf Kosten des Geistigen begünstigt. Denn die Verbindung steht ganz deutlich als eine gegenseitige Abhängigkeit vor Augen; zugleich aber ist die Abhängigkeit nicht so groß, daß man sie in völlige Einheit verwandeln dürfte; sondern die geistigen Functionen wechseln zwischen Regsamkeit und Unthätigkeit, und die leiblichen Kräfte entwickeln sich und schwinden, ohne daß irgend eine feste und deutliche Proportion zwischen jenen und diesen zum Vorschein käme. Hat man aber den innern Bildungsgang der Seele psychologisch kennen gelernt, so ist nicht schwer einzusehen, wie einerseits derselbe anfangs mit dem Organismus und dessen Entfaltungen verknüpft sein, und doch, einmal in Gang gesetzt, nun andererseits von jenem in hohem Grade unabhängig fortgehen, und seinen Weg auch noch über die Grenzen des irdischen Lebens hinaus verfolgen könne. Noch weniger schwer aber ist alsdann die Verbindung zwischen Leib und Geist zu begreifen. Denn beide gehören zusammen wie Aeußeres und Inneres; der Leib ist ein Aeußeres, das den innern Zuständen aller seiner Elemente entspricht, welche Elemente sich auf sehr verschiedenen Stufen ihrer inneren Ausbildung befinden; unter diesen Elementen befindet sich Eins (oder wenn man will, einige wenige, statt deren aber die Voraussetzung eines einzigen allemal hinreicht), welches zu einer ganz vorzüglichen Ausbildung emporsteigt; dieses eine nennen wir die Seele; und das ganze System seiner inneren Zustände nennen wir Geist. In dem Geiste ruht das Selbstbewußtsein, welches demnach keineswegs in den Elementen der Materie verstreut liegt; das kann es auch nicht, denn das Ich setzt Einheit, das heißt hier, völlige Durchdringung aller dazu gehörigen Vorstellungen, voraus. So ist's beim Menschen; hingegen bei den Thieren verschwindet, je tiefer wir hinabsteigen, desto mehr jener Unterschied in der Ausbildung der Elemente, welche zusammengekommen äußerlich als Leib erscheinen; kein Wunder also, daß die Hervorragung des einen Elementes, dessen innere Zustände in ihrer Wechselwirkung wir unter dem Namen des Geistes kennen, sich bei ihnen nicht mehr deutlich offenbart, vielmehr der Geist vom Leibe verschlungen scheint, weil sich hier kein Herrschendes, kein einzelnes Vorzügliches, hervorgearbeitet hat. Wo kein

rschiede der Dinge zu verwischen, so
r nichts weiter gewinnen, als die Mühe,
manach doch wieder hinzuzeichnen; und
wurf, erst geeignet zu haben, was spä-
gleichviel mit welcher Wendung, doch
gestanden werden. Die Idee der Einheit
vielmehr eine solche Allgemeinheit der
griffe, welche sich von selbst allen den
tionen darbiete, die genügen können, um
nigfaltigkeit der Naturgegenstände zu ent-
Ob nun diese Allgemeinheit durch An-
mes Realen, mit einem inwohnenden Evo-
lebe, oder ob sie durch Aufstellung eines
isses unter dem ursprünglichen Mannig-
welches geschmeidig genug sei für nähere
ungen jeder Art, — möge erreicht wer-

den: dies gehört schon zu den materialen Ver-
schiedenheiten der Naturansichten, wovon oben
die Rede war; allein der synthetischen Grundle-
gung zu unsrer Wissenschaft, sofern sie bloß for-
male Forderungen zu erfüllen sucht, ist es nicht
wesentlich, dazwischen eine Wahl zu treffen. Es
ist vielmehr vortheilhaft, selbst unhaltbare An-
sichten soweit auszubilden, als es mit einigem
Schein der Wahrheit geschehen kann; denn eben
dadurch erreicht man den Punct, wo die Täu-
schungen ohne Zwang von selbst entfliehen.

Kaum wird es nöthig sein, daß ich jetzt noch
den Wunsch ausspreche: die Einseitigkeit der
heutigen Naturphilosophie möge bald durch die-
jenige Wahrheitsliebe gemildert werden, welche
Alles prüft, um das Beste zu behalten.

7. Ueber das Licht.

(L. Moser, Vortrag gehalten in der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 1843.)

dem Lichte wußte man bis auf die neueste
ß die Sonne und die Fixsterne es eigen-
besitzen und aussenden, und daß es auf-
durch Steigerung der Wärme und durch
andere physikalische und chemische Pro-
erlangen sei. Das Licht war dazu da,
gesehen werde; es wurde für eine Kraft
en, deren Wirkung sich erst in den Augen
schen und Thiere äußere. Man mußte
sagen, daß ein Strahl, der von der Sonne
agen und das Ende seiner Bahn in einem
und, seine Bestimmung erfüllt hätte; die
Strahlen, die irgendwo anders endeten,
sie verfehlt.

gab es eine Erscheinung, welche die
der Sonne ziemlich allgemein hervor-
: sie verändern die Farben der Körper,
chen. Man muß durch die Bezeichnung
en« sich nicht so weit irren lassen, als
as Sonnenlicht die Farbe der Körper stets
nache. Das findet in vielen Fällen statt,
anderen nicht; es hängt dies von der Na-
Körper ab, und die Silbersalze z. B. wer-
Licht dunkler. Dieser so auffallende Proceß
rhenänderung hat jedoch bis auf den heu-
tag wenig Aufmerksamkeit erlangt, und
Einfluß auf unsere Ansichten über die Be-
g des Lichtes in dem Haushalt der Natur
rt.

Physiker waren überhaupt auf einer an-

dern Seite beschäftigt und zwar da, wo ihr ganzer
Scharfsinn in Anspruch genommen wurde. Die
Strahlen der Sonne sind, ehe sie ins Auge ge-
langen, im Allgemeinen mit Körpern in Berührung
gewesen; ihre Bahn, ihre Geschwindigkeit, ja ge-
wissermaßen ihre Natur ist dadurch verändert wor-
den, und wenn sie nunmehr das Auge treffen, so
liefern sie uns jene umfassende Kenntniß der Kör-
perwelt, die uns umgibt. Diese Strahlen berich-
ten dem Organ gleichsam von der Berührung, in
welche sie mit den Körpern getreten, von der
Richtung, in welcher diese Körper sich befinden,
und von den Hindernissen, die ihnen in den Weg
gelegt wurden. Wir finden uns umgeben mit
Körpern aller Art, in den verschiedensten Ent-
fernungen, und zwanzig Millionen Meilen von uns
liegt die Ursache, die uns für gewöhnlich die brei-
teste, reichste Art der Anschauung verschafft!
Das ist, wie man gestehen muß, ein merkwürdi-
ges Schauspiel; allein wir werden dabei nicht ver-
weilen, sondern die Rolle erwägen, welche die
Physiker inmitten desselben sich erwählt hatten.
Damit die Lichtstrahlen uns die Körper offenba-
ren, müssen diese Körper auf Lichtstrahlen wirken.
Das ist auch der Fall; sie schicken sie durch Spie-
gelung zurück; sie lassen sie hindurch, nachdem
sie deren Richtung verändert; sie verschlucken
endlich einen Theil derselben. In einzelnen Fällen
wird diese Spiegelung, diese Brechung und diese
Verschluckung sehr verwickelter Art, und ihnen

sehen wir die Thätigkeit der Physiker fast ausschließlich zugewandt. Sie haben dort große Triumphe gefeiert und die Gesetze der Bewegung des Lichtes mit ziemlicher Vollständigkeit enthüllt. Allein das Licht bewegt sich nicht bloß; es geht von gewissen Körpern, den selbstleuchtenden, aus und trifft andere; was an diesen beiden Stationen vorgeht, ist durch die physikalische Untersuchung bis auf die neueste Zeit nicht gefördert worden. Bemerken Sie, daß wenn der Einfluß der Körper auf das Licht Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung geworden ist, der umgekehrte Einfluß, derjenige, den das Licht auf die Körper ausübt, einer fast ganz gänzlichen Vernachlässigung anheimfiel.

Dies war die Lage der Sache bis auf Herrn Daguerre. Er zwang das Licht sich auf eine bestimmtere Weise, außerhalb des Auges, kund zu geben; er stellte die Aufgabe durch dieses Licht Bilder auf einer Silberplatte zu erhalten, und Sie wissen, mit welchem Erfolg er sie gelöst hat. Wenn wir von jedem Detail der Anfertigung absehen, so lehrt ein Daguerre'sches Bild, daß irgend ein Object, ein Haus, welches Lichtstrahlen sendet, in einem sehr merklichen Verhältniß zu einer Silberplatte stehe, die man ihm zweckmäßig darbietet. Diese Platte erhält den deutlichen Effect von jenen Lichtstrahlen.

Die merkwürdige Entdeckung Daguerre's war dazu geeignet, auf die Wissenschaft einen erheblichen Eindruck zu machen, einen erheblicheren als die uralte Erfahrung von der bleichenden Kraft des Lichtes, obgleich sie allgemeinerer Art ist. Denn solche unbestimmte Wirkungen wie die Farbenänderung der Körper, afficiren in der Regel unsern Geist wenig; er muß bestimmter herausgefordert werden, und es bedurfte eben der wunderbaren Schärfe eines Daguerre'schen Bildes, ihn zu erinnern, daß es zu der Zeit sei, über das Licht noch auf andere Weise als bis dahin zu forschen. Ein Hinderniß stellte sich der freien Untersuchung entgegen: eine Theorie. Man sagte, wenn das Licht ein Silbersatz schwärzt, viele andere Stoffe entfärbt u. s. w., so sei das offenbar eine chemische Wirkung. Daguerre wendete zu seinen Versuchen eine Verbindung von Silber und Jod an; man setzte voraus, wiewohl ohne allen Grund, daß unter dem Einfluß des Lichtes das Jod fortgetrieben würde, während das in fein vertheilten Zustand zurückbleibende Silber schwarz erscheine. Da man es nun aber für unwahrscheinlich erachtete, daß das Licht eine Trennung von chemisch verbundenen Stoffen hervorbringen könne, so erfand man eine ganz neue Art von Strahlen,

denen man diese Wirkungen zuschrieb. Sie sollten mit den Licht- und Wärmestrahlen zugleich von der Sonne ausgehen, sich diesen sehr ähnlich in der Bewegung verhalten, und sowohl das Geschäft des Bleichens versehen, als die Bilder auf den Silberplatten hervorbringen. Man nennt sie seit langer Zeit chemische Strahlen. Das Licht dagegen erhielt, Dank dieser unbegründeten Hypothese, das alte Privilegium wieder, bloß für die Thierwelt da zu sein, und so war man glücklich wieder dahin gelangt, die Bestimmung jedes Lichtstrahles für verfehlt zu erachten, der das Ende seiner Bahn in einem Auge nicht gefunden hatte.

Indem ich an die Lösung meiner Aufgabe gehe, Sie über diese engherzigen Vorstellungen von der Natur des Lichtes hinwegzuführen, wende ich mich etwas näher an den Daguerre'schen Versuch. Er bildet den etwas engen Pfad, welchen wir zu durchwandern haben, der inzwischen zu der freiesten Aussicht leitet. Daguerre's Vorschrift für die Anfertigung der Bilder ist diese: Die reine Silberplatte setze man den Dämpfen des Jod aus, bis das Silber sich mit ihnen verbunden und eine gelbe Farbe angenommen hat. Auf die so vorbereitete Platte lasse man das Bild einer Linse während einer gewissen Zeit wirken, jedoch nicht so lange, daß das Jodsilber etwa schon geschwärzt werde. Entfernt man die Platte früher, so sieht man also keine Spur einer Lichtwirkung darauf. Allein sie hat stattgefunden; denn bringt man die Silberplatte nunmehr in die Dämpfe von erwärmtem Quecksilber, so entsteht das Bild in der ihm eigenthümlichen Feinheit. Der Quecksilberdampf wird an den Stellen, welche das Licht traf, niedergeschlagen, das so gewonnene Quecksilber haftet und macht die hellen Partien des Bildes weiß. Den letzten Theil dieser Procedur, das Niederschlagen des Quecksilberdampfes, halte ich für eine der schönsten Entdeckungen dieses Jahrhunderts, dem sonst die neuen Thatsachen gerade nicht karg zugemessen worden sind. Also, wenn Jodsilber an irgend einer Stelle den Einfluß des Lichtes erfahren hat, so ist diese Stelle so verändert, daß sie einen Dampf zwingt, die Gasgestalt aufzugeben und als flüssiger Körper an ihr zu haften! Das ist mehr und etwas ganz Anderes, als man nach allen bisher bekannten Thatsachen vom Licht hätte erwarten können; es ist zugleich etwas so Eigenthümliches, daß von einem näheren Eingehen in diesen Vorgang weder jetzt noch sobald die Rede sein dürfte. Ich werde es daher nicht versuchen, sondern bei den Thatsachen bleiben.

Wenn man die Daguerre'sche Entdeckung auf

die Art ausspricht, wie es so eben geschehen ist, so fühlt man neben ihrer Merkwürdigkeit das Beschränkte schon in den Worten. Wird etwa die eigenthümliche Wirkung des Lichtes auf Jodsilber allein sich beschränken? Hierauf haben wir die Versuche die befriedigende Antwort ertheilt, daß alle untersuchten Körper vom Licht dieselbe Wirkung erfahren. Sie schlagen sämtlich nachgehend den Quecksilberdampf nieder; das Jodsilber, welches Daguerre anwendet, zeichnet sich bloß durch größere Empfindlichkeit aus. Es wird ungleich schneller vom Licht afficirt, als die meisten der übrigen Körper, aber nicht anders als sie. Fragen muß man weiter: ist etwa der Dampf des Quecksilbers der einzige, welcher niedergeschlagen wird? Auch hierauf war die Antwort nicht minder befriedigend. Alle Dämpfe haben diese Eigenschaft, verdichtet zu werden, vorausgesetzt nur, daß die Lichtwirkung hinreichend lange gedauert habe.

Mit diesen so erweiterten Thatsachen tritt das Licht nunmehr in die Reihe der allgemein wirkenden physikalischen Kräfte, und ist berechtigt, einen hohen Rang unter ihnen zu fordern. Denn in der Oekonomie der Körperwelt gibt es kaum einen Proceß von größerer Bedeutung als denjenigen, durch welchen der Aggregatzustand einer Substanz, d. h. ihr Erscheinen in der Form des Festen, Flüssigen oder Dampfförmigen bedingt wird. Die Wärme hatte bis jetzt allein das Geschick, diesen Aggregatzustand zu ändern. Wenn das Wasser sich fest als Eis, oder gasförmig als Wasserdampf oder endlich sich in seiner gewöhnlichen Form zeigte, so appellirte man an die Wärme, den Grund dafür anzugeben. Man sagte, wenn Wasser verdampft, so geschähe das durch ein Hinzutreten von Wärme, und wenn der Dampf wieder zurück in die Form von Nebel tritt, so geschähe das durch ein Entziehen von Wärme. Dieses in der Natur immense Geschäft der Verwandlung des Wassers in Dampf, und umgekehrt, fiel allein ausschließlich der Wärme zu, und machte sie zu einer der wichtigsten, einflußreichsten Kräfte.

Allein diese Ansicht ist in ihrer Ausschließlichkeit nicht ferner richtig; das Licht vermag ebenfalls den Aggregatzustand zu ändern. Nehmen Sie an, man hätte eine jodirte Silberplatte, wie sie aus der *camera obscura* kömmt. Sie trägt ein Bild, obgleich nicht das Mindeste davon auf ihr zu sehen ist. Bringen Sie diese Platte in einen Raum, der Quecksilber in Dampfform enthalte, so wird dieser Dampf an einzelnen Stellen der Platte reducirt, er kann daselbst die Form

des Dampfes nicht länger behalten. Es entsteht an dieser Stelle ein Nebel von Quecksilber, welcher haftet und das Bild erzeugt. Somit ist hier durch eine Lichtwirkung, und durch sie allein, der Aggregatzustand eines Dampfes geändert, und man kann also nicht behaupten, daß eine solche Aenderung nur der Wärme zustehe. Ich habe bereits gesagt, daß der Dampf des Quecksilbers nicht der einzige sei, welcher nach einer stattgefundenen Lichtwirkung niedergeschlagen werde; daß dasselbe unter Umständen für alle Dämpfe gelte. Ja auch der Uebergang flüssiger Körper in die feste Form kann durch Lichtwirkungen bedingt werden, obgleich darüber bis jetzt nur wenige Versuche gemacht worden sind.

Wenn man das Vorangehende erwägt, so hat also das Licht auf dieser Erde noch einen andern Zweck, als bloß für das Sehen zu dienen, und ein leuchtender Strahl hat ihn nicht verfehlt, auch wenn er das Ende seiner Bahn in einem Auge nicht gefunden.

Aber nun von diesem Auge zu sprechen, ist es denn wahrscheinlich, daß das Licht zweierlei Wirkungen haben sollte, die eine auf alle Körper, die andere bloß auf das Auge? Newton hat für die Untersuchung der Natur drei Regeln aufgestellt, von denen die erstere vorschreibt, der Ursachen nicht mehr anzunehmen, als die Erscheinungen nothwendig machten. Denn die Natur, setzt er erläuternd hinzu, treibt mit den Ursachen keinen Luxus. Sollte sie jedoch, kann man fragen, mit den Wirkungen einen Luxus treiben? Das Auge setzt sich aus klaren, durchsichtigen Theilen zusammen, die größtentheils kugelförmig gekrümmt sind, und die Lichtstrahlen brechen, wie unsere Glaslinsen. Die Strahlen, die von einem Punct der Außenwelt das Auge treffen und auseinander fahren, werden von diesem optischen Theil des Organs wiederum zu einem Punct vereinigt, und da dasselbe für alle Puncte des äußeren Gegenstandes geschieht, so entsteht ein Bild desselben im Innern des Auges. Von der andern Seite dringt aus dem Gehirn ein starker Nerve, verbreitet sich flächenförmig im Auge, nimmt das Bild auf, und leitet es dahin, wo es wahrgenommen wird. Zwei Wissenschaften theilten sich bis jetzt in die Untersuchung des Sehprocesses: die Physik und die Physiologie. Der Physik fiel natürlich der durchsichtige Theil des Organs zu; denn hier liegen ähnliche Aufgaben vor, wie bei den gewöhnlichen Glaslinsen. Auch nahm die Physik ihre Aufgabe gerade so, als wenn es sich dabei um einen optischen Apparat handelte, dessen Vollendung, im üblichen Sinne des Worts, nach-

zuweisen wäre. Natürlich: wir schleifen Linsen, setzen Instrumente zusammen, wo uns Alles auf die Deutlichkeit und Schärfe der Bilder ankömmt; wir erreichen diesen Zweck mehr oder minder. Im Auge hat nun aber die Natur einen optischen Apparat gebildet. Dieser wird also wahrscheinlich die Vollkommenheit besitzen, die wir anstreben und nur annäherungsweise erreichen. Die Untersuchung der Physiker ist meistens nach dieser Seite gerichtet gewesen, und beinahe vollständig gescheitert. Das Auge ist kein vollkommenes Instrument, in dem Sinne nicht, in welchem wir die Güte eines Fernrohres oder einer *camera obscura* beurtheilen; es ist nicht einmal achromatisch. Es ist nicht vollkommen, und eine Vollkommenheit dieser Art hatte auch gar keinen Werth. Das Bild im Auge hat nicht die Bestimmung, absolut scharf zu sein; es soll vielmehr ins Bewußtsein treten, d. h. es muß durch Nervenfäden mit dem Gehirn in Verbindung treten. Diese Fäden können sehr dünn sein, so dünn als man will, nur nicht unendlich dünn; und das müßten sie doch, wenn wir die einzelnen, mathematischen Punkte eines Bildes sollten percipiren können. Je klarer man dies einsieht, um so mehr muß die physikalische Betrachtung des Auges, in der Art, wie sie bis dahin geführt worden, an Interesse verlieren. Lassen sie uns nun sehen, wie die Physiologie ihren Theil der Aufgabe behandelt hat.

Eine ganz eigenthümliche Betrachtungsweise, glaubte man, hebe überall da an, wo Nervensubstanz ins Spiel komme; denn in der Nervensubstanz sieht man das Specifische, Charakteristische des Lebens. Sowie daher das Bild der Außenwelt auf die flächenförmige Ausbreitung des Nerven angelangt war, nahm man an, daß das Weitere, das Hinübertragen des Bildes ins Bewußtsein, ein Act der Lebensthätigkeit sei, und in der Sphäre der unbelebten Körper keine Analogie fände. Das Auge schien vor allen übrigen Sinneswerkzeugen das Walten freier Lebensthätigkeit zu postuliren, denn es ist vorzugsweise vor allen übrigen Organen weit entfernt, mit seinen Aussagen sich immer streng dem gegebenen Aeußerlichen anzuschließen. Es gibt vielmehr subjective Gesichtsercheinungen, durch welche das Auge uns Phänomene einredet, die in der Wirklichkeit nicht vorhanden sind. Im gesunden Zustand seiner Thätigkeit verändert es die vorhandenen Farben, läßt ganz neue hervortreten, zu denen der äußere Grund fehlt, läßt sie hinter einander auftreten, oder abklungen, wie man das nennt. Künstler und Dichter, Leonardo da Vinci und Goethe, haben diese Erscheinungen vielfach untersucht und

mit Vorliebe einen Gegenstand behandelt, der, wie es schien, von den strengen Regeln der unbelebten Natur sich befreiete. Unter diesen Umständen blieb für die Physiologie hier nichts zu thun, als die Erscheinungen zu beobachten, und wo es sich um deren Erklärung handelte, die Lebensthätigkeit vorzuschützen, — jenes weite, bequeme Hilfsmittel, welches die Aufgaben nicht löst, sondern nur fortzieht. Zum Glück fangen die berühmten Physiologen unserer Zeit an eines solchen Hilfsmittels satt zu werden und treten dem Organismus näher heran als mit unbestimmten Begriffen von Lebenskraft und Lebensthätigkeit, wie sie in frühern Zeiten gebraucht wurden. Sie werden in ihrem ersten Bestreben durch die Betrachtung des Auges bedeutend gefördert werden, denn hier wird es sich zeigen, daß eine Kraft wie das Licht auf den Nerven nicht anders wirke, als auf die übrigen Körper, daß hier also die Nervensubstanz den Gesetzen aller Materie unterworfen sei, und daß selbst diejenigen Erscheinungen, welche aus einer freien, schöpferischen Thätigkeit der Lebenskraft hervorzugehen scheinen, keine andere sind, als welche das Licht auf den übrigen Substanzen, auf einer jodirten Silberplatte z. B., in derselben Art hervorbringt.

Ich setze voraus, die Einertheilheit zweier Processe wie derjenige, durch welchen wir sehen und der andere, durch welchen Bilder auf Silberplatten erzeugt werden, sei der Art, um etwas länger dabei verweilen zu dürfen.

Wenn das Licht auf alle Körper wirkt, so ist dies nur so zu verstehen, daß sich die Wirkung auf die äußerste Oberfläche bis zu einer sehr geringen Tiefe erstrecke. Es ist wichtig, dies bei der vorliegenden Frage wohl im Auge zu behalten, damit man nicht in den Fall zu kommen befürchte, der Nervensubstanz eine zu tiefgehende Veränderung zuschreiben zu müssen. Die Schicht von Jodsilber z. B., welche wir zu Daguerre'schen Bildern verwenden, schätzt man noch nicht ein Milliontheil einer Linie dick, und doch wird diese geringe Schicht selbst von einer anhaltenden Sonnenwirkung nicht ganz durchdrungen. Sie wird vielmehr nur oberflächlich geschwärzt und hat darunter noch immer unverändertes, für Licht empfindliches Jodsilber. Folglich ist der gewöhnliche Einfluß des Lichtes auf die Oberfläche beschränkt, und die materiellen Veränderungen, die er hervorbringt, erstrecken sich nicht tief, — hierin, beiläufig gesagt, von der Wirkung der Wärme so sehr unterschieden.

Auf welche Weise das Licht die Theilchen edes Körpers an seiner Oberfläche verändert,

weiß man nicht, wie ich schon sagte, und man führt es vielleicht niemals. Genug, diese Veränderung gibt sich kund, wenn man Dämpfe auf den Körper wirken läßt, und es gibt noch andere Mittel der Erkennung, obgleich diese uns hier nicht interessiren. Wollte man es nun in Abrede stellen, daß die Nervensubstanz dieselbe Veränderung durch das Licht erfahre — wozu keine mir bekannte Thatsache auch nur den geringsten Grund liefern würde —, dann bliebe wegen des Sehens kein anderer Ausweg, als daß das Auge jene hunderte Billionen von Schwingungen zähle, welche das Licht nach wohlbegründeten physikalischen Sätzen in einer Secunde macht. Zwischen zweien solcher Theorien, dem Empfinden materieller Veränderungen auf dem Nerven und dem Zählen dieser Billionen von Schwingungen, wird man, wie ich denke, nicht lange zögern.

Es gibt einen Umstand beim Vorgang des Sehens, der für sich allein schon entschieden auf materielle Aenderungen hinweist, und dieser ist, daß die Zeit dabei eine Rolle spielt. Feinere Versuche lehren, daß wir nicht in demselben Augenblicke sehen, in welchem die Lichtstrahlen ins Auge treffen, daß es vielmehr dazu einer gewissen, wenn auch sehr kleinen Zeit bedarf. Diese wenig verschwinden die einmal wahrgenommenen Objecte in dem Moment, wo sie umwick entzogen werden. Das Auge behält immer Nachbilder der Gegenstände zurück, welche, wenn bei starker Beleuchtung und etwas abseits gesehen wird, überaus störend werden können, und ihre Dauer auf Minuten, Stunden und unter Umständen sogar auf länger ausdehnen. Das, was man sagen, ist die Veränderung der Nervensubstanz zu beträchtlich gewesen, und sie bedarf einer langen Ruhe, um den normalen Zustand ihrer Erregbarkeit wieder zu erreichen. Das ist der Grund, weshalb das Auge so schwer auf einen Gegenstand zu fixiren ist, viel schwerer als man gewöhnlich glaubt. Der starke Muskelapparat, der es in Bewegung setzt, ist größtentheils unserer Willkür unterworfen, und doch reicht der entschiedenste Wille nicht hin, es eine halbe oder ganze Minute fest und unverändert in seiner Stellung zu erhalten. Sein normaler Zustand ist der beständige Bewegung.

Alles dieses würde schlecht mit der Ansicht zusammenstimmen, daß beim Sehen bloß Schwingungen wahrgenommen und gezählt werden, ist aber in gutem Einklang mit dem, was nach der Ansicht zu erwarten ist, die ich Ihnen mitgetheilt habe. Materielle Veränderungen werden bei fortgesetzter Wirkung immer bedeutender und bedeu-

tender; das Auge ist in beständiger Unruhe, sich ihnen zu entziehen. Bei allen materiellen Einwirkungen spielt die Zeit eine Rolle; dies Element ist beim Sehen vorhanden und ist dort nur sehr verringert. Es ist wahr, die Nervensubstanz im Auge wird rasch vom Licht afficirt, rascher vielleicht als die übrigen Substanzen, mit welchen wir Versuche angestellt haben. Wir können dies zugeben, ohne daß es erlaubt wäre, daraus auf einen specifischen Unterschied zu schließen. Unterschiede der Empfindlichkeit sind es, womit uns die Natur bei allen Kräften hinlänglich vertraut gemacht hat; wir legen eine besondere Wichtigkeit niemals darauf. Um nur bei dem Licht selbst stehen zu bleiben, so ist das reine Silber, wie jeder andere Körper, für dessen Wirkung empfänglich, aber außerordentlich weniger empfindlich als das Jodsilber, welches Daguerre anwendet. Daguerre hatte uns die Eigenschaften seiner Substanz kaum mitgetheilt, als das Bestreben, lebende, bewegliche Dinge abzubilden, dahin führte, das Jodsilber durch Hinzufügen von Chlor und Brom noch viel empfindlicher zu machen, so daß man jetzt mit Secunden da ausreicht, wo Daguerre der Minuten bedurfte, und wo man mit reinem Silber Tage nöthig hätte. Es ist kein Grund abzusehen, warum man hierin nicht weiter vorschreiten sollte; denn die ganze Sphäre ist noch sehr jugendlich. Allein es bedarf nicht mehr viel, und wir wären mit unsern gehörig zubereiteten Silberplatten der Nervensubstanz an Empfindlichkeit sehr nahe. Und um endlich das wahre Sachverhältniß anzugehen: es läßt sich schon jetzt nicht behaupten, daß wir mit den Silberplatten hinter der Erregbarkeit der Nerven haut zurückstünden. Wir vergleichen die kurze Zeit, welche das Auge braucht, einen Gegenstand wahrzunehmen mit der längern, deren die jodirte Silberplatte bedarf, ein Daguerre'sches Bild zu liefern. Ist dieser Vergleich billig und erlaubt? Ich denke nicht, denn wir messen mit verschiedenem Maße und der Nachtheil ist gänzlich auf Seiten der jodirten Platte. Wir verlangen von ihr, sie soll Quecksilberdampf niederschlagen, viel Quecksilberdampf; denn wir wollen möglichst starke und weiße Bilder haben. Das Bild ist aber auf der Platte, ehe es viel Quecksilberdampf niederschlägt, ja es ist auf der Platte, ehe auch nur ein Atom davon reducirt wird. Man kann beweisen, daß schon in dem funfzigsten Theil der Zeit, welche wir für nöthig halten, das Bild in aller Ausführlichkeit dem Jodsilber eingeprägt ist, nur noch nicht für den Quecksilberdampf. Bei dem Sehen dagegen ist das Auge mit den ersten Graden der

Lichtwirkung so vollkommen zufrieden, daß es sich den späteren mit aller Macht entzieht. Man vergleiche also in beiden Vorgängen erst gleiche Stufen der Wirkung und dann wird es sich zeigen, daß die Substanz des Nerven nicht so viel leichter erregbar sei, als unser Jodsilber.

Ich kehre nunmehr auf den eigentlich physikalischen Boden zurück, der einen Augenblick verlassen werden mußte, um die Nervenmaterie in gleiche Reihe mit allen übrigen zu stellen, und den um so allgemeineren Satz aussprechen zu können, daß das Licht auf alle Körper wirke, und auf alle in derselben Art. Es ist ein Satz von Inhalt; denn er verlangt, daß wir mit der alten Ansicht vom Licht brechen. Licht hieß bis jetzt das Agens, welches auf das Auge wirkt; Licht muß nunmehr dasjenige Agens heißen, welches auf die Körper jene Wirkung ausübt, die ich beschrieben habe, und welche durch die Dampfe z. B. kundgegeben wird. Das Privilegium, welches das Auge am Licht besaß, ist hiernach aufzuheben.

Zwei und ein halbes Jahrhundert sind es her, daß ein ähnliches Privilegium an der Wärme zurückgenommen werden mußte. Das Gemeingefühl besaß damals dieses Privilegium. Eine bestimmte Empfindung wurde Wärme genannt, eine andere Kälte. Da entdeckte man eine allgemeine Wirkung, die Ausdehnung, welche jene Kraft auf alle Körper ausübt, und nun geschah, was in solchen Fällen geschehen muß, die allgemeine Wirkung wurde zum Charakteristischen, zur Definition der Kraft benutzt; den Organismus gab man in dieser Beziehung auf. Das Thermometer trat an die Stelle desselben, sowie ich nicht zweifle, daß nunmehr die jodirte Silberplatte an die Stelle des Auges treten werde. Man lernte nun, besser ausgerüstet, nach und nach Wärme kennen, welche gar nicht gefühlt werden kann; man lernte eine gebundene Wärme kennen, eine solche nämlich, welche unter gewissen Umständen gefühlt wird, unter anderen unfühlfar ist. Hätte man die Wärme von der Empfindung, welche sie in uns erregt, nicht emancipirt, wie hätten solche Entdeckungen erfolgen sollen?

Das Bestreben, die Kräfte der Natur aus der Sphäre des Belebten, Organischen zu entheben, ist übrigens kein müßiges, auch beruht es nicht auf einer unbestimmten Vorstellung von der verwickelteren Art, wie diese Kräfte dort wirken. Es ist möglich, deutlicher hierüber zu sprechen, und die Vorliebe, welche der Physik innewohnt, oder innewohnen sollte, die Untersuchung der Kräfte, soviel es angeht, den unorganischen Kör-

pern anzuvertrauen, zu rechtfertigen. Unsäßen Empfindungen liegen gewisse Gesetze zu Grunde, welche jede physikalische Untersuchung trüben; ich werde eines derselben anführen. Wir empfinden nicht den absoluten Grad der Einwirkung, welche die Außenwelt auf uns übt, sondern nur den relativen, und zwar wird der jedesmalige Sinneseindruck nach gleichzeitigen oder vorhergegangenen derselben Art beurtheilt. Auf uns macht des Abends ein Kerzenlicht einen starken Eindruck, das wir bei Tage kaum erkennen würden, oder welches wir nur schwach empfinden, wenn wir aus einem erhellten Raume treten. Die Größe der Gegenstände, ja ihre Farbe, sind zu einem beträchtlichen Grade diesem Gesetze unterworfen. Es ist, wie man bei einiger Uebersetzung einsieht, ein schönes Gesetz, darauf berechnet, uns mit der Welt zu versöhnen, in die wir jedesmal versetzt sind. Aber von unseren physikalischen Instrumenten müssen wir verlangen, daß sie in ihren Aussagen sich einer absoluteren Ausdrucksweise bedienen, und solche relative Rücksichten nicht nehmen. Im vorigen Jahrhundert gieng der berühmte Bouguer nach der heißen Zone, und schildert die Kälte, die er dort bei irgend einer Gelegenheit empfunden. In diesem Jahrhundert erzählt uns der Capitain Parry von der Hitze, die er im hohen Norden, im Freien, habe erdulden müssen, so daß er genöthigt gewesen sei, einen Theil seiner Bekleidung abzulegen. Wenn Bouguer in der heißen Zone nicht gefroren, und Parry in den Polargegenden vor Hitze nicht gelitten haben würde, so hätten sie, und das Menschengeschlecht im Allgemeinen, von so weiten Reisen höchst wahrscheinlich absehen müssen. Allein mit der physikalischen Kenntniß über die Wärmeverhältnisse auf der Erde sähe es traurig aus, wenn nicht ein Thermometer solche Reisende begleitet hätte. Nur einem so unbestechlichen Gewährsmann kann man es glauben, daß Bouguer froh bei 17 Grad Reaumur'scher Wärme, und Parry Kleider ablegte bei 10 Grad Kälte!

Wir bedürfen eines ebenso sicheren Gewährsmannes für das Licht, als die Wärme ihn im Thermometer seit so langer Zeit gefunden hat. Ich habe gefunden, daß es dunkles oder unsichtbares Licht gebe; eine kräftige Lichtstrahlung da, wo für das Auge nur vollkommenes Finsterniß ist. Also müssen wir bei unseren Untersuchungen uns von diesem Auge unabhängig machen, mit dessen Angaben die Finsterniß so wenig erhellt würde, daß man vielmehr sagen muß, es ist das Auge, durch welches dieses

Zustand von Finsterniß recht eigentlich der Natur angedichtet wird. Ich bin hiermit bei demjenigen Punkt angelangt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich lenken möchte; ich werde ihn daher mit der nöthigen Ausführlichkeit behandeln.

Erinnern wir uns der Wirkung, welche das Licht auf die Körper ausübt, und welche darin besteht, daß Dämpfe sich hernach an den afficirten Stellen niederschlagen und haften. Keine uns bekannte Kraft hat diese Wirkung, mindestens keine in dieser Art. Alle übrigen Kräfte haben schon das eigenthümlich, daß, wenn sie an einer Stelle eines Körpers erregt worden, sie sich nach allen Richtungen in demselben, und jedenfalls längs seiner Oberfläche verbreiten. Das ist nicht der Charakter der Lichtwirkung; sie zeigt keine Spur einer solchen Verbreitung, auch bei der anhaltendsten Dauer nicht. Wie wäre sonst auch die Schärfe der Daguerre'schen Bilder zu erklären? Wenn es also Licht ist, welches einen Effect hervorgebracht, so kann man darüber nicht in Zweifel sein, aus dem einfachen Grunde, weil keine andere Kraft in der Natur diesen so sehr bestimmten Effect hervorzubringen vermöchte. Das Licht der Sonne besteht aus den sieben Regenbogenfarben; jede von ihnen hat auf die Körper eine Wirkung. Diese Farben unterscheiden sich nur durch die Zeit, welche sie brauchen, um die Wirkung bis zu einem gewissen Grade zu steigern. Sonst sind sie gleich, und daher geben auch diese verschiedenen Modificationen des Lichtes sich auf eine und dieselbe Weise kund, auf eine Weise, die nicht verkannt werden kann.

Dies vorausgesetzt, wollen wir uns denken, daß man eine polirte Oberfläche, am besten eine metallische, einem Körper nahe bringe, beide einige Zeit in dieser Nähe erhalte, und alles sichtbare Licht ausschließe. Wenn man die Platte jetzt entfernt, so zeigt sie nichts; allein in Dämpfe gebracht, zeigt sie das Abbild des Körpers, der sich in ihrer Nähe befunden hat. Dieser Körper hat folglich ganz so gewirkt, als wenn Licht von ihm ausstrahlte, und Licht muß von ihm ausgehen, denn nur dieses bringt Wirkungen solcher Art hervor. Das Licht kann jedoch dem Körper nur eigenthümlich sein, weil das fremde erborgte Licht, durch welches wir sehen, gänzlich ausgeschlossen worden ist. Ich habe diese Versuche in finstern Zimmern, in der Nacht, sogar ohne Kerzenlicht, angestellt, unter Umständen demnach, wo kein anderweitiges Licht auf die Körper fiel, und auch keines das Abbil-

den derselben hätte hervorbringen können. Seit jener Zeit habe ich die Eigenschaften, oder wenn man so sagen darf, die Farbe dieses unsichtbaren Lichtes bestimmt (Farbe in einem physikalischen Sinn genommen), und gefunden, daß das unsichtbare Licht vom sichtbaren sich so unterscheidet, wie die violette Farbe von der rothen. Es unterscheidet sich, und daraus folgt also, daß wenn nach allen getroffenen Vorkehrungen doch noch gewöhnliches Licht in die Räume gedrungen wäre, in welchen die Versuche angestellt wurden, dieses Licht das Abbilden der Körper nicht zu erklären vermöchte.

Ich werde Einiges diesem Fundamentalversuch hinzufügen.

Was die Oberfläche anbetrifft, auf welcher das Bild sich zeigen soll, so versteht es sich von selbst, daß sie rein und möglichst polirt sein muß; sonst ist man in der Wahl derselben wenig beschränkt. Es scheint z. B. ganz gleichgültig, aus welchem Metall die Platte bestehe. Anderen Substanzen gibt man so leicht nicht die nöthige Politur, die Abbildungen fallen daher in der Regel bei ihnen nicht besonders scharf aus; aber die Wirkung findet stets auf ihnen statt. Ich habe auf Glas, Porzellan, auf Glimmer, Harzen, selbst auf flüssigem Quecksilber, Körper in der Finsterniß sich abbilden lassen. Sonach wird Niemand daran zweifeln, daß die Oberfläche jeder Substanz dazu geeignet sei.

Was die abzubildenden Körper betrifft; so sind die verschiedenartigsten untersucht worden; keiner ohne Erfolg. Ob die Körper im Tageslicht diese oder jene Farbe haben, ob sie weiß oder schwarz erscheinen, das ist für die Versuche im Finstern von keiner Erheblichkeit. Die dunkelsten Körper — und hierzu gehören schwarzer Sammet und Lampenruß — senden so gut eigenthümliches Licht aus und bilden sich durch dasselbe ab, als die übrigen, ja, wie ich gefunden habe, häufig noch besser.

Also von der einen Seite alle Körper, welche unsichtbares Licht aussenden, von der anderen keine Substanz, deren Oberfläche davon nicht afficirt würde, und man gelangt zu dem interessanten Satz, daß in der Natur jeder Körper auf jedem sich abbilde, versteht sich mit hinlänglicher Schärfe und Deutlichkeit nur dann, wenn sie beide einander genähert sind, und die Strahlen nicht zu weit aus einander fahren. Der Act des Sehens, d. h. der objective Theil desselben, ist also der allgemeine Fall in der Natur, der in der Körperwelt überall vorkommt. Dieser Act individualisirt sich bei den lebenden Wesen

dahin, daß mittelst eines brechenden Apparats die scharfe Abbildung selbst eines sehr entfernten Gegenstandes möglich wird. Dafür ist aber bei denselben Wesen, und mindestens gewiß bei uns

Menschen, die Wahrnehmung des selbstigen Lichtes der Körper verhindert, und wir erkennen sie, die doch ihr eigenthümliches Licht besitzen, nur in einer fremden Beleuchtung.

II. Chemie.

8. Einleitendes.

(Justus Liebig, Chemische Briefe [1811] S. 6–10.)

Wie ein Samenkorn von einer reifen Frucht trennte sich vor sechzig Jahren die Chemie als selbständige Wissenschaft von der Physik: mit Cavendish, Priestley fangt ihre neue Zeitrechnung an. Die Medicin, die Pharmacie, die Technik hatten den Boden vorbereitet, auf welchem das Samenkorn sich entwickeln, auf welchem es gedeihen sollte.

Die Grundlage ist, wie man weiß, eine dem Anschein nach sehr einfache Ansicht über die Verbrennung. Wir wissen jetzt, was sich daraus entwickelt, welche Wohlthaten, welchen Segen sie verbreitet hat. Seit der Entdeckung des Sauerstoffs hat die civilisirte Welt eine Umwälzung in Sitten und Gewohnheiten erfahren. Die Kenntniß der Zusammensetzung der Atmosphäre, der festen Erdrinde, des Wassers, ihr Einfluß auf das Leben der Pflanzen und Thiere, knüpften sich an diese Entdeckung. Der vortheilhafte Betrieb zahlloser Fabriken und Gewerbe, die Gewinnung von Metallen steht damit in der engsten Verbindung. Man kann sagen, daß der materielle Wohlstand der Staaten um das Mehrfache dadurch seit dieser Zeit erhöht worden ist, daß das Vermögen eines jeden Einzelnen damit zugenommen hat.

Eine jede einzelne Entdeckung in der Chemie hat ähnliche Wirkungen in ihrem Gefolge, eine jede Anwendung ihrer Gesetze ist fähig, nach irgend einer Richtung hin dem Staate Nutzen zu bringen, seine Kraft, seine Wohlfahrt zu erhöhen.

In vielen Beziehungen besitzt die Chemie Aehnlichkeit mit der Mathematik; sowie diese letztere uns lehrt, Felder zu vermessen, Häuser zu bauen, Lasten zu heben, ist sie, wie die Rechenkunst ein Instrument, dessen geschickte Handhabung augenfälligen Nutzen bringt. Auf der andern Seite befähigt die Mathematik den Menschen, richtige Vernunftschlüsse nach bestimmten Regeln zu ziehen; sie lehrt ihn eine eigenthümliche Sprache

kennen, die ihm erlaubt, eine Reihe von Operationen auf eine außerordentlich einfache Weise durch Linien und Zeichen auszudrücken, die Jedem verständlich sind, der diese Sprache kennt; sie lehrt ihn durch gewisse Operationen, die mit Linien und Zeichen vorgenommen werden, Wahrheiten aufzufinden; sie lehrt ihn, klare Einsichten in vorher dunkle und unbekannte Verhältnisse gewinnen.

Der Mechaniker, der Physiker, der Astronom benutzen die Mathematik wie ein völli- g behrliches Instrument, welches ihnen als Mittel dient, um gewisse Zwecke zu erreichen; man sieht in seiner Handhabung, in seinem Gebrauche so geübt sein, daß ihre Anwendung zu einer mechanischen Fertigkeit wird, die nur ihr Ge- niß in Anspruch nimmt; aber das Instrument macht ja das Werk nicht, sondern der menschliche Geist. Sie werden zugeben, daß ihnen Urtheil, ohne Scharfsinn und Beobachtung alle mathematischen Kenntnisse nutzlos sind.

Sie können sich einen Menschen denken begünstigt durch ein großes Gedächtniß, sie allen Lehrsätzen der Mathematik aufs vollkommenste vertraut gemacht hat, der es zu großer Fertigkeit gebracht hat, mit diesen Instrumenten umzugehen, ohne daß er im Stande ist sich selbst eine Aufgabe zu geben. Wer ihm die Aufgabe, wenn Sie ihm die Bedingungen zur Lösung einer Frage geben, so gelingt es durch die Vornahme der ihm geläufigen Operationen zu einer Antwort zu gelangen, ausgedrückt in einer Formel, in gewissen Zeichen, deren ihm durchaus unverständlich ist, weil zur Theilung der Wahrheit dieser Formel ihm andere Bedingungen fehlen. Dies ist ein Rechner; sobald er aber die Fähigkeit und Talent besitzt, sich selbst eine Frage zu stellen und die Wahrheit seiner Rechnung zu prüfen, wird er zum Naturforscher; denn wo sonst

die Aufgabe hergenommen sein, wenn nicht aus der Natur oder aus dem Leben?

Sie nennen ihn Mechaniker, oder Astronom, oder mathematischen Physiker, wenn er, von der Beobachtung ausgehend, den Zusammenhang gewisser Erscheinungen zu ermitteln, wenn er die Ursachen aufzufinden weiß, durch die sie hervorgerufen werden, wenn er die Resultate seiner Forschung nicht nur in einer Formel, in der Sprache des Mathematikers auszudrücken vermag, sondern wenn er überdies noch die Fähigkeit besitzt, eine Anwendung davon zu machen; wenn er die Formel also in einer Erscheinung wiedergeben und hierdurch ihre Wahrheit prüfen kann.

Der Astronom, der Physiker, der Mechaniker bedarf demnach zu der Mathematik, die er als Instrument gebraucht, noch der Kunst, Beobachtungen zu machen, die Erscheinungen zu interpretiren: es gehört dazu die Fähigkeit, einen Vernunftschluß in einer Erscheinung, in einer Maschine, durch einen Apparat wiederzugeben, eine Reihe von Schlüssen durch Versuche zu beweisen.

Der Physiker stellt sich die Lösung einer Frage, er will die Bedingungen einer Erscheinung, die Ursachen ihres Wechsels erforschen, und er gelangt, wenn die Frage richtig gestellt und alle Faktoren in Rechnung genommen sind, durch Hilfe mathematischer Operationen zu einem einfachen Ausdruck der unbekannten Größe oder des gesamten Verhältnisses. Dieser Ausdruck erklärt, in Worte übersetzt, den Zusammenhang der beobachteten Erscheinungen, der von ihm angestellten Versuche; er ist wahr, wenn er ihm erlaubt, die gewisse Reihe von andern Erscheinungen hervorzurufen, welche Folgerungen dieses Ausdrucks sind.

Sie sehen leicht ein, wie die Mathematik mit der Naturforschung zusammenhängt, daß neben der Mathematik ein hoher Grad von Einbildungskraft, Scharfsinn und Beobachtungsgabe dazu gehört, um nützliche Entdeckungen in der Physik, Astronomie oder Mechanik zu machen. Es ist ein ganz gemeiner Irrthum, daß man die Entdeckungen der Mathematik zuschreibt, es geht damit, wie in tausend Dingen, wo man den Effect mit der Ursache verwechselt. So schreibt man den Dampfmaschinen zu, was dem Feuer, den Steinbohlen, was dem menschlichen Geiste angehört. In Entdeckungen in der Mathematik gehört dieselbe Geisteskraft, derselbe Scharfsinn, das nämliche Denkvermögen wie für Lösung andrer schwieriger Probleme, in Beziehung auf ihre Anwendungen sind es Vervollkommnungen des Instruments, unzähliger nützlicher Anwendungen fähig, allein

die Mathematik macht in der Wissenschaft der Naturforschung, von sich selbst ausgehend, keine Entdeckungen, sie verarbeitet stets nur das Gegebene, das durch die Sinne Beobachtete, den durch den Geist geschaffenen neuen Gedanken.

Der mathematischen Physik gegenüber steht die Experimentalphysik; diese ist es, welche That-sachen entdeckt, untersucht und dem mathematischen Physiker vorbereitet. Die Aufgabe der Experimentalphysik ist, die Gesetze, die aufgefundenen Wahrheiten durch Erscheinungen auszudrücken, die mathematische Formel durch Versuche zu erläutern und den Sinnen anschaulich zu machen.

Die Chemie verfährt in der Beantwortung ihrer Fragen in derselben Weise, wie die Experimentalphysik. Sie lehrt die Mittel kennen, welche zur Kenntniß der mannigfaltigen Körper führen, woraus die feste Erdrinde besteht, welche Bestandtheile des thierischen und vegetabilischen Organismus bilden.

Wir studiren die Eigenschaften der Körper, die Veränderungen, die sie in Berührung mit andern erleiden. Alle Beobachtungen zusammenge-nommen bilden eine Sprache; jede Eigenschaft, jede Veränderung, die wir an den Körpern wahr-nehmen, ist ein Wort in dieser Sprache.

Die Körper zeigen in ihrem Verhalten gewisse Beziehungen zu andern, sie sind ihnen ähnlich in der Form, in gewissen Eigenschaften, oder weichen darin von ihnen ab. Diese Abweichungen sind ebenso mannigfaltig, wie die Worte der reichsten Sprache; in ihrer Bedeutung, in ihren Beziehungen zu unsern Sinnen sind sie nicht minder verschieden.

Die Körper sind verschieden in ihrer Quali-tät; was ihre Eigenschaften uns sagen, ändert sich, je nachdem sie geordnet sind; wie in jeder andern, haben wir in der eigenthümlichen Sprache mit der die Körper zu uns reden, Artikel, Fälle, alle Beugungen der Haupt- und Zeitwörter, wir haben eine Menge Synonymen. Dieselben Quanti-täten der nämlichen Elemente bringen je nach ihrer Stellung ein Gift, ein Arzneimittel, ein Nah-rungsmittel, einen flüchtigen oder einen feuerbe-ständigen Körper hervor.

Wir kennen die Bedeutung ihrer Eigenschaf-ten, der Worte nämlich, in denen die Natur zu uns spricht, und benutzen das Alphabet, um zu lesen.

Eine Mineralquelle in Savoyen heilt Kröpfe; ich stelle an sie gewisse Fragen, und alle Buch-staben zusammengestellt, sagt sie mir, daß sie Jod enthält.

Ein Mann ist nach dem Genusse einer Speise mit allen Zeichen der Vergiftung gestorben: die Sprache der Erscheinungen, welche dem Chemiker geläufig ist, sagt ihm, der Mann sei an Arsenik oder an Sublimat gestorben.

Der Chemiker bringt ein Mineral durch seine Fragen zum Sprechen; es antwortet ihm, daß es Schwefel, Eisen, Chrom, Kieselerde, Thonerde, oder irgend eins der Worte der chemischen Sprache der Erscheinungen, in gewisser Weise geordnet enthält. Dies ist die chemische Analyse.

Die Sprache der Erscheinungen leitet den Chemiker zu Combinationen, aus denen unzählige nützliche Anwendungen sich ergeben; sie führen ihn zu Verbesserungen in Fabriken und Gewerben, in der Bereitung von Arzneien, in der Metallurgie. Er hat den Ultramarin entziffert, es handelt sich jetzt darum, das Wort durch eine Erscheinung wiederzugeben, den Ultramarin mit allen seinen Eigenschaften wieder darzustellen. Dies ist die angewandte Chemie.

Kaum ist bis jetzt eine Anforderung der Gewerbe, der Industrie, der Physiologie durch die wissenschaftliche Chemie unbefriedigt geblieben. Eine jede Frage, scharf und bestimmt gestellt, ist bis jetzt gelöst worden; nur wenn der Fragende selbst nicht klar über den Gegenstand war, über den er Erläuterung begehrte, blieb er ohne Antwort.

Die letzte und höchste Aufgabe der Chemie ist die Erforschung der Ursachen der Naturerscheinungen, ihres Wechsels, sowie der Factoren, welche verschiedenartige Erscheinungen miteinander gemein haben; der Chemiker ermittelt die Gesetze, nach denen die Naturerscheinungen vor sich gehen, und er gelaugt zuletzt, indem er alles durch die Sinne Wahrnehmbare und Erkannnte zusammenfaßt, zu einem geistigen Ausdruck der Erscheinungen, zu einer Theorie.

Um aber in dem mit unbekannten Chiffren geschriebenen Buche lesen zu können, um es zu verstehen, um die Wahrheit einer Theorie klar einzusehen und die Erscheinungen, worauf sie gestützt, und die Kräfte, durch die sie hervorgebracht sind, unserm Willen unterthan zu machen, muß man nothwendig erst das Alphabet kennen lernen, man muß sich mit dem Gebrauch dieser Zeichen bekannt machen, man muß sich Uebung und Gewandtheit in ihrer Handhabung verschaffen, man muß die Regeln kennen lernen, welche den Combinationen zu Grunde liegen.

Ähnlich wie die höhere Mechanik, die Physik eine große Geübtheit in der mathematischen Analyse voraussetzt, muß der Chemiker als

Naturforscher sich die vertrauteste Bekanntschaft mit der chemischen Analyse erworben haben. Alle seine Schlüsse, seine Resultate durch Versuche, durch Erscheinungen auszuweisen.

Jeder Versuch ist ein Gedanke, der durch eine Erscheinung wahrnehmbar gemacht ist durch eine Erfahrung. Die Beweise für unsere Gedanken, unsere Schlüsse, sowie ihre Widerlegungen durch Versuche, sind Interpretationen von wirklich hervorgegerufenen Erscheinungen.

Es war eine Zeit, wo die Chemie, ähnlich die Astronomie, die Physik und Mathematik nichts als eine durch Erfahrung ausgemessene und in Regeln gebrachte Experimentierkunst war, seitdem man aber die Ursachen und Gesetze, die diesen Regeln zu Grunde liegen, hat, hat die Experimentierkunst ihre Bedeutung verloren.

Das mühsame, zeitraubende Erlernen von Regeln und Methoden, von Vorsichtsmaßregeln den chemischen Gewerben, in der Industrie, Pharmacie, die sonderbaren Attribute der Chemiker früherer Zeit, ihre Oefen und Gefäße zu Curiositäten geworden; Alles dies erlebte nicht mehr, sondern es versteht sich von selbst, da man die Ursachen kennt, die sie nothwendig gemacht haben. Das Gelingen eines Versuches einer Operation hängt weit weniger von der mechanischen Geschicklichkeit, als von Kenntnissen ab; das Mißgelingen beruht auf der mangelhaften Erkenntniß; das Entdecken auf Gewandtheit im Combiniren und auf dem Denkkraft.

In den Vorlesungen lehren wir das Alphabet in den Laboratorien den Gebrauch dieser Zeichen. Der Schüler erwirbt sich darin Fertigkeit, er lernt die Regeln der Combinationen, sowie Gewandtheit und die Gelegenheit, sie in Anwendung zu bringen.

Sobald sich die Buchstaben und Zeichen einer geistigen Sprache gestaltet haben, verliert und verwischt sich ihre Bedeutung nicht mehr. Mit ihrer Kenntniß ist er ausgerüstet, unbekannte Länder zu erforschen, sich zu belehren und Entdeckungen zu machen, ihre Zeichen gelten; sie ist das Mittel zum Verständniß der Sitten, der Gewohnheiten, der Bedürfnisse, die in diesen Gegenden herrschen, kann zwar auch ohne die Kenntniß dieser Zeichen die Grenzen dieser Länder überschreiten, er setzt sich zahllosen Mißverständnissen und Thümen aus. Er fordert Brod, und man giebt ihm einen Stein.

Die Medicin, die Physiologie, die Zoologie, die Experimental-Physik, die

kannten Länder, deren Gesetze, deren
gen und Regierungsformen er kennen
. Ohne die Sprache der Erscheinungen

zu kennen, ohne die Kunst, sie zu interpretiren,
bleibt ihm nichts darin zu entdecken übrig, als die
Kenntniß der Formen und äußern Beschaffenheiten.

9. Chemische Kräfte, Verwandtschaften, Verbindungen.

(Dasselbe Buch, S. 33—42.)

ne klare Anschauung der wunderbaren
und Regelmäßigkeit zu haben, in wel-
Körper Verbindungen eingehen, muß
daran erinnern, was der Chemiker mit
g oder Zersetzung bezeichnet. Das Ro-
Eisens, das Bleichen der Farben an der
Ausbringung der Metalle aus ihren Er-
Darstellung von zahllosen Gegenständen
els und der Gewerbe, von Arzneien,
neuen Formen oder Erscheinungen, wel-
einem Zusammenbringen verschiedenarti-
er den Sinnen darboten, sie beruhen
ehr wenige Ausnahmen auf einer Ver-
der Zersetzung. Die letzten Ursachen
Formen und Erscheinungen sind die
n Kräfte, von allen andern dadurch un-
n, daß wir ihre Existenz in ihren Aeüß-
er bei unmittelbarer Berührung der Kör-
ern; in einer jeden meßbaren Ent-
ußern sie keine Art von Wirkung. Diese
Erscheinungen begrenzen das Gebiet
ie; die Schwere, die elektrische, die
ne Kraft, die Wärme haben Einfluß auf
schen Vorgänge; allein als Kräfte, die
n wirken, Bewegungen, Ortsverände-
berhaupt Naturerscheinungen bedingen,
Ermittelung ihrer Natur und ihrer Ge-
engeren Sinne der Physik an.

isen rostet an der Luft, Schwefel und
er werden zu Zinnober; es ist die che-
raft, die zwischen den Theilchen des
d einem Bestandtheil der Luft, die zwi-
Theilchen des Schwefels und Eisens
durch welche der Wechsel ihrer Eigen-
ewirkt wurde; sie ist die Ursache der
g eines Körpers mit neuen veränder-
schaften, einer chemischen Verbin-

Ursache ist immer die chemische Kraft, der Er-
folg beruht stets auf der Bildung einer Verbin-
dung; das Eisen, welches das Quecksilber aus-
schied, verbindet sich mit dem Schwefel, wir
hatten Schwefelquecksilber und bekommen Schwe-
feleisen, die Kohle, welche aus dem Eisenrost
metallisches Eisen wieder hervorgehen macht, sie
geht mit dem Bestandtheil der Luft, den das
Eisen beim Rosten aufgenommen hatte, eine Ver-
bindung ein. Die unendlich große Anzahl von
chemischen Zersetzungen zusammengesetzter Kör-
per, die Ausscheidung von einem ihrer Bestand-
theile, sie beruht stets darauf, daß ein neu hinzu-
kommender Körper mit den übrigen Bestandthei-
len eine Verbindung eingeht. Es ist einleuchtend,
daß diese Körper unter den gegebenen Bedingun-
gen keine Art von Wechsel in ihren Eigenschaften
erfahren könnten, wäre zwischen ihren Theilchen
nicht die Ursache thätig, die wir als chemische
Kraft bezeichnen. Ganz dem gewöhnlichen Sprach-
gebrauch und der Bedeutung des Wortes entgegen,
hat man die chemische Kraft Verwandtschaft,
Affinität genannt. Man sagt: zwei Körper haben
Verwandtschaft zu einander, wenn sie, mit ein-
ander in Berührung, die Fähigkeit zeigen, sich
mit einander zu verbinden. Dieser Ausdruck ist
entschieden falsch, wenn man damit sagen wollte,
daß solche Körper verwandt mit einander wären.

Die sechsundfünfzig einfachen Körper durch
einander auf einem Tische auf einen Haufen ge-
bracht, würde ein Kind nach ihrer äußeren Be-
schaffenheit in zwei großen Classen ordnen können:
in eine Classe, deren Glieder metallisches Ansehen
besitzen, und in eine zweite, wo den einzelnen
Individuen das metallische Ansehen abgeht. Die
erste umfaßt die Metalle, die andern heißen
Metalloide. Diese großen Classen lassen sich
nun wieder je nach der Aehnlichkeit in andern
Eigenschaften in kleinere Gruppen scheiden, in
denen man also diejenigen vereinigt, die sich am
nächsten stehen. In ganz gleicher Weise zeigen
zusammengesetzte Körper Aehnlichkeiten oder Un-
ähnlichkeiten in ihren Eigenschaften, und wenn

Zinnober, den wir mit Eisen erhitzen,
wir wieder Quecksilber; aus Eisenrost,
mit Kohle glühen, erhalten wir wieder
es Eisen; wir zersetzen den Zinnober
sen, den Eisenrost durch Kohle; die

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any lessons learned for future projects.

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved.

2. The second step is to analyze the problem. This involves breaking down the problem into smaller, more manageable parts.

3. The third step is to develop a plan. This involves determining the steps that need to be taken to solve the problem.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the solution and making adjustments as needed.

[illegible][illegible]

Die Haupt-ursachen der Veränderungen in ihr
zusammensetzung sind folgende: und zwar si-
ent 1. die zu nehmende Wärme die Kraft
der Fermentation. Diese ist größer, als die
der Fermentation. Hierdurch
die Fermentation der Fermentation nimmt die
zu nehmende Wärme wieder ein
zu nehmende Wärme der Näh-
stoffe der Fermentation zu sich. Wir

1) Die ersten 20 % der Bevölkerung
besitzen 80 % der Vermögen und
die letzten 80 % der Bevölkerung
besitzen nur 20 % der Vermögen.
Dies ist die Ursache für die
soziale Ungleichheit.

5 in "Einsamkeit" stehen. Ihre Leiden
Wandern zusammen. So wird es
in "Einsamkeit" an "Einsamkeit" zu ein
in "Einsamkeit" an "Einsamkeit" zu ein
in "Einsamkeit" an "Einsamkeit" zu ein
in "Einsamkeit" an "Einsamkeit" zu ein

9 Mit anderen auf sie war ein einziger Mann immer gekommen. Auf sich selbst war er zurückgefallen. Sturmen und Gehen war es nicht. In der Temperatur des Lebens stand. Heute war nur die !

5 Die Individenuen waren am Ende einer
Reihe in ein minimales Zentrum versetzt.
Dann war der gewöhnliche Luftstrom
immer noch am Übergangspunkt sichtbar. In
der Folge war die gesamte Luft von links

2) - das die von der Verwaltung nicht
mit der der Verwaltung zu Grunde
gehen, auch - wie die dem Senat
Vorgehen, nur ihre wissenschaftliche
Tätigkeit zeigen. Bei 100 v

Es ist ein Gemisch aus dem Sauerstoff
zu einem weißen oxydirteten Pulver.
Nur ein wenig Pulver in Sauerstoff
abzuscheiden.

一、關於「中國」之定義，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。
 二、關於「中國」之範圍，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。
 三、關於「中國」之範圍，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。
 四、關於「中國」之範圍，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。
 五、關於「中國」之範圍，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。
 六、關於「中國」之範圍，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。
 七、關於「中國」之範圍，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。
 八、關於「中國」之範圍，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。
 九、關於「中國」之範圍，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。
 十、關於「中國」之範圍，應以「中國」為限，不應擴大為「中國」之範圍。

[illegible]

50 kommt es denn, daß, wenn, wie es im
Geschichte, das in der Natur vorkommende
selblei (Bleierz) mit Eisen zusammenge-
schmolzen wird, sich das Blei geschmolzen in seine
reine lichen Zustände abspaltet: das Eisen

mit dem Schwefel, zu dem es eine weit
Verwandtschaft besitzt.

Ähnlicher Weise zerlegt das Eisen in der
Hitze den Zinnober und treibt das Quecksilber
indem es sich mit dem Schwefel verbindet,
in diesem Fall ist die Verwandtschaft des
zum Schwefel nicht der einzige Grund der
Zerlegung. Niemand hat bis jetzt Quecksilber
in glühenden Zustände gesehen, wie Eisen,
in der Esse des Schmieds; während das
in der Hitze das Feuer nicht verläßt, ver-
dunstet sich das Quecksilber unter denselben Um-
ständen in einen unsichtbaren Dampf; seine Theile
können durch die Wärme das Vermögen, Gas-
form anzunehmen; die Fähigkeit eines Kör-
pers Gaszustand anzunehmen, beruht nun auf
dem Vermögen oder Streben seiner Theile, sich
zu entfernen, sich von einander zu entfernen, und
das Streben behaupten die Körper in ihren
chemischen Verbindungen. Das Quecksilber be-
sitzt die Fähigkeit zu verdampfen, schon bei ge-
wöhnlicher Temperatur; ein Tropfen Quecksilber
verdunstet allmählig in der Luft, er braucht hierzu
keine Zeit als ein Wassertropfen, allein er ver-
dunstet nach und nach. Durch die Hitze wird
die Verdampfung außerordentlich beschleunigt.
Zinnober verdunstet unter diesen Umständen
ebenfalls offenbar darauf beruht, daß dem Stre-
ben des Quecksilbers, Luftform anzunehmen und
von dem Schwefeltheilchen loszureißen oder
zu trennen, ein Widerstand entgegenwirkt, und
daß die chemische Verwandtschaft des Schwe-
fels ist dies ein Widerstand, der bei gewöhn-
licher Temperatur nicht überwunden wird. Wird
das Zinnober auf den Punct erhitzt, auf wel-
chem das Quecksilber luftförmig wird, so wird
nicht nur die Verwandtschaft zwischen Schwefel
und Quecksilber geschwächt, sondern auch das
Streben des Quecksilbers, sich von dem Schwefel-
theilchen loszureißen, wird dadurch erhöht. Kommt
der Wärme eine wenn auch nur schwache Ver-
wandtschaft zu Hilfe, die des Eisens z. B. zum
Schwefel, so erfolgt eine Trennung desselben vom
Quecksilber, die ohne das Zusammenwirken die-
verschiedenen Ursachen nicht erfolgt wäre.
Wandelt denn das Streben eines Körpers, in ge-
wöhnlichen Temperaturen Luftform anzunehmen, eine
große Rolle in allen Zersetzungs- und Verbin-
dungsprocessen des Chemikers, es ändert, erhöht
vermindert die Aeußerungen der Verwandt-
schaft.

ganz ähnlicher Weise nimmt die Fähigkeit
Theilchen eines Körpers, ihren Zusammen-

hang zu behaupten gegen alle Ursachen, die ihn
zu veranlassen streben, Antheil an dem Spiele der
Verwandtschaft. Wir können durch die Hitze den
Zucker, das Kochsalz schmelzen, ihre Theile
leicht beweglich nach allen Richtungen hin ma-
chen, ihren festen Zustand aufheben und vernich-
ten. Dasselbe können wir durch Wasser; in
dem Wasser, in welchem Zucker und Kochsalz
schmelzen, ist es nicht die Wärme, sondern die
chemische Verwandtschaft des Wassers, wodurch
ihre Theile, zusammenhängend zu bleiben, auf-
gehoben wird. Ein Stück von einem weißgebrann-
ten Knochen ist unlöslich in Wasser und alkali-
schen Flüssigkeiten, das Streben seiner Theile,
ihren Zustand zu behaupten, oder, wie man in
diesem Falle sagt, ihre Cohäsionskraft, ist größer,
wie die Verwandtschaft der Flüssigkeit. In einer
Menge saurer Flüssigkeiten, z. B. in Essig, tritt
das Gegentheil ein, es löst sich darin auf. Es ist
mithin einleuchtend, daß, wenn wir die Bestand-
theile dieses Knochenstückes (Phosphorsäure und
Kalk) in einer sauren Flüssigkeit mit einander
zusammenbringen, wir keine Art von Veränderung
eintreten sehen, weil beide, gleichgiltig in wel-
cher Form, in der sauren Flüssigkeit löslich sind;
bringt man sie aber in Wasser oder in einer alkali-
schen Flüssigkeit zusammen, die der Vereinigung
ihrer Bestandtheile zu einem festen Körper kein
Hinderniß entgegengesetzt, so sehen wir Knochen-
erde als weißes Pulver zu Boden fallen; es ent-
steht, wie man sagt, ein Niederschlag.

In dieser Weise benutzt der Chemiker die un-
gleiche Löslichkeit der Körper in verschiedenen
Flüssigkeiten, ihr Verhalten in der Wärme, als
mächtige Mittel zur Scheidung, zur Analyse. Alle
Mineralien ohne Ausnahme lassen sich durch ge-
eignete Wahl in Flüssigkeiten auflösen; indem er
nun durch Zusatz von andern Materien die Natur
der Flüssigkeit ändert, wechselt damit die Lös-
lichkeit der Bestandtheile des Minerals in dieser
Flüssigkeit, und es gelingt ihm auf diese Weise,
einen nach dem andern daraus zu scheiden. Dies
ist der eine Weg der Analyse; der andere besteht
darin, daß man der Auflösung einer Verbindung,
welche fünf, sechs und mehr Bestandtheile ent-
hält, nach und nach verschiedene andere Sub-
stanzen zusetzt, die mit einem oder dem andern
der Bestandtheile eine unlösliche Verbindung ein-
gehen. Dies geschieht in einer gewissen Reihen-
folge, und zwar so, wie wenn die Bestandtheile
in verschiedenen Fächern lägen, zu deren Oeff-
nung man ebenso viele verschiedene Schlüssel
braucht.

10. Chemische Proportionen und Aequivalente.

(Dasselbe Buch, S. 43—49.)

Bei diesen Zersetzungen und Verbindungen liegt die Frage ganz nahe, wie viel man von dem einen Körper, von dem Eisen z. B., nöthig hat, um einen andern, das Quecksilber, aus dem Zinnobers auszutreiben und in seiner Schwefelverbindung zu vertreten.

Alle diese Fragen sind auf das Erschöpfendste beantwortet.

Nimmt man in dem berührten Falle zu wenig Eisen, so bleibt ein Theil Zinnobers unzersetzt, wird zu viel Eisen genommen, so bleibt der Ueberschuß außer Verbindung mit dem Schwefel.

Zu allen diesen Zersetzungen sind immer ganz bestimmte Mengen nöthig, die für alle Fälle unveränderlich sind, was offenbar nur darauf beruhen kann, daß sich die Körper nach unveränderlichen Gewichtsverhältnissen mit einander verbinden; denn eine Zersetzung ist ja nur der Erfolg einer Verbindung.

Um 117 Theile Zinnobers zu zerlegen, brauche ich 27 Theile Eisen; ich erhalte 101 Theile Quecksilber und 43 Theile Schwefeleisen.

Es finden sich hiernach vereinigt

16 Theile Schwefel mit 101 Theilen Quecksilber, welche abgeschieden und vertreten werden durch 27 Theile Eisen.

Es folgt hieraus von selbst, daß sich 27 Theile Eisen vereinigt haben mit 16 Theilen Schwefel.

Es zeigt sich nun, daß das Gewichtsverhältniß des Eisens und Quecksilbers, in dem sie sich in ihrer Schwefelverbindung vertreten, oder in dem sie sich mit Schwefel vereinigen, überall und in allen den Fällen, wo der eine Körper durch den andern ersetzt und vertreten wird, das nämliche bleibt. Wenn aus irgend einer andern Verbindung des Quecksilbers, mit Sauerstoff, Chlor, Jod, Brom etc., das Quecksilber ausgeschieden und ersetzt wird durch Eisen, so habe ich für je 101 Theile Quecksilber immer und unabänderlich 27 Theile Eisen nöthig; die Erfahrung zeigt ferner, daß, wenn irgendwie 101 Theile Quecksilber in Verbindung treten mit einem Körper, dessen Gewicht a heißen mag, so geht das Gewicht a dieses Körpers auch mit 27 Theilen Eisen eine Verbindung ein.

Alles dieses sind reine Erfahrungen, welche die Chemiker mit der Wage in der Hand ermittelt haben, und diese festen Verhältnisse zeigen sich nicht nur für die wenigen der hier benannten Körper, sondern wir beobachten sie

überall und an allen Körpern. So z. B. ver-
gen sich

16 Schwefel mit 8 Sauerstoff
und mit 1 Wasserstoff,

und überall, wo in einer Verbindung Wasserstoff durch Sauerstoff, oder Sauerstoff durch Wasserstoff vertreten wird, beobachtet man, daß 16 Gewichtstheile Sauerstoff 1 Gewichtstheil Wasserstoff, und für 1 Gewichtstheil Wasserstoff 8 Gewichtstheile Sauerstoff in Verbindung treten.

Aber es bleiben sich nicht nur die Beziehungen der Gewichte Wasserstoff und Sauerstoff in den Verbindungen einander gleich, sondern die Gewichtsverhältnisse des Schwefels, seine Gewichtsbeziehungen zu diesen beiden Körpern unveränderlich fest in der Art, daß, wenn irgend einer Schwefelverbindung der Schwefel vertreten wird durch Sauerstoff, oder Wasserstoff treten an die Stelle des Schwefels die Hälfte seines Gewichtes Sauerstoff oder das Sechstel seines Gewichtes Wasserstoff.

1 Wasserstoff verbindet sich mit 16 Schwefel diese 16 Schwefel sind vertretbar durch 8 Sauerstoff. Der Erfolg dieser Vertretung ist die Verbindung von 8 Sauerstoff mit 1 Wasserstoff zu 9 Wasserstoff.

8 Sauerstoff verbindet sich mit 16 Schwefel diese 16 Schwefel sind vertretbar durch 1 Wasserstoff. Das Resultat ist wieder eine Verbindung von 1 Wasserstoff mit 8 Sauerstoff.

Man sieht leicht, daß, wenn das Gewicht bekannt ist, in dem sich ein Körper mit zwei, vier und mehr andern (denn sie lassen sich immer zu zwei und zwei paaren) verbinden, drücken diese Gewichte auch die Mengen an, welchen sich diese verschiedenen Körper einander verbinden. 16 Schwefel verbinden sich mit 8 Sauerstoff, 1 Wasserstoff, 101 Quecksilber, 27 Eisen; aber es verbinden sich genau 8 Sauerstoff mit 101 Quecksilber, mit 27 Eisen zu 109 Oxyde des Quecksilbers, Eisens etc. Kennt man zuerst das Verhältniß, in dem sich ein Körper ganz gleichgiltig welcher, mit allen übrigen verbindet, so weiß man die Quantitäten, in welchen sich alle Körper, wenn sie überhaupt die Fähigkeit, nämlich Verwandtschaft zu einander haben, untereinander verbinden. Die folgende Tabelle bedarf kaum einer Erläuterung.

Sauerstoff	O. 8	Kalium	K. 39,2
Wasserstoff	H. 1	Calcium	Ca. 20,5
Kohlenstoff	C. 6	Silicium	Si. 14,8
Schwefel	S. 16	Blei	Pb. 103,8
Stickstoff	N. 14	Kupfer	Cu. 31,8
Phosphor	P. 31,4	Quecksilber	101,4.

Diese Zahlen drücken die Gewichtsmengen einiger einfachen Körper aus (sie sind von allen bekannt), in denen sie sich untereinander verbinden, oder wenn man will, es sind die Gewichte, in denen sie sich in ihren Verbindungen vertreten.

Es ist ganz besonders hervorzuheben, daß diese Verhältnisse sich auch in den Fällen nicht ändern, wo ein Körper mit einem zweiten, dritten etc. mehr wie eine Verbindung bildet. So verbinden sich 14 Stickstoff mit 8 Sauerstoff zu dem sog. Lustgas; es gibt eine zweite Verbindung, ein farbloses Gas, welches in der Luft rothe Nebel bildet, und das auf 14 Stickstoff 16 Sauerstoff (zweimal 8), es gibt eine dritte, welche 24 (dreimal 8), eine vierte, die 32 (viermal 8), eine fünfte, die Salpetersäure, welche 40 Sauerstoff (fünftermal 8) immer auf 14 Stickstoff enthält. So vereinigt sich Kohlenstoff mit Sauerstoff in zwei Verhältnissen; die erste Verbindung, ein brennbares Gas, enthält auf 6 Kohlenstoff 8 Sauerstoff, die andere auf 6 Kohlenstoff 16 Sauerstoff; die letztere ist die bekannte Kohlensäure.

In allen Fällen, wo die Elemente sich zu irgend einer Verbindung vereinigen, zeigen sich diese festen, unveränderlichen Verhältnisse.

Aus der Analyse der Essigsäure ergibt sich, daß sie in 100 Gewichtstheilen 47,06 Kohlenstoff,

5,88 Wasserstoff und 47,06 Sauerstoff enthält. Ich weiß, wie viel Sauerstoff und Wasserstoff mit 47,06 Kohlenstoff verbunden sind, und nichts ist leichter, als zu berechnen, wie viel Sauerstoff und Wasserstoff auf 6 Kohlenstoff sich darin befinden. Es ist dies ein einfaches Regel de tri-Exempel. Auf 6 Kohlenstoff befinden sich darin $\frac{3}{4}$ Wasserstoff und 6 Sauerstoff, oder in ganzen Zahlen 24 Kohlenstoff (viermal 6), 3 Wasserstoff (viermal $\frac{3}{4}$) und 24 Sauerstoff (dreimal 8).

Oder ich weiß, wie viel Kohlenstoff und Wasserstoff in der Essigsäure mit 46,06 Sauerstoff vereinigt sind, und berechne, wie viel von diesen beiden Elementen auf 8 Sauerstoff (auf eine andere der obigen unveränderlichen Zahlen) kommen. Ich erhalte, auf 8 Sauerstoff sind 1 Wasserstoff und 8 Kohlenstoff; dreimal genommen gibt dies das nämliche Verhältniß.

Die Zusammensetzung aller chemischen Verbindungen ohne Ausnahme läßt sich ganz in der nämlichen Weise durch diese festen Zahlen ausdrücken, die man eben darum Mischungsgewichte, und in Beziehung auf ihre gegenseitige Vertretung Aequivalente genannt hat, weil sie wirklich die Quantitäten ausdrücken, in denen die Körper Mischungen (besser Verbindungen) eingehen, oder in denen sie gleiche Effecte, gleiche Wirkungen hervorbringen. Um eine chemische Action auszuüben, habe ich zu irgend einem Zwecke 8 Sauerstoff nöthig, und wenn ich anstatt des Sauerstoffes zu gleichem Zweck Schwefel verwenden kann und will, so brauche ich stets 16 Schwefel; diese Mischungsgewichte drücken gleiche Wirkungswerthe aus.

11. Atomistische Theorie.

(Dasselbe Buch, S. 55—61.)

Man wird sich leicht denken können, daß die Frage nach dem Warum, nach der Ursache dieser festen, unveränderlichen Gewichte, den philosophischen Geist der Chemiker beschäftigen mußte. Es muß eine Ursache geben, welche das Zusammenstreben der Elemente in anderen Verhältnissen unmöglich macht, welche einer Verkleinerung oder Vergrößerung derselben ein unüberwindliches Hinderniß entgegengesetzt. Die festen Verhältnisse sind Ausßerungen dieser Ursache, allein mit denselben ist das Gebiet der Forschung begrenzt, sie selbst ist nicht sinnlich wahrnehmbar und kann nur Ge-

genstand der Speculation, des geistigen Vorstellungsvermögens sein.

Wenn ich es versuchen werde, die Ansicht zu entwickeln, welche in diesem Augenblick über die Ursache der chemischen Proportionen herrschend geworden ist, so muß man nicht vergessen, daß ihre Unwahrheit oder Wahrheit mit dem Gesetze selbst nicht das Geringste zu thun hat; dieses letzte bleibt als ein Ausdruck der Erfahrung immer wahr und ändert sich nicht, wie sich auch die Vorstellungen über den Grund ändern mögen.

Eine sehr alte Vorstellung über die Natur der

Materie, die sogenannte atomistische, eignet sich in der That vortrefflich zum sinnlichen Verständniß der chemischen Proportionen; sie setzt nämlich voraus, daß in einem Raum, den ein fester, flüssiger oder luftförmiger Körper einnimmt, nicht alle Theilchen des Raumes mit fester Masse, mit Materie ausgefüllt seien, sondern daß ein jeder Körper Poren habe, nicht etwa wie bei einem Stücke Holz, an dem sie sichtbar sind, sondern unendlich viel kleiner. Ein Körper besteht nach dieser Ansicht aus sehr kleinen Theilchen, die sich in einer gewissen Entfernung von einander befinden; zwischen je zwei Theilchen ist also ein, nicht durch die Materie des Körpers ausgefüllter Raum vorhanden.

Die Wahrscheinlichkeit dieser Idee ist in die Augen fallend; wir können ein Volumen Luft in einen tausendmal kleinern Raum zusammenpressen, und auch feste und flüssige Körper nehmen unter der Gewalt eines mechanischen Druckes einen kleinern Raum ein. Eine Billardkugel, mit einiger Kraft auf einen harten Körper geworfen, plattet sich ab und nimmt nach dem Abspringen die Kugelform wieder an. Alle Körper nehmen beim Erwärmen einen größeren, beim Erkalten einen kleineren Raum ein.

Es ist aus diesen wohlbekannten Erfahrungen leicht ersichtlich, daß der Raum, den ein Körper gerade einnimmt, von zufälligen Umständen abhängt, daß er wechselt mit den Ursachen, die ihn größer oder kleiner zu machen streben. Wenn man sich nun denkt, daß an dem Orte, wo sich ein kleines Theilchen Materie, das eigentlich Raumerfüllende in einem Körper, befindet, nicht gleichzeitig ein zweites und drittes Theilchen Platz hat, so führt dies von selbst auf die Vorstellung, daß die Vergrößerung oder Verkleinerung des Volumens eines Körpers eine Folge ist von der größeren oder kleineren Entfernung seiner raumerfüllenden Theilchen. In einem Pfunde flüssigen Wassers sind offenbar die Wassertheile näher bei einander, als in einem Pfunde Dampf, der bei gewöhnlichem Drucke einen 1700mal größeren Raum einnimmt.

Diese Vorstellung gewährt Einsicht in eine Menge Erscheinungen, welche, gleich einfach, bis jetzt durch keine andere Ansicht erklärbar sind.

Die atomistische Theorie setzt ferner voraus, daß die kleinen Theilchen, woraus die Masse eines Körpers besteht, nicht weiter in kleinere theilbar seien, daher denn der Name Atome für diese kleinsten Theilchen.

Es ist für den Verstand durchaus unmöglich, sich kleine Theilchen Materie zu denken, welche

absolut untheilbar sind; im mathematisch unendlich klein, ohne alle Ausdehnung können nicht sein, eben weil sie Gewicht besitzen so klein auch ihr Gewicht angenommen mag, wir können die Spaltung des einen Theils in zwei Hälften, in drei, in hundert Theile für unmöglich ansehen. Aber wir können denken, daß diese Atome nur physikalisch theilbar sind, so daß sie sich nur unserer Einwirkung nach so verhalten, wie wenn sie weiteren Theilung mehr fähig wären; ein kalisches Atom würde in diesem Sinne eine von viel kleineren Theilchen sein, die durch die Kraft oder durch Kräfte zu einem Ganzen zusammengehalten werden, stärker wie alle Erdkörper zu ihrer weiteren Spaltung unbefähigte stehenden Kräfte.

Mit diesen Atomen, und was der Chemiker darunter meint, verhält es sich wie mit den Elementen. Die 56 bekannten einfachen sind nur Elemente beziehungsweise zu den Methoden und Mitteln, die uns zu Gebote stehen, sie in noch einfachere zerfallen zu machen können es nicht, und die Grundsätze der Chemie forschend festhaltend, nennen wir sie einfache Körper, bis uns die Erfahrung ein anderes überführt. Die Geschichte der Wissenschaft ist in Hinsicht auf diese Methode reich an neuen Lehren; Rückschritte, Irrthümer und falsche Ansichten ohne Zahl waren stets die nothwendigen Folgen der Ueberschreitung der Grenzen der Erfahrung. Ohne die Theilbarkeit der Materie ins Unendliche zu bestreiten, behaupten Chemiker nur den festen Grund und Boden der Wissenschaft, wenn er die Existenz physikalischer Atome als eine ganz unbestreitbare Thatsache annimmt.

Ein Tübinger Professor hat diese Ansicht in ein geistreiches Bild versinnlicht; er vergleicht Atome mit den Himmelskörpern, die in Bezug auf den Raum, in welchem sie schweben, unendlich klein, d. h. Atome sind. Alle diese kleinen Sonnen mit ihren Planeten und Trabanten bewegen sich in abgemessenen Entfernungen von einander; sie sind untheilbar in Hinsicht auf die Existenz von Kräften, die von ihnen etwas materiell losreißen, oder ihre Gestalt und Größe in einem so bemerklichen Grade zu ändern vermögen, daß damit ihr Verhältniß zu den anderen Himmelskörpern gestört werden könnte; aber sie sind nicht untheilbar an sich. Das Weltall ist in diesem Sinne ein großer Körper, dessen Atome, die Himmelskörper, untheilbar und unveränderlich sind.

Der atomistischen Ansicht gemäß ist demnach ein Stück Glas, ein Stück Zinnober, ein Stück Eisen etc. ein Haufwerk von Atomen Glas, Zinnober, Eisen, deren Zusammenhang durch die Cohäsionskraft bedingt wird; das allergeringste denkbare Theilchen Eisen ist immer Eisen, aber was den Zinnober betrifft, so wissen wir mit der größten Bestimmtheit, daß ein physikalisch nicht weiter in kleinere Theile spaltbares Theilchen Zinnober noch kleinere Theile enthält, nämlich Schwefel- und Quecksilbertheilchen, von denen wir sogar das Gewichtsverhältniß kennen, in welchem beide darin vorhanden sind.

Das Eisen besteht aus gleichartigen Atomen Eisen, das Zinnober aus gleichartigen Atomen, von denen jedes Zinnober ist; aber diese letzteren sind nicht einfach, wie die des Eisens, sondern sie sind einer weiteren Spaltung fähig; für die Sinne sind sie gleichartig, allein wir wissen, daß sie zusammengesetzt sind; wir können durch Reiben, Pulvern, Feilen etc. ein Stück Zinnober in viel kleinere Stückchen zertheilen, allein durch keine mechanische Gewalt sind wir im Stande, die Kraft zu überwinden, mit welcher die ungleichartigen Theilchen, die Bestandtheile eines zusammengesetzten Atoms zusammengehalten werden. Darin unterscheidet sich eben die chemische Verwandtschaft von der Cohäsionskraft, daß sie sich nur bei Berührung der ungleichartigen Atome zeigt, und da sich die Atome einander nicht trennen können, so folgt von selbst, daß die

zusammengesetzten Atome durch Nebeneinanderlegung der einfachen, in Folge der zwischen ihnen thätigen Verwandtschaftskraft entstehen; sie gruppieren sich zu zwei, drei, zu hundert etc., und jede dieser Gruppen stellt einen gleichartigen Theil der ganzen Masse dar. Wir können uns das kleinste Theilchen Zinnober als eine Gruppe von zwei Atomen denken, von denen das eine ein Quecksilberatome, das andere ein Schwefelatome ist.

Wenn man erwägt, daß tausend Pfund Zinnober das nämliche Verhältniß Schwefel und Quecksilber enthalten, wie ein Pfund oder ein Gran, und sich denkt, daß ein Stück Zinnober eine Million Zinnoberatome enthalte, so ist klar, daß in einem einzigen Atom, wie in der Million Atome, sich stets für je 16 Schwefel 101 Quecksilber befindet. Zerlegen wir den Zinnober durch Eisen, so tritt das Quecksilberatome aus und sein Platz wird nun von einem Eisenatom eingenommen. Ersetzen wir den Schwefel im Zinnober durch Sauerstoff, so tritt ein Sauerstoffatom an die Stelle des Schwefelatoms.

Man sieht leicht ein, daß nach dieser Vorstellung über die Zusammensetzung der Körper und ihre gegenseitige Vertretung, die Äquivalentenzahlen nichts anders ausdrücken, als das relative Gewicht der Atome. Wie schwer ein einzelnes Atom wiegt, sein absolutes Gewicht, ist nicht bestimmbar, wie viel der eine aber mehr Gewicht mitbringt in eine chemische Verbindung wie der andere, das relative Gewicht der Atome, dies kann ermittelt werden.

12. Chemische Technik.

(Dasselbe Buch. S. 85–90.)

Wenn man von den Fortschritten und der Entwicklung der neueren Chemie reden will, so kann man nicht umhin, den Mitteln und Werkzeugen, die der Chemiker zu seinen Arbeiten benutzt, die Lobrede zu halten. Ohne Glas, ohne Kork, Holz und Kautschuk wären wir heute vielleicht nur halb so weit. Zu Lavoisier's Zeiten war es nur wenigen und zwar nur sehr reichen Leuten, der Kostspieligkeit der Apparate wegen, gestattet, chemische Untersuchungen zu machen.

Die wunderbaren Eigenschaften des Glases kennt Jedermann: durchsichtig, hart, farblos, unveränderlich durch Säuren und die meisten Flüssigkeiten, in gewissen Temperaturen geschmeidiger und biegsamer wie Wachs, nimmt es in der

Hand des Chemikers, vor der Flamme einer Oellampe, die Form und die Gestalt aller zu seinen Versuchen dienenden Apparate an.

Welche kostbare Eigenschaften vereinigen sich im Kork! Wie wenig vermögen Andere seinen Werth zu schätzen und seine Tugenden anzuerkennen! Vergebens würde man sich den Kopf zerbrechen, um den Kork als ganz gewöhnlichen Verschuß einer Bouteille durch etwas Anderes zu ersetzen. Man denke sich eine weiche, höchst elastische Masse, welche die Natur selbst mit einer Substanz getränkt hat, die zwischen Wachs, Talg und Harz steht (dem Suberin), wodurch sie die Eigenschaft erhält, völlig undurchdringlich für Flüssigkeiten, ja selbst bis zu einem gewissen

Grade für alle Gase zu sein. Wir verbinden durch Kork weite mit engen Oeffnungen, und mittelst Kautschuk und Kork construiren wir die zusammen-
 5
 monsgesetztesten Apparate von Glas, ohne dazu den Metallarbeiter und Mechanikus, Schrauben und Hähne zu bedürfen. Die Apparate des Chemikers sind ebenso wohlfeil als rasch und schnell zu Stande gebracht und erneuert.

Ohne Platin wäre eine Mineralanalyse nicht ausführbar. Das Mineral muß aufgelöst, es muß
 10
 aufgeschossen, d. h. zur Auflösung vorbereitet werden. Glas und Porcellan, alle Arten von nicht metallischen Schmelztiegeln, werden durch die zur Aufschließung dienenden Mittel zerstört, Tiegel von Silber und Gold würden in hohen Tempera-
 15
 turen schmelzen; das Platin ist wohlfeiler wie Gold, härter und dauerhafter wie Silber, in allen Temperaturen unserer Oefen unschmelzbar, es wird durch Säuren, es wird von kohlensauren Alkalien nicht angegriffen, es vereinigt in sich
 20
 die Eigenschaften des Goldes und des unschmelzbaren Porcellans. Ohne Platin würde heute vielleicht die Zusammensetzung der meisten Mineralien noch unbekannt sein. Ohne Kork und Kautschuk würden wir den Mechanikus bei allen unsern
 25
 Arbeiten nicht entbehren können. Ohne Kautschuk allein wären die Apparate kostspieliger und zerbrechlicher; aber der Hauptvorteil, den beide gewähren, liegt in dem Gewinn an der unendlich kostbareren Zeit.

Das Laboratorium des Chemikers ist heutzutage nicht mehr das feuerfeste, dumpfe, kalte Gewölbe des Metallurgen, oder das mit Retorten und Destillirapparaten überladene Laboratorium des Pharmaceuten, es ist ein helles, warmes, freundliches
 30
 Zimmer; statt der Schmelzöfen und Kohlen dienen ihm vortreflich construirte Lampen; sein Feuer gibt ihm die reine und geruchlose Weingeistflamme. Mit diesen einfachen Hilfsmitteln, wozu noch die Wage kommt, macht der Chemiker seine umfassenden Untersuchungen.

Wägen und Messen unterscheidet die Chemie von der Physik, ja es gibt zwischen beiden keinen andern Unterschied. Seit Jahrhunderten haben
 35
 die Physiker gemessen, allein erst fünfzig Jahren fiengen sie an zu wägen. Alle große Entdeckungen Lavoisier's, er verdankt so der Wage, diesem unvergleichlichen Instrumente, das alle Beobachtungen und Entdeckungen festhält, die Zweifel beslegt und die Wahrheit ans Licht stellt,
 40
 was uns zeigt, daß wir uns geirrt haben, oder daß wir uns auf dem wahren Wege befinden. Mit der Wage hatte das Reich des Aristoteles ein Ende; seine Methode, die Erklärung einer Natur-

erscheinung zu einem Spiele des Geistes zu machen, machte der eigentlichen Naturforschung Platz; drei von seinen Elementen waren von da an nur
 45
 Bilder für Zustände. Alles Bestehende auf der Erde besaß nach wie vor den Zustand der Festigkeit, der Flüssigkeit oder der Luftform; allein Erde, Wasser und Luft gehörten als Elemente der Geschichte an, das Feuer war der sichtbare und fühlbare Repräsentant einer Aenderung dieser Zustände.

Die Ermittlung der Zusammensetzung der festen Erdrinde war die Hauptaufgabe für die auf Lavoisier folgende Generation, die Zusammen-
 50
 setzung der Atmosphäre, die des Wassers, sie war von ihm festgestellt. Zu den achtzehn Metallen, die man kannte, kamen als Bestandtheile von Mineralien vierundzwanzig neue. Die große Kluft zwischen dem Sauerstoff und den Metallen, sie füllte sich zu einem allmählichen Uebergang. Die Hauptmasse der Mineralien zeigte sich aus
 55
 zwei und mehr Oxyden in festen, unveränderlichen Verhältnissen zusammengesetzt, als Verbindungen von metallischen Oxyden einerseits mit andern Oxyden, deren Radical, Kohle oder Silicium in seinen Eigenschaften von den Metallen
 60
 wesentlich abwich. Eine andere Classe von Mineralien waren Schwefelverbindungen, Sulphide, in denen Schwefel die Rolle des Sauerstoffs spielte; bis auf ein Chlorid (das Kochsalz) war die Masse der übrigen Verbindungen, die Fluoride, Arsenide etc., verschwindend klein.

Die Mineralchemie begnügte sich nicht mit der Analyse, sie zeigte die Bildung des Bimssteins, des Feldspaths, Glimmers, der Schwefelmetalle
 65
 etc. durch Synthese. Die Krone von allen Entdeckungen der Mineralchemie in Beziehung auf die Hervorbringung von Mineralien war unstreitig die künstliche Darstellung des Lasursteins. Kein Mineral konnte wohl mehr das Interesse erregen
 70
 als dieses. Von dem schönsten Himmelblau, unveränderlich an der Luft und im stärksten Feuer, lieferten seine subtilsten Theile die kostbarste Malerfarbe. Der Ultramarin war theurer wie Gold, seine Darstellung schien unmöglich zu sein, denn
 75
 vergebens hatte die Analyse nach einem Pigment gesucht; es enthielt kein Pigment: Kieselerde, Thonerde, Natron, drei farblose Materien — Schwefel und Eisen, die beide nicht blau sind — man hatte außer diesen keinen Körper gefun-
 80
 den, dem man die Farbe zuschreiben konnte. Aus Kieselerde, Thonerde, Natron, Eisen und Schwefel werden jetzt Tausende von Pfunden Ultramarin dargestellt, schöner noch wie der natürliche, und für die nämliche Summe, für die

man früher nur eine Unze bekam, kauft man heute mehrere Pfunde.

Man kann sagen, daß mit der Darstellung des künstlichen Lasursteins die Hervorbringung der Mineralien aufhörte Gegenstand einer wissenschaftlichen Aufgabe für den Chemiker zu sein. Ob sie damit aufhören darf, die Geologen zu beschäftigen, wer könnte hierüber zweifelhaft sein? — aber lange noch wird es dauern, ehe die Geologen sich zu Versuchen entschließen, die von den Chemikern nicht mehr erwartet werden können, eben weil für sie alles Interesse daran erschöpft ist; für den Chemiker bleibt in dieser Beziehung keine Frage mehr zu lösen.

Nach der Kenntniß der Bestandtheile der festen

Erdrinde, des gegenseitigen Verhaltens der nicht weiter spaltbaren Stoffe, der Metalle und Metalloide, mußte nach dem natürlichen Gange der Naturforschung die höhere Potenzirung gewisser Elemente durch die Lebensthätigkeit in der Pflanze und im Thiere ein unmittelbar folgender Gegenstand der Arbeiten der Chemiker werden. Eine neue Wissenschaft, unerschöpflich wie das Leben selbst, entwickelt sich auf dem gesunden und festen Stamm der anorganischen Chemie; nach den Knospen, Blättern und Zweigen muß die Blüthe, nach der Blume sich die Frucht entwickeln; die Pflanzen- und Thierchemie sucht im Verein mit der Physiologie die geheimnißvollen Quellen des organischen Lebens zu erforschen.

DRITTE ABTHEILUNG.

Concrete Naturwissenschaft.

I. Kosmologie*.

13. Kepler und seine Entdeckungen.

(Whewell's Geschichte der inductiven Wissenschaften [1837], übersetzt von J. J. v. Littrow. I. S. 416—427.)

§ 1. Intellektueller Charakter Kepler's.

Verschiedene Schriftsteller, besonders der neueren Zeiten, die uns eine Uebersicht der Entdeckungen Kepler's (1571—1631) gegeben haben, waren überrascht und gleichsam unzufrieden damit, daß eine scheinbar so willkürlichen und phantastischen Conjecturen zu so großen und wichtigen Entdeckungen geführt haben. Sie wurden durch die Lehre ganz in Schrecken gesetzt, die ihre Leser aus der Erzählung des abenteuerlichen Zuges nach dem goldenen Vliese der Erkenntniß ziehen möchten, in welcher der grillenhafte, eigenswillige Held alle herkömmlichen Gesetze des Denkens, wie sie glauben, verletzt, und doch am Ende den glänzendsten Triumph gefeiert habe. — Vielleicht läßt sich aber dieses Paradoxon durch einige einfache Bemerkungen erklären.

Zuerst dürfen wir sagen, daß die Hauptidee, die Keplern in allen seinen Versuchen leitete, nicht nur völlig wahr, sondern daß sie auch zu-

gleich eine sehr philosophische und scharfsinnige Idee gewesen ist, daß nämlich irgend ein algebraisches oder geometrisches Verhältniß zwischen den Distanzen der Planeten, und zwischen ihren Umlaufzeiten oder Geschwindigkeiten existiren müsse. Die feste und unerschütterliche Ueberzeugung von dem Dasein einer solchen Wahrheit regelte alle seine Versuche, so sonderbar und phantastisch sie auch scheinen mochten.

Dann läßt sich aber auch wohl behaupten, daß große Entdeckungen gewöhnlich nicht ohne Wagniß des kühnen Entdeckers aufzutreten pflegen. Das Auffinden neuer Wahrheiten setzt ohne Zweifel Sorgfalt in der Ueberlegung und genaue Prüfung des Gegenstandes, aber ebenso gut auch eine schnelle Auffassung und eine lebendige Befruchtung desselben voraus. Die Erfindungskraft besteht in dem Talente, alle Fälle, die eintreten können, schnell zu übersehen, und aus ihnen die geeigneten auszuwählen. Wenn die ungeeigneten einmal als solche erkannt und verworfen sind, so werden sie auch gewöhnlich bald ganz vergessen,

*) Astronomie.

und nur wenige jener Entdecker haben es für gut gefunden, uns auch ihre verunglückten Hypothesen und ihre mißlungenen Versuche mitzutheilen, wie Keppler es gethan hat. Wer immer eine Wahrheit fand, mußte gewöhnlich manchen Irrweg zurücklegen, um zu ihr zu gelangen, und jeder jetzt als wahr erkannte Satz mußte aus mehreren anderen unwahren hervorgesucht und ausgewählt werden. Wenn Keppler so viele Versuche unternahm, die bei einer genaueren Prüfung zum Irrthume führten, so handelte er darin nicht unphilosophischer, als wohl Andere auch gethan haben. Der Geist des Entdeckers geht nicht so vorsichtig auf dem gebahnten Wege einher, der am kürzesten zum Ziele führt. Irrwege und selbst ganz falsche Versuche sind hier oft unvermeidlich. Aber darauf kommt es an, die Falschheit derselben schnell zu entdecken, und den Irrweg nicht länger zu verfolgen, sondern sich sogleich wieder der Wahrheit zuzuwenden. Keppler ist auch dadurch ein so merkwürdiger Mann geworden, daß er uns erzählt, wie er seine Irrthümer selbst zu widerlegen suchte, und daß er uns dies ebenso umständlich als offenherzig erzählt. Dadurch sind seine Schriften in hohem Grade lehrreich und interessant geworden, indem sie uns ein treues Gemälde von dem Verfahren geben, das der menschliche Geist bei seinen Entdeckungen zu befolgen pflegt. Sie zeigen, wir wagen es zu sagen, den gewöhnlichen (obschon etwas caricirten) Weg des inventiven Talents; sie zeigen uns die Regel, und keineswegs, wie man bisher geglaubt haben, die Ausnahme von dem Verfahren, welches das Genie bei seinen Unternehmungen zu verfolgen pflegt. Setzen wir noch hinzu, daß wohl manche von Keppler's Einfällen uns phantastisch und selbst absurd erscheinen, jetzt wo Zeit und Nachdenken sie längst widerlegt haben, daß aber auch andere, die in seinen Tagen ganz ebenso willkürlich und grundlos waren, in der Folgezeit auf eine Weise bestätigt worden sind, daß sie nun uns höchst scharfsinnig und bewundernswürdig erscheinen, wie z. B. seine Behauptung von der Rotation der Sonne um ihre Achse, die er noch vor der Erfindung des Fernrohres gemacht hat, oder seine Ansicht von der Abnahme der Schiefe der Ekliptik, die ihm zufolge noch lange dauern, aber dann inne halten und endlich wieder in eine Zunahme übergehen wird. Wie richtig, wie poetisch schön ist sein Gemälde von der Art, wie er die Wahrheit suchte, die sich bald vor ihm zurückzog, bald wieder zur Nachfolge reizte, und wie glücklich spielt er dabei auf die liebliche Stelle in Virgil's Eklogen an:

Malo me Galatea petit, lasciva puella,

Et fugit ad salices et se cupit ante videri.

Als eine andere Eigenthümlichkeit des seltenen Mannes mag die Umständlichkeit und Mühseligkeit des Verfahrens betrachtet werden, durch welches er sich selbst von den Irrthümern seiner ersten Einfälle zurückzubringen suchte. Eines der nothwendigsten Talente eines erfindungsreichen Geistes ist die leichte Geschicklichkeit, diejenigen Mittel schnell zu ergreifen, die ihn von den eingeschlagenen falschen Wegen wieder auf den wahren führen. — Dieses Talent scheint Keppler nicht besessen zu haben. Er war nicht einmal ein guter, sicherer Rechner, da er oft Rechnungsfehler machte, von denen er mehrere selbst entdeckte, wo er denn die darauf verwendete Zeit betrauerte, von denen ihm aber auch mehrere andere bis an sein Ende verborgen blieben. Aber dieser Mangel wurde bei ihm reichlich ersetzt durch Muth und durch Ausdauer, die er in allen seinen Unternehmungen zeigte. Nie erlaubte er sich, durch vergebliche Arbeiten, so lang und mühsam diese auch waren, zu irgend einer Abneigung von dem Gegenstand, zur Verlassung seiner ersten Idee geführt zu werden, so lange nur diese selbst noch einige Wahrscheinlichkeit für sich hatte, und der einzige Lohn, den er gleichsam sich selbst für alle seine Mühsale gönnte, war der, daß er dieselben in seiner lebendigen, oft selbst scherzhaften Weise, seinen Lehrern auf das Umständlichste vorerzählte.

Der mystische Theil seiner Ansichten von der Natur scheint auf seine Entdeckungen keinen nachtheiligen Einfluß gehabt, sondern vielmehr seine Erfindungskraft und seine ganze geistige Thätigkeit nur noch mehr aufgereizt zu haben. Hierher gehört sein Glaube an die Astrologie, von dem er sich noch immer nicht ganz losmachen konnte; seine Meinung, daß die Erde ein lebendes Thier sei, und endlich seine Ahnung von geistigen Wesen, durch die er die Planeten um die Sonne führen und das ganze Weltall leiten läßt. In der That sieht man oft, daß, wenn nur überhaupt klare Begriffe über einen bestimmten Gegenstand in dem menschlichen Geiste vorherrschen, mystische Ansichten über andere Gegenstände dem glücklichen Auffinden der Wahrheit nicht eben hinderlich scheinen.

Wir erblicken daher in dem Bilde Keppler's die allgemeinen Charakterzüge des erfindungsreichen Geistes, obschon allerdings einige von diesen Zügen zu sehr ausgeprägt, und andere wieder nur schwach angedeutet zu sein scheinen. Seine Entdeckungskraft war ohne Zweifel sehr thätig und

fruchtbar, und dadurch, sowie durch die Unermüdlichkeit seiner Ausdauer in der Verfolgung seines Zweckes, kam er dem Mangel an mathematischer Kenntniß und Methode zu Hilfe. Was ihn aber vor allen andern wesentlich unterscheidet, das ist das erwähnte Verweilen bei seinen eigenen Fehlern, seine ganz vorzügliche Lust an der Beschreibung aller der Irrwege, die er auf seiner Bahn zur Wahrheit durchwandert ist; Beschreibungen, die seinem Charakter Ehre machen, die für uns sehr lehrreich sind, und die von den meisten andern verheimlicht oder auch ganz vergessen werden, weil sie gewöhnlich Mittel gesucht und gefunden haben, diese ihre schwachen Seiten mit einem dichten Schleier zu bedecken. Er selbst drückt sich darüber im Anfange seines Werkes mit folgenden Worten aus: „Wenn Columbus, wenn Magellan, wenn die Portugiesen wegen der Erzählung ihrer Irrwege von uns nicht nur entschuldigt, sondern selbst gelobt werden, und wenn wir durch die Unterdrückung dieser Erzählungen viel Vergnügen verloren hätten, so wolle man auch mich nicht tadeln, wenn ich dasselbe thue.“ Kepler's Talente waren ein guter, fruchtbarer Boden, den er mit unsäglichlicher Mühe und Anstrengung, und zugleich unter großem Mangel an den Kenntnissen und Hilfsmitteln des Landbaues kultivirte; Weizen und Unkraut wucherte gleich auf allen Seiten dieses Feldes, und die Ernte, die er auf demselben erhielt, hatte das Eigenthümliche, daß dabei beide Gattungen von Pflanzen mit gleichem Fleiße und mit derselben Sorgfalt in die Scheuer gebracht wurden.

§. 2. Entdeckung des dritten Kepler'schen Gesetzes.

Indem wir nun von den astronomischen Speculationen und Entdeckungen Kepler's einen kurzen Bericht geben wollen, bemerken wir zuvörderst, daß sein erster Versuch, ein Verhältniß zwischen den verschiedenen Entdeckungen der Planeten von der Sonne zu finden, ein Fehlgriff war. Dieser Versuch war ohne allen festen Grund aufgestellt, obgleich er die Resultate desselben mit einer Art von Triumph in seinem Werke »*Mysterium Cosmographicum*« vortrug, das in dem Jahre 1596 erschien. Die Nachricht, die er uns von dem Gang seiner Gedanken über diesen Gegenstand mittheilt, nämlich die verschiedenen Hypothesen, die er zu diesem Zwecke aufbaut und wieder zerstört hat, sind allerdings aus den bereits oben angeführten Gründen für uns sehr interessant und belehrend. Demungeachtet wollen wir hier nicht länger bei ihnen verweilen, da sie

doch nur zu einer nun längst und allgemein verworfenen Meinung geführt haben. Diese neue Lehre aber, welche die Verhältnisse der Planetenbahnen enthalten sollte, wurde mit den folgenden Worten aufgestellt: „Die Erdbahn ist ein Kreis. Wenn man um die Kugel, zu der dieser größte Kreis gehört, ein Dodekaëder beschreibt, so gibt die diesem letzten Körper eingeschriebene Kugel die Marsbahn. Beschreibt man dann um diese Bahn ein Tetraëder, so stellt der demselben eingeschriebene Kreis die Jupitersbahn vor. Beschreibt man aber um die Jupitersbahn einen Kubus, so wird der demselben eingeschlossene Kreis die Saturnusbahn sein. — Ebenso beschreibt man in jener ersten Kugel der Erdbahn ein Ikosaëder, so wird der diesem letzten Körper eingeschriebene Kreis die Bahn der Venus vorstellen, und beschreibt man endlich in der Venusbahn ein Octaëder, so wird der diesem Körper eingeschriebene Kreis die Merkursbahn bezeichnen.“ — Die fünf hier erwähnten polyëdrischen Körper sind bekanntlich die einzigen regulären Körper dieser Art.

Obschon aber dieser Theil des *Mysterium Cosmographicum*, wie gesagt, ein Fehlgriff war, so hielten demungeachtet ähnliche Betrachtungen nicht auf, den Geist desselben Mannes zu beschäftigen, und zweiundzwanzig Jahre später leiteten sie ihn endlich zu der einen von jenen drei merkwürdigen Entdeckungen, die nun unter der Benennung der „Kepler'schen Gesetze“ bekannt sind. Er gelangte aber zu dieser Entdeckung, indem er die mittleren Distanzen der Planeten von der Sonne mit den Umlaufszeiten derselben verglich. Er drückt dieses Gesetz in der Sprache der Algebra mit den Worten aus, »daß die Quadrate der Umlaufszeiten den Würfeln der mittleren Distanzen proportionirt sind.« Dieses Gesetz war für Newton, zur Auffindung der anziehenden Kraft der Sonne, von der größten Wichtigkeit.

Man kann diese Entdeckung Kepler's als die Folge seines früheren, so eben angeführten Gedankenganges betrachten. Er sagt im Eingange seines *Mysteriums*: „Im Jahre 1595 brütete ich mit der ganzen Kraft meines Geistes über der Einrichtung des Copernicanischen Systems. Darin suchte ich unablässig vorzüglich von drei Dingen die Ursachen, warum sie eben so und nicht anders sich verhalten; nämlich von der Anzahl, von der Größe und von der Bewegung der Planetenbahnen.“ — Wir haben gesehen, wie er es anfang, um den beiden ersten Fragen zu genügen. Er hatte auch hier mehrere Versuche gemacht, die Geschwindigkeiten der Planeten mit

ihren Distanzen in Verbindung zu bringen, aber er war hierin mit dem Erfolge seiner Bemühungen selbst nicht sehr zufrieden. In dem fünften Buche seiner „*Harmonice mundi*“ aber, die i. J. 1619 erschien, sagt er: „Was ich vor zweiund-

5 zwanzig Jahren, als ich die Auf regulären Körper zwischen den Planetenbahnen fand, versprochen hatte; was ich schon glaubte, ehe ich die Harmonie des Ptolemäus gesehen hatte; was ich meinen Freunden schon in dem Titel des Buches (über die vollkommene Harmonie der himmlischen Bewegungen) versprach, das ich ihnen nannte, noch ehe ich meiner Entdeckung selbst sicher war; was ich noch sechzehn Jahre später als eine immer noch zu machende Erfindung ansah; das, weswegen ich nach Prag gieng und mich mit Tycho Brahe verband; und endlich das, dem ich den größten und besten Theil meines Lebens geopfert habe — das habe ich endlich gefunden und ans Licht gebracht, und die Wahrheit desselben auf eine Weise erkannt, die selbst meine

glühendsten Wünsche noch übersteigt.“

Das Gesetz selbst wird in dem dritten Capitel des fünften Buches mit den Worten aufgestellt: „Es ist völlig gewiß und sehr genau, daß das Verhältniß von den periodischen Umlaufszeiten je zweier Planeten das *sesquialtate* von dem Verhältniß der mittleren Distanzen, d. h., von den Halbmessern der Bahnen ist. Die Umlaufszeit der Erde z. B. beträgt ein Jahr, und die des Saturns dreißig Jahre. Wenn man aber die Kubikwurzel von der Zahl dreißig nimmt, und diese Zahl aufs Quadrat erhebt, so findet man genau das Verhältniß der mittleren Distanz der Erde und des Saturns von der Sonne. Denn das

35 Quadrat der Kubikwurzel von Eins ist 1; die Kubikwurzel von 30 aber ist etwas größer als 3, und daher das Quadrat dieser Wurzel auch etwas größer als 9. Saturn's mittlere Distanz von der Sonne aber ist ebenfalls nur etwas größer, als neunmal die Distanz der Erde von der Sonne.“

— Wenn wir nun zurücksehen auf die lange Zeit und auf die große Mühe, die Keppler zur Auffindung dieses Gesetzes verwendet hat, so scheint es uns, als müßte er blind gewesen sein, daß er dasselbe nicht schon viel früher gesehen hat. Sein Zweck war, so müssen wir voraussetzen, irgend einen Zusammenhang zwischen den Distanzen und den Umlaufszeiten der Planeten zu finden. Welche Art des Zusammenhanges aber, kann man sagen, ist einfacher und natürlicher als die, daß die eine dieser Größen wie irgend eine Potenz der anderen Größe sich verhalten soll? Das Problem einmal so gestellt, war also die Frage,

welcher Potenz der Umlaufszeiten sind die Distanzen der Planeten proportionirt? Und darauf die Antwort nun nicht schwer sein, daß die Distanzen der Planeten proportional sind der Potenz $\frac{2}{3}$ (oder daß sie der Kubikwurzel aus den Quadraten) der Umlaufszeiten proportionirt sind. — Allein diese erst hintendrein bei der Leichtigkeit der Entdeckungen ist eine Täuschung, der wir in Beziehung auf gar manche der wichtigsten Dinge ausgesetzt sind. In Rücksicht auf den gegenwärtigen Fall muß man zuerst bedenken, daß die Verbindung mehrerer Größen, die Hilfe ihrer verschiedenen Potenzen, nur von da ausgehen kann, die mit den algebraischen Methoden innig bekannt sind, und daß zu Kepler's Zeit die Algebra noch nicht in die Geometrie geführt war, wo sie jetzt als eines der wichtigsten Hilfsmittel bei allen mathematischen Untersuchungen erscheint. Auch kann man setzen, daß Keppler seine formellen Gesetze immer nur auf dem Wege des physikalischen Versuches zu suchen pflegte, und dieses auch wenn es nur unbestimmt und selbsthaft war, bestimmte doch allein die Natur der mathematischen Zusammenhänge, die er angenommen hatte. So wurde er in seinem „*De revolutionibus*“ durch seine Ideen von dem bewegten Geist der Sonne unter anderen auf die Vermuthung geführt, daß bei den Planeten die Distanzen der Sonne proportional der Umlaufszeiten sind, und diese Vermuthung gab ihm, wie er sah, wenigstens eine Annäherung an das wahre Verhältniß, als schien ihm selbst nicht genau genug, um es als solches zu stellen.

§. 3. Entdeckung des ersten und des zweiten Gesetzes.

Die zwei ersten Gesetze Keppler's sind in den folgenden Worten enthalten: 1) die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Punkte die Sonne ist; und 2) die von dem Focus der Ellipse beschriebenen Räume sind den Zeiten proportional.

Gelegenheit zur Entdeckung dieser zwei Gesetze gab der Versuch, die beobachteten Bewegungen des Planeten Mars der alten epicyclischen Theorie anzupassen. Die Folge dieses Versuchs war die gänzliche Verwerfung der alten Theorie und damit zugleich die Aufstellung der neuen Theorie der elliptischen Planetenbahnen. Auch war die Astronomie jetzt reif geworden, diese totale Metamorphose mit sich vorzunehmen. Denn nachdem Copernicus gezeigt hatte, daß die Bahnen der Planeten sich auf die

als auf ihren gemeinschaftlichen Mittelpunkt beziehen, so entstand auch zugleich die Frage, welches die wahre Gestalt dieser Bahnen, und welches die wahre Bewegung jedes Planeten in dieser seiner Bahn sein möge? Copernicus suchte die Längen der Planeten, wie wir bereits gesagt haben, durch excentrische Kreise und durch Epicykel darzustellen; die Breiten derselben aber erklärte er sich durch gewisse Librationen oder durch ein Auf- und Niederschwanke dieser Epicykel. Wenn ein guter Geometer mehrere wahre und vollständige Ortsbestimmungen eines Planeten am Himmel erhalten könnte, so würde er daraus die Gestalt seiner Bahn und die Art seiner Bewegung in dieser Bahn, in Beziehung auf die Sonne oder auf die Erde, durch Rechnung ableiten können. Allein solche vollständige Ortsbestimmungen der Planeten sind uns unmöglich, da wir von der Erde nur die geocentrische Länge und Breite, nicht aber auch die Entfernungen der Planeten durch Beobachtungen bestimmen können. — Als daher Keppler sich anschickte, die wahren Bahnen der Planeten zu suchen, mußte er die beobachteten Längen und Breiten derselben unter verschiedenen Modificationen der epicyklischen Theorie mit einander vergleichen, und dieses Geschäft setzte er so lange fort, bis er endlich, am Ende aller seiner mißlungenen Versuche, sich entschloß, diese Theorie als unrichtig gänzlich zu verwerfen, und ihr eine neue, die elliptische Theorie zu substituiren. Bemerken wir noch, daß er bei jedem Schritt seiner langen und mühsamen

Laufbahn, wenn seine alten Truppen, wie er sich in seiner bilderreichen Sprache ausdrückte, geschlagen wurden, neue Hilfsvölker herbeirief, oder daß er seine früheren Hypothesen, wenn er sie unhaltbar fand, sofort wieder durch neuere zu ersetzen suchte. Dies ist auch ohne Zweifel der wahre Weg, der zu Entdeckungen führt. Nur diejenigen gelangen zu dem Besitze neuer Wahrheiten, die von einem Punkte ihrer Erkenntniß zu anderen oft sehr entfernten lebhaft überspringen und sie mit jenen verbinden können, nicht aber die, die an jeder Stelle vorsichtig stehen bleiben und warten, bis sie von außen getrieben werden, weiter zu gehen.

Keppler vereinigte sich mit Tycho Brahe im Jahre 1600 zu Prag, wo er diesen mit Longomontan eifrig beschäftigt fand, die Theorie des Planeten Mars durch die von ihm angestellten Beobachtungen zu verbessern. Keppler warf sich sogleich mit aller Kraft auf denselben Gegenstand. Die Resultate seiner Arbeiten machte er im Jahr 1609 in seinem vortrefflichen Werke: *De Motibus stellae Martis* bekannt. In dieser, wie in allen seinen zahlreichen Schriften, erzählt er mit der größten Offenheit nicht nur seine gelungenen, sondern auch alle seine mißglückten Versuche; die verschiedenen Hypothesen, die er aufgestellt hat; die Wege, wie er zu ihnen gekommen ist, oder wie er den Irrthum derselben entdeckt hat, und die ganze lange Reihe von Entwürfen und Hoffnungen, von Niederlagen und Siegen, durch welche er endlich zu seinem Ziele gelangte.

14. Die uns zugewandte Mondoberfläche.

(W. Beer und J. H. Mädler, Der Mond [1837] S. 124—126, 132—135.)

§. 1. Schon dem bloßen Auge zeigen sich, am deutlichsten im Vollmonde, größere und kleinere graue Flecke, theils scharf getrennt vom reineren Mondlicht, theils allmählig in dieses übergehend und mit ihm sich vermischend. Man hat sie Meere genannt und in früheren Zeiten auch dafür gehalten, obwohl schon Hevel, der diese Benennung zuerst bestimmt einführte, sich gegen weitere daraus gezogene Schlüsse verwahrt und sie nur deshalb so nennt, „weil er sie mit nichts Anderem besser zu vergleichen wisse.“ Spätere Untersuchungen zeigten aber immer deutlicher, daß wenigstens die Vorstellung einer allgemeinen Wasserbedeckung des Grundes hier nicht statt-

finde. Denn Unebenheiten der verschiedensten Art ziehen durch sie hin; ihre Farbe ist nichts weniger als monoton und man bemerkt in ihnen leerstehende Tiefen, wie die Umrisse des Schattens deutlich zeigen. Wenn nun gleich hiermit noch nicht absolut behauptet werden soll, daß das Wasser, oder eine diesem ähnliche Flüssigkeit dem Monde gänzlich fehle, so geht doch hervor, daß wir unter Mare hier nichts anderes verstehen können als eine große graue, gegen ihre hellere Umgebung vertiefte und verhältnißmäßig ebene Fläche.

Völlig isolirt und von allen Seiten umschlossen finden sich auf der diesseitigen Mondhemisphäre

nur zwei von mäßiger Größe, das *Mare Crisium* und das *Mare Humorum*. Die größeren, wie das *Mare Serenitatis*, sind nur theilweise bestimmt begrenzt; denn nicht nur stehen sie, wie die Oceane unserer Erde, unter einander in Verbindung, sondern auch gegen die helleren Landschaften mangelt eine Umrißlinie oft gänzlich. Dies ist besonders der Fall beim *Mare Nubium*, obgleich es der Mondmitte sehr nahe liegt, ferner beim *Oceanus Procellarum*, dem größten der uns sichtbaren. Auch zeigt sich nach den Rändern zu eine etwas geringere Differenz der Lichtstärke unter den Flächenstrichen, im Ganzen betrachtet.

§. 2. Die helleren Landschaften des Mondes sind fast ohne Ausnahme gebirgig, und die Berge des Mondes übertreffen die höchsten der Erde zwar nicht an absoluter Erhebung, wohl aber an Steilheit. Zuweilen, doch aber seltener als auf dem Erdkörper, bilden sich einfache Reihen mit einzelnen Gipfeln und kleinen Ausläufern, wie die *Montes Hercynii* und *Cordilleras* (Bergketten); gewöhnlicher aber zeigen sie sich in neben einander gelagerten breiten Massen mit tief einschneidenden oder auch ganz hindurchgehenden Querthälern, die jedoch nicht das Ansehen einer Durchspülung haben (Massengebirge). Oder es erhebt sich ein bedeutender Theil der Oberfläche über die umliegenden helleren sowohl als dunkleren Landschaften als Hochland empor (wie das der Alpen und Apenninen) und trägt dann auf seinem Plateau eine Menge der verschiedenartigsten Gebirgsformen, an einer Seite aber ein hohes Gebirg, welches mit gewaltigen Abstürzen sich plötzlich in die graue Ebene hinabsenkt (Randgebirg).

Der Apennin, das bedeutendste dieser Randgebirge, dessen Gipfel sich bis zu 18,000 Fuß erheben, ist (wie aus *Plutarchus de facie in orbe lunae* hervorgehen scheint) schon von den Alten gesehen und für ein Gebirge gehalten worden. Es bildet zur Zeit der Viertel eine so bedeutende Protoberanz in der Nachtseite, daß eine Wahrnehmung mit scharfen unbewaffneten Augen keineswegs unglaublich erscheint.

§. 3. Was die Frage über Stromsysteme auf dem Monde betrifft, so steht diese in genauester Verbindung mit derjenigen über die Natur der großen grauen Flächen. Sind dies keine wirklichen Moore, so werden wir vergebens nach Flußgebieten ähnlich denen der Erde uns umsehen. Allein wir bemerken in allen diesen Flächen, auch außer den Ringgebirgen und den hellen glänzenden Kuppen, die man etwa für Inseln ansehen könnte, eine Menge flacher breiter Rücken, welche sie

überall durchziehen und die sich gleichwohl größeren Theile nach an Farbe von den tieferen Gegenden durchaus nicht unterscheiden, was wohl stattfinden müßte, wenn jene flachen Höhen Land und das Uebrige Wasser um die Zeit der Quadraturen nehmen sogar Flächentheile, die im Vollmonde zu den helleren Gegenden gehören, eine dunklere, den tieferen ganz gleiche Färbung an, obgleich sie ganz verschieden continental sind; ja es gibt Bergschaften, wie die große Hügelgegend nördlich Schröter, die im Vollmonde noch dunkler als das *Mare* selbst erscheinen, obgleich man, wenn man die Lichtgrenze rücken, auf den ersten Blick die Unmöglichkeit einsieht, daß sie zu den wasserbedeckten Theilen gehören könnten. Auch kann aus der dunkleren Färbung einer Gegend durchaus auf keine Wasserbedeckung geschlossen werden. Auf der jenseitigen Halb- kugel aber dürfte man die Moore wohl noch erwarten, wenn sie auf der diesseitigen, wo der Zug der Erde ihre Bildung mehr als der Mondes günstigen mußte, nicht gefunden werden.

§. 4. Diese Betrachtungen stehen im engsten Zusammenhange mit der bekannten Theorie über die Mondatmosphäre. Man hat für das Vorhandensein einer solchen theils Beobachtungen angeführt, theils andere Gründe geltend gemacht. Schröter will in der Nachtseite des Mondes öfters eine merkliche längs dem dunkeln Rande, während der Vollmond erleuchtete Theil nur eine schmale Sichel die Spuren einer Dämmerung wahrgenommen haben, und er berechnete aus diesen Beobachtungen die Dichtigkeit der Mondatmosphäre auf $\frac{1}{25}$ der Dichtigkeit der Luft. — Melanderhjelm suchte theoretisch zu zeigen, daß die Dichtigkeit der Atmosphäre der Oberfläche zweier Weltkörper sich wie die Quadrate der Fallhöhen zu diesen Oberflächen verhalten müsse, was $\frac{1}{36}$ für die Dichtigkeit der Mondluft ergäbe; offenbar aber muß sein Satz auf die Bedingung beschränkt werden, daß überhaupt so viel Atmosphäre vorhanden gewesen sei. Die Tragkraft eines Magneten berechnet noch nicht beweisen, daß an einem gegebenen Magneten in einem gegebenen Momente ein gewisses Gewicht so und so viel Last hänge. Aus der gemeinheit eines Weltäthers (widerstehe dem Mittels) aber läßt sich gewiß nichts der Art ableiten, so lange wir über die wahre Natur dieses Weltäthers noch so gänzlich in Ungewissheit sind. Alles was man darüber sagen kann, ist, daß es noch unendlich viel dünner sei, als die leichteste und verdünnteste Gasart, die wir kennen. Nichts berechtigt uns zu der

g, daß es die Basis der Atmosphären aus- und diese selbst im Grunde weiter nichts, ielle Verdichtungen des Weltäthers wären. nosphäre der Erde kann gar wohl ihre ravitation bestimmte Grenze haben; wäre r auch nicht der Fall, bliebe das Mariotte- setz auch für die äußersten Entfernungen Strenges giltig, so würde z. B. auf halbem wischen Erde und Mond die Dichtigkeit atmosphäre durch einen Bruch

1

1000000.....

Anzahl der Nullen des Nenners über usend gieng! ausgedrückt werden. Wird f eine solche Basis eine Mondatmosphäre ollen?

Bessel hat gezeigt (s. dessen Berech- den Astron. Nachrichten Nr. 263), daß i der größten Höhe, die man den Mond- an welchen die bedeckten Sterne ver- 20 n, zugestehen kann (4000 Toisen), bei sten noch möglichen Annahme für eine Refraction bewirkte Differenz der be- en Mondhalbmesser¹⁾ (2'') und einer von rfläche bis zur Höhe von 4000 gleichblei- 25 Temperatur von 0° R., also bei Annah- eiche die möglichst günstigen für bere Dichtigkeit der Mondatmosphäre sind, ichtigkeit an der Oberfläche des Mondes 1/968 der Dichtigkeit unserer Luft betr- 30 ne, wenn sie qualitativ dieser gleich ist. ch die Annahme anderer Gasarten, die z auf Strahlenbrechung untersucht sind, oderer Temperaturen, geben Resultate, obigen ähnlich sind, und das Sauerstoff- welches nach diesen Berechnungen noch 35 die Dichtigkeit herauskommt, gibt 1/963, einer Temperatur von — 240° R., 1/500- nan nun noch den Umstand hinzu, daß re, wenn sie in den dunkeln Mondrand , stets plötzlich und in ungeschwäch- 40 anze verschwinden, so bleibt nichts an- rig, als dem Monde jede Atmosphäre, unsrigen in irgend einer Art vergleichbar zuzusprechen.

Der Mond kann also keine Meere sowohl seine sichtbare als seine unsicht- nispähre sind nach ihrem ganzen Umfange nthal. Nichts berechtigt uns, die unbe- und unerforschlichen Regionen der an- 50 ndhälfte willkürlich mit oceanischen oder er für Formen, die sich in den bekann- ten nicht finden, zu erfüllen, bloß des- sil sie auf der Erde angetroffen werden

und uns unentbehrlich sind. Und ebenso wenig kann er, selbst wenn unsere Ferngläser nicht im Stande wären, uns vom Gegentheile zu überzeugen, Stromsysteme nach der Analogie seines

5 Hauptplaneten haben.

Mit diesem eigenthümlichen Verhältniß stehen die Gebirgsformen im genauesten Zusammenhange. Die convexe Böschungsform, verbunden mit einer Steilheit, die auf der Erde nur an wenigen Punkten 10 vorkommt, sind auf dem Monde vorherrschend. Böschungen von 45° und darüber gehören dort so sehr zu dem Gewöhnlichen, daß eine Mond- karte, nach dem Zahlenverhältniß der Lehmann- schen Bergzeichnungstheorie dargestellt, ein über- aus grolles Bild geben und nicht nur die helleren 15 Flächentheile, sondern stellenweis selbst die Maren mit Felsenpartien überdecken würde. Nun aber ist die Dichtigkeit des Mondes nur wenig über die Hälfte (0,57) der Dichtigkeit der Erde; und es ist daher nicht wohl möglich anzunehmen, daß 20 starre Felsenmassen dort häufiger als bei uns vorkommen. Gleichwohl würden selbst diese kaum im Stande sein, den Wirkungen der atmosphä- rischen und anderer Gewässer auf die Dauer zu widerstehen und sich in dieser Steilheit zu be- haupten. Wir finden große Ringgebirge von so 25 regelmäßiger Form nach innen und außen, wie sie sich bei den auf der Erde stattfindenden Ein- flüssen nie und nirgend erhalten könnte, sie wa- ren also seit ihrer Entstehung frei von diesen Einflüssen. Die Bildung der Thäler, die auf dem Monde (wenn man die Kraterformen abrechnet) vergleichungsweise so selten, und dann in ganz 30 anderen Verhältnissen als bei uns vorkommen, namentlich die gänzliche Abwesenheit aller nur einigermaßen bedeutenden Längenthäler muß jeden Terrainkundigen belehren, daß hier niemals Ströme flossen. Ebenso fehlt die Form der Stu- fenländer; der Abhang der Hochgebirge stürzt 35 unmittelbar, gleich einer Mauer, nicht in ein aus- gebildetes Thal, sondern in die Niederung hinab. Die Terrassenbildung ist nur im Innern der großen Ringgebirge gewöhnlich, sonst selten, und die vorhandenen sind meistens undurchbrochen. 40 So zeigt unser Trabant, was unser eigner Planet uns nicht mehr zu zeigen vermag, die ursprüng- liche Form seiner Gebirge.

1) Man kann den scheinbaren Durchmesser des Mondes sowohl durch directe Messung, als auch durch die Zeit erhalten, welche zwischen dem Ein- tritt und Austritt eines bedeckten Sternes verfließt. Fände nun eine Refraction statt, so müßte uns der

Stern am Mondrande später verschwinden und früher wieder erscheinen, als ohne dieselbe geschehen wurde, der Durchmesser mußte also nach der letzten Methode kleiner gefunden werden; dies ist

aber nicht der Fall. Die obige Annahme ist nur die Größe, um welche die Resultate Methoden möglicherweise noch von der Wahrheit abweichen können.

15. Die Nebelflecke und Nebelsterne.

(A. von Humboldt, Kosmos [1845] I S. 86—89)

Die Erfindung des teleskopischen Sehens hat seit drittehalb Jahrhunderten den späteren Generationen eine Macht verliehen, deren Grenze noch nicht erreicht ist. Die erste und allgemeinste Betrachtung im Kosmos ist die des Inhalts der Welträume, die Betrachtung der Vertheilung der Materie, des Geschaffenen, wie man gewöhnlich das Seiende und Werdende zu nennen pflegt. Wir sehen die Materie theils zu rotirenden und kreisenden Weltkörpern von sehr verschiedener Dichtigkeit und Größe geballt, theils selbstleuchtend dunstförmig als Lichtnebel zerstreut. Betrachten wir zuerst die Nebelflecke, den in bestimmte Formen geschiedenen Welt-
dunst, so scheint derselbe in steter Veränderung seines Aggregatzustandes begriffen. Er tritt auf, scheinbar in kleinen Dimensionen, als runde oder elliptische Scheibe, einfach oder gepaart, bisweilen durch einen Lichtfaden verbunden; bei größerem Durchmesser ist er vielgestaltet, langgestreckt, oder in mehrere Zweige auslaufend, als Fächer oder scharf begrenzter Ring mit dunklem Inneren. Man glaubt diese Nebelflecke mannigfaltigen, fortschreitenden Gestaltungsprocessen unterworfen, je nachdem sich in ihnen der Weltdunst um einen oder um mehrere Kerne nach Attractionsgesetzen verdichtet. Fast drittehalbtausend solcher unauflösbaren Nebelflecke, in denen die mächtigsten Fernröhre keine Sterne unterscheiden, sind bereits aufgezählt und in ihrer örtlichen Lage bestimmt worden.

Die genetische Entwicklung, die perpetuirliche Fortbildung, in welcher dieser Theil der Himmelsräume begriffen scheint, hat denkende Beobachter auf die Analogie organischer Erscheinungen geleitet. Wie wir in unseren Wäldern dieselbe Baumart gleichzeitig in allen Stufen des Wachthums sehen, und aus diesem Ausblick, aus dieser Coexistenz den Eindruck fortschreitender Lebensentwicklung schöpfen, so erkennen wir auch in dem großen Weltgarten die verschiedensten Stadien allmählicher Sternbildung. Der Proceß der

Verdichtung, den Anaximenes und die ganze Schule lehrte, scheint hier gleichsam unsern Augen vorzugehen. Dieser Gedanke des Forschens und Ahnens ist vorzugsweise ziehend für die Einbildungskraft. Was die Kreise des Lebens und aller inneren Thätigkeiten des Weltalls so unaussprechlich flüchtiger noch die Erkenntniß des Seins des Werdens; sei dies Werden auch nur vom eigentlichen Schaffen als einer That vom Entstehen, als »Anfang des Seins und Nichtseins«, haben wir weder Begriff noch eine neue Zustand des schon materiellen handenen.

Nicht bloß durch Vergleichung der verschiedenen Entwicklungsmomente, in denen gegen ihr Inneres mehr oder minder verschiedene Nebelflecke zeigen, auch durch unmittelbare einander folgende Beobachtungen hat man geglaubt, zuerst in der Andromeda, später in der Argo und in dem isolirten faserigen Teleskopnebel des Orionnebels wirkliche Gestaltveränderungen zu merken. Ungleichheit der Lichtstärke ist bei verschiedenen Instrumenten, verschiedene Resultate unseres Luftkreises, und andere optische Erfahrungen machen freilich einen Theil der Beobachtung als wahrhaft historische Ergebnisse zu

Mit den eigentlichen vielgestalteten Nebelflecken, deren einzelne Theile einen gewissen Glanz haben und die mit abnehmendem Abstand sich vielleicht zuletzt in Sterne concentriren, sogenannten planetarischen Nebeln, kommen runde, etwas eiförmige Scheiben in aller Hinsicht eine völlig gleiche milde Intensität des Lichts zeigen, sind nicht die Nebelsterne, sondern Sternnebel. Hier projeciren sich nicht etwa einzelne Sterne auf fernem nebligem Grunde; sondern die dunstförmige Materie, der Lichtnebel bildet eine Masse mit dem von ihm umgebenen Stern. Bei der oft sehr beträchtlichen Größe ihrer baren Durchmessers und der Ferne, in der sie aufschwimmen, müssen beide, die plane-

Nebelflecke sowohl als die Nebelsterne, ungeheure Dimensionen haben. Neue und scharfsinnige Betrachtungen über den sehr verschiedenen Einfluß der Entfernung auf die Intensität des Lichtes einer Scheibe von meßbarem Durchmesser oder eines einzelnen selbstleuchtenden Punctes machen es nicht unwahrscheinlich, daß die planetarischen Nebelflecke sehr ferne Nebelsterne sind, in denen der Unterschied zwischen dem Centralsterne und der ihn umgebenden Dunsthülle selbst für unser teleskopisches Sehen verschwunden ist.

Die prachtvollen Zonen des südlichen Himmels zwischen den Parallelkreisen von 50° und 80° sind besonders reich an Nebelsternen und zusammengedrängten, nicht aufzulösenden Nebelflecken. Von den zwei Magelhanischen Wolken, die um den sternleeren, verödeten Südpol kreisen, erscheint besonders die größere, nach den neuesten Untersuchungen, als ein wunderbares Gemenge von Sternschwärmen, von theils kugelförmigen Haufen von Nebelsternen verschiedener Größe, und von unauflöselichen Nebelflecken, die, eine allgemeine Helligkeit des Gesichtsfeldes hervorbringend, wie den Hintergrund des Bildes darstellen.* Der Anblick dieser Wolken, des lichtstrahlenden Schiffes Argo, der Milchstraße zwi-

schen dem Scorpion, dem Centaur und dem Kreuze, ja die landschaftliche Anmuth des ganzen südlichen Himmels haben mir einen unvergeßlichen Eindruck zurückgelassen. Das Zodiacallicht, das pyramidenförmig aufsteigt (ebenfalls in seinem milden Glanze der ewige Schmuck der Tropennächte), ist entweder ein großer zwischen der Erde und Mars rotirender Nebelring oder, doch mit minderer Wahrscheinlichkeit, die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre selbst. Außer diesen Lichtwolken und Nebeln von bestimmter Form verkündigen noch genaue und immer mit einander übereinstimmende Beobachtungen die Existenz und die allgemeine Verbreitung einer wahrscheinlich nicht selbst leuchtenden, unendlich fein zertheilten Materie, welche, Widerstand leistend, in dem Encke'schen und vielleicht auch in dem Biela'schen Kometen durch Verminderung der Excentricität und Verkürzung der Umlaufszeit sich offenbart. Diese hemmende ätherische und kosmische Materie kann als bewegt, trotz ihrer ursprünglichen Tenuität als gravitirend, in der Nähe des großen Sonnenkörpers verdichtet, ja seit Myriaden von Jahren, durch ausströmenden Dunst der Kometenschweife, als vermehrt gedacht werden.

II. Geologie*.

16. Die ältesten Weltansichten.

(L. F. Kämtz, in Ersch und Gruber's Encyclopädie, I. Sect. Theil 36 [1842] S. 368–370.)

Von den Vorstellungen, welche die alten Indier von der Erde hatten, ist uns nur wenig bekannt, poetische Vorstellungen wechseln mit guten Beschreibungen, aber, wie Böhlen bemerkt¹⁾, so sind viele Schriften, welche sich auf Geographie und Physik beziehen, noch nicht näher untersucht. Aber Abulfeda benutzte geographische Werke der Indier und gab ihnen sogar einen Vorzug vor denen der Griechen. Die Gelehrten scheinen nach Böhlen eine tiefere Einsicht in die Gestalt der Erde gehabt zu haben, welche sehr von der Volks-

ansicht abweicht; so wird in den Jyotish, dem alten Kalender der Vedas, die Erde als ein Sphäroid betrachtet, dessen Durchmesser 1600 und Umkreis 5059 Yojanas enthält. Da nun der Yojana etwa $1\frac{1}{3}$ deutscher Meile gleich ist, so erhalten wir sehr nahe die wahre Größe; auch erwähnt bereits Strabo, daß die Inder der Erde die Gestalt einer Kugel geben. Davon weicht sehr die Ansicht des Volkes ab, von welcher uns Böhlen und K. Ritter²⁾ Darstellungen gegeben haben.

Es wird danach die Erde unter dem Bilde einer Lotosblume gedacht, welche auf der Fläche des Oceanes schwimmt³⁾. In der Mitte dieser Lotosblume, der Padma, erhebt sich der Fruchtknoten, Pistill, Meru genannt, als Hochland der Erde. Dieser Meru ist die Mitte der Erde. Dieser Berg, der ebenso hoch empor wie tief hinabreicht,

¹⁾ Und Geographie, aber als Naturwissenschaft, die physische und physikalische Geographie, Geographie, Hydrographie, Atmosphärologie (Meteorologie) und Klimatologie, Phyto-, Zoo- und Anthropographie, Geohistorie u. s. w.

wird durch viele Sagen verherrlicht. In dem Gedichte *Mahabharata* heißt er der goldene Berg, wie die Sonne leuchtend und rauchlosem Feuer vergleichbar; an dessen Seiten liegen die reinen Zufluchtsörter, wo die glücklichen Menschen wohnen, die Gehänge, an denen die verschiedenen Stufen des Paradieses gedacht werden. Er ist vierseitig nach den Thibetanern, convex und geschwellt nach den Buddhisten, oder ein Kegel. Der Gipfel dieses Meru oder Su-Meru (d. h. schöner Mann) ist eine kreisrunde Fläche von unermeßlicher Ausdehnung, von Bergkränzen, Hwaradam, umgeben, um den sich Sonne, Mond und Sterne bewegen und auf welchem Bramah seinen Götterhof hält, weshalb er auch von allen anwohnenden Völkern bis auf den heutigen Tag verehrt wird. Nach den vier Weltgegenden wird dieser Fabelberg durch metallene Wände verschiedener Art, von Gold, Silber, Kupfer, Eisen oder auch von edlen Steinen, gestützt, daher auch seine Gehänge von mancherlei Farben, roth, weiß, gelb, schwarz sind, wie die Meere, zu denen sich nach den vier Weltgegenden seine Hauptströme ergießen. Diese großen Ströme heißen nach Süden der Ganga und Sindhu (Ganges und Indus), aus denen nicht bloß reine, sondern auch unreine Völker das Wasser trinken; gegen Osten strömt der Sitä, gegen Norden der Bhadra, nach Wilson wahrscheinlich der Irtysh, gegen Westen der Aparā Gaudica oder Charschu, der Oxus der Alten, den die Anwohner seines oberen Laufes noch jetzt Coesha nennen. Rund um den Meru liegen Bergreihen oder Seen, welche die ganze Erdoberfläche in sieben Gürtel oder Inseln (*dvipa*) theilen. Die südlichste dieser Dwipas umfaßt Indien oder Bhāratakhanda, dessen äußerste Spitze Lanka oder Ceylon bildet; ihm gegenüber liegen die nördlichen Kuru (Nordländer, etwa Sibirien) und ebenso in Osten und Westen. Rings um die seeumgürtete Erde strömt der Ocean, dann folgt ein hohes Gebirge (*Lokāloka*) und darüber hinaus ist das Land der Finsterniß und die Wohnung böser Dämonen, besonders im dunkeln und niedrigen Süden, wo als eine Art Gegenpol des erhabenen Meru (Su-Meru), der niedrige Meru (Ku-Meru) und das Reich des Todtenrichters Yama sich befindet. Die Nachbarländer Indiens scheinen völlig unbekannt, wenn auch durch Wallfahrer einige Kunde vom hohen Norden sichtbar wird, desto besser aber kennen die alten Schriften ihre eigene Heimath: selbst die Eigenthümlichkeit der Luftspiegelung in den Sandwüsten ist bekannt und konnte nur durch Pilger bemerkt werden. Nach Rutter ist offenbar in dieser ganzen Darstellung des Erdbaues von

Asien nicht zu verkennen, daß die Hauptidee vom gemeinsamen asiatischen Lande und seinem Einflusse auf das ganze Orient derselben zum Grunde liegt. Der Meru ganze Plateau der hohen Tatarei und Thibet hiernach richtet sich das Uebrige in der Ausführung. Denn im Süden und Nord Meru oder Hochlande streichen von Osten Westen je drei und drei Bergketten in p Richtung, wodurch nun sammt den Land im Norden und Süden und dem Meru in d sieben Zonen als Haupteintheilungen der E Norden nach Süden gebildet werden, t ganze feste Land Asien die natürliche e eintheilung seiner Landschaften erhält.

Wenig läßt sich von den geographischen nissen der Hebräer sagen; wir erfahren nur Einiges über die Sitze der westasi Völker, und wenn ihre Nachrichten weiter so scheinen sie zum Theil die Nachrichten den Phöniziern entlehnt zu haben, von d leider keine unmittelbaren Nachrichten hab welche mit großer Eifersucht einen jeden den verbinderten, in ihre Fußstapfen zu

worm ihnen auch später die Karthager fo Moses erklärt sich weder über den allg Bau der Erde, noch über den Lauf der und Flüsse. Von Bergen werden nur vorst der Sinai und Ararat erwähnt, letzterer w tisch mit dem gleichnamigen Berge im l Armenien. Alle Nationen des westlichen werden von ihm auf drei Familien zurückg die des Sem, Ham und Japhet²⁾; schwes es aber sein, in der Bezeichnung ihrer 8 Stellen aufzufinden, an denen sie wohnte Gesichtskreis des Moses scheint sich im bis zum schwarzen Meere zu erstrecken, u wohnten wohl die Gog und Magog. O schisch das Tarsus der Cilicier sei, läßt si entscheiden, das gleichnamige Land ab welchem zu Salomon's Zeiten Phönizier u von dem Hafen Eziongelter ausfahren, nach den Bemerkungen von Gosselin³⁾ m das offene Meer zu bedeuten. Ebenso w sich etwas über Ophir sagen, wahrschein dieses in Indien. Deutlicher tritt die Veschafft der vorder- und mittelasiatischen aus der in der Bibel gegebenen Stamml vor. Lebhafter Handelsverkehr durch K verband entfernte Gegenden, und die K Kriegführung, Ueberrumpelung durch P war ebenso wie noch jetzt bei den räubi Stämmen.

Die Geographie der ältesten Griechen

sten aus den Gedichten Homer's kennen-
 childe, welchen Vulkan für den Achil-
 liedet hatte, und welcher im 18. Ge-
 liade beschrieben wird, finden wir eine
 ; der ganzen Erde. Diese wird dar-
 eine auf allen Seiten von dem Ocean
 Scheibe dargestellt⁷⁾, welchen sich Ho-
 uß vorstellt, eine Vorstellung, die wir
 r Folge sehr oft bei Dichtern wieder-

Hesiodus⁸⁾ beschreibt sogar die am
 Ende der Erde liegenden Quellen die-
 s. Dieses Erdenrund war mit einer
 hung bedeckt, unter der die Gestirne
 Volken getragenen Wagen rollen; am
 eg die Sonne aus dem östlichen Ocean,
 15 Abende im westlichen unter, und ein
 a gearbeitetes Schiff brachte sie wäh-
 racht von Westen durch Norden gegen
 ck. Unter der Erde befand sich der
 in welchem die Titanen lebten, wohin
 20 de noch die Strahlen der Sonne ka-
 ußerhalb der Grenzen der Erde, wo
 el anfieng, lag das Chaos, welches

Göttern furchtbar war¹⁰⁾; die Erde
 den Vorstellungen Homer's durch das
 25 ägäische und mittelländische Meer in
 ; getheilt, den nördlichen und den süd-
 lichen Anaximander später die Namen
 id Asien beilegte. Diese Eintheilung
 h mit manchen Modificationen bis zu
 30 des Eratosthenes, und daher sahen so
 Schriftsteller den Phasis für die Grenze
 a und Asien an; man glaubte, dieser
 inde das schwarze und östliche Meer
 s die Meerenge des Hercules das mit-
 35 te Meer mit dem westlichen Ocean. He-
 elcher den Nil (*Aegyptus* bei Homer)
 rite Verbindung zwischen dem Mittel-
 dem Ocean hielt, gab der Idee eines
 40 theiles, Lybien, den Ursprung, jedoch
 später Herodot Asien und Lybien für
 s Europa. In der Mitte der Erdscheibe
 enland mit seinen Inseln. Im Norden
 bene der Pelasger¹¹⁾. Die Grenze der
 riechen bewohnten Länder bildete gegen
 er Peneus. Die Insel Scheria (Corfu)
 Homer schon außer Griechenland und
 achbarin des Oceanes¹²⁾. Die südliche
 liens lag am Ende der civilisirten Welt,
 50 Meerenge, wodurch Sicilien von Italien
 n wird, bildete den Eingang in die fabel-
 ht; daher wird Sicilien mit vielen Wun-
 estattet, doch ist es auch das Land, aus
 die Griechen ihre Selaven erhielten.

Westlich von Sicilien ist das eigentliche Land der
 Fabeln. Das Mittelmeer selbst erstreckt sich so
 wenig nach Westen, daß Ulysses nur einen Tag
 gebrauchte, um von der Insel Circe zum Eingange
 5 des Oceanes zu kommen, eine Vorstellung, wel-
 che auch lange nachher beibehalten wurde. Was
 von den westlich liegenden Ländern der Cimme-
 rier, und im Ocean von dem Lande der Glück-
 lichen (Elysium) gesagt wird, beruht wahrschein-
 10 lich auf dichterischen Fiktionen; vielleicht waren
 es auch dunkle Nachrichten, welche sich auf den
 Bernsteinhandel der Phönizier bezogen. Aber die
 Nachrichten von jenen glücklichen Inseln und den
 darauf lebenden Makrobien waren zu reizend,
 15 als daß man es nicht hätte versuchen sollen, sie
 in der Folge allenthalben zu suchen. Ebenso
 wenig läßt sich über die Hyperboreer und die
 riphäischen Berge sagen, auch diese wurden allent-
 halben gesucht, und Herodot¹³⁾ bedauert sehr,
 20 nichts von den Hyperboreern entdeckt zu haben.
 Eben so wenig läßt sich etwas von der Lage des
 zuerst von Hesiod genannten Eridanus sagen. Die
 Idee von diesem Flusse, der sich in den Ocean
 ergoß, nachdem er das Land der Celten durch-
 25 flossen hatte, erhielt sich im ganzen Alterthume.
 Bald sollte es der Po, bald Rhone, bald Rhein
 sein.

In Asien kannte Homer genau die Gegenden,
 in denen der trojanische Krieg geführt wurde,
 30 alle spätern Untersuchungen haben diese Genauig-
 keit in das hellste Licht gesetzt; ganz dasselbe
 gilt von den benachbarten Ländern. Erst gegen
 das äußerste Ende des schwarzen Meeres wird die
 Geographie Homer's wieder fabelhaft; die Ama-
 zonen, Kolchis u. s. w. zeigen, daß der Verkehr
 nach jenen Gegenden unbedeutend war. Ebenso
 kennt Homer die Küsten Kleinasiens, wo Pelasger
 und Mäonier wohnten, deren Wohnsitze erst spä-
 40 ter von den Joniern besetzt wurden. Auch die
 Werke der Sidonier werden gerühmt¹⁴⁾. Von
 Aegypten hatte Homer ebenfalls einige Begriffe.
 Er rühmt die Kenntnisse seiner Bewohner, na-
 mentlich in der Medicin, und erwähnt Theben
 mit seinen hundert Thoren, sowie den Nil. Sehr
 45 weit aber scheint sich nach seiner Vorstellung
 Afrika nicht gegen Westen erstreckt zu haben.
 Aber eine Reise nach Aegypten schien eine der
 größten Unternehmungen, zu welcher Menelaus
 acht Jahre gebrauchte¹⁵⁾. Auch der ferne Osten
 50 und Süden wurden mit fabelhaften Erzählungen
 angefüllt. Hier wohnten die Aethiopier, von
 denen ein Theil gegen den Aufgang, der andere
 gegen den Untergang der Sonne gerichtet ist¹⁶⁾.

Etwas abgeändert, jedoch im Ganzen mit dem

Gegebenen übereinstimmend, erscheint die Geographie im Zuge der Argonauten, und nur aus den unrichtigen Vorstellungen der Alten von der Erde lassen sich mehrere Thatsachen auf diesem Zuge erklären.

In den folgenden Jahrhunderten erweiterten die Griechen ihre Kenntnisse, besonders durch die Anlegung der Colonien. Die Milesier und Megareser legten deren am schwarzen Meere an, Korinth in Sicilien und Groß-Griechenland. Später wurden Sardinien, Corsica und das südliche Frankreich von den Phocäern besucht und Kolaios von Lemnos segelte um 780 v. Chr. durch die Säulen des Hercules ins atlantische Meer, wozu er vielleicht Nachrichten und Charten von den Phöniziern erhalten hatte. Die erste Charta von Griechenland soll Anaximander von Milet verfertigt haben¹⁷⁾, die in der Folge von Hekataios verbessert wurde, aber jedenfalls sehr unrichtig war, da Anaximander die Erde als einen Cylinder ansah.

Durch Herodot (450 v. Chr.) wurden die geographischen Kenntnisse der Griechen schnell erweitert. Er war wahrscheinlich Kaufmann und wußte sich vorher völlig unbekannte Wege zu eröffnen. Er kam bis zu den Päoniern, wahrscheinlich im heutigen Serbien, besuchte die griechischen Colonien am Pontus Euxinus, durchwanderte einen Theil des südlichen Rußlands zwischen Borysthenes und Phasis; kam nach Babylon und Susa, und zog hier Nachrichten über Persien ein. Aegypten lernte er ebenfalls kennen und zum Theil die Karavanenstraßen, welche von hier ins Innere Afrika's gehen. Ebenso besuchte er Groß-Griechenland. In Tyrus scheint er mit eifersüchtigen Augen angesehen worden zu sein, da seine Nachrichten über Phönizien unbedeutend sind. So groß seine Kenntnisse auch waren, und so sehr sie die seiner Zeitgenossen übertrafen, so vereinigte er sie doch in kein System; nur das geht aus seinen Beschreibungen hervor, daß ihm die Welt nach den herrschenden Vorstellungen zu klein war; auch bemerkt er, es sei ihm unmöglich gewesen, den Oceanfluß zu finden. Er kennt die Grenzen Asiens gegen Süden, indem Darius eine Flotte vom Indus bis zu den Grenzen Aegyptens schickte, aber die Umschiffung Afrika's zieht er

in Zweifel. Bei ihm finden wir die ersten Nachrichten vom kaspischen Meer, welche wichtiger waren, als das, was spätere Geographen darüber gesagt haben. Er kennt die Handelsstraße von Indien nach Europa durch das kaspische Meer.

In die Zeit Herodot's fällt wahrscheinlich die Reise des Karthagers Hanno, welcher die Westküste Afrika's nach Süden fuhr, neue Colonien anzulegen¹⁸⁾, und welcher nach seiner Rückkehr einen Bericht in einen Theil der griechischen Literatur eintrug, der später ins Griechische übertrug wurde. Genau lassen sich die von ihm benannten Gegenden nicht bestimmen. Gellert glaubt, der südlichste Punct sei das Vorgebirge gewesen. Malte Brun²⁰⁾ ist der Meinung, daß in dem Berichte von zwei Reisen die Rede sei, und daß er bis zur Weihrachküste gekommen sei. Er ist um so mehr dazu geneigt, weil Himilkon um dieselbe Zeit bis Albion Zinn gefunden wurde, also Cornwallis; der Karthager aber so weit nach Norden, wahrscheinlich, daß sie auch nach Südamerika dringen konnten.

¹⁾ Das alte Indien II. 209.

²⁾ Erdkunde II. 5.

³⁾ Ritter a. a. O. Nach Bohlen wird die Erde als eine gerundete Fläche gedacht, welche von einer Schildkröte oder vier Elephanten getragen wird. Alte Indien II. 210. I. 222.

⁴⁾ 1 Mos. 10, 2—4.

⁵⁾ *Recherches sur la géographie ancienne* Vergl. Wahl's Indostan I. 203.

⁶⁾ Habakuk 1, 69. — ⁷⁾ *Ilias* XVIII. 6

⁸⁾ *Theogonia* 775. — ⁹⁾ *Ilias* VIII. 16.

¹⁰⁾ *Hesiod. Theog.* 736. — ¹¹⁾ *Ilias* II. 6

¹²⁾ *Odyss.* VI, 8. — ¹³⁾ *Herodot.* IV. 32

¹⁴⁾ *Ilias* VI. 289. VIII. 741.

¹⁵⁾ *Odyss.* III. 73. XIV. 257.

¹⁶⁾ *Odyss.* I. 22—26. V. 282. *Ilias* L. 42

206. — ¹⁷⁾ *Diog. Laert.* II. 1.

¹⁸⁾ Hannonis Periplus in Hudson's *Geography* I.

¹⁹⁾ *Rech. sur la Géogr. anc.* I. 61.

²⁰⁾ Geschichte der Erdkunde I. 102.

13. Die grossen Entdeckungen im XV. und XVI. Jahrhundert.

(Dasselbe Buch, S. 379—382.)

Die Schifffahrt hatte sich bis dahin nur bis zum Cap Nun an der Westküste Afrika's erstreckt; was jenseit dieses für die Seereisenden so gefährlichen Vorgebirges lag, war unbekannt. Gilianez gieng 1433 weiter. Während der Stürme, welche seine Reise so sehr verzögerten, landeten Johann Gonzalez Zarco und Tristan Vaz an den Inseln Porto Santo und Madera. In den großen Waldungen der letzteren Insel gründeten die Portugiesen ihre erste Colonie; Menschen, zahme Thiere, Zuckerrohr und Wein wurden dahin verpflanzt. Um dieselbe Zeit scheinen auch die Azoren entdeckt zu sein. Gonzalo Velho Cabral landete 1432 an der Insel Santa Maria und bis 1450 wurden die übrigen der Gruppe entdeckt; noch fehlt es an genauen Zeitangaben. Alle Nachrichten stimmen überein, daß diese Inseln vor Ankunft der Portugiesen unbewohnt waren; ja es soll nicht einmal ein vierfüßiges Thier vorhanden gewesen sein. Indessen sind auf mehreren Charten des 14. Jahrhunderts Inseln in jenen Gewässern. Die kartaginensischen und cyrenäischen Münzen, welche auf Corvo gefunden sind, scheinen für eine frühere Bekanntschaft mit ihnen zu sprechen, obwohl andere es für möglich halten, daß Araber, und selbst Normannen, die von einem afrikanischen Heerzuge zurückkamen, die Münzen dahin gebracht haben. Anfänglich hielt man diese Inseln für die Antillen des Marco Polo, und Martin Behaim zeichnete auf seiner Charte westlich von ihnen die Küste von Cathai.

Indessen dauerte der Krieg mit den Mauren jenseit des Vorgebirges Bojador fort. Im J. 1442 sah man in Lissabon die ersten schwarzen Sklaven, welche die Muhammedaner als Lösegeld für einige ihrer Mitbürger gegeben hatten. Im J. 1445 drangen die Portugiesen bis zum Senegal, wo sie die ersten heidnischen Neger fanden. Im J. 1456 entdeckte Aloysio de Cadamosto in Gesellschaft einiger Genuesser die Inseln des grünen Vorgebirges. Bald nachher erreichte Peter von Cintra zuerst die Küste von Guinea und fuhr bis ans Vorgebirge Mesurado. Auch als Prinz Heinrich 1463 gestorben war, behielten die Portugiesen denselben Hang zu Entdeckungen. Besonders trug dazu die afrikanische Handelsgesellschaft Vieles bei, welche das Recht hatte, ganz allein nach den Gegenden zu handeln, welche südlich von Sierra Leone lagen. Im J. 1472 wurden die Inseln St. Thomas und Annabon entdeckt, von denen na-

mentlich die erstere von verwiesenen Juden bebaut wurde, welche sich dabei der Negersklaven bedienten. Bald nachher fand Diego Cam den Zairefluß, dessen Nachbarschaft er durch Errichtung eines steinernen Kreuzes für Portugal in Besitz nahm, woher der Name Rio Pedrao bei Martin Behaim stammt. Alfonso d'Aveira entdeckte zu derselben Zeit Benin und brachte von daher Pfeffer nach Lissabon. Hier hörte er, daß 250 Meilen östlich von diesen Gegenden ein christlicher Fürst wohne, und es wurde nun der Priester Johann dahin versetzt. Um diese Zeit begann in Portugal lebhafter der Handel mit Negersklaven.

Nach mancherlei Beschwerden erreichte Bartholomäus Diaz im J. 1486 die südliche Spitze von Afrika, welcher Johann II. den Namen des Vorgebirges der guten Hoffnung gab, da er es jetzt nicht mehr für unmöglich hielt, Afrika zu umschiffen. Schon früher hatte dieser König zwei Mönche nach Jerusalem geschickt, um von den hier anwesenden Pilgern Nachrichten über den Priester Johann einzuziehen, aber ihre Unkenntniß der arabischen Sprache vereitelte diesen Plan. Darauf giengen Peter Covilham und Alfonso de Paiva nach Alexandrien, um dort Nachrichten über die entfernten Gegenden einzuziehen. Covilham gieng nach Suez, dann besuchte er Goa, Calicut und die Goldminen von Sofala in Afrika. Paiva war inzwischen nach Habessinien gegangen, aber daselbst gestorben. In Folge der Berichte von Covilham und derer, welche zwei portugiesische Juden gaben, die sich lange in Ormus und Calicut aufgehalten hatten, wurde man überzeugt, daß südlich von Afrika ein Land läge, und so wurde Vasco de Gama 1497 beauftragt, auf diesem Wege Indien zu suchen; zugleich wurde er beauftragt, mit dem Priester Johann ein Bündniß zum Schutze des Handels gegen Araber und Mauren zu schließen. Nachdem er das Cap doublirt hatte, besuchte er einen Theil der Kaffernküste (Natal), entdeckte, ohne Sofala zu berühren, Mozambique, wo er in Mombaze eine arabische Colonie fand; von hier gieng er nach Melinde, wo großer Luxus herrschte, der Handel blühte und er Steuermänner fand, welche ihn weiter führten. Im J. 1498 landete er zu Calicut an der Küste Malabar, seine Gefährten giengen nach verschiedenen Häfen, und es wurden dadurch die Größe und Wichtigkeit Indiens bekannter.

Erst die Nachfolger Gama's vervollständigten

unserer Kenntnisse von der Ostküste Afrika's. Peter Alvarez Cabral kam 1500 nach Quiloa, der Hauptstadt eines mächtigen arabischen Königreiches an der Küste Zanguebar. Albuquerque entdeckte 1503 die Insel Zangibar in der Nähe von Mombaze, und hier, sowie an verschiedenen andern Punkten, wurde Tribut erhoben. Tristan d'Acunha untersuchte 1502 die Insel Madagaskar, wo er arabische Colonisten traf. Um dieselbe Zeit landeten andere portugiesische Seefahrer an der Küste Ajan, womit die Araber alle Länder zwischen dem Quilmanre und dem Cap Guardafui bezeichnen, wo Maradoxo einen sehr lebhaften Handel trieb. Als Albuquerque die Araber 1513 aus Aden vertrieben hatte, wurde das rothe Meer besucht.

Auch die Kenntniß von Asien wurde um dieselbe Zeit sehr erweitert. Nachdem Vasco de Gama in Calicut gelandet war, verbreiteten sich die Portugiesen sehr schnell an der Westküste Hindostans bis an den Meerbusen von Camboge. Im J. 1510 eroberte Albuquerque Goa in Decan, welches späterhin der Mittelpunkt der portugiesischen Besitzungen wurde; außerdem wurde nach eine große Zahl anderer Punkte besetzt. Im J. 1514 kam Johann von Silveira in Bengalen an. Die Küste Coromandel wurde weniger besucht. Ebenso wurden die benachbarten Inseln aufgesucht. Im J. 1512 wurde Sincon d'Andrade nach den Maldiven verschlagen, die wegen ihrer Kokospalme bald berühmt wurden. Seit 1506 hatten sie Ceylon besucht und Colombo erbaut, von wo aus bald die Herrschaft über die ganze Insel erlangt wurde. Lopez Segueira ging 1509 nach Malakka und dieses wurde 1511 von Albuquerque erobert. Dann wurden Siam und Pegu bekannt. Im J. 1516 landete Ferdinand Perez in China, wo es nicht mehr erlaubt wurde zu landen, sondern die Portugiesen mußten ihre Waaren auf der Insel Tannan absetzen; ein Gesandter, welcher bald darauf nach Peking ging, wurde nicht zur Audienz gelassen; er starb mit seinen Begleitern zu Canton im Gefängnisse. Seit 1511 durchkreuzten portugiesische Schiffe den ganzen Archipel östlich von Indien. Sumatra wurde genauer untersucht; 1513 Borneo gefunden; seit demselben Jahre lebhafter Verkehr mit der Nordküste Java's; im J. 1511 die Molukken, 1511 Ceilbes untersucht. Indessen war der Verkehr mit diesen östlichen Inseln sehr unbedeutend, da die Bewohner allen Umgang mit Fremden mieden. Im J. 1542 entdeckte Antonio de Mota Japan, wo die Portugiesen erst aufgenommen wurden, und wo die Jesuiten bald ihre Arbeiten aufingen.

Während Portugal die Kenntnisse des Ostens erweiterte, wurde Spanien gleichsam unwillkürlich

durch die klugen Projecte eines Ausländers nach Westen zu ähnlichen Großthaten hingerissen. Christoph Columbus, der Sohn eines genuesischen Schiffers, seit seiner Jugend mit dem Meere vertraut, mit einem wohlgebauten, festen Körper, hatte durch eifriges Studium der nautischen Wissenschaften richtigere Ansichten von dem Bau der Erde, als die meisten seiner Zeitgenossen. Ueberzeugt von der Kugelgestalt der Erde, vielleicht auch bekannt mit den früheren Reisen der Normannen, führten ihn die Entdeckungen der Portugiesen zu dem Gedanken, nach jenen reichen Ländern Indiens gehe es nach einem Weg nach Westen. Da die älteren Charten dem Festlande Asiens nach Osten eine viel zu große Ausdehnung gaben, so glaubte er, die Reise auf diesem Wege sei sehr kurz. Voll von dieser Idee bot er zuerst seinem Vaterlande seine Dienste zu diesem Unternehmen an; von Genua zurückgewiesen, wendete er sich nach Portugal; auch hier abgewiesen, ging er nach Spanien, während sein Bruder Bartholomäus in derselben Absicht zu Heinrich VII. von England ging. Zum Theil von dem vernachlässigten Pöbel in den Umgebungen des Königs verachtet, verfolgte er seine Idee mit Beharrlichkeit; aber erst nach acht Jahren war es möglich, die nöthigen Mittel zu erhalten. Kaum ist wohl je eine Expedition erbärmlicher ausgerüstet worden. Nur 90 Mann, auf drei kleine Fahrzeuge vertheilt, wurden ihm zugestanden, und mit ihnen verließ er am 3. August 1492 den Hafen Palos. Bei den canarischen Inseln trat er in ein ihm völlig unbekanntes Meer, aber bald verlor seine Mannschaft den Muth. Die Magnetnadel zeigte Abweichung, was Columbus aus einer Verrückung des Polarsterns ableitete; die beständigen Ostwinde, welche er hier zuerst kennen lernte, machten seine Begleiter unruhig, indem sie glaubten, sie würden keine günstigen Winde für die Rückreise antreffen; als die Expedition durch das Sargassomeer ging, stieg die Unruhe immer mehr; dazu die lange Dauer der Reise. Columbus beschwichtigte seine Leute zum Theil dadurch, daß er eine falsche Schiffsrechnung führte, nach welcher die Entfernung von Europa nicht so groß erschien. Mehrmals wollten seine Leute umkehren, und es schien ernstliche Meutereien ausbrechen zu wollen. Als er aber am 7. October zuerst das westliche Land durch ein sich dort hin und her bewegendes Licht entdeckte, da sah dieser zaghafte Pöbel selbst mit Verwundern an dem so eben verwichenen Ausländer als ein überirdisches Wesen hinauf und hat Ausernd um Verzeihung. Am folgenden Tage stieg er auf der Insel Guanahani, einer der

Locaien, ans Land, nannte sie St. Salvador und nahm davon im Namen des Königs Ferdinand von Castilien förmlich Besitz. Sein Betragen machte ihm die Bewohner geneigt, und zum Theil durch deren Hilfe wurde es ihm möglich, binnen wenigen Wochen noch acht benachbarte Inseln zu entdecken. Am 27. October lief er in dem Flusse Lama auf der Nordostküste von Cuba ein. Als er diese Insel umfuhr und an der Südküste hinging, erblickte er am 3. December die Berge von Hayti, und am 4. December legte er sich selbst im Hafen St. Nicolas an dem Nordwestcap vor Anker; die Insel nannte er wegen der Aehnlichkeit ihres Klima's mit dem von Spanien, Kleinspanien (*Hispaniola*).

Nachdem Columbus diese wenigen Punkte eines westlich von Europa gelegenen Landes gefunden hatte, kehrte er nach Europa zurück. Seine Ankunft in Spanien glich einem wahren Triumph; bald erkannte man, daß er nicht sowohl einen neuen Weg nach Ostindien, als vielmehr eine völlig neue Welt mit neuen Menschenrassen, neuen Producten und goldenen Schätzen gefunden habe. Spanien wachte mit Eifersucht darüber, die Früchte dieser wichtigen Entdeckung allein zu genießen. Portugal vermuthete, daß diese Länder mit Ostindien zusammenhiengen, welches von ihm nach vielen Anstrengungen erreicht war. Zwischen beiden Ländern entstand ein Streit, welcher jedoch binnen Kurzem durch den Papst beigelegt wurde. Alexander VI. erließ im Mai 1493 eine Bulle, in welcher er vermittelst einer Linie, die von einem Pole zum andern gieng und 100 Meilen westlich von den canarischen Inseln gezogen wurde, die Grenzen zwischen den auswärtigen Besitzungen der Spanier und Portugiesen bestimmt werden sollten; späterhin kamen beide Mächte darin überein, daß diese Linie noch 300 Meilen weiter westlich gelegt werden sollte. Mit Recht wirft dabei Paw die Frage auf, wie wohl Europa eine Bulle des großen Lama von Tibet aufnehmen würde, wodurch dieser einen Kalmückenführer Spanien oder Italien schenkte, weil es von einem seiner Leute entdeckt wäre.

Columbus bergitete sich indessen zu einer zweiten Reise vor. Am 25. September 1495 verließ er den Hafen von Cadix. Im November war der größte Theil der Antillenreihe entdeckt, im Juni 1496 kehrte er nach Spanien zurück, um sich gegen mehrere Verleumdungen zu vertheidigen.

Indessen hatten andere Mächte große Lust, an dem Vortheile dieser Entdeckungen Theil zu nehmen, und namentlich trat England in die Schranken. Als Bartholomäus Columbus nach England

gieng, wurde er unterwegs von Seeräubern gefangen genommen; aus der Gefangenschaft entflohen, kam er in England in so dürftigen Umständen an, daß er sich einige Zeit mit dem Zeichnen von geographischen Karten so viel verdienen mußte, um sich mit Anstand bei Hofe einführen zu lassen. Heinrich VII. war sogleich bereit zu einer Unterstützung, allein gerade damals hatte Christoph bereits von Isabellen die Mittel zur Reise erhalten. Indessen suchte Heinrich diesen Zufall zu seinem Nutzen gut zu machen. Er schickte 1496 den Venetianer Sebastian Cabot, welcher in Bristol lebte, nach Westen, und im folgenden Jahre machte er eine zweite Reise. Er entdeckte Labrador und Newfoundland, sowie einen großen Theil der Küstenstrecke bis Florida. So also wurde von ihm zuerst das Festland gefunden. Columbus entdeckte dieses erst später, denn erst auf seiner dritten Reise entdeckte er am 1. August 1498 die Insel Trinidad an der Mündung des Orinoco; die gewaltsame Strömung, mit welcher die Gewässer dieses mächtigen Flusses gegen das Meer meilenweit hinausgetrieben wurden, ließen ihn ahnen, daß er es mit einem großen Lande zu thun habe. Er verfolgte nun die Küste bis in die Gegend von Cumana, und kehrte hierauf, durch Kränklichkeit genöthigt, nach Domingo zurück. Schon früher hatte Americus Vespucius das Festland gefunden, obgleich diese Thatsache zweifelhaft erscheint; bestimmt ist, daß derselbe in den J. 1501—1503 Brasilien entdeckte, an dessen Küsten bereits Cabral im J. 1500 durch einen Sturm geworfen war. Er gab ihm den Namen des heiligen Kreuzes und verfolgte die Küste von 5—17 Grad südlicher Breite. Erst 28 Jahre später gab ihm der Engländer John Hawkins den Namen Brasilien, von dem rothen, feuerfarbenen Holze. Im J. 1507 entdeckten die Spanier Pinzon und Diaz de Solis die Halbinsel Yucatan, und drei Jahre später erreichten Ojeda und Nicuessa die Landschaft Darien, 1518 Grivalva das Reich Mexico. Schon früher hatte Nugnez Balbao den Weg nach Peru angetreten und auf diesem sah er 1513 den großen Ocean, welchen er im Namen seines Königs in Besitz nahm.

So hatte man auch das stille Meer, welches Columbus so sehnlich gesucht hatte, gefunden. Ferdinand Magelhaens, ein Portugiese, fuhr nun zuerst um die Erde. Von Portugal für seine großen Verdienste in Ostindien mit Undank belohnt, trat er in die Dienste Carl I. von Spanien und bot diesem an, einen Weg nach den Molukken durch oder um Südamerika zu suchen. Am 10. August 1519 trat er die Reise an; er überwinterete

in dem von ihm am Ende von Südamerika entdeckten Hafen St. Julian, und lernte hier die kolossalen Patagonier kennen. Am 21. October 1520 erreichte er bei einem Vorgebirge, welches er nach den 11.000 Jungfrauen benannte, den Eingang in die nach ihm benannte Straße: alle seine Gefährten lachten diese Meerenge nur für eine tiefe, aber verschlossene Bucht, während er überzeugt war, daß hier eine Durchfahrt in den großen Ocean vorhanden wäre: mehrere frühere Meeresreiser hatten er schon mit der Einrichtung der Räderschiffe geübt. Eine seiner Schiffe kehrte von hier nach Europa zurück, ein anderes bog den Weg durch die Straße bei in den großen Ocean zurück. Im 28. November erreichte die Expedition dieses Meer, welches von ihm wegen seiner Schönheit mit dem Namen der stillen erhielt. Auch nach jetzt wollte ein Theil seiner Leute zurückkehren. Oben wüthete Wind, ging die Reise nördlich, schnell von statten, aber die Lebensmittel wurden schnell: stehend. So segelte

er 3 Monate und 20 Tage, ohne etw zu sehen, als zwei wüste Inseln, die die andere in 15° S. Am 6. März 1 die Insel Juaguana, Acaca und Set Bewohner Alles nahmen, dessen sie werden konnten, weshalb er sie 1 (Ladronen) nannte. Einige Tage später er für Spanien den Archipel der Philip 30. März gieng er auf Magindano darauf besuchte er noch andere Inseln am 26. April 1521, als er für den König gegen den König von Matan Kämpfe mande folgten ihm Odoard Barbaesa Serrano, die aber bald darauf vom 15 Zehn ermordet wurden. Unter Pigal sie im Juni nach Bornes, und am 8 zu den Molakken, dem Ziele ihrer verließen Timor am 11. Februar 1522 um das Cap, worauf sie am 7. Sept in dem Hafen von St. Lazar ankamen nach ihrer Rechnung erst der 6. Sept

18. A. von Humboldt's amerikanische Reise.

(Bismarck's Buch S. 100.)

Die Reise von Alexander von Humboldt wurde im J. 1799 angetreten; als Gefährte begleitete ihn Aimé Bonpland. Ueber Teneriffa gieng er nach Cumana und blieb im J. 1800 in Neu-Andalusien, worauf er die Provinzen von Venezuela, Neu-Barcellona und das spanische Guiana durchstreifte. Hierauf wurden Rio Apura und Orinoco befahren, die Quellen des Rio Negro aufgesucht und die Verbindung der beiden großen Ströme Südamerikas ergründet. Nach Cumana zurückgekehrt, ging er nach Lima und von hier nach Carthagena, später nach Santa Fé de Bogota und Quito, besuchte das Pichincha und Chimborazzo; nach einer beschwerlichen Reise über die Anden besuchte er das Amazonasfluthal und später Peru. Von Lima ging er nach Guayaquil, Acapulco und Mexiko. Mexico, angab über Vera Cruz nach dem Mexicani und von hier über Philadelphia nach Europa, wo er 1804 ankam. Kein früherer Reisender hat die Erdkunde so gefördert: er hat die Kunde von einzelnen Phänomenen in so detaillirter Weise geliefert, aber auch die Natur der verschiedenen Erscheinungen so gleichsam in so vielen Combinationen die vorwickeltesten Naturge-

setze aufzuheben und in ihrer Einfach stellen.

Nicht bloß die Geographie im engeren, sondern alle Theile der Naturwissenschaft mit der Geographie in Verbindung stellten. aus diesem Unternehmen den größten Nutzen. Die Pflanzengeographie von schafflicher und ausführlicher als in früheren Werken: die großartigen Bräun welche die Vulkane der Andenwelt zeigten, daß die damals herrschende Werner's über die Bildung der Erde allgemein gültig sein könne, und es die neuere Lehre von der vulkanischen der Gebirge, welche Humboldt mit einem L. v. Buch vorzugsweise begründete: von den Meereströmungen wurde nicht so sehr behandelt, die regelmäßigen Bewegungen des Barometers, sowie die Wirkung der Wärme auf der Erdoberfläche. Nur wenige Messende können sich nicht sowohl in Betreff der Größe des Landstriches, als vielmehr in Betreff der Höhe Arbeiten vergleichen: am ehesten noch neuer Ansicht über die

Saussure aus Genf, welcher in dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts die Gebirge seines Vaterlandes besuchte; ebenso wie Humboldt das Große und Kleine beachtete und in seinen Reisen durch die Alpen einen großen Schatz der schön-

sten Erfahrungen niederlegte und Gesetze aufstellte, die zwar öfter bezweifelt, zum Theil unbeachtet, durch Erfahrungen, welche ich fast ein halbes Jahrhundert später machte, auf das Vollkommenste bestätigt worden sind.

19. Werner's neptunische Erdbildungsansicht.

(Fr. Hofmann, *Hinterlassene Werke* II. [1838] S. 92—94.)

Es bleibt uns übrig, auch von Werner's allgemeinen und so lange von vielen Forschern angenommenen Erdbildungsansichten zu sprechen, und da müssen wir vorläufig im Allgemeinen bemerken, daß er in denselben weit weniger glücklich gewesen sei, als in den eben berührten Verhältnissen. Die Ursachen davon liegen indeß auch sehr nahe.

Werner schöpfte seine Vorstellungsweisen von der Entstehung der Erdrinde und der auf ihr vorkommenden Unebenheiten aus dem Anblicke und der genauern Kenntniß einer Gegend, welche verhältnißmäßig nur sehr wenige auffallende That-sachen zeigt, die den Gegensatz neptunischer und vulkanischer Gebilde hervortreten lassen und die notwendig zur Vermeidung einer gewissen Einseitigkeit bei der Auffassung solcher Vorstellungen geltend werden müssen. Als er sein System schuf, kannte er wohl kaum mehr als das Erzgebirge und einen Theil seiner nächsten Umgebungen, besonders an der Südost- und Nordwestseite. In diesen Gegenden aber zeigen sich überall in großen Erstreckungen nur Spuren einer sehr einförmigen, ruhigen und ununterbrochenen Ausbildung der einzelnen Gebirgsglieder. Störende Einflüsse, die Wirkungen gewaltsamen Eingreifens vulkanischer Kräfte, hatte er niemals zu beobachten Gelegenheit gehabt. Kein Wunder daher, daß er denselben bei Ausführung seiner Ansichten nur einen geringen und beschränkten Einfluß verstattete, und bei seinen Vorstellungen von der Bildung der Erdrinde sich eine rein neptunische, zwar sehr consequente, aber doch einseitige und nicht allgemein gültige Ansicht ausbildete.

Nach ihm war der ganze Erdkörper ausschließlich aus dem Wasser hervorgegangen. Ihm war die Schichtung, als allen Gebirgsarten zukommend, das Product eines ruhigen Niederschlages, und alle die Unebenheiten unserer Erdoberfläche, alle die verschiedenartigen Lagerungsverhältnisse

der Gebirgsarten waren nach ihm durchaus in dem Zustande und an der Stelle ursprünglich gebildet, in welcher sie gegenwärtig noch ruhend vorkommen. Verrückungen ganzer Gebirgsmassen aus ihrer ursprünglichen Lage, Erhebungen ganzer Länder aus der Tiefe des Meeresgrundes blieben ihm fremdartige und unerwiesene Erscheinungen. Um nun aber das Entstehen der Continente, welche einst Meeresgrund waren, und den mehrfach wiederholten Untergang früherer organischer Schöpfungen zu erklären, nahm er ein wiederholtes Anschwellen und Zurückziehen des Meeres an, von welchem er freilich die Ursache anzugeben nicht im Stande war. Nach den ihm bekannten Verhältnissen des Niveau's, in welchem sich die verschiedenen Gebirgsarten in und an dem Erzgebirge gelagert finden, bildete er sich ein System von fünf nach einander erfolgten Meeresbedeckungen (zwei in der Urzeit, eine in der Uebergangszeit und zwei in der Flözzeit), bei welchen jedesmal das Wasser nur einen bestimmten Stand sollte erreicht haben. Die Veränderungen, welche die Vulkane hervorbringen, verwies er in das beschränkte Feld rein örtlicher Entzündungen von Lagerstätten brennbarer Mineralien, besonders der Steinkohlenflöze. Vulkane waren daher nach ihm nur erst in sehr neuen Schichten, nach der Entstehung organischer Körper möglich, und er glaubte überhaupt, daß man dieselben als ganz außerwesentlich für die Bildung der Erdrinde füglich bei Seite setzen oder nur als Nebensache behandeln könne.

Wenn nun gleich dieses Bild rein das Gepräge der Kenntniß des beschränkten Gebirgsbezirktes trägt, in welchem es entsprungen war, so bleibt es doch immer bewundernswürdig, wie viel allgemein Anwendbares, das sich später auch in entfernten Theilen des Erdballs bestätigte, aus diesem einseitigen Standpunkte hat aufgefaßt werden können.

20. Ueber die geognostischen Systeme von Deutschland.

(L. von Buch, Geognostische Briefe, herausg. von v. Leonhard [1824] S. 265—271.)

Wenige Linien, glaube ich, werden hinreichen, die geognostischen Systeme, in welche Deutschland zerfällt, deutlich hervortreten zu lassen. Auch bedürfen diese Linien nur wenig Erläuterung. Nur die Begrenzungen verlangen einige Rechtfertigung.

Diese Systeme sind folgende:

I. Das Niederländische,

II. Das Nordöstliche,

III. Das Rhein-System,

IV. Das Alpen-System.

Wie alle Ketten in der zweiten dieser Abtheilungen, mit gar wenigen Ausnahmen, von Nordwest nach Südost sich hinziehen, ist so offenbar, vorzüglich in den nördlichen Theilen, daß man eine geognostische Charte nur aufzuschlagen braucht, um die Bemerkungen dieser Richtungen von Jedem zu hören, der solche Charte ansieht. Die Flüsse, als Hauptniederungen, bezeichnen im Allgemeinen diese Richtung. So bilden Oder, Spree, Elbe, von Havelberg bis zur Mündung, solchen, die Richtung des Ganzen bezeichnenden, Canal; dann wieder die Elbe von der Mitte von Böhmen bis Magdeburg, dann die Aller und die Weser bis zur Mündung. Herr Hoffmann hat das Detail dieser Erscheinung vortragen in Gilbert's Annalen B. 76. 33. Unstrut, Werra, und selbst die Donau, von Regensburg bis Linz, fließen unter denselben Verhältnissen. Die Donau folgt dem Laufe des Böhmer Waldgebirges, und die kleinere Kette in der Oberpfalz, wie die kleine, ausgezeichnete Granitreihe, welche von Schwarzenfeld an der Nab sich gegen Cham zieht, durch welche die Fortsetzung dieses Systems bis an die Donau so deutlich erwiesen ist.

Nördlich von Regensburg wird die Grenze durch die Kette des Jura bei Nürnberg bestimmt. Der Jura in der Schweiz gehört gänzlich in das Alpensystem, bis zu dem Ufern des Doubs, der mit Alpen und Jura in gleicher Richtung fortläuft. Seit dem Schwarzwalde verläßt der Jura die Richtung der Alpen, und scheint fast ebenso sehr vom näheren Schwarzwalde, als von den entfernteren Alpen gezogen. Daher wird man in Deutschland die Jurakette selbst, die rauhe Alp als die Grenze beider Systeme machen können.

Seit dem merkwürdigen Einschnitte aber, in diesem Gebirge, von Berching und Berlingris, in Aichtädt bis an die Altmühl, wendet sich das Juragebirge, und fällt nun ganz in die Richtung

5 des Böhmer Wald- und Fichtelgebirges seinem Ende bei Lichtenfels, an den U Mains; daher wird denn die Höhe dieses ges die Grenze des Systems bezeichne Richtung der scharfen Ketten des Muschel bei Rodach und Hildburghausen beweist sie noch innerhalb des zweiten Systems die Richtung der Berge des Muschelkalk Melrichsstadt gegen Kissingen, daß sie so Wirkung unterworfen sind, die vom O und Spessart ausgeht. Die sehr auffallende scheinungen im Thale der Fulda, von C thenburg bis gegen Melsungen, das so Hervortreten des Gypses in so großer keit, verbunden mit der Richtung des selbst, lassen auch hier noch den Ein 20 nordwestlichen Richtung bemerken. Die kann daher nur erst auf der Höhe in von Rothenburg gesetzt werden. Wie Höhen des Teutoburger Waldes und ih setzung südlich von Osnabrück bis in die 25 dischen Niederungen gänzlich das geogr Ansehen der Gegend von beiden Seiten Höhen verändern, ist aus nicht fehlende rialien hinreichend bekannt.

30 Ungeachtet nun so viele verschiedene nungen benutzt werden müssen, diese Gr zu finden, ungeachtet sie an drei andere hinläuft, so erscheint die Richtung dieser zung doch als eine fortlaufende Linie, u von der Richtung des ganzen Systems 35 den. Schwer ist es zu glauben, daß die nem bloßem Zufalle beruhe.

Das Erzgebirge ist das einzige verli Glied in anderer Richtung; aber nur bi von Freiberg. Die Umgebungen von Dres Lagerung der Steinkohlen von Potschap der schwarzen Porphyre, scheinen ganz ei von Schlesien. Ob das Mittelgebirge, wel Fuß des Erzgebirges mit ihm parallel li 45 seine Erscheinung oder Richtung irge Einfluß haben mag? Basaltische For scheinen doch darinnen von schwarzen ren wesentlich verschieden, daß sie w teaus erheben, aber nicht scharfe, for 50 Kettap.

Das Mährische Gebirge ist weit mehr Plateau, als eine Kette; dagegen aber die Grenzen des Transitionsgebirges bei P des Gneißes östlich von Kolim und von

ganz in der Richtung des Systems und der Elbe in diesem Theile des Landes.

Es verdient wohl bemerkt zu werden, daß die Alpenkette, seit ihrer Gabelung westlich von Grätz, durch Schwanberger- und Pacheralp- und Matzelgebirge, ganz in die nordwestliche oder südöstliche Richtung übergeht, welche seitdem völlig die herrschende wird, und sich über einen großen Theil der Erdoberfläche ausdehnt. Alle griechische Ketten, selbst die Inseln des Archipelagus, folgen dieser Richtung; alle Ketten von Albanien und Epirus. Schon das adriatische Meer bezeichnet durch seinen Lauf die große Herrschaft dieses Gesetzes.

Noch scheint es nothwendig, die angenommenen Grenzen des Rheinsystems in Nordwest zu vertheidigen. Das große und breite Grauwackengebirge, welches der Rhein von Bingen bis Bonn durchschneidet, hat bei seinem ersten Auftreten in Südwest völlig den Charakter eines Kettengebirges. Die Grenze läuft von Südwest in Nordost, von der Saar bis nach Friedberg, und schwarze Porphyre (die Erhebungsursache), laufen in gleicher Richtung am Fuße hin. Diese Richtung ist aber zugleich die der Steinkohlengebirge und der Dolomittelager darinnen, zwischen Hardt und Hunsrück. Endlich ist der scharfe Abfall der Hardt selbst, bei Bliescastel, Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern, völlig in dieser Richtung. Das ist nicht mehr die Richtung, welche Vogesen, Schwarzwald, Odenwald vorschreiben. Daher, scheint es,

müsse man die Wirkung des neuen Systems bis zum Fuße der Hardt ausdehnen. Dann nach Oppenheim, danu über den Vogelsberg weg. Denn zu deutlich zeigen alle sogenannte Salzquellen, welche man zwischen der Nidda und der Lahn benutzt hat, daß sie noch zum System des Taunus gehören. Es sind Alles Sauerquellen, und größtentheils sehr starke; und überall, wo man Gestein unter den basaltischen Formationen entdeckt, gehört es der Grauwackenformation.

Je weiter gegen Norden, um so mehr verliert dies Gebirge das Auszeichnende einer Kette. Auch wird man immer weniger an schwarze Porphyre und Gebirgsspalten erinnert. Es tritt der schwarze Kalkstein hervor, und die Steinkohlengebirge mit ihm in so naher Verbindung, daß man sie dem Kalksteine untergeordnet geglaubt hat, ein Irrthum, den die ausgezeichneten Geognosten, die Herrn von Oeynhausen und von Dechen scharfsinnig und gründlich widerlegt haben. Ein Verhältniß, welches dem übrigen Deutschland, und vorzüglich dem nordöstlichen Systeme so gänzlich fremd ist.

Es folgen nun sogleich die oberen Formationen; rothes Todtes, rother Sandstein, Muschelkalk, werden so wie rothe Porphyre, im ganzen niederländischen Systeme fast vergebens gesucht. Ob es zufällig sein mag, daß der große Busen in der Grauwacke, in dem Köln und Bonn liegen, correspondirend durch Zeeland und Zuydersee wiederholt ist?

21. Bau und Wirkungsart der Vulkane.

(A. v. Humboldt, Ansichten der Natur [1826] II. S. 126 — 178.)

Wenn man den Einfluß betrachtet, den seit Jahrhunderten die erweiterte Erdkunde und wissenschaftliche Reisen in entfernte Regionen auf das Studium der Natur ausgeübt haben, so erkennt man bald, wie verschiedenartig derselbe gewesen ist, je nachdem die Untersuchung auf die Formen der organischen Welt oder auf das alte Erdgebilde, auf die Kenntniß der Felsarten, ihr relatives Alter und ihre Entstehung gerichtet war. Andere Gestalten von Pflanzen und Thieren beleben die Erde in jeglicher Zone, sei es, wo in der meergleichen Ebene die Wärme des Luftstromes nach der geographischen Breite und den mannigfaltigen Krümmungen der isothermen Linien, oder wo sie fast scheidelrecht, an dem

steilen Abhänge der Gebirgsketten, wechselt. Die organische Natur gibt jedem Erdstrich seinen eigenen physiognomischen Charakter; nicht so die unorganische, da wo die feste Rinde des Erdkörpers von der Pflanzendecke entblößt ist. Dieselben Gebirgsarten, gruppenweise sich anziehend und abstoßend, erscheinen in beiden Hemisphären vom Aequator an bis zu den Polen hin. In einem fernen Eilande, von fremdartigen Gewächsen umgeben, unter einem Himmel, wo nicht mehr die alten Sterne leuchten, erkennt oft der Seefahrer, freudig erstaunt, den heimischen Thonschiefer, die wohlbekannte Gebirgsart des Vaterlandes.

Die Unabhängigkeit der geognostischen Verhältnisse von der gegenwärtigen Constitution der

Klimate mindert nicht den wohlthätigen Einfluß, welchen zahlreiche, in fremden Weltgegenden angestellte Beobachtungen auf die Fortschritte der Gebirgskunde und der physikalischen Geognosie ausüben; sie gibt derselben nur eine eigenthümliche Richtung. Jede Expedition bereichert die Naturkunde mit neuen Pflanzen- und Thiergattungen. Bald sind es organische Formen, die sich an längst bekannte Typen anreihen, und uns das regelmäßig gewebte, oft scheinbar unterbrochene Netz belebter Naturbildungen in seiner ursprünglichen Vollkommenheit darstellen. Bald sind es Bildungen, die isolirt auftreten, als entkommene Reste untergegangener Geschlechter, oder als unbekannte, Erwartung erregende Glieder noch zu entdeckender Gruppen. Eine solche Mannigfaltigkeit gewährt freilich nicht die Untersuchung der festen Erdrinde. Sie offenbart uns vielmehr eine Uebereinstimmung in den Gemengtheilen, in der Auflagerung verschiedenartiger Massen und in ihrer periodischen Wiederkehr, welche die Bewunderung des Geognosten erregt. In der Andeskette, wie in dem Centralgebirge Europa's scheint eine Formation gleichsam die andere herbeizurufen. Gleichnamige Massen gestalten sich zu ähnlichen Formen: in Zwillingberge, Basalt und Dolorit; als prallige Felswände, Dolomit, Quadersandstein und Porphyr; zu Glocken oder hochgewölbten Domen der glase, feldspathreiche Trachyt. In den entferntesten Zonen sondern sich gleichartig, wie durch innere Entwicklung, größere Krystalle aus dem dichten Gewebe der Grundmasse ab, umhüllen einander, treten in untergeordnete Lager zusammen, und verkündigen oft, als solche, die Nähe einer neuen unabhängigen Formation. So spiegelt sich, mehr oder minder klar, in jedem Gebirge von beträchtlicher Ausdehnung die ganze unorganische Welt; doch um die wichtigen Erscheinungen der Zusammensetzung, des relativen Alters und der Entstehung der Gebirgsarten vollständig zu erkennen, müssen Beobachtungen aus den verschiedensten Erdstrichen mit einander verglichen werden. Probleme, die dem Geognosten lange in seiner nordischen Heimath räthselhaft erschienen, finden ihre Lösung nahe am Aequator. Wenn die fernen Zonen, wie schon oben bemerkt ward, uns nicht neue Gebirgsarten liefern, das heißt unbekannte Gruppirungen einfacher Stoffe, so lehren sie uns dagegen die großen, überall gleichen Gesetze enthüllen, nach denen die Schichten der Erdrinde sich wechselseitig tragen, sich gangartig durchbrechen, oder mittelst elastischer Kräfte gehoben werden.

Bei dem so eben geschilderten Nutz unser geognostisches Wissen aus Unersucht, welche große Länderstrecken umfaßt es uns nicht befremden, daß eine Classe Erscheinungen lange um so einseitiger geworden ist, als die Vergleichungspunkte riger, man könnte fast sagen, mühevoller finden sind. Was man bis gegen das Ende des verflossenen Jahrhunderts von der Gesammtzahl der Vulkane und dem Wirken ihrer unterirdischen Kräfte zu wissen glaubte, war von zwei des südlichen Italiens, dem Vesuv und dem Etna hergenommen. Da der erste zugänglicher (wie alle niedrige Vulkane) häufiger ausgetreten hat, ein Hügel gleichsam zum Typus gedient, welchem man sich eine ganze fernen Welt mächtigen an einander gereihten Vulkane dachte. Mexiko, Süd-Amerika, und den asiatischen Inseln gebildet dachte. Ein solches Verfahren mag wohl Recht an Virgil's Hirten erinnern, der in der engen Hütte das Vorbild der ewigen Stäube des königlichen Roms, zu sehen wähnte.

Allerdings hätte eine sorgfältigere Untersuchung des ganzen Mittelmeeres, besonders der Inseln und Küstenländer, wo die Menschheit erst zu geistiger Cultur und edlern Gefühlsleben erwachte, eine so einseitige Naturansicht vermieden können. Aus dem tiefen Meeresgrunde haben hier, unter den Sporaden, Trachytfelsen sich erhoben, dem azorischen Eilande ähnlich, die in drei Jahrhunderten dreimal, fast in gleichem Abstand, periodisch erschienen ist. Zuerst Epidaurus und Trözene bei Methone hatten die Inseln einen *Monte nuoro*, den Strabo beschrieben, und Dodwell wieder geschildert, höher als der *Monte nuoro* der phlegäischer Meer bei Bajä, vielleicht selbst höher als der Vulkan von Xorullo in den mexikanischen Inseln, den ich von mehreren tausend kleinen der Erde herausgeschobenen, noch gegen rauchenden Basaltkegeln umringt gefunden. Auch im Becken des Mittelmeeres bricht kanische Feuer nicht bloß aus permanenten, aus isolirten Bergen aus, die eine Verbindung mit dem Innern der Erde haben, wie Stromboli, der Vesuv und der Aetna. Auch am Euxinus, und, wie es nach den Berichten der Alten scheint, auch in der Helantische bei Chalcedon sind Laven aus Erdspalten gelaufen, die sich plötzlich geöffnet haben. Neben diesen Erscheinungen, die in die historische Zeit zurückgehen, Gebiete sicherer Traditionen fallen, welche Ritter in seiner meisterhaften *Erdbeschreibung* sammelt und erläutern wird, enthalten die

des Mittelmeeres noch mannigfaltige Reste älterer Feuerwirkungen. Das südliche Frankreich zeigt uns in Auvergne ein eigenes geschlossenes System aneinander gereihter Vulkane, Trachytglocken, abwechselnd mit Auswurfskegeln, aus denen Lavaströme handförmig sich ergießen. Die lombardische seegleiche Ebene, welche den innersten Busen des adriatischen Meeres bildet, umschließt den Trachyt der Euganeischen Hügel, wo Dome von lörnigem Trachyt, von Obsidian und Perlestein sich erheben, drei aus einander sich entwickelnde Massen, die den feuersteinhaltigen Jurakalk durchbrechen, aber nie in schmalen Strömen geflossen sind. Aehnliche Zeugen alter Erdrevolutionen findet man in vielen Theilen des griechischen Continents und in Vorder-Asien, Länder, die dem Geognosten einst reichen Stoff zu Untersuchungen darbieten werden, wenn das Licht dahin zurückkehrt, von wo es zuerst über die westliche Welt gestrahlt, wenn die gequälte Menschheit nicht mehr unter der wilden Barbarei der Osmanen liegt.

Ich erinnere an die geographische Nähe so mannigfaltiger Erscheinungen, um zu bewähren, daß der Kessel des Mittelmeeres mit seinen Inseln dem aufmerksamen Beobachter Alles hätte darbieten können, was neuerlichst unter mannigfaltigen Formen und Bildungen in Süd-Amerika, auf Teneriffa, oder in den Aleuten, der Polarregion nahe, entdeckt worden ist. Die Gegenstände der Beobachtung fanden sich zusammenbringend; aber Reisen in ferne Klimate, Vergleichen großer Länderstriche in und außerhalb Europa waren nöthig, um das Gemeinsame der vulkanischen Erscheinungen und ihre Abhängigkeit von einander klar zu erkennen.

Der Sprachgebrauch, welcher oft den ersten Ansichten der Dinge Dauer und Ansehen gibt, oft aber auch instinctmäßig das Wahre bezeichnet, der Sprachgebrauch nennt vulkanisch alle Ausbrüche unterirdischen Feuers und geschmolzener Materien; Rauch- und Dampfsäulen, die sporadisch aus den Felsen aufsteigen, wie bei Celares nach dem großen Erdbeben von Lissabon; Salse, oder feuchten Koth, Asphalt und Hydrogen auswerfende Lettenkegel, wie bei Girgenti in Sicilien, und bei Turbaco in Süd-Amerika, heiße Geiser-Quellen, die von elastischen Dämpfen getrieben, sich erheben, ja im Allgemeinen alle Wirkungen wilder Naturkräfte, die ihren Sitz tief im Innern unseres Planeten haben. In Mittelamerika (Guatemala) und in den Philippinischen Inseln unterscheiden die Eingebornen sogar förmlich zwischen Wasser- und Feuervulkanen,

Volcanes de agua y de fuego. Mit dem ersten Namen bezeichnen sie Berge, aus welchen bei heftigen Erdstößen und mit dumpfem Krachen, von Zeit zu Zeit, unterirdische Wasser ausbrechen.

Ohne den Zusammenhang der so eben genannten Phänomene zu leugnen, scheint es doch rathsam, dem physischen wie dem oryktognostischen Theile der Geognosie eine bestimmtere Sprache zu geben, und mit dem Worte Vulkan nicht bald einen Berg zu bezeichnen, der sich in einen permanenten Feuerschlund endigt, bald jegliche unterirdische Ursache vulkanischer Erscheinungen. Im gegenwärtigen Zustande der Erde ist freilich in allen Welttheilen die Form isolirter Kegelberge (die des Vesuvs, des Aetna, des Pico von Teneriffa, des Tunguragua und Cotopaxi) die gewöhnlichste Form der Vulkane; ich habe sie von dem niedrigsten Hügel bis zu 17,700 Fuß über der Meeresfläche anwachsen sehen; aber neben diesen Kegelbergen findet man auch permanente Feuerschlünde, bleibende Communicationen mit dem Innern der Erde auf langgedehnten zackigen Rücken und zwar nicht einmal immer in der Mitte ihrer mauerartigen Gipfel, sondern am Ende derselben, gegen den Abfall hin. So der Pichincha, der sich zwischen der Südsee und der Stadt Quito erhebt, und den Bouguer's früheste Barometerformeln berühmt gemacht haben; so die Vulkane, die in der 10,000 Fuß hohen Steppe de los Pastos sich erheben. Alle diese Gipfel von mannigfaltigen Gestalten bestehen aus Trachyt, sonst Trapp-Porphyr genannt, einem körnigen, rissig zerklüfteten Gesteine von glasigem Feldspath und Hornblende, welchem Augit, Glimmer, blättriger Feldspath und Quarz nicht ganz fremd sind. Wo die Zeugen des ersten Ausbruchs, ich möchte sagen, das alte Gerüste sich vollständig erhalten hat, da umgibt die isolirten Kegelberge circusartig eine hohe Felsmauer, ein Mantel, aus aufgelagerten Schichten zusammengesetzt. Solche Mauern oder ringförmige Umgebungen heißen Erhebungs-Krater, eine große, wichtige Erscheinung, über welche der erste Geognost unserer Zeit, Leopold v. Buch, aus dessen Schriften ich auch in dieser Abhandlung mehrere Ansichten entlehne, unserer (der Berliner) Akademie vor fünf Jahren eine denkwürdige Abhandlung vorgelegt hat.

Mit dem Luftkreise durch Feuerschlünde communicirende Vulkane, konische Basalthügel und glockenförmige, kraterlose Trachytberge, letztere bald niedrig wie der Sarcouy, bald hoch wie der Chimborazo, bilden mannigfaltige Gruppen. Hier zeigt uns die vergleichende Erdkunde kleine Archipele, gleichsam geschlossene Bergsysteme,

reiben. Um eine periodische Wiederkehr, oder überhaupt die Gesetze fortschreitender Naturveränderungen zu ergründen, bedarf es gewisser fester Punkte, sorgfältig angestellter Beobachtungen, die, an bestimmte Epochen gebunden, zu numerischen Vergleichen dienen können. Hätte sich nur von tausend zu tausend Jahren die mittlere Temperatur des Luftkreises und der Erde in verschiedenen Breiten, oder die mittlere Höhe des Barometers an der Meeresfläche bestimmt werden können, so würden wir wissen, in welchem Verhältniß die Wärme der Klimate zu- oder abgenommen, ob die Höhe der Atmosphäre Veränderungen erlitten hat. Eben dieser Vergleichungspunkte bedarf man für die Neigung und Abweichung der Magnetnadel, wie für die Intensität der magnetisch-elektrischen Kräfte, über welche zwei treffliche Physiker, Seebeck und Eрман, ein so großes Licht verbreitet haben. Wenn es ein rühmliches Geschäft gelehrter Gesellschaften ist, den kosmischen Veränderungen der Wärme, des Luftdruckes, der magnetischen Richtung und Ladung beharrlich nachzuspüren, so ist es dagegen die Pflicht des reisenden Geognosten bei Bestimmung der Unebenheiten der Erdoberfläche hauptsächlich auf die veränderliche Höhe der Vulkane Rücksicht zu nehmen. Was ich vormals in den mexikanischen Gebirgen, am Toluca, Nahcampa-tepetl und Lima, in den Anden von Quito am Pichincha war, habe ich Gelegenheit gehabt, seit meiner Rückkehr nach Europa zu verschiedenen Epochen am Vesuv zu wiederholen. Saussure hatte diesen Berg im Jahr 1773 in einer Zeit gemessen, wo beide Ränder des Kraters, der nordwestliche und südöstliche, ihm gleich hoch schienen. Er hat ihre Höhe über der Meeresfläche 609 Toisen. Die Eruption von 1794 verursachte einen Absturz gegen Süden, eine Ungleichheit der Krater-Ränder, welche das ungeübteste Auge selbst in großer Entfernung unterscheidet.

Wir maßen, Herr v. Buch, Gay-Lussac und ich, im Jahre 1805 den Vesuv dreimal und fanden den nördlichen Rand, der der Somma gegenüber steht, la Rocca del Palo, genau wie Saussure; den südlichen Rand aber 75 Toisen niedriger, als 1773. Die ganze Höhe des Vulkan's hatte gegen Torre del Greco hin, (nach einer Seite, gegen welche seit 30 Jahren das Feuer gleichsam vorzugsweise hinwirkt,) um $\frac{1}{3}$ abgenommen. Der Aschenkegel verhält sich zur ganzen Höhe des Berges am Vesuv wie 1 zu 3, am Pichincha wie 1 zu 10, am Pic von Teneriffa wie 1 zu 22. Der Vesuv hat also verhältnißmäßig den höchsten Aschenkegel, wahrscheinlich schon darum, weil

er, als ein niedriger Vulkan, am meisten durch seinen Gipfel gewirkt hat. Vor wenigen Monaten ist es mir geglückt, nicht bloß meine früheren Barometer-Messungen am Vesuv zu wiederholen, sondern auch, bei dreimaliger Besteigung des Berges, eine vollständigere Bestimmung aller Krater-Ränder zu unternehmen. Diese Arbeit verdient vielleicht darum einiges Interesse, weil sie die Epoche großer Eruptionen von 1805—1822 umfaßt, und vielleicht die einzige in allen ihren Theilen vergleichbare Messung ist, welche man bisher von irgend einem Vulkane bekannt gemacht hat. Sie beweist, daß die Ränder der Krater, nicht bloß da, wo sie, (wie am Pic von Teneriffa und an allen Vulkanen der Andeskette) sichtbar aus Trachyt bestehen, sondern überall ein weit beständigeres Phänomen sind, als man bisher nach flüchtig angestellten Beobachtungen geglaubt hat. Einfache Höhenwinkel aus denselben Punkten bestimmt, eignen sich zu diesen Untersuchungen noch mehr, als vollständige trigonometrische und barometrische Messungen. Nach meinen letzten Bestimmungen hat sich der nordwestliche Rand des Vesuv's seit Saussure, also seit 49 Jahren, vielleicht gar nicht, der südöstliche Rand, gegen Bosche Tre Case hin, welcher 1794 um 400 Fuß niedriger ward, kaum um 10 Toisen verändert.

Wenn man in öffentlichen Blättern, bei der Beschreibung großer Auswürfe, so oft der gänzlich veränderten Gestalt des Vesuv's erwähnt findet, wenn man diese Behauptungen durch die pittoresken Ansichten bewährt glaubt, welche in Neapel von dem Berge entworfen werden, so liegt die Ursache des Irrthums darin, daß man die Umrisse der Kraterländer mit den Umrissen der Auswurfskegel verwechselt, welche zufällig in der Mitte des Kraters auf dem, durch Dämpfe gehobenen Boden des Feuerschlundes sich bilden. Ein solcher Auswurfskegel, von Rapilli und Schlacken locker aufgethürmt, war in den Jahren 1816 und 1818 allmählig über dem südöstlichen Kraterland sichtbar geworden. Die Eruption vom Monat Februar 1822 hatte ihn dergestalt vergrößert, daß er selbst 100 bis 110 Fuß höher, als der nordwestliche Kraterland, (die Rocca del Palo) geworden war. Dieser merkwürdige Kegel nun, den man sich in Neapel als den eigentlichen Gipfel des Vesuv's zu betrachten gewöhnt hatte, ist bei dem letzten Auswurf, in der Nacht vom 22sten October, mit furchtbarem Krachen eingestürzt, so daß der Boden des Kraters, der seit 1811 ununterbrochen zugänglich war, gegenwärtig 750 Fuß tiefer liegt als der nördliche, 200 Fuß tiefer, als der südliche Rand des Vulkans. Die veränderliche Gestalt

und relative Lage der Auswurfskegel, deren Oeffnungen man ja nicht, wie so oft geschieht, mit dem Krater des Vulkan's verwechseln muß, gibt dem Vesuv zu verschiedenen Epochen eine eigenthümliche Physiognomie, und der Historiograph des Vulkans könnte aus dem Umriß des Berggipfels, nach dem bloßen Anblicke der Hackertscheu Landschaften im Palaste von Portici, je nachdem die nördliche oder südliche Seite des Berges höher angedeutet ist, das Jahr errathen, in welchem der Künstler die Skizze zu seinem Gemälde entworfen hat.

Einen Tag nach dem Einsturz des 400 Fuß hohen Schlackenkegels, als bereits die kleinen, aber zahlreichen Lavaströme abgelflossen waren, in der Nacht vom 23sten zum 24sten October, begann der feurige Ausbruch der Asche und der Rapilli. Er dauerte ununterbrochen 12 Tage fort, doch war er in den ersten 4 Tagen am größten. Während dieser Zeit wurden die Detonationen im Innern des Vulkans so stark, daß die bloße Erschütterung der Luft (von Erdstößen hat man durchaus nichts verspürt) die Decken der Zimmer im Palaste von Portici sprengten. In den nahe gelegenen Dörfern Resina, Torre del Greco, Torredell' Annunziata und Boscho Tre Case zeigte sich eine merkwürdige Erscheinung. Die Atmosphäre war dermaßen mit Asche erfüllt, daß die ganze Gegend, in der Mitte des Tages, mehrere Stunden lang in das tiefste Dunkel gehüllt blieb. Man gieng mit Laternen in den Straßen, wie es so oft im Quito, bei den Ausbrüchen des Pichincha, geschieht. Nie war die Flucht der Einwohner allgemeiner gewesen. Man fürchtet Lavaströme weniger als einen Aschenauswurf, ein Phänomen, das in solcher Stärke hier unbekannt ist, und durch die dunkle Sage von der Zerstörungsweise von Herculaneum, Pompeji und Stabiä die Einbildungskraft der Menschen mit Schreckbildern erfüllt.

Der heiße Wasserdampf, welcher während der Eruption aus dem Krater aufstieg und sich in die Atmosphäre ergoß, bildete beim Erkalten ein dickes Gewölk um die neuntausend Fuß hohe Aschen- und Feuersäule. Eine so plötzliche Condensation der Dämpfe und, wie Gay-Lussac gezeigt hat, die Bildung des Gewölkes selbst vermehrte die elektrische Spannung. Blitze fuhren schlängelnd nach allen Richtungen aus der Aschensäule umher und man unterschied deutlich den rollenden Donner von dem innern Krachen des Vulkans. Bei keinem andern Ausbruche war das Spiel der elektrischen Schläge so auffallend gewesen.

Am Morgen des 26sten Octobers verbreitete die sonderbare Nachricht: ein Strom si Wassers ergieße sich aus dem Krater und den Aschenkegel herab. Monticelli, der gelehrte Beobachter des Vulkans, erwiderte bald, daß eine optische Täuschung dies irrtümlich veranlaßt habe. Der vorgebliche Strom eine große Menge trockener Asche, die an einer Kluft in dem obersten Rande des Kraters Triebssand, hervorschoß. Nachdem eine, der verödende Dürre dem Ausbruch des vorangegangenen war, erregte, gegen das Eiselben, das so eben beschriebene vulkanische Gewitter einen wolkenbruchartigen, anhaltenden Regen. Solch eine Erscheinung charakterisirt, unter allen Zonen, das Ende einer Eruption. Da während derselben gewöhnlich der Aschenkegel in Wolken gehüllt ist und daher in der Nähe die Regengüsse am stärksten sind, sieht man Schlammströme von allen Seiten her fließen. Der erschrockene Landmann hält sie für Wasser, die aus dem Innern des Vulkans aufsteigen und sich durch den Krater ergießen. Der gefäuschte Geognost glaubt in ihnen Wasser zu erkennen oder kothartige Erzeugnisse des Vulkans, sogenannte *eruptions boueuses* wie die alten französischen Systematiker die Producte einer feurig-wässrigen Liquefaction nannten.

Wenn die Gipfel der Vulkane (wie die in der Andeskette der Fall ist) über die region hinausreichen, oder gar bis zur zwölften Höhe des Aetna anwachsen, so werden, wenn die Schmelzen einsinkenden Schnees wegen eben beschriebenen Inundationen überaus häufig und verwüstend. Es sind Erscheinungen, die den Eruptionen der Vulkane meteorologisch zusammenhängen, und durch die Höhe der den Umfang ihrer stets beschneieten Gipfel die Erwärmung der Wände der Aschenkegel leicht modificirt werden: aber als eigentliche vulkanische Erscheinungen dürfen sie nicht betrachtet werden. In weiten Höhlen, bald am Fuß der Vulkane entstehen unterirdische Seen, die mit den Alpenbächen vielfach vergleichbar sind. Wenn Erdstöße, die allen Feuerbergen der Andeskette vorhergehen, die ganz des Vulkans mächtig erschüttern, so öffnen sich die unterirdischen Gewölbe und es entströmt zugleich Wasser, Fische und tuffartiger Sand. Dies ist die sonderbare Erscheinung, welche die Bewohner des Hochlandes von Potosi nennen und den ich kurz unter dem Namen der *Cyklopen* (*Pimeolodes Cyclopus*) beschrieben habe. Als

vom Chimborazo in der Nacht vom 19ten zum 20ten Junius 1698 der Gipfel des 18000 Fuß hohen Berges Carguairazo einstürzte, da bedeckten Schlamm und Fische, auf fast zwei Quadratmeilen, alle Felder umher. Ebenso wurden, sieben Jahre früher, die Faulfeber der Stadt Ibarra einem ähnlichen Fischauswurf des Vulkans Imbabura zugeschrieben.

Ich erinnere an diese Thatsachen, weil sie über den Unterschied zwischen dem Auswurf trockener Asche und schlammartiger, Holz, Kohle und Muscheln umwickelnder Anschwemmungen von Tuff und Traß einiges Licht verbreiten. Die Aschenmenge, welche der Vesuv neuerlichst ausgeworfen ist, wie alles, was mit den Vulkanen und andern großen, schreckenerregenden Naturerscheinungen zusammenhängt, in öffentlichen Blättern übermäßig vergrößert worden, ja zwei neapolitanische Chemiker, Vicenze Pepe und Giuseppe di Nobilli, schrieben sogar, trotz der Widersprüche von Monticelli und Covelli, der Asche Silber- und Goldgehalt zu. Nach meinen Untersuchungen hat die in zwölf Tagen gefallene Aschenschicht gegen Bosche Tre Case hin, am Abhange des Konus, da wo Rapilli beigemengt waren, nur 3 Fuß, in der Ebne höchstens 15 bis 18 Zoll Dicke erreicht. Messungen dieser Art können nicht an solchen Stellen geschehen, wo die Asche, wie Schnee oder Sand, vom Winde zusammengeweht, oder durch Wasser breiartig angeschwemmt ist. Die Zeiten sind vorüber, wo man, ganz nach Art der Alten, in den vulkanischen Erscheinungen nur das Wunderbare suchte, wie man, wie Ktesias, die Asche des Aetna bis nach der indischen Halbinsel fliegen ließ. Ein Theil der mexikanischen Gold- und Silbergänge findet sich freilich in trachytartigem Porphyr; aber in der Vesuv-Asche ist keine Spur von Gold oder Silber zu erkennen.

So entfernt auch die Resultate, die ich hier entwickle und welche Monticelli's genauern Beobachtungen entsprechen, von denen sind, die man in den letzten Monaten verbreitet hat, so stimmt doch der Aschenauswurf des Vesuvs vom 20ten zum 28ten October der denkwürdigste, von dem man, seit des ältern Plinius Tode, eine sichere Nachricht hat. Die Menge ist vielleicht einmal größer gewesen, als alle Asche, welche man hat fallen sehen, so lange vulkanische Erscheinungen mit Aufmerksamkeit beobachtet werden. Eine Schicht von 15 bis 18 Zoll scheint, auf den ersten Anblick, unwichtig gegen die Masse, mit der wir Pompeji bedeckt finden; aber ohne nach der Regengüsse und Anschwemmungen zu

gedenken, die freilich wohl diese Masse, seit Jahrhunderten, vermehrt haben mögen, ohne den lebhaften Streit wieder aufzuregen, der, jenseits der Alpen, über die Zerstörungsursachen der campanischen Städte mit vielem Skepticismus geführt worden ist, darf man wohl hier in Erinnerung bringen, daß die Ausbrüche eines Vulkans, in weit von einander entfernten Zeitepochen, ihrer Intensität nach, keinesweges mit einander zu vergleichen sind. Alle auf Analogieen gestützte Schlüsse sind unzureichend, wenn sie sich auf quantitative Verhältnisse, auf Menge der Lava und Asche, auf Höhe der Rauchsäulen, auf Stärke der Detonationen beziehen.

Aus der geographischen Beschreibung des Strabo und einem Urtheil des Vitruvius über den vulkanischen Ursprung des Bimsteins ersieht man, daß bis zu Vespasian's Todesjahre, d. h. bis zum Ausbruch, der Pompeji bedeckte, der Vesuv mehr einem ausgebrannten Vulkan, als einer Solfatara ähnlich sah. Wenn plötzlich nach langer Ruhe die unterirdischen Kräfte sich neue Wege eröffneten, wenn sie Schichten von uranfänglichem Gestein und Trachyt wiederum durchbrachen, so mußten Wirkungen sich äußern, für welche die später erfolgten kein Maaß abgeben können. Aus dem bekannten Briefe, in welchem der jüngere Plinius den Tod seines Oheims dem Tacitus berichtet, ersieht man deutlich, daß die Erneuerung der Ausbrüche, man könnte sagen, die Wiederbelebung des schlummernden Vulkans mit Eruption der Asche anfieng. Eben dieses wurde bei Xorullo bemerkt, als der neue Vulkan im September 1759, Syenit- und Trachytschichten durchbrechend, sich plötzlich in der Ebene erhob. Die Landleute flohen, weil sie auf ihren Hüten Asche fanden, welche aus der überall geborstenen Erde hervorgeschleudert ward. Bei den gewöhnlichen periodischen Wirkungen der Vulkane endigt dagegen der Aschenregen jede partielle Eruption. Ueberdies enthält der Brief des jüngern Plinius eine Stelle, welche deutlich anzeigt, daß gleich Anfangs, ohne Einfluß der Anschwemmungen, die aus der Luft gefallene trockene Asche eine Höhe von 4 bis 5 Fuß erreichte. „Der Hof,“ heißt es im Verfolg der Erzählung, „durch den man in das Zimmer trat, in welchem Plinius Mittagsruhe hielt, war so mit Asche und Bimstein angefüllt, daß wenn der Schlafende länger gezögert hätte, er den Ausgang würde versperrt gefunden haben.“ In dem geschlossenen Raume eines Hofes kann die Wirkung Asche zusammenwehender Winde wohl eben nicht beträchtlich gewesen sein.

Ich habe es gewagt, meine vergleichende

Uebersicht der Vulkane durch einzelne, am Vesuv angestellte Beobachtungen zu unterbrechen, theils des großen Interesses wegen, welches der letzte Ausbruch erregt hat, theils aber auch, weil jeder starke Aschenregen uns fast unwillkürlich an den classischen Boden von Pompeji und Herculaneum erinnert.

Wir haben bisher die Gestalt und die Wirkungen derjenigen Vulkane betrachtet, die durch einen Krater in einer dauernden Verbindung mit dem Innern der Erde stehen. Ihre Gipfel sind gehobene, durch Gänge mannigfaltig durchschnittene Massen von Trachyt und Laven. Die Permanenz ihrer Wirkungen läßt auf eine sehr zusammengesetzte Structur schließen. Sie haben, so zu sagen, einen mehr individuellen Charakter, der in langen Perioden sich gleich bleibt. Nahe gelegene Berge geben meist ganz verschiedene Producte, Lencit- und Feldspathlaven; Obsidian mit Bimstein und olivenhaltige, basaltartige Massen. Sie gehören zu den neuern Erscheinungen der Erde, durchbrechen meist alle Schichten des Flötzgebirges, und ihre Auswürfe und Lavaströme sind spätern Ursprungs, als unsere Thäler. Ihr Leben, wenn man sich dieses figürlichen Ausdrucks bedienen dürfte, hängt von der Art und Dauer ihrer Verbindung mit dem Innern des Erdkörpers ab. Sie ruhen oft Jahrhunderte lang, entzünden sich plötzlich wieder und enden als Wasserdampf, Gasarten und Säuren ausstoßende Solfataren. Bisweilen, wie an dem Pic von Teneriffa, ist ihr Gipfel bereits eine solche Werkstatt regenerirten Schwefels geworden, und doch entfließen noch mächtige Lavaströme den Seiten des Berges, basaltartig in der Tiefe, obsidianartig mit Bimstein nach oben hin, wo der Druck geringer ist.

Unabhängig von diesen mit permanenten Kratern versehenen Vulkanen, gibt es eine andere Art vulkanischer Erscheinungen, die seltener beobachtet werden, aber, vorzugsweise belehrend für die Geognosie, an die Urwelt, d. h. an die frühesten Revolutionen unseres Erdkörpers erinnern. Trachytberge öffnen sich plötzlich, werfen Lava und Asche aus und schließen sich wieder, vielleicht auf immer. So der mächtige Antisana in der Andeskette, so der Epomäus auf Ischia im Jahre 1302. Bisweilen geschieht ein solcher Ausbruch selbst in der Ebene, wie im Hochlande von Quito, in Island fern von Hecla, und in Euböa in den Ielantischen Gefilden. Viele der gehobenen Inseln gehören zu diesen vorübergehenden Erscheinungen. Die Verbindung mit dem innern Erdkörper ist dann nicht permanent: die Wirkung hört auf, sobald die Kluft, der communicirende

Canal, wiederum geschlossen ist. Gänge von Basalt, Dolorit und Porphyr, welche in verschiedenen Erdstrichen fast alle Formationen durchbrechen, Syenit, Augitporphyr und Mandelsteine, welche die neuesten Schichten des Uebergebirges und die älteste Schicht des Flötzgebirges charakterisiren, sind wahrscheinlich auf ähnliche Weise gebildet worden. In dem Jugend unseres Planeten drangen die flüssig gebliebenen Stoffe des Innern durch die überall gebildete Erdrinde hervor; bald erstarrend als Kieselganggestein, bald sich überlagernd und schließlich sogenannten vulkanischen Gebirge überliefert hat, ist nicht bandartig, wie die Laven unserer isolirten Kegelberge, geformt. Die Gemenge von Augit, Titaneisen, gläsernem Feldspath und Hornblende mögen zu verschiedenen Epochen dieselben gewesen sein, bald Basalt, bald dem Trachyt näher; die chemischen Stoffe mögen sich (wie es Herrn Mitscherlich's neue wichtige Arbeiten und die Analogie anderer Feuerproducte uns lehren) in bestimmten Mischungsverhältnissen krystallinisch angeordnet haben; immer erkennen wir, daß diese zusammengesetzten Stoffe auf sehr verschiedenen Wegen an die Oberfläche der Erde gekommen sind, entweder bloß gehoben, oder mittelst poröser Spalten durch ältere Gebirgsschichten, d. h. durch die früher oxydirte Erdrinde, zu brechen, oder aus Kegelbergen, die einen Krater haben, als Lavaströme hervorzutreten. Die Verwechselung dieser so verschiedenen Erscheinungen führt die Geognosie der Vergangenheit in das Dunkel zurück, dem eine große Zahl gleichender Erfahrungen sie allmählig zu entziffern angefangen hat.

Es ist oft die Frage aufgeworfen worden, in den Vulkanen brenne, was die Wärme der Erde bei welcher Erde und Metalle sich schmelzen. Die neuere Chemie antwortet: was brennt, sind die Erden, die Metalle, die Asche selbst, d. h. die Metalloide dieser Stoffe. Die feste, bereits oxydirte Erdrinde scheidet die flüchtige sauerstoffhaltige Luftmeere von den schweren unoxydirten Stoffen im Innern unseres Planeten. Die Erfahrungen, die man unter andern in Bergwerken und Höhlen gemacht hat, und die ich mit Herrn Arago in einer eigenen Abhandlung zusammengestellt, beweisen, daß in geringer Tiefe die Wärme des Erdkörpers viel höher, als an demselben Orte die mittlere Temperatur des Luftkreises ist. Eine so merkwürdige und fast allgemein bewährte Thatsache

Verbindung mit dem, was die vulkanischen Erscheinungen uns lehren. Laplace hat sogar die Tiefe zu berechnen versucht, in welcher man den Erdkörper als eine geschmolzene Masse betrachten könne. Welche Zweifel man auch, trotz der gerechten Verehrung, die einem so großen Namen gebührt, gegen die numerische Gewißheit einer solchen Rechnung erheben kann, so bleibt es doch wahrscheinlich, daß alle vulkanischen Erscheinungen aus einer sehr einfachen Ursache, aus einer steten oder vorübergehenden Verbindung zwischen dem Innern und Außern unseres Planeten entstehen. Elastische Dämpfe drücken die geschmolzenen, sich oxydierenden Stoffe durch tiefe Spalten aufwärts. Vulkane sind, so zu sagen, intermittierende Erdquellen; die flüssigen Gemenge von Metallen, Alkalien und Erden, die zu Lavaströmen erstarren, fließen sanft und stille, wenn sie, gehoben, irgendwo einen Ausgang finden. Auf ähnliche Weise stellten sich die Alten (nach Platon's Phädon) alle vulkanischen Feuerströme, als Ausflüsse des Pyriphlegethon vor.

Diesen Betrachtungen sei es mir erlaubt, eine andere noch gewagtere anzuschließen. Vielleicht liegt auch in der innern Wärme des Erdkörpers, auf welche Thermometer-Versuche und Beobachtungen über die Vulkane hindeuten, die Ursache von der wunderbarsten Phänomene, welche die Naturkunde uns darbietet. Tropische Thiergattungen, baumartige Farrenkräuter, Palmen und andere Gewächse liegen vergraben im kalten Norden. Ueberall zeigt uns die Umwelt eine Vertheilung organischer Bildungen, mit der die dermalige Beschaffenheit der Klimate im Widerspruch steht. Zur Lösung eines so wichtigen Problems hat man mehrerlei Hypothesen ersonnen, Annäherung eines Kometen, veränderte Schiefe der Ekliptik, vermehrte Intensität des Sonnenlichtes. Keine derselben hat den Astronomen, den Physiker und den Geognosten zugleich befriedigen können. Ich meines Theils lasse gern unverändert die Achse der Erde, oder das Licht der Sonne scheitern, aus deren Flecken ein berühmter Naturkundiger Fruchtbarkeit und Mißwachs der Polar erklärt hat, aber ich glaube zu erkennen, daß in jeglichem Planeten, unabhängig von seinen Verhältnissen zu einem Centralkörper und von seinem astronomischen Stande, mannigfaltige Ursachen der Wärmeentbindung liegen, durch Oxydationsprocesse, Niederschläge und chemisch verän-

derte Capacität der Körper, durch Zunahme elektrisch-magnetischer Ladung, durch geöffnete Communication zwischen den innern und äußern Theilen.

Wo in der Vorwelt die tief gespaltete Erdrinde aus ihren Klüften Wärme ausstrahlte, da konnten vielleicht Jahrhunderte lang, in ganzen Länderstrecken, Palmen und baumartige Farrenkräuter und alle Thiere der heißen Zone gedeihen. Nach dieser Ansicht der Dinge, die ich in meinem Werke »Geognostischer Versuch über die Lagerung der Gebirgsarten in beiden Hemisphären« bereits angedeutet habe, wäre die Temperatur der Vulkane die des innern Erdkörpers selbst, und dieselbe Ursache, welche jetzt so schauervolle Verwüstungen anrichtet, hätte einst, auf der neu oxydirten Erdrinde, auf den tieferzuklüfteten Felsschichten, unter jeglicher Zone, den üppigsten Pflanzenwuchs hervorrufen können.

Ist man geneigt anzunehmen, um die wunderbare Vertheilung der Tropenbildungen in ihren alten Grabstätten zu erklären, daß langbehaarte elephantenartige Thiere, jetzt von Eisechollen umschlossen, einst den nördlichen Klimaten ursprünglich eigen waren und daß ähnliche, demselben Haupttypus zugehörige Bildungen, wie Löwen und Luchse, zugleich in ganz verschiedenen Klimaten leben konnten, so würde eine solche Erklärungsweise sich doch wohl nicht auf die Pflanzenproducte ausdehnen lassen. Aus Gründen, welche die Physiologie der Gewächse entwickelt, können Palmen, Pisang-Gewächse und baumartige Monokotyledonen nicht die nördische Kälte ertragen, und in dem geognostischen Problem, das wir hier berühren, scheint es mir schwer, Pflanzen- und Thierbildungen von einander zu trennen. Dieselbe Erklärungsart muß beide Bildungen umfassen.

Ich habe am Schluß dieser Abhandlung den Thatfachen, die in den verschiedensten Weltgegenden gesammelt worden sind, unsichere hypothetische Vermuthungen angereiht. Die philosophische Naturkunde erhebt sich über die Bedürfnisse einer bloßen Naturbeschreibung. Sie besteht nicht in einer sterilen Anhäufung isolirter Beobachtungen. Dem neugierig regsamen Geiste des Menschen sei es bisweilen erlaubt, aus der Gegenwart in die Vorzeit hinüberzuschweifen, zu ahnen, was noch nicht klar erkannt werden kann, und sich an den alten, unter vielerlei Formen wiederkehrenden Mythen der Geognosie zu ergötzen. [1823.]

22. J. R. Forster, Pallas, Humboldt, Steffens und Ritter über Gestalt der Erdtheile.

(Fr. Hoffmann, Physik. Geogr. [Hinterl. W., 1 1837] S. 71—81)

Es scheint auf den ersten Blick, als ob die Umrissse der Massen des Festlandes gegen das Meer nur ein Gewebe von unregelmäßigen Verschlingungen seien, Embuchten, Vorsprünge, Engpässe beider Elemente gegen einander, wie zufällige Umstände sie zu erzeugen im Stande waren; allein bei genauerer Ansicht zeigt sich, daß in dieser Beziehung ganz entschieden einige eigenthümliche und wie es scheint gesetzmäßige Verhältnisse stattfinden, deren Ursachen uns bisher noch verborgen blieben. — Schon Baco von Verulam, zu den Zeiten der Königin Elisabeth, hat auf dergleichen Verhältnisse Gewicht gelegt. Er bemerkt zuerst, daß die Südenden der beiden großen Continente, Afrika und Amerika, gegen das große südliche Polarmeer in eine Spitze auslaufen, gegen Norden dagegen breit endigen, und er rechnete diese Eigenschaften sehr sinnreich unter die *similitudines physicae in configuratione mundi*. Eine ganz andere Entwicklung aber gab diesem Gedanken zuerst Joh. Reinhold Forster!).

Nach ihm sind es hauptsächlich drei Eigenthümlichkeiten; durch welche die Umrissse der größeren Continente einander aus unbekannten Ursachen analog gebildet erscheinen. Er machte nämlich darauf aufmerksam:

1) Daß die schmalen Südspitzen aller Continente felsig und hoch sind, die äußersten Enden nordwärts fortlaufender Gebirgszüge, welche plötzlich und ohne allen Verband abbrechen. So endigt Amerika steil und schroff mit dem Cap Horn, dem letzten südlich mehrmals querdurch zerrissenen Zweige der hohen Andeskette, — Afrika mit dem felsigen Cap der guten Hoffnung in dem 482' hohen Tafelberge. — Asien mit der Halbinsel diesseits des Ganges mit dem felsigen Cap Comorin, dem südlichen Ende der hohen Ghatskette, und die Südspitze Neuhollands bildet endlich die steile südliche Felsenspitze von van Diemensland (genannt Südost-Cap).

2) Daß es eine allen Continenten zukommende Eigenschaft ist, an der südlichen Seite ihrer Südspitze eine oder mehrere größere Inseln zu besitzen. Für Amerika sind dies die Falklands-Inseln und Staaten-Eiland, für Afrika die Insel Madagascar, für die Südspitze von Asien ist es Ceylon und für Neuholland sind

es die beiden Inseln, welche Neu-Seeland zusammensetzen.

3) Daß eine nicht minder auffallende Ähnlichkeit aller Welttheile darin besteht, daß die Westseite durch einen großen Bogen ausgehöhlt zu sein. Dies ist zunächst bei der Westküste Südamerika's, unter dem Kreis des Steinbocks, sehr merklich, liegt nahe am Nordende desselben, in seiner tiefsten Einbiegung. Ungeachtet indeß ist dies in Afrika, an der großen Meerbusen von Guinea, auch in Asien zeigt dies nur unbedeutend in jenseits Cambaya, in dem Bogen der Mündung des Indus; sehr ausgezeichnet ist es in Neuholland, und nimmt die ganze Ausdehnung der Südküste der Meerbusen von Nuits-Land).

Forster war geneigt die Veranlassung dieser überraschenden Gleichförmigkeit der Gestalt irgend einer gemeinsamen Ursache zu suchen. Er hielt dazu die zerstörende Wirkung der Südwest nach Nordost gegangenen Fluth für reichend. Sie habe, so meint er, die auslaufenden Gebirgsarme zerschellt und sie das umgebende Land von ihnen abreißen, ihrem Ueberstürzen nach Osten Inseln abgerissen; auf der Seite ihres Anpralls mußte sie den großen westlichen (gegen die geöffneten) Meerbusen einwühlen.

Diese in der That überraschende Ansicht Forster's wurde von mehreren seiner Zeitgenossen getheilt, und insbesondere hat sie Pallas in seiner geistreichen Abhandlung von der Erde der Gebirge mit einigen anziehenden Beispielen begleitet; auch er war geneigt, die Erscheinung erdgeschichtlicher Phänomene mit der Fluth aus Süden anzunehmen. Humboldt's seiner Ansicht nach auch die große Ähnlichkeit der Ueberreste südlicher Thiere, der Mammuthen, Rhinoceroten u. s. w. aus Süden nach Nord versetzt hätte (ebenso die südlichen Pflanzen). Er schrieb er dann ganz insbesondere die vielen südwärts geöffneten Meerbusen, welche den Körper unserer Continente bilden; besonders auffallend sind diese an der Westseite von Asien (der arabische und der indische Meerbusen mit dem daran hängenden rothen

persischen Golf, das Meer von Siam, China, das gelbe, tatarische und obolesce.). Pallas machte ferner noch zur Unterstützung seiner Ansicht darauf aufmerksam, daß, in die ganze Centralmasse von Asien als einen großen Gebirgskörper betrachte, das südlich in demselben liegende Vorland doch außerordentlich zu der ungeheuren Ausbreitung des Landes in Norden sei, welches dazu noch aus zusammengeschwemmten Massen besteht. Ganz einen ähnlichen Fall sieht er ferner in Amerika, wo das westliche Vorland der großen Gebirgs-Kette so ganz schmal und geringfügig im Verhältniß zu seiner Ausdehnung an den gesetzten Abhängen. Gewiß immer ein solches Verhältniß.

finden später in den Schriften Alex. v. Humboldt's Stellen²⁾, welche beweisen, daß auf diese wichtigen Verhältnisse, die auf die Gesetzmäßigkeit in der Bildung des Festlandes, sehr aufmerksam gewesen ist. Er hat ganz insbesondere die Kenntniß einer zu beachteten Eigenthümlichkeit in der Gestalt der Küsten des atlantischen Meeres, in zeigte, daß dasselbe wesentlich die Gestalt eines großen Thales habe, welches durch einen aus Südwest könnte gebildet worden sein. Ein recht und einspringenden Winkel seiner Thal- Cap St. Roque und der Meerbusen von Cap Verde und der Meerbusen von Mexiko die einander parallele Richtung der Küste, welche die Verbindungslinien dieser Punkte entsprechen auch wirklich im Großen in dem Maße diesem Bilde, wie es nur bei im Innern des Festlandes der Fall zu sein

eine überraschende Erscheinung kann jedoch ein anziehendes Bild betrachtet werden, in die allgemeinen Eigenthümlichkeiten in der Gestaltung der Länder und der Meere einzeln zu machen, indem wir sie aus einem neuen Standpunkte auffassen. Denn die ein Verhältnisse der so eben supponirten groben Uebersicht sind am Ende doch in der That nicht füglich zu erklären. Denn wo soll die Masse derselben dauernd den Fall her erhalten, als es zur Aushöhlung eines solchen Beckens doch nöthig war? Ebenso wenig ist wohl einzusehen, wo die große Masse so unzerstörten Festlandes könne geblieben sein, einst diese Lücken ausfüllte. Auch haben die meisten Forscher kaum gewagt, etwas über diesen und den näheren Verlauf dieser wichtigen Ereignisse anzudeuten.

¹⁾ Meyer, Encycl. Leseb.

Diesen und verwandten Ansichten über die Gesetzmäßigkeit in den Begrenzungen des Festlandes hat übrigens neuerdings Steffens einen bedeutend höhern Grad von Ausbildung gegeben. Seine Darstellung davon gewährt einen trefflichen Ueberblick, wenn gleich wir auch sie nur ohne Rücksicht auf irgend eine Erklärung entwickeln können.

Zunächst bemerkt Steffens ganz allgemein, das Festland dränge sich gegen den Norden der Erde zusammen, laufe aber gegen Süden in Spitzen aus, und zwar thun dies nicht nur die Hauptkörper aller großen Continente, sondern auch alle Erdzungen und Halbinseln von irgend einiger Bedeutung, welche daran hängen. Diese Gestalt haben Schweden und Norwegen, Spanien und Portugal, Italien, Griechenland etc.; wir finden sie wieder in Indien diesselts und jenseits des Ganges, in Corea, Kamtschatka, Grönland, Californien, Florida etc. Wir unterscheiden ferner naturgemäß drei große Welttheile, welche eine merkwürdige Uebereinstimmung in ihrer Zusammensetzung zeigen. Die Grundzüge ihrer Bildung aber bestehen darin, daß erstlich jeder Welttheil aus zwei großen Länderabtheilungen besteht, welche an einer ihrer Ecken durch einen Isthmus mit einander verbunden werden; wo ferner beide Abtheilungen sich in diesen Isthmus ausstrecken, da tragen sie auf der einen Seite vor sich einen Archipelagus und auf der entgegengesetzten eine Halbinsel.

Der häufigste Typus dieser gemeinsamen Grundgestalt findet sich in Amerika ausgedrückt; beide Hälften, Nord- und Süd-Amerika, sind von fast gleicher Größe, ähnlich in ihrer Gestalt und halten daher einander nahe das Gleichgewicht³⁾, — die eine bis 70° nördlicher, die andere bis 50° südlicher Breite. Der Isthmus, welcher beide Hälften verbindet, ist lang und schmal, etwa zehn Breitengrade (von 8 bis 18° nördlicher Br.). Der östliche Archipelagus (die Antillen, Bermudas, Cuba, Domingo, Portorico, Jamaica etc.) ist ansehnlich, die Halbinsel auf der gegenüberliegenden Seite (Californien) zwar nicht groß, aber deutlich.

Etwas verschieden von diesem rein symmetrischen Bilde ist die Zusammensetzung der beiden andern Welttheile. Steffens sieht die beiden nördlichen Hälften derselben als verwachsen an, und begreift damit Europa und Asien. Die südlichen Hälften dagegen mit dem Isthmus, Archipelagus und Inseln erscheinen getrennt, und werfen sich die eine ganz auf die östliche, die andere ganz auf die westliche Seite. Europa und der Theil von Asien, welchen der Kaukasus und von

[illegible]

Die große Welttheil scheint viel glücklicher als der vorige zu sein, und bildet ein sehr passendes Gegenstück zu dem ersten Theile nördlicher Halbkugel. Die Hauptinseln von Asien, die südliche Asienhalbkugel. Der Isthmus zwischen beiden ist zerstückt, doch noch sehr vollständig bezeichnet durch die Fortsetzung der Halbinsel Malacca, und ihre Fortsetzung durch Sumatra, Java, Borneo, Sandelholz, Timor und Neuholland, so ist der Isthmus von allen (10° nördlicher bis 10° südlicher Br.) und zugleich der südliche. Die Asienhalbkugel der so gebildeten Ländermassen mit Asien ist in der That sehr auffallend, und auch schon außer Steffen von Linné und von Linné bemerkt worden. Der Asienhalbkugel, der den Isthmus auf der einen Seite berührt, ist sehr ausgedehnt, der größte von allen (Himalaya, Tibet, Philippinen, Ladroneen etc.), ebenso die Halbinsel auf der andern Seite, die Indianische Halbinsel. Dieser Welttheil reicht in Norden und in Süden weiter als die vorigen (10° nördlicher Br. bis 10° südlicher Br.) und hat ihm findet gerade das umgekehrte Verhältniß zu den beiden Halften statt, die Ländermassen der südlichen ist weit überwiegend, auch wenn an die südliche als theilweise erstreckt zu sein, die Halbkugel gleich.

[illegible]

WILL: ON CAN SUCCED. NOT WITH
ANYTHING BUT FREEDOM AND
ON THE BASIS OF EQUALITY.

Carl Ritter äußert es nicht
her: der Mensch, welcher ver-
richtungen über die äußere Gesell-
schaften. Nach der ihm eigene
lung, die Oberfläche der Welt;
wird auch den Grundbedingungen
10 welche in der Entwicklung der
schieden darstellt, wird die Natur
auf einige neue Verhältnisse hin

Zur ersten unterschieden Kletter oben angeführt wurde, die (hier) in eine Land- und eine Wasserwelt zeigte. Wie sich das Festland in 4 Ansehenungen auf der ersten Lager dagegen nur kontinuierlich vereinigte Fließende Glieder zutrocknete, welche sich und auch den Hauptländermassen und zuletzt endlich in Inseln und verloren sein. Dieser Hauptländer es wesentlich zwei, nämlich die alte Welt, denn die dritte liegt schon der Wasserhalbkugel: diese aber in Formen einige auffallende Gegensätze Charaktere einer zum Theil sehr Individualisierung.

Zunächst was die Längen- und Breitenvertheilung betrifft, so ist der Contrast zwischen Asien und Europa, als die Haupttheile der Welt, haben ihre Hauptlängen von Osten nach Westen, und in dieser Richtung die halbe Erdkugel (östlicher Br.), ihre Breitenausdehnung nach Norden dagegen ist viel geringer; in ganz im Norden des Aequators zurückbleibt nicht ein Viertel des Erdumfanges als nicht ein Sochstel. Ganz das Gegentheil zeigt Amerikas Lagerung; seine größtenteils von Süden nach Norden nimmt Drittel (128°) des Erdumfanges ein; eine doppelartig wechselnde Breite von Westen, und diese beträgt kaum ein Erdumfanges; es streckt sich gerade so viel Zonen und Klimate hin, als Europa, und umfaßt daher einen sehr großen Wechsel seiner innern Erscheinung gleich größer und interessanter in der That, welchen beide Ländermassen in der geographischen Umriss zeigen. und das geographischste in Ritters Darstellung. Bei weitem die einfachste Erscheinung.

r Rücksicht Afrika dar; es zeichnet sich an drei Erdtheilen der alten Welt durch st inselartige Abgeschlossenheit aus, seine abgeschlossene Erdgestalt nähert sich der r zugrundeten Figur mit sehr einförmiger Peripherie. Der Längendurchmesser der r ist dem Breitendurchmesser fast gleich also klimatisch gleichartig auf der Nord- 5 seite des Aequators hingestreckt. Ohne Buchten, Einschnitte oder Meeresarme, ist lang seiner Küstenkrümmung etwa 3800 10 lang, und sein Binnenland hat durch diese e Gestadeform die möglichst geringste Be- mit dem Ocean erhalten.

n, nur auf drei Seiten vom Meere umflos- 15 st namentlich an seinen Ost- und Süd- in weit vorspringende Landzungen, Vor- und Halbinseln aus, welche als mehr oder getrennte Glieder des großen breiten Erd- a betrachten sind. — Von der Nordostspitze 20 Kamtschatka, Corea, dem chinesischen e, den beiden Indien, Arabien, Kleinasien en u. s. w., nehmen diese Gliederformen hr ansehnlichen Flächenraum ein. Nichts 25 weniger übrigens bleibt im Binnenlande noch immer ein sehr bedeutender Raum welcher nicht unmittelbar von einschnei- Meeren oder dazu gehörigen Länderfor- rührt wird, der sich als Stamm des Gan- 30 gt. Dieser Stamm ist seiner Ausdehnung och immer sehr vorherrschend über die 5); Afrika dagegen ist nur ein Stamm ohne igung und Gliederung. Seinem Flächenin- ach ist Asien reichlich um ein Viertel als Afrika, und seine Küstenlänge beträgt 35 Doppelte, nahe an 7000 Meilen.

opa dagegen ist in seinen Umrissen der 40 faltigste und am eigenthümlichsten entwi- unter den Erdtheilen. Sein von Osten nach gedehnter langer, schmaler Stamm ist einschneidende Meeresarme und Mittelmeere e große und kleine Halbinseln getheilt, von n einige wieder mannigfaltig gegliedert er- 45 ma, wie z. B. die in dieser Hinsicht ganz : Gestalt Griechenlands. Das Eindringen eere bis in das tiefste Innere dieses Erd- ist so bedeutend, daß die durch ihn ein- 50 wassenen Binnenmeere etwa die Hälfte des : seiner trocknen Länderräume ausmachen, ie Länge des Küstenrandes wird dadurch hlich größer als die von Afrika, nämlich Meilen, ungeachtet sein Flächenraum drei-

mal geringer, ja selbst viermal kleiner als Asien ist. Europa ist daher der zugänglichste Erdtheil von der Seeseite, und dies bedingte seinen großen Einfluß auf den Culturgang des Menschengeschlech- 5 tes⁶⁾, seine Herrschaft über die andern. Bei ihm verhalten sich die Glieder zum Stamm etwa wie 1 zu 2, bei Asien dagegen etwa wie 1 zu 4.

Amerika vereinigt in sich gewissermaßen die Gegensätze und die Verdoppelung der Formen der 10 alten Welt. Im Gegensatze gegen Afrika ist es durch ein mittelländisches Meer in seiner Mitte in ein doppeltes Continent verwandelt worden, und der beide verbindende. Isthmus scheidet doch strenge den Norden vom Süden, während die zwi- 15 schen beiden liegende neutrale Inselgruppe die Trennung vermittelt. — Beide Hälften haben in ihren Umrissen sehr viel Analoges (größere Breite in Norden, Zuspitzung nach Süden); am einförmigsten in ihrer Küstenumsäumung, Afrika am 20 ähnlichsten ist die Südhälfte, doch weicht sie im Innern völlig davon ab, durch ein ganz verschiedenes oro- und hydrographisches System. Eine größere Mannigfaltigkeit in der Küstenumsäumung zeigt die nördliche Hälfte, besonders an der dem 25 atlantischen Oceane zugekehrten Seite, welche durch tiefe Buchten und Binnenmeere Europa sehr ähnlich wird, eine Thatsache, welche sich auch in den Cultur-Verhältnissen ihrer Bewohner bestätigt.

1) Bemerkungen über Gegenstände der physika- 30 lischen Erdbeschreibung etc. Berlin 1783.

2) S. *Journ. de Phys.* Tome LIII. p. 33. *Relat. histor.* V. p. 46. note.

3) Wir erinnern uns hier an den Ausdruck von 35 Alex. von Humboldt: Süd-Amerika ist eine jener großen Triangularmassen, welche die drei Continental-Abtheilungen der südlichen Halbkugel unserer Erde bilden.

4) S. Abhandlungen der K. Akademie der W. zu 40 Berlin: Ueber geographische Stellung und horizontale Ausbreitung der Erdtheile, 14. December 1826.

Bemerkungen über Veranschaulichungsmittel räumlicher Verhältnisse bei graphischen Darstellungen durch Form und Zahl, 17. Januar 1828.

45 Erdkunde II. Einleitung zu Asien, p. 20 u. folg.

5) Der große Einfluß einer so mannigfaltig ent- 50 wickelten Küstenform auf den Reichtum, und die Vervielfältigung aller Natur- und Völkerverhältnisse des Erdtheiles springt von selbst in die Augen.

6) Es entwickelte sich hier auf dem kleinsten 50 Erdenraume die größte historische Mannigfaltig- keit im Menschengeschlechte.

29. Die Inseln, nach L. von Buch's Ansicht.

(Vergleiche Buch, S. 103—111 u. 121—126.)

... welche
... der Conti-
... Reich bil-
... oder zu-
... Theiles unse-
... durch das Was-
... zunächst in
... der Natur derselben der Zu-
... durchgreifende Gesetz-
... und demgemäß finden wir
... Geographen einstimmig
... , daß die Inseln nur
... vertheilten Spitzen der
... , welche die vom Was-
... Theile der festen Erdkugel ebenso
... Theile des Festlandes besetzen. Seit-
... genauer mit der Beschaffenheit
... mit der innern Bildung dieser
... bekannt geworden ist, hat man auch
... tief in der Natur begründete Eigenthüm-
... (Contraste) aufgefunden, und nächst ei-
... Bemerkungen aus früherer Zeit, welche wir
... verdanken, hat ganz besonders L.
... sich das Verdienst erworben, frucht-
... neue Ansichten in diesen Zweig der physi-
... Erdbeschreibung einzuführen. — Das
... Wesentlichste derselben besteht in Folgendem:

L. von Buch machte zuerst darauf aufmerk-
sam²⁾, daß wenn wir die Inseln vergleichend be-
trachten, zunächst in der Form ihrer Umrisse sich
eine sehr bemerkenswerthe Verschiedenheit dar-
bietet; die einen derselben nämlich sind von lang-
gestreckter schmaler Gestalt, die einan-
der gegenüberliegenden Enden meist in Spitzen
auslaufend, die andern dagegen nähern sich in
ihrem Haupttypus mehr der kreisrunden oder
elliptischen Form; L. v. Buch nennt daher
auch die einen ohne Weiteres die langgestreckten,
die andern die runden Inseln, und wir werden
zugleich sehen, daß dieses Kennzeichen der Um-
risse von hoher Bedeutung für unsere Vorstellun-
gen von der Bildung derselben und von ihren Be-
ziehungen zum Festlande sei.

Die langgestreckten Inseln pflegen ge-
wöhnlich reihenweise hintereinander zu liegen; sie
bilden mehr oder minder deutlich in Bezug auf
einander stehende Ketten, so daß die Spitze der
einen immer der entgegengesetzten Spitze der
nächstfolgenden zugekehrt ist, und daher liegen
ihre Längensachsen sämmtlich für gewisse größere

5 Räume in einerlei Richtung. Dieser ihr
genausdehnung entspricht ferner, wie eine
Untersuchung zeigt, auch die Hauptaus-
von einer oder mehreren parallel in ihrer
fortlaufenden Bergketten, und es ist dies
fallender Beziehung ganz der Charakter
10 derer Continente und der an ihnen befi-
Halbinseln, deren Hauptlängenerstreckung
von weiter unten noch ausführlicher die R
wird, immer von der Längenrichtung der
auftretenden Bergketten abhängig ist. —
15 Charakter aber nicht nur allein erinnert
den langgestreckten Inseln an die Contin-
dern ebenso sehr noch der Umstand, daß
niemals beträchtlich von den Küsten der
20 Continente entfernen, nie dem hohen offene
selbst angehören, wie die andern Inseln,
können sie daher in jeder Beziehung m
Continental-Inseln nennen.

In der That können wir uns die En-
derselben nicht besser versinnlichen, als
25 sie als abgerissene Splitter der zertrü-
Ränder des Festlandes betrachten, zer-
durch unterirdisch hebende oder durch
oben nieder zertheilend wirkenden Kräfte
wässers, und dafür spricht nicht nur im
30 Grade ihre geognostische Beschaffenheit,
mehr noch die Eigenschaft, daß diese In-
häufig im Großen und Ganzen den gegen
Rändern des Festlandes parallel liegen, gi-
35 die vereinzelter Conturen seiner vormalig
risse andeutend.

Ein ausgezeichnetes Beispiel von dem
men solcher Inseln, auf welches L. v. B.
besonderes Gewicht gelegt hat, zeigt sich
40 halben Umgebung von Neuholland, an
O. und N.-Seite. Hier bildet sich ein wa-
sammengehöriger Circus, welcher in S.
beiden langgestreckten Inselhälften von N
land anfängt. Die Hauptlängenausdehnung
45 selben ist von SW. nach NO., parallel der
überliegenden Küste des Continents, doch a-
ende derselben streckt eine langgedehnte
insel sich weitvorlaufend gegen NW.; die
krümmung von Neuholland in NO. gleichs
50 andeutend. Es setzt sich dann eine Ver-
der hier begonnenen Inselinie fort, die
kleine Norfolk-Insel, Neu Caled
die vorliegende Reihe der neuen Heb-
der Salomons-Inseln, Neu-Brita

lannover und -Irland, Louisiade, Guinea u. s. w., von wo aus sich die bisher gewiesene, ziemlich einfache Reihe in die Kette zersplittert. L. v. Buch nennt diese Kette westaustralische Kette, und deren Zusammenhang nicht nur durch die Längenrichtung ihrer Inseln, sondern auch durch die bisher bekannt gewordenen Notizen über ihre geognostische Beschaffenheit. Schon wurde dieselbe als das Fragment eines zusammenhängenden Küstensaumes angesehen, welcher die Ausdehnung von Neuholland andeutet und insbesondere hat Steffens darauf aufmerksam gemacht, daß wenn wir dasselbe nach alten Umrissen restauriren wollen, es eine mit Süd-Amerika sehr ähnliche Gestalt annehmen würde, was denn seiner Ansicht, daß es die Südhalbkugel des dritten Welttheiles bildet, sehr gün-

stimmend ausgezeichnet noch ist das Beispiel der Inseln in einer Kette der westaustralischen Kette, wie die größeren Molucken, Java, und Sumatra; dort ist zugleich die Continentalnatur der Inseln durch den äußern Augenschein, durch den Zusammenhang mit der Halbinsel Malacca, vollständig als je irgendwo anders, haben daher auch bereits diese Inseln (Steffens Vorgänge) als ein naturgemäß zusammenhängendes Ganzes, als den Isthmus zu betrachten, welcher die beiden Continental-Hälften des dritten Welttheiles verbindet.

Ähnlich ferner ist das Verhältniß einer Inselreihe, welche sich in S. aus dem vormaligen Archipelagus der Philippinen bildet. Sie geht von dort nach Formosa über, die Likejo-Inseln nach Japan, und erreicht nach Jesso durch die Kurilen nach Sachalin. Schon oft ist in dieser nur weiterbreiteten Kette der ursprüngliche Saum der Ostküste von Asien erkannt worden, die beiden Continente (Asien und Neuholland) ihrer Ostküste also so zahlreiche Spuren der Zersplitterung zeigen, so hat man schon daraus auf einen von O. nach W. fortwährenden allmählichen Wechsel in der Vertheilung zwischen Festland und Meer schließen wollen. S. u. a. Lamark Hydrogeologie, Wrede über die Länder u. s. w.)

Die beiden andern großen Welttheile zeigen uns das Beispiel der langgestreckten Inseln zwar stets in einem sehr untergeordneten Grade, aber doch in einer sehr ausgezeichneten Deutlichkeit. Afrika zeigt ein isolirt stehendes Vorkommen derselben

in der hoch gebirgigen, der Küste des Festlandes ausgezeichnet parallellaufenden Insel Madagascar. Amerika zeigt uns ein schönes Beispiel derselben im Golf von Mexiko, durch Porto-Rico, San Domingo, Jamaica und Cuba, welche sich sichtbar durch die Halbinsel Yucatan dem Festlande anschließen, und welche sich zu Süd-Amerika etwa ebenso stellen, wie die Kette von Neu-Guinea und Neu-Irland zu Neuholland.

An seinem Nord- und Südende ferner ist das Festland von Amerika auf eine sehr ausgezeichnete Weise in eine Menge Continental-Inseln zersplittert. Schon oben ist gezeigt, daß ganz Grönland und die Länder nordwärts der Hudsons-Bay in diese Kategorie gehören; an der NW.-Küste ist in dieser Beziehung ganz besonders die Gegend längs Neu-Norfolk, -Cornwall, -Hannover und -Georgien merkwürdig, welche durch Vancouvers Aufnahme so bekannt ward, und in neuester Zeit haben wir durch Capit. King³⁾ kennen gelernt, in wie hohem Grade Feuerland mit seinen Umgebungen dem eben erwähnten Bilde der Zersplitterung des alten Festlandes entspricht.

In Europa endlich sind die Beispiele des Auftretens solcher langgestreckten Inseln sehr häufig und deutlich, wenn gleich nirgend in so großartigem Maßstabe vorhanden. Zunächst im N. sind sie im höchsten Grade auffallend, denn die ganze Küste von Norwegen und ein Theil der von Schweden ist durch tief eindringende Felschluchten zerspalten, und das Land endet in zahllosen Splintern, welche Skären (Scheeren) genannt werden, und seiner Küstenumsäumung einen ganz eigenthümlichen Charakter geben. In der Ostsee entsprechen diesem Bilde viele Inseln, und ich nenne nur Gottland, Oeland, Bornholm u. s. w. An der Nordküste von Deutschland tritt uns diese Erscheinung recht deutlich, wenn gleich sehr im Kleinen an der Inselreihe von Texel, Vlieland bis nach Neuwerk entgegen; England repräsentirt ungemein schön eine Continental-Insel, und an ihm hängen in N. seine Trümmerreihen in den Hebriden, Orkaden und Shetlands-Inseln. Ebenso vollkommen ferner entfalten sich dieselben Verhältnisse im Mittelmeere. Dort gehören zu den Continental-Inseln zunächst alle größer bekannten zwischen den Halbinseln Italien und Spanien, die Balearen, ferner Sicilien, Corsica, Sardinien und die ihnen nahe stehenden kleineren, Elba, Giglio u. s. w.; von diesen letztern namentlich erweist sich die Beziehung auf das Festland un-

gemein schön durch ihre geognostischen Verhältnisse, denn sie bilden nur ein Glied in der großen Kette des Gebirgssystemes, welches zusammenhängend die ganze Pyrenäen- und Apenninenkette ausmacht.

Parallel diesem Systeme zieht sich im O. von Italien die Gebirgsketten längs der Küste des adriatischen Meeres in Dalmatien und Albanien, und hier ist es denn auch nun wieder eine ungemein schön ausgeprägte Reihe von Continental-Inseln, welche aus dem Golf von Istrien bis nach Ragusa (Meleda, Sabioncello) hier auftritt. Sie setzt weiter südlich in den Jonischen Inseln fort, von Corfu bis Cerigo.

Ungemein schön aber kommt ein solches Verhältniß wieder zum Vorschein auf der entgegengesetzten Seite von Griechenland, in dem Archipelagus der Cykladen, welchen wir an den Schluß dieser Betrachtung setzen. L. v. Buch hat aus in neuesten Zeiten über den innern Zusammenhang dieser Inseln ein sehr anziehendes Bild gegeben⁴⁾. Er sagt nämlich: »Die griechischen Inseln sind nicht sporadisch zerstreut oder cykladisch versammelt, sondern sie haben ganz die Natur der norwegischen und schwedischen Scheeren, durch sie werden die Gebirgsreihen des festen Landes in gleicher Reihe und mit gleichen Gebirgsarten fortgesetzt, bis in weiter Entfernung die einzelnen Erhebungen nicht mehr als Inseln aus dem Meere steigen können. Sie sind daher notwendige und wesentliche Bestandtheile von Griechenland selbst, und so sehr, daß man mit vollem Rechte und bloß von der Natur geleitet auf den äußersten Felsen von Stampalia setzen könnte: hier ist Europa und nicht Asien, und auf den westlichen von Kos und Kallimene: hier ist Asien und nicht Europa.«

L. v. Buch zeigt dann, wie ganz Griechenland in der Hauptsache von aus NW. nach SO. streichenden hohen Parallelgebirgsketten durchzogen wird. Zwei derselben, welche zu dem Systeme der großen Pinduskette gehören, setzen einander parallel fort, die eine durch Euboea, die andere durch Böotien und Attika nach Cap Sounium; die erstere geht mit unverändert geognostischem Charakter hinaus in die Inselreihe von Andros, Tine, Mykon (Delos), die andere durch Zea, Syra, Paros, Naxia, Amorgos, Stampalia. Beide Inselreihen bestehen aus granitischen Gesteinen, Gneis, Glimmerschiefer und oft sehr ansehnlichen Marmorlagern. »Keine dieser Inseln steht daher durch ihre Natur einzeln und abgesondert von den übrigen, und deshalb kann keine von ihnen, selbst Delos nicht, einzeln

aus dem Grunde des Meeres emporgestiegen (p. 171.)

Sehr verschieden dagegen von diesen mental-Inseln ist der Charakter der runden Inseln; sie haben keine der Eigenschaften, oben von den langgestreckten erwähnten parallelen Bergketten, die sich auf einander ziehen, auch halten sie sich nicht nothwendig das Festland, als dessen Splitter sie daher keinesweges können betrachtet werden. Sie sind vielmehr, wie sogleich gezeigt werden soll, aus eigige selbständige Individuen, in sich abgeschlossen, entweder theilweise Producte des Meeres, oder doch wahrscheinlich ausdrücklich das Land, wo es an Continental-Massen ansetzt. Wir thun daher unstreitig wohl recht, wenn wir diese die pelagischen oder Meeresinseln zu nennen.

Vorzugsweise gehörte in diese Classe die große Menge vereinzelt stehender Inseln, das Becken des großen Oceans zum Schilde, einer eigenthümlichen, von den Continental-Inseln sehr verschiedenen Welt machen. Es sind die oben schon erwähnten auf den Lauf der benachbarten Küsten streut liegenden Gruppen, welche wir unter den Namen der Freundschafts-, Societäts-, Marquesas-, Sandwichs-Inseln kennen, und welche zuerst Forster in seiner übersichtlichen Darstellung zusammenfassend den von diesem ausgezeichneten Naturforscher gegebenen Ansichten, welche seither stets angenommen wurden, unterscheiden sie diese Inseln ihrer natürlichen Beschaffenheit nach wesentlich in zwei Hauptabtheilungen, nämlich in die hohen und die niedern Inseln nach ihrer Höhe überaus wesentlicher und tief in ihrer Zusammensetzung begründeter Umstand.

Die hohen Inseln, welche sich nur wenig minder anschnlich über dem Meeresspiegel erheben, sind der Zahl sowohl als der Größe nach über die niedern bedeutend vorwaltend. Sie sind eigentlich mehr oder minder ein für sich bestehender Berg, von stumpf kegelförmiger Gestalt, und daher kreisähnlicher Basis, oft mit Höfen emporsteigend, welche denen der hohen bekannten Punkte des Festlandes nahe gleichen (z. B. Mowna Roa 14894 Fuß, O. 10230, Bourbon 10200, Pic von Teneriffa 11206). Unstreitig aber von ganz besonderer Wichtigkeit ist die bisher überall bestätigte Vermuthung, daß sie sämtlich vulkanischen Ursprungs sind. Sie alle gleichen daher einander in ihrer äußern Gestalt, sondern

ammensetzung, in der Beschaffenheit und
ng ihrer Bestandtheile, und wir verdan-
entlich von diesem letztgenannten Ver-
L. v. Buch eine sehr vollkommene und
e Schilderung.

niedern pelagischen Inseln, welche
der Zahl als der Größe nach an Bedeu-
n hohen sehr nachstehen, sind nicht min-
würdig, wie durch ihre, vollkommen dem
ntergeordnete Bildung; denn sie alle sind,
bekannt ist, ein Werk des Baues der
enthier. In der Art, wie die Ausbil-
selben vorgeht, bemerkt man unerwartet
nder als bei den vorher beschriebenen
nen merkwürdigen Zug der Gesetzmäßig-
licher zuerst insbesondere durch R. For-
rvorgehoben, und später durch die Dar-
n von Chamisso, Quoy und Gaimard,
erlichst durch die Untersuchungen von
eechey⁵⁾ vollkommen entwickelt wor-

igen nämlich die meisten der Korallen-
leche in den Tropengegenden der Südsee,
hen Meere u. s. w. zerstreut liegen, eine
chnet ringförmige, nahe kreisrunde oder
stalt. Einen Damm von mehr oder min-
ist nur von sehr geringer Breite bildend,
sie sich durch allmähliges Wachsthum
re bis an die Oberfläche der Wassermasse.
lie Korallenthier nahe die Oberfläche er-
aben, wenn sie bei tiefen Ebben bereits
gelegt zu werden anfangen, so hören sie
u bauen auf. Dann brandet das Meer ge-
ihm entgegengestellten Damm, welcher
nur nach der Breite zu vergrößern trach-
nagt an der Zusammensetzung desselben,
oße Blöcke von dem aus den Polypenge-
gebildeten Gestein los, und rollt sie auf

der Oberfläche der Dämme zusammen. Mehr oder
minder zerriebne Muschelschalen, Fischknochen,
Brocken von andern Seethiergehäusen, Wurmröh-
ren, Echinusstacheln u. dgl., werden als Sand
von den Wellen in die Zwischenräume dieser
Blöcke geworfen, welche dadurch in ihrer aufge-
häuften Lage befestigt werden. Das Ganze end-
lich verkittet sich, unter dem Einflusse der bren-
nend heißen Sonne, zu einer zusammenhängenden
Masse, und so erheben sich denn an einzelnen
Stellen über dem Riff niedrige feststehende Insel-
stücke, wie sie der Zufall zusammenführte. An
die Küsten derselben wirft nun das Meer die in
ihm umherschwimmenden Pflanzensamen und
Baumstämme, viele derselben, und unter ihnen
ganz besonders die Cocospalmen, Pandanus, Brod-
frucht, Pisang u. s. w., beginnen zu keimen,
schlagen Wurzel und bekleiden die nackten, blen-
dendweißen Korallenfelsen mit ihrem wohlthätig-
gen Grün. Mit ihnen kommen kleine Thiere, wie
Eidechsen, Insecten u. s. w., hinübergeschwom-
men, die Seevögel nisten am Strande und auf ein-
zeln hervorragende Felsspitzen verirrt Landvögel
nehmen ihre Zuflucht zu den Gebüschchen, und wie
Chamisso sehr schön sagt: (Reisebmerk. S. 187.)

„Und ganz spät, nachdem die Schöpfung
längst geschehen, findet sich auch der Mensch
ein; schlägt seine Hütte auf der fruchtbaren
Erde auf, welche durch Verwesung der Baum-
blätter entstanden, und nennt sich Herr und
Besitzer dieser Welt.“

¹⁾ Steffens Schriften 1821, Th. I. p. 193—219.

²⁾ Leonh. Taschenbuch 1821, p. 393. Anm.

³⁾ Geographical Journal. Vol. I. p. 155.

⁴⁾ S. Poggend. Annal. X. 169. sq.

⁵⁾ Narrative of a Voyage I, 157 etc.

24. Die niederen Inseln.

(J. R. Forster's Reise um die Welt, 1772—75, herausg. von G. Forster. [1778] 1. 188—189.)

mittags sahen wir eine Insel gerade vor
aus einer Reihe von niedrigen Felsen be-
welche mittelst verschiedner Klumpen
zusammenhiengen. Der Lage und
sehen nach zu urtheilen, mußte es eben
sein, welche Capitain Cook auf seiner
Reise Chain-Inland oder Ketten-Insel ge-

nannt hatte. Damit wir indessen diese Nacht nicht,
wie in der vorigen, wiederum beilegen und da-
durch in unserm Laufe aufgehalten werden möch-
ten, ließ der Capitain ein Boot mit einer Laterne
vor dem Schiffe her segeln, und befahl den Leu-
ten, uns, sobald sie irgendwo eine gefährliche
Stelle antreffen sollten, durch Signale Nachricht

davon zu geben. Diese Vorsicht war der vielen niedrigen Inseln wegen nöthig, die man, wie ich schon gesagt habe, in der Südsee, zwischen den Wende-Cirkeln antrifft und die mehrentheils von ganz sonderbarer Bauart sind. Sie bestehen nämlich aus Felsen, die vom Grunde des Meeres auf senkrecht wie die Mauern emporsteigen, an den mehresten Stellen aber kaum über dem Wasser hervorragen, und auch da, wo sie am höchsten sind, doch nicht mehr als etwa 6 Fuß über die Oberfläche der See hervorstehen. Oft sind sie von cirkelförmiger Gestalt und haben in der Mitte ein Bassin von Seewasser, und rings an den Ufern her ist das Meer überall unergründlich. Ohne Zweifel muß es auf denselben nur wenig Gewächse geben, und unter diesen mag der Coco-Nußbaum noch das beste und nutzbarste sein. Einer so armseligen Beschaffenheit und ihres oft nur geringen Umfangs ohnerachtet, sind dennoch manche bewohnt. Wie sie aber mögen bevölkert worden sein, ist ebenso schwer zu bestimmen, als wie

die höhern Inseln der Südsee mit Einwohnern besetzt worden. Der Commodore, (jetzige Admiral) Byron, und nach ihm Capitain Wallis, als sie auf ihren Reisen um die Welt diese niedrigen Inseln vorüber kamen, sahen ihre Leute an die Küste, gegen welche die Einwohner scheu und eifersüchtig bewiesen. sind sie vielleicht ihrer geringen Anzahl wegen derenwillen sie fürchten müssen leicht zu tödelt zu werden; eifersüchtig aber, weil sie genug haben mögen auf ihren kleinen Felsen zirkeln für sich selbst den nöthigen Unterhalt zu finden, und folglich die Fremden nicht mit gütlichen Augen ansehen können, da sie ihnen selbst zu schmälern drohen. Bei so bewährten Umständen können wir von ihrer Abstammung nichts sagen, weil ihre Sprache und Gebräuche uns bis jetzt noch gänzlich unbekannt, und gleichwohl die einzigen Merkmale sind, an welchen sich das Herkommen solcher Völker ablesen läßt, die keine Schriften und Urkunden haben.

25. Bewegungen des Meeres.

(A. v. Humboldt, Kosmos I. [1815] S. 321-330.)

Störungen des Gleichgewichts und die dadurch hervorgerufene Bewegung des Wassers sind: theils unregelmäßig und vorübergehend vom Winde abhängig, und Wellen erzeugend, die fern von den Küsten im offenen Meere, im Sturm, über 35 Fuß Höhe ansteigen; theils regelmäßig und periodisch durch die Stellung und Anziehung der Sonne und des Mondes bewirkt (Ebbe und Fluth); theils permanent, doch in ungleicher Stärke, als pelagische Strömung. Die Erscheinungen der Ebbe und Fluth, über alle Meere verbreitet (außer den kleinen und sehr eingeschlossenen, wo die Fluthwelle kaum oder gar nicht merklich wird), sind durch die Newton'sche Naturlehre vollständig erklärt, d. h. »in den Kreis des Nothwendigen zurückgeführt.« Jede dieser periodisch wiederkehrenden Schwankungen des Meerwassers ist etwas länger als ein halber Tag. Wenn sie im offenen Weltmeer kaum die Höhe von einigen Fuß betragen, so steigen sie als Folge der Configuration der Küsten, die sich der kommenden Fluthwelle entgegenstellen, in St. Malo zu 50, in Acadien zu 65 bis 70 Fuß. »Unter der Voraussetzung, daß die Tiefe des Meeres vergleichungsweise mit dem Halbmesser der Erde nicht bedeutend sei, hat die

Analyse des großen Geometers Laplace gezeigt, wie die Stetigkeit des Gleichgewichts dieses Ozeans fordere, daß die Dichte seiner Fluth kleiner sei als die mittlere Dichte der Erde. In der That ist die letztere, wie wir oben gesehen, fünfmal so groß als die des Wassers. Eine hohe Land kann also nie überfluthet werden, die auf den Gebirgen gefundenen Ueberreste von Seethieren können keinesweges durch höhere Fluthen (durch die Stellung der Sonne und des Mondes veranlaßt) in diese Lage gekommen sein.« Es ist kein geringes Verdienst der Laplace'schen Analyse, die in den unwissenschaftlichen Kreisen sogenannten bürgerlichen Lebens vornehmlich schmählich behandelt wird, daß Laplace's vollendete Theorie der Ebbe und Fluth es möglich gemacht hat, unseren astronomischen Ephemeriden die der bei jedem Neu- und Vollmonde zu erwartenden Springfluthen vorherzuverkündigen und Küstenbewohner auf die eintretende, bei der bei der Mondnähe noch vermehrte Gefahr aufmerksam zu machen.

Oceanische Strömungen, die einen so großen Einfluß auf den Verkehr der Nationen haben, auf die klimatischen Verhältnisse der Küsten

üben, sind fast gleichzeitig von einer Menge sehr verschiedenartiger, theils großer, theils scheinbar kleiner Ursachen abhängig. Dahin gehören: die am die Erde fortschreitende Erscheinungszeit der Ebbe und Fluth; die Dauer und Stärke der herrschenden Winde; die durch Wärme und Salzgehalt unter verschiedenen Breiten und Tiefen modificirte Dichte und specifische Schwere der Wassertheilchen; die von Osten nach Westen successiv eintretenden und unter den Tropen so regelmäßigen stündlichen Variationen des Luftdruckes. Die Strömungen bieten das merkwürdige Schauspiel dar, daß sie von bestimmter Breite in verschiedenen Richtungen das Meer flussartig durchkreuzen, während daß nahe Wasserschichten unbewegt gleichsam das Ufer bilden. Dieser Unterschied der bewegten und ruhenden Theile ist am auffallendsten, wo lange Schichten von fortgeführtem Seetang die Schätzung der Geschwindigkeit der Strömung erleichtern. In den unteren Schichten der Atmosphäre bemerkt man bei Stürmen bisweilen ähnliche Erscheinungen der begrenzten Luftströmung. Mitten im dichten Walde werden die Bäume nur in einem schmalen Längsstreifen umgeworfen.

Die allgemeine Bewegung der Meere zwischen den Wendekreisen von Osten nach Westen (Aequatorial- oder Rotationsstrom genannt) wird als eine Folge der fortschreitenden Fluthzeit und der Passatwinde betrachtet. Sie verändert die Richtung durch den Widerstand, welchen sie an den vorliegenden östlichen Küsten der Continente findet. Das neue Resultat, welches Daussy aus der Bewegung aufgefangener, von Reisenden absichtlich ausgeworfener Flaschen geschöpft hat, stimmt bis auf $\frac{1}{8}$ mit der Schnelligkeit der Bewegung überein (10 französische *milles marins*, jede zu 952 Toisen, alle 24 Stunden), welche ich nach der Vergleichung früherer Erfahrungen gefunden hatte. Schon in dem Schiffsjournal meiner dritten Reise (der ersten, in welcher er gleich im Meridian der canarischen Inseln in die Tropengegend zu gelangen suchte) sagt Christoph Columbus: „Ich halte es für ausgemacht, daß die Meereswasser sich von Osten gen Westen bewegen, wie der Himmel (*las aguas van con los cielos*)“; d. i. wie die scheinbare Bewegung von Sonne, Mond und allen Gestirnen.

Die schmalen Ströme, wahre oceanische Flüsse, welche die Weltmeere durchstreifen, führen warme Wasser in höhere, oder kalte Wasser in niedere Breiten. Zu der ersten Classe gehört der berühmte, von Anghiera und besonders von Sir Humphrey Gilbert bereits im sechzehnten

Jahrhundert erkannte atlantische Golfstrom: dessen erster Anfang und Impuls südlich vom Vorgebirge der guten Hoffnung zu suchen ist, und der in seinem großen Kreisläufe aus dem Meer der Antillen und dem mexicanischen Meerbusen durch die Bahamastraße ausmündet; von Südsüdwest gen Nordnordost gerichtet, sich immer mehr und mehr von dem Littoral der Vereinigten Staaten entfernt und, bei der Bank von Neufundland ostwärts abgelenkt, häufig tropische Samen (*Mimosa scandens*, *Guilandina bonduc*, *Dolichos urens*) an die Küsten von Irland, der Hebriden und von Norwegen wirft. Seine nordöstliche Verlängerung trägt wohlthätig zu der minderen Kälte des Seewassers und des Klima's an dem nördlichsten Cap von Scandinavien bei. Wo der warme Golfstrom sich von der Bank von Neufundland gegen Osten wendet, sendet er unweit der Azoren einen Arm gegen Süden. Dort liegt das Sargasso-Meer, die große Fucus-Bank, welche so lebhaft die Einbildungskraft von Christoph Columbus beschäftigte und welche Oviedo die Tang-Wiesen (*Praderias de yerva*) nennt. Eine Unzahl kleiner Seethiere bewohnen diese ewig grünenden, von lauen Lüften hin und her bewegten Massen von *Fucus natans*, einer der verbreitetsten unter den geselligen Pflanzen des Meeres.

Das Gegenstück zu diesem, fast ganz der nördlichen Hemisphäre zugehörigen Strom im atlantischen Meeresthale zwischen Afrika, Amerika und Europa bildet eine Strömung in der Südsee, deren niedrige, auch auf das Klima des Littorals bemerkbar einwirkende Temperatur ich im Herbst 1802 zuerst aufgefunden habe. Sie bringt die kalten Wasser der hohen südlichen Breiten an die Küsten von Chili, folgt den Küsten dieses Landes und denen von Peru erst von Süden gegen Norden, dann (von der Bucht bei Arica an) von Südsüdost gegen Nordnordwest.

Mitten in der Tropengegend hat dieser kalte oceanische Strom zu gewissen Jahreszeiten nur 15°,6 ($12\frac{1}{2}^{\circ}$ R.), während daß die ruhenden Wasser außerhalb des Stromes eine Temperatur von 27°,5 und 28°,7 (22—23° R.) zeigen. Wo das Littoral von Südamerika, südlich von Payta, am meisten gegen Westen vorspringt, beugt der Strom sich plötzlich in derselben Richtung von dem Lande ab, von Osten gegen Westen gewandt: so daß man, weiter nach Norden schiffend, von dem kalten Wasser plötzlich in das warme gelangt.

Man weiß nicht, wie weit die oceanischen Ströme, warme und kalte, gegen den Meeresboden hin ihre Bewegung fortpflanzen. Die Ablenkung der süd-afrikanischen Strömung durch die, volle

70—80 Brassen tiefe Lagullasbank scheint eine solche Fortpflanzung zu erweisen. Sandbänke und Untiefen, außerhalb der Strömungen gelegen, sind mehrentheils, nach der Entdeckung des edlen Benjamin Franklin, durch die Kälte der Wasser 5 erkennbar, welche auf denselben ruhen. Diese Erniedrigung der Temperatur scheint mir in dem Umstande gegründet, daß durch Fortpflanzung der Bewegung des Meeres tiefe Wasser an den Rändern der Bänke aufsteigen und sich mit den oberen 10 vermischen. Mein verewigter Freund Sir Humphry Davy dagegen schrieb die Erscheinung, von der die Seefahrer oft für die Sicherheit der Schifffahrt praktischen Nutzen ziehen könnten, dem Herabsinken der an der Oberfläche nächtlich erkalteten 15 Wassertheilchen zu. Diese bleiben der Oberfläche näher, weil die Sandbank sie hindert, in größere Tiefe herabzusinken. Das Thermometer ist durch

Franklin in ein Senkblei umgewandelt. Auf den Untiefen entstehen häufig Nebel, da ihre kälteren Wasser den Dunst aus der Seeluft niederschlagen. Solche Nebel habe ich, im Süden von Jamaika und auch in der Südsee, den Umriss von Bänken scharf und fern erkennbar bezeichnen gesehen. Sie stellen sich dem Auge wie Luftbilder dar, in welchen sich die Gestaltungen des unterseeischen Bodens abspiegeln. Eine noch merkwürdigere Wirkung der wasser-erkältenden Untiefen ist die, daß sie, fast wie flache Korallen- oder Sandinseln, auch auf die höheren Luftschichten einen bemerkbaren Einfluß ausüben. Fern von allen Küsten, auf dem hohen Meere, bei sehr heiterer Luft, sieht man oft Wolken sich über die Punkte lagern, wo die Untiefen gelegen sind. Man kann dann, wie bei einem hohen Gebirge, bei einem isolirten Pic, ihre Richtung mit dem Compaß aufnehmen.

26. Regen zwischen den Wendekreisen.

(L. F. Kämtz, Vorlesungen über Meteorologie [1840] S. 165—169.)

Die Erscheinungen, welche der Regen in Betreff seiner Häufigkeit in den einzelnen Jahreszeiten zeigt, hängen so innig mit andern klimatischen Eigenthümlichkeiten zusammen, daß wir im Stande sind, die Erde darnach in verschiedene Regionen zu theilen. Wir wollen hier zunächst die Gegenden zwischen den Wendekreisen betrachten, weil sich hier eine weit größere Regelmäßigkeit zeigt, als bei uns.

Da, wo der Passat mit Regelmäßigkeit auf dem Meere weht, regnet es nicht, der Himmel ist stets heiter, zumal wenn die Sonne in der andern Halbkugel sich befindet. Nur in der Region der Calmen regnet es häufig; der aufsteigende Luftstrom reißt eine Menge Dämpfe mit sich in die Höhe, welche hier an der Grenze des oberen und unteren Passates condensirt werden. Die Sonne geht hier meistens bei heiterem Himmel auf, gegen Mittag zeigen sich einzelne Wolken, aus denen in kurzer Zeit ungeheure Wassermassen von heftigen Windstößen begleitet herabfallen, gegen Abend lösen sich die Wolken auf und die Sonne geht bei heiterem Himmel unter. So verlieren also die Luftmassen, welche sich in der Höhe nach beiden Polen bewegen, ihr Wasser größtentheils da, wo sie aufgestiegen sind, und hierin liegt wohl der Grund des Regen-

mangels da, wo in größerer Entfernung vom Aequator der Ostwind regelmäßig weht.

Auf dem Lande finden wir zwischen den Wendekreisen meistens in einem Theile des Jahres eine Störung in dem regelmäßigen Verlaufe der Passate, in Folge deren wir das Jahr dort in zwei Jahreszeiten theilen müssen, die trockene und die nasse: eine Eintheilung, welche die Europäer bei allen Bewohnern jener Gegenden getroffen haben, und welche um so charakteristischer ist, da oft Monate in der trockenen Jahreshälfte vergehen, ohne daß sich sogar eine Spur von Wolken zeigt.

Obgleich sich in Betreff dieses Verhaltens manche locale Verschiedenheiten zeigen, so finden wir doch eine große Uebereinstimmung im Laufe der Erscheinungen. Ohne daher dieselben in mehreren Tropengegenden zu betrachten, will ich hier den Gang so angeben, wie er von A. v. Humboldt beobachtet worden ist, um so mehr, da die von ihm gegebene Arbeit so vieles Licht über die Verhältnisse in unseren Gegenden verbreitet hat.

In demjenigen Theile Südamerikas, welcher nördlich vom Aequator liegt, ist der Himmel vom December bis zum Februar ungemein heiter, der Wind weht mit großer Regelmäßigkeit aus O oder ONO, dabei ist die Luft sehr trocken und die

Pflanzen haben ihre Blätter verloren. Gegen Ende des Februar und im Anfange des März ist das Blau des Himmels weniger tief, das Hygrometer zeigt größere Feuchtigkeith, die Bäume fangen an sich zu belauben; das helle Licht der Sterne wird zuweilen durch eine Nebelschicht verhüllt, und sie, die bis dahin ruhig waren, funkeln jetzt zuweilen bis in die Nähe des Zenithes. Der regelmäßige Wind wird weniger stark und oft von Windstillen unterbrochen. Nach und nach häufen sich gegen SSO Gebirgen ähnliche Wolken, die nicht selten den ganzen Himmel mit ungeheurer Schnelligkeit durchlaufen. Am Ende des März zeigen sich elektrische Explosionen am südlichen Himmel, dann geht der Wind wohl auf mehrere Stunden nach W und WSW, dabei nimmt die Lufterlektricität zu, namentlich ist sie zur Zeit des Sonnenunterganges stark, und dieses ist ein sicheres Zeichen von der Nähe der nassen Jahreszeit, welche am Orinoco zu Ende Aprils beginnt. Der Himmel wird dann trübe und sein Blau verwandelt sich in ein gleichmäßiges Grau. Nachmittags, wenn die Wärme der Luft am größten ist, erhebt sich auf der Ebene ein Gewitter mit heftigem Regen. Anfänglich zeigen sich Bewölkung und Regen nur in den heißen Nachmittagsstunden und verschwinden gegen Abend; so wie jedoch die Jahreszeit weiter vñt, besonders dann, wenn die Sonne im Scheitel steht, fangen beide schon am Vormittage an, kehren aber gegen das Ende dieser Jahreszeit wieder in die Nachmittagsstunden zurück.

In vielen Gegenden ist die Nacht meistens heiter, in anderen regnet es auch während der Nacht, zuweilen sogar mehr als am Tage, doch scheint es, als ob Gebirgszüge wegen ihres Einflusses auf die Winde dazu am meisten beitragen. So fand dieses Boussingault auf den Höhen und in den Thälern der Anden, eben dieses sah Lyall in Madagaskar, Roussin in Cayenne, und ähnliche, weniger umfassende Nachrichten sind uns von anderen Reisenden mitgetheilt worden.

Alle Phänomene deuten darauf, daß durch den aufsteigenden Luftstrom, welcher an dem Orte am stärksten ist, in dessen Scheitelpunkt sich die Sonne befindet, eine Störung im Gleichgewichte der Atmosphäre erzeugt wird; daher anfänglich nur ein Funkeln der Sterne, späterhin eine Veränderung in der Richtung der Winde. Durch die Verdunstung des am vorigen Tage gefallenen Wassers wird dieser Proceß längere Zeit unterhalten. Die Luft ist dann so feucht, daß selbst mitten in dem durch seine Trockenheit berüchtigten Afrika, Kleider, Schuhe und andere Gegenstände, welche nicht unmittelbar am Feuer stehen, feucht

werden und die Einwohner sich in einer Art von Dampfbad befinden; eine Zeit, in welcher Fieber und andere Krankheiten in Menge entstehen. Eben so wie in Südamerika, so kündigt sich auch in Afrika die nasse Jahreszeit durch den Wechsel der Winde an.

Da diese Niederschläge von dem aufsteigenden Luftstrome abhängen, letztere aber mit der Sonne fortrückt, so findet eine ähnliche Fortrückung dieser Jahreszeit Statt. In Afrika z. B. beginnt die nasse Jahreszeit in der Nähe des Aequators schon im April; zwischen 10 Grad nördlicher Breite und dem Wendekreise, namentlich in den Gegenden, durch welche der Senegal fließt, dauert sie vom Anfange des Junius bis zum Anfange des November. Aehnlich ist es im Innern des Landes, wie dieses die Berichte von Mungo Park, Denham, Browne, Bruce u. a. beweisen. Eben so zeigen sich an der Westküste Amerikas in Panama die Regen schon im Anfange des März, dagegen in San Velas de California regnet es selten vor der Mitte des Junius. Da die Sonne durch den Scheitelpunkt jedes Ortes zwei Mal hindurchgeht, so finden wir, daß an Orten, welche in geringer Entfernung von den Wendekreisen liegen, die herabfallenden Wassermassen zwei Mal einen größten Werth erreichen; an denen aber, welche am Aequator liegen, sind die Zeiten des Durchganges durch den Scheitel durch ein größeres Intervall getrennt, und wir treffen daher daselbst meistens zwei nasse und zwei trockene Jahreszeiten.

Wie weit sich diese periodischen Regen nach Norden oder Süden erstrecken, ist noch nicht bekannt. In der Havannah auf Cuba und in Rio Janeiro zeigen sich schon stark hervortretende Uebergänge zu den Verhältnissen in höheren Breiten. In der Sahara scheint ihre Grenze in etwa 16 Grad nördlicher Breite zu liegen, doch erstreckt sie sich an den beiden diesen Erdtheil begrenzenden Meeren einige Grade weiter nach Norden.

Eben so, wie wir dieses früher von dem Verhalten der Winde kennen lernten, so zeigt uns auch der Wechsel der Jahreszeiten in Hindostan eine Abweichung von dem allgemeinen Gange der Witterung zwischen den Wendekreisen. Die Westküste dieser Halbinsel hat nämlich ihre nasse Jahreszeit während des SW-, die östliche während des NO-Moussons. Wenn nämlich der vom Meere kommende SW-Wind genöthigt wird, an der Bergkette der Ghats in die Höhe zu steigen, so werden die in die Höhe gerissenen Dämpfe hier condensirt, heftige Gewitterstürme zeigen sich dann fast täglich. Weiter im Lande fallen nur einzelne schwache

Regen, und an der Ostküste ist jetzt der Himmel heiter. Am heftigsten ist hier der Regen etwa im Julius. Dasselbe geschieht während des NO-Moussons an der Küste von Coromandel, nur ist hier das Gebirge weniger steil und daher die Regen nicht so bedeutend. Gleichzeitig ist dann der Himmel an der Westküste völlig heiter. Das Plateau von Dekan nimmt an den Jahreszeiten beider Küsten Theil, jedoch ist die herabfallende Wassermasse weit geringer als hier; die Vertheilung des Regens aber im Laufe des Jahres hängt von der Entfernung der einzelnen Orte von der Küste ab; je nachdem sie der Ost- oder Westküste näher liegen, richtet sich der Lauf der Witterung nach dem an diesen Küsten beobachteten; ja Orte in der Mitte der Halbinsel haben wohl zu allen Zeiten des Jahres einzelne Regen, oder sie zeigen zwei Maxima im Jahre.

Die Wassermenge, welche während der regen Monate der nassen Jahreszeit herabfällt mehrfach größer als die bei uns im ganze herabkommende. Wir können an den in der Küste liegenden Orten 70 bis 120 Zoll je annehmen. Bedenken wir dabei, daß dies während weniger Monate geschieht, ja daß e in diesen meistens nur täglich einige Stunden dann fällt der Unterschied mit den bei uns achteten Verhältnissen lebhaft in die Augen. Tropfen bestehen aus großen Kugeln, welche gedrängt und mit Heftigkeit auf dem Boden kommen.

Wenn wir aber tiefer landeinwärts zu bedeutenden Höhen gehen, dann nimmt Regenmenge ab: so ist sie in Seringapat Hindostan und Bogota in Amerika kaum als in Deutschland.

27. Isochimenen und Isotheren.

(Dasselbe Buch, S. 208—210.)

Um eine Uebersicht über die klimatischen Verhältnisse zu erlangen, könnte man auf einer Charte diejenigen Orte verbinden, deren Temperatur in derselben Jahreszeit gleich wäre, so daß die so gezeichneten Linien ein Bild von der Wärmevertheilung der Erde gäben. Linien, welche auf diese Art gezeichnet, die Orte verbänden, deren Winterwärme gleich wäre, können wir Isochimenen (*ισος* gleich, und *χειμων* der Winter) nennen, diejenigen aber, durch welche die Orte mit gleicher Sommertemperatur verbunden werden, können Isotheren (*ισος* gleich, und *θερος* warm) heißen. Bis jetzt reichen die vorhandenen Thatsachen noch nicht aus, um diese Linien mit hinreichender Genauigkeit zu zeichnen, aber die vorhandenen Materialien zeigen bereits, daß beide Classen von Linien sehr bedeutend von den Linien abweichen, durch welche auf einer Charte die Orte von gleicher Polhöhe verbunden werden, denn im Winter senken sich diese Isochimenen mit Schnelligkeit nach Süden, wenn wir von der Westküste Europas ins Innere des Landes gehen, indem die östlich liegenden Orte weit kältere Winter haben, als die westlicher liegenden. Die Isotheren dagegen heben sich von der Westküste aus gegen Nordosten, und erst weiter im Festlande scheinen die Sommer bei einerlei Breite auch gleiche Temperatur zu haben. Etwas Aehnliches zeigt sich in Nordamerika,

denn bei gleicher Breite haben die Orte von den Aleghanis kältere Winter und wärmere Sommer, als die an dem Meere liegenden Gegenden.

Daß Verhältnisse dieser Art auf das Leben Pflanzen und Thiere vom größten Einflusse ja zum Theil deren geographische Verbreitung bedingen, ist wohl von selbst einleuchtend. Einige wenige Bemerkungen mögen zum Beweis dieser Behauptung dienen. Viele Thiere, namentlich Vierfüßer, welche nicht so bedeutende Veränderungen machen können als die Vögel, sowohl große Wärme als Kälte, und namentlich ist ihnen die letztere zuwider. Wenn wir die nördlichsten Punkte, an denen diese sich zeigen, durch Linien verbinden, so ist diese so gebildete Grenze ihres Verbreitungsgebietes sehr nahe mit den Isochimenen zusammen. Dies zeigt sehr deutlich die von C. Ritter gezeichnete Charte über die Verbreitung der gezähmten wilden Säugethiere in Europa. So gedeiht in Schweden das Elenthier noch in einer Breite von 65°, aber im Innern Sibiriens wird es nördlich von 55° getroffen.

Eben so auffallend zeigen uns dieses die Vögel; aber bei Betrachtung dieser Verhältnisse müssen wir die perennirenden oder mehrjährigen von denen unterscheiden, welche sich im

hres aus Samen vollständig entwickeln
 der Reife des Samens sterben. Peren-
 Gewächse können der Kälte nur bis zu
 wissen Grade Widerstand leisten, und
 zugleich so beschaffen, daß nur kurze
 Entwicklung der Blüthe und dem Reifen
 uns erforderlich ist, dann treffen wir sie
 üste des atlantischen Meeres in sehr be-
 Breiten, während sie im Innern des
 ich nur bis zu Punkten zeigen, welche
 ichter liegen. So zeichnet sich das süd-
 10 land, namentlich die Gegend von Pen-
 durch aus, daß mehrere Culturpflanzen,
 hen, Camilien, Fuchsien und Buddlejen
 en Winter im Freien ausdauern können,
 15 der Sommer freilich nicht immer genügt,
 Früchte zu erzeugen, was bei diesen
 wegen ihrer Verbreitung durch Stecklinge
 iger nöthig ist. Ganz dasselbe gilt vom
 ent Finisterre in Frankreich. Eben dieses
 ildwachsende Pflanzen. So gedeiht die
Fagus sylvatica) in Norwegen noch in der
 n 59°, ihre Polargrenze liegt an der West-
 hwedens in 58°, in Småland in 57°, und
 15 stküste in der Gegend von Calmar; in
 1 liegt sie zwischen 54 bis 55°, in den
 n in etwa 49°, und in den Gebirgen der
 n etwa 45°. Die schöne Stechpalme (*Ilex*
 n), welche in Norwegen und Schottland
 bedeutenden Breiten vorkommt, ist in der
 30 von Berlin und Halle mehrmals im Winter
 Völlig ähnliche Verhältnisse zeigen meh-
 n von *Erica*, *Betula alnus*, *Populus nigra*,
vulgaris, *Hedera helix*, *Viscum album*,

Berberis vulgaris, *Vaccinium myrtillus* u. s. w.
 Etwas anders gestalten sich die Verhältnisse von
 einjährigen Gewächsen, und unter diesen ver-
 dienen besonders die Getraidearten unsere Beach-
 5 tung. Mögen die Winter kalt oder warm sein, sie
 haben wenig Einfluß darauf, wichtiger für sie ist
 die Temperatur derjenigen Periode, während wel-
 cher sie sich entwickeln; daher laufen ihre Polar-
 grenzen nahe mit den Isotheren parallel. Im Innern
 von Norwegen und Lappland kann noch in einer
 Breite von 70° Getraide gebaut werden, was an
 der Meeresküste erst mehrere Grade weiter südlich
 möglich ist. Aber weiter gegen Osten sinkt die
 Grenze nach Süden, und in Sibirien werden die
 Cerealien nicht mehr nördlich von 60° gebaut.
 Eine völlig ähnliche Biegung zeigt uns die Polar-
 grenze des Mais in Frankreich. An der Küste des
 atlantischen Meeres liegt sie südlich von Rochelle
 in 45° 30', berührt aber den Rhein zwischen
 20 Straßburg und Mannheim in etwa 49° nördlicher
 Breite.

Selbst perennirende Culturgewächse, welche
 sich vor der strengen Kälte des Winters schützen
 lassen, aber zu ihrem Gedeihen warme Sommer
 verlangen, zeigen an der Westküste Europas eine
 von den Isotheren abhängige Gestalt ihrer Polar-
 grenze. So kann der Wein im westlichen Frank-
 reich nicht mehr nördlich von 47° 30' mit Vor-
 theil gebaut werden, aber schon im Innern des
 Landes geht die Grenze bis 49° und erreicht den
 Rhein nördlich von Koblenz in 50° 20'. Dann aber
 hält sich diese Grenze in Deutschland sehr nahe
 in 51° und scheint bedeutend nach Osten hin in
 dieser Polhöhe zu bleiben.

28. Isothermen.

(Dasselbe Buch. S. 224 — 227.)

wir auf einer Landkarte diejenigen Punkte
 oder verbinden, deren mittlere Temperatur
 ist, so erhalten wir dadurch Linien, welche
 von Humboldt gezeichnet wurden, und
 den Namen Isothermen gab. (Vom
 45 chen *isos* gleich und *thermòs* warm.) Da jedoch
 50 me der Orte desto geringer wird, je weiter
 über dem Meere erheben, so müssen wir
 peraturen auf das Niveau des Meeres
 n. Durch diese Arbeit, einen der wich-

45 tigsten Beiträge, welche wir je über einen Gegen-
 stand der Meteorologie erhalten haben, lernten
 die Physiker das großartige der Gesetze der Wärme-
 vertheilung kennen; seit der ersten Bekanntmachung
 dieser Arbeit ist die Zahl der Temperaturbestim-
 mungen vielfach größer geworden; im Jahre 1831
 versuchte ich es, eine neue Charte zu zeichnen,
 welche zwar im Allgemeinen mit der von Hum-
 50 boldt übereinstimmte, aber in einzelnen Punkten
 davon abwich. Die Thatsachen, welche ich seit

jener Zeit kennen gelernt habe, stimmen damit im Allgemeinen überein, und nur im Innern der Continente und im hohen Norden ist eine geringe Aenderung nöthig geworden. Ich will hier die Resultate dieser Untersuchung angeben:

1. Die Punkte, welche in jedem Meridiane die höchste Temperatur besitzen, scheinen nicht immer mit dem Aequator zusammenzufallen, sondern etwas von diesem entfernt zu sein.

2. Der terrestrische Aequator hat an den Küsten der Meere eine Temperatur von etwa $27\frac{1}{2}^{\circ}$; an den Westküsten der beiden großen Continente scheint diese Temperatur etwas geringer, weil kältere, von den Polen kommende Meeresströme durch ihre Kälte die Wärme dieser Gegenden etwas deprimiren. Im Innern der beiden Continente ist die Wärme des Aequators etwas höher als an den Küsten, es scheint die Regenmenge und die Bewölkung des Himmels geringer und dadurch die Einwirkung der Sonne mächtiger zu sein. Dieser Einfluß des Landes scheint in Amerika wegen der geringern Ausdehnung des Landes kleiner als in Afrika, wo über der großen Sandwüste eine ungeheure Erwärmung der Luft statt findet, welche dann ihren Einfluß auf die benachbarten Gegenden äußert. In Afrika scheint die Temperatur des Aequators die Größe von 29° zu erreichen oder noch zu übersteigen.

3. Die Isotherme von 25° durchschneidet die Westküste Amerikas etwas nördlich von Acapulco, läuft durch Vera-Cruz und nördlich von der Havannah (Temp. $25^{\circ}, 49$) fort; etwas östlich von dem Meridiane der Havannah erreicht die Isotherme einen nach Norden convexen Scheitel und senkt sich gegen die Westküste Afrikas, welche sie etwa in der Mitte zwischen dem weißen Vorgebirge und der Mündung des Senegal (18 bis 19° nördlicher Breite) erreicht. Von hier hebt sie sich schnell gegen Norden, läuft durch den nördlichen Theil des rothen Meeres und in der Nähe von Abusheher am persischen Meerbusen (Breite $28^{\circ} 15'$, Temp. $25^{\circ}, 03$) fort, und erreicht in dieser Gegend wahrscheinlich ihre größte Annäherung an den Pol. Denn weiter östlich senkt sie sich nach Süden und durchschneidet die Gruppe der Philippinen im nördlichen Theile der Insel Luzon in einer Breite von 16 bis 17° . (Manilla Breite $14^{\circ} 36'$, Temp. $25^{\circ}, 60$.)

4. Die Isotherme von 20° durchschneidet die Westküste Amerikas etwa in der Mitte von Californien (Breite 28° bis 29°), hebt sich dann etwas nach Norden und läuft nahe dem Aequator parallel, bis sie die Ostküste Amerikas in Süd-Carolina in etwa 32° nördlicher Breite durch-

schneidet (Fort Johnston, Breite $34^{\circ} 19', 22$; Cantonement Jesup, Breite $31^{\circ} 52', 12$), sie senkt sich dann sehr weit nach Süden und läuft südlich von Bermuda (Breite $29^{\circ} 74'$) fort. Indem sie zwischen Teneriffa fortgeht (Funchal auf Madeira, Breite $29^{\circ}, 78$, Sta. Cruz auf Teneriffa, Temp. $29^{\circ}, 78$). In Afrika sich schnell gegen Norden hebt, sie in der Nähe von Algier und Tunis fortzieht, sie jedoch hier zugleich mit der Küste etwas nach Süden zu senken und zwischen Algier (Breite $35^{\circ} 29'$, Temp. $17^{\circ}, 94$) und Kairo (Breite $30^{\circ} 3'$, Temp. $22^{\circ}, 19$) fortzugehen. Es ist wahrscheinlich, daß sie sich im Innern wieder etwas hebt, jedoch senkt sie sich in die Ostküste dieses Landes etwas und endet letztere nördlich von Formosa.

5. Die Isotherme von 15° durchschneidet die Westküste Nordamerikas in der Gegend von San Francisco in Neu-Californien und von hier ziemlich genau nach Osten zu läuft sie in dem Staate Delaware eine Breite bis 38° erreicht (Fort Savern, Breite $38^{\circ} 51', 91$; Chapel Hill, Breite $35^{\circ} 54'$, Temp. $13^{\circ}, 91$; Nashville, Breite $36^{\circ} 5'$, Temp. $15^{\circ}, 43$). Sie hebt sich allmählig nach Norden und erreicht die Westküste Europas etwa an der Grenze zwischen Frankreich und Portugal (Lissabon, Breite $38^{\circ} 45'$, Temp. $16^{\circ}, 34$), geht dann nördlich von Rom fort. Die Ostküste Asiens erreicht diese Isotherme im südlichen Theile von Korea und Japan (Nagasaki, Breite $32^{\circ} 45'$, Temp. $16^{\circ}, 01$).

6. Die Isotherme von 10° durchschneidet die Westküste Amerikas an der Mündung des Mississippi (Fort George, Breite $46^{\circ} 18'$, Temp. $10^{\circ}, 18$; Fort Vancouver, $45^{\circ} 36'$ Br., Temp. $10^{\circ}, 18$). Sie senkt sich dann nach Südosten und geht durch den nördlichen Theil des Staates Ohio und erreicht bei Neu-York die Küste des atlantischen Ozeans (Kingston, Neu-York, Breite $41^{\circ} 55'$, Temp. $9^{\circ}, 55$; North-Salem, Breite $41^{\circ} 20'$, Temp. $10^{\circ}, 18$). Am westlichen Ufer des atlantischen Meeres erreicht die Isotherme von 10° auffallend einen nach Norden convexen Scheitel, schnell hebt sie sich gegen Europa und läuft in der Nähe von London fort (London, Breite $51^{\circ} 31'$, Temp. $9^{\circ}, 83$; Paris, Breite $48^{\circ} 50'$, Temp. $9^{\circ}, 56$). Hier im Innern von Europa aber erreicht diese Isotherme ihren nördlichen convexen Scheitel, denn bei flacheren Verläufe senkt sie sich nach Süden und durch Böhmen (Prag, Breite $50^{\circ} 61'$, Temp. $9^{\circ}, 97$; Dresden, Breite $51^{\circ} 31'$, Temp. $9^{\circ}, 31$) und den nördlichen Theil von Europa (Moskau, Breite $55^{\circ} 45'$, Temp. $9^{\circ}, 31$).

warzen Meeres (Nikolaeff, Breite $46^{\circ} 58'$, $9^{\circ} 43'$; Sevastopol, Breite $44^{\circ} 35'$, Temp.

Die Ostküste Asiens durchschneidet diese vielleicht im nördlichen Theile der japanischen Insel Nipon.

Die Isotherme von 5° durchschneidet die östliche Amerikas nördlich von Neu-Archangelsk

Insel Sitcha (Breite 57° , Temp. $7^{\circ} 09'$), scheint sie zu diesem Orte bereits aus einer ferneren Lage gekommen zu sein, da Iluluk auf der Insel Unalashka in der Breite von $53^{\circ} 53'$ nur eine Temperatur von $4^{\circ} 03'$ hat. Schnell senkt sie sich im Südosten, durchschneidet den Michigan-See bei Brady, Breite $46^{\circ} 39'$, Höhe 93 Toisen, $12^{\circ} 89'$ und die Ostküste Amerikas im Staate Eastport, Breite $44^{\circ} 54'$, Temp. $5^{\circ} 43'$; Har-
 10

breite $44^{\circ} 44'$, Temp. $4^{\circ} 77'$. Dann durch den nördlichen Theil Neufundlands gehend, läuft nördlich von den Faröern fort und durchschneidet die Küste Norwegens etwa in der Gegend von Narvik (Breite $63^{\circ} 26'$, Temp. $4^{\circ} 48'$). So über die scandinavischen Alpen gegangen, scheint sie sich nach Südosten, läuft nördlich von Sibirien (Breite $59^{\circ} 55'$, Temp. $5^{\circ} 33'$) und

Stockholm (Breite $59^{\circ} 21'$, Temp. $5^{\circ} 64'$), südlich von Moskau und Kasan fort, und erreicht die Küste Asiens etwa in der Mitte der Kurilenkette.

8. Die Isotherme von 0° senkt sich aus dem nordwestlichen Theile von Nordamerika gegen Südosten, scheint durch den südlichen Theil des Winnipeg-Sees zu gehen und den südöstlichen Winkel von Labrador zu durchschneiden. Von hier schnell nach Nordosten aufsteigend, durchschneidet sie die Nordspitze Norwegens (Nord-Cap, Breite $71^{\circ} 10'$, Länge $26^{\circ} 1'$, Temp. $0^{\circ} 07'$), senkt sich aber im Innern Lapplands schnell nach Süden, ja vielleicht der Bergkette parallel nach Südwesten (Enontekis, Breite $68^{\circ} 30'$, Länge $20^{\circ} 47'$, Höhe 226 Toisen, Temp. — $2^{\circ} 86'$). Von hier läuft sie durch den nördlichen Theil des finnischen Meerbusens, (Uleå, Breite 65° , Temp. $0^{\circ} 66'$), läuft nördlich von Kasan, Slatoust (Breite $55^{\circ} 8'$, Höhe 185 Toisen, Temp. $0^{\circ} 54'$) und Bernaul (Breite $53^{\circ} 20'$, Höhe 61 Toisen, Temp. $1^{\circ} 73'$) fort, hebt sich aber gegen die Ostküste Asiens hin nordöstlich und durchschneidet diese etwa in einer Breite von 56° in der Mitte von Kamtschatka (Petropaulowsk, Breite 53° , Temperatur $2^{\circ} 04'$).

29. Verbreitung der Pflanzen und Thiere.

(A. v. Humboldt, Kosmos I. [1845] S. 369—377.)

Wenn ich in den Ansichten der Naturerkenntlichkeit der Erdoberfläche, die Verbreitung organischer Formen nach Maßgabe der Höhe geschildert habe, ist unsere Kenntniss in dieser Richtung durch Ehrenberg's Entdeckungen, über das Verhalten des Leben in der Weltmeere wie in der Polarländer auf eine überraschende und zwar nicht durch combinatorische, sondern auf dem Wege genauer Beobachtung, vermehrt worden. Die Lebenssphäre, welche sagen der Horizont des Lebens, hat durch unseren Augen erweitert. »Es gibt ein unsichtbar kleines, mikroskopisches, wochenlanges Leben in der Nähe beider, wo längst das größere nicht mehr gedeiht; mikroskopischen Lebensformen des Südpols auf der antarktischen Reise des Capitain 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 105
 110
 115
 120
 125
 130
 135
 140
 145
 150
 155
 160
 165
 170
 175
 180
 185
 190
 195
 200
 205
 210
 215
 220
 225
 230
 235
 240
 245
 250
 255
 260
 265
 270
 275
 280
 285
 290
 295
 300
 305
 310
 315
 320
 325
 330
 335
 340
 345
 350
 355
 360
 365
 370
 375
 380
 385
 390
 395
 400
 405
 410
 415
 420
 425
 430
 435
 440
 445
 450
 455
 460
 465
 470
 475
 480
 485
 490
 495
 500
 505
 510
 515
 520
 525
 530
 535
 540
 545
 550
 555
 560
 565
 570
 575
 580
 585
 590
 595
 600
 605
 610
 615
 620
 625
 630
 635
 640
 645
 650
 655
 660
 665
 670
 675
 680
 685
 690
 695
 700
 705
 710
 715
 720
 725
 730
 735
 740
 745
 750
 755
 760
 765
 770
 775
 780
 785
 790
 795
 800
 805
 810
 815
 820
 825
 830
 835
 840
 845
 850
 855
 860
 865
 870
 875
 880
 885
 890
 895
 900
 905
 910
 915
 920
 925
 930
 935
 940
 945
 950
 955
 960
 965
 970
 975
 980
 985
 990
 995

umherschwimmenden Eises, unter einer Breite von $78^{\circ} 10'$, wurden über fünfzig Arten kiesel-schaliger Polygastren, ja Coscinodisken, mit ihren grünen Ovarien, also sicher lebend und gegen die Extreme strenger Kälte glücklich ankämpfend, gefunden. In dem Golf des Erebus wurden mit dem Senkblei in 1242 bis 1620 Fuß Tiefe 68 kiesel-schalige Polygastren und Phytolitharien, und mit ihnen nur eine einzige kalkschalige Polythalamia heraufgezogen.«

Die bisher beobachteten oceanischen mikroskopischen Formen sind in weit überwiegender Menge die kiesel-schaligen, obgleich die Analyse des Meerwassers die Kieselerde nicht als wesentlichen Bestandtheil zeigt (und dieselbe wohl nur als schwebend gedacht werden kann). Der Ocean ist aber nicht bloß an einzelnen Punkten und in Binnenmeeren, oder den Küsten nahe, mit unsichtbaren, d. h. von nichtbewaffneten Augen ungesesehenen Lebens-Atomen dicht bevölkert; man kann auch nach den von Schayer auf seiner Rückreise aus Van Diemens Land geschöpften Wasser-

proben (südlich vom Vorgebirge der guten Hoffnung in 57° Breite, wie mitten unter den Wendekreisen im atlantischen Meere) für erwiesen annehmen, daß der Ocean in seinem gewöhnlichen Zustande, ohne besondere Färbung, ohne fragmentarisch schwimmende, den Oscillatoren unserer süßen Wasser ähnliche Filze kieselschaliger Fäden der Gattung *Chaetoceros*, bei klarster Durchsichtigkeit zahlreiche mikroskopische selbständige Organismen enthalte. Einige Polygastron von den Cockburn-Inseln, mit Pinguin-Excrementen und Sand gemengt, scheinen über die ganze Erde verbreitet, andere sind beiden Polen gemeinsam.

Es herrscht demnach, und die neuesten Beobachtungen bestätigen diese Ansicht, in der ewigen Nacht der oceanischen Tiefen vorzugsweise das Thierleben, während auf den Continenten, des periodischen Reizes der Sonnenstrahlen bedürftig, das Pflanzenleben am meisten verbreitet ist. Der Masse nach überwiegt im allgemeinen der vegetabilische Organismus bei weitem den thierischen auf der Erde. Was ist die Zahl großer Cetaceen und Pachydermen gegen das Volum dichtgedrängter riesenmäßiger Baumstämmen von 8 - 12 Fuß Durchmesser in dem einzigen Waldraum, welcher die Tropenzone von Südamerika zwischen dem Orinoco, dem Amazonasfluß und dem Rio da Madeira füllt! Wenn auch der Charakter der verschiedenen Erdräume von allen äußern Erscheinungen zugleich abhängt; wenn Umriß der Gebirge, Physiognomie der Pflanzen und Thiere, wenn Himmelsbläue, Wolkengestalt und Durchsichtigkeit des Luftkreises den Totalindruck bewirken, so ist doch nicht zu leugnen, daß das Hauptbestimmende dieses Eindrucks die Pflanzendecke ist. Dem thierischen Organismus fehlt es an Masse, und die Beweglichkeit der Individuen entzieht sie oft unsern Blicken. Die Pflanzenschöpfung wirkt durch stetige Größe auf unsere Einbildungskraft; ihre Masse bezeichnet ihr Alter, und in den Gewächsen allein sind Alter und Ausdruck der stets sich erneuernden Kraft mit einander gepaart. In dem Thierreiche (und auch diese Betrachtung ist das Resultat von Ehrenberg's Entdeckungen) ist es gerade das Leben, das man das kleinste im Raume zu nennen pflegt, welches durch seine Selbstheilung und rasche Vermehrung die wunderbarsten Massenverhältnisse darbietet. Die kleinsten der Infusorien, die Monadien, erreichen nur einen Durchmesser von $\frac{1}{3000}$ einer Linie, und doch bilden die kieselschaligen Organismen in feuchten Gegenden unterirdische belebte Schichten von der Dicke mehrerer Lachter.

Der Eindruck der Allbelebtheit der Natur, auere-

gend und wohlthätig dem fühlenden Me gehört jeder Zone an; am mächtigsten gegen den Aequator hin, in der eigentlich der Palmen, der Bambusen und der bap 5 Farn, da, wo von dem mollusken- und k reichen Meeresufer der Boden sich bis zur Schneegrenze erhebt. Die Ortsverhältnisse Pflanzen und Thiere umfassen fast alle und Tiefen. Organische Gebilde steigen 10 Innere der Erde herab; nicht bloß da, w den Fleiß des Bergmanns große Weitun standen sind, auch in natürlichen Höhl zum ersten male durch Sprengarbeit geöff den, und in die nur meteorische Tagewa 15 Spalten eindringen konnten, habe ich scho Stalaktitenwände mit dem zarten Geflecht *Urnea* bedeckt gefunden. Podurellen der die Eiströhren der Gletscher am Monte Ru Grindelwald und dem Oberen Aargletsche 20 *Urnea araneoides*, von Dalman beschrieben die mikroskopische *Discorea nevadis* (eins coccus) leben im Schnee der Polarlande dem unserer hohen Gebirge. Das Rot des alten Schnees war schon dem An 25 wahrscheinlich in den macedonischen G bekannt geworden. Während auf hohen der Schweizeralpen nur Lecideen, Parme Umbilicarien das von Schnee entblößte 30 farbig, aber sparsam überziehen, blüh vereinzelt in der Tropengegend der Ande 14000 und 14400 Fuß Höhe schöne Phaner das wollige *Culcitium rufescens*, *Sida pich* und *Saxifraga Housingtonii*. Heiße Que halten kleine Insecten (*Hydroporus th* 35 Gationellen, Oscillatoren und Conserven; ken selbst die Wurzelfasern phanerog Gewächse. Wie Erde, Luft und Wasser verschiedensten Temperaturen belebt sind es auch das Innere der verschiedensten T 40 Thierkörper. Es gibt Blutthiere in den) wie im Lachse; nach Nordmann sind oft s sigkeiten der Fischaugen mit einem Sa *Diplostomum* gefüllt, ja in den Kiemen d lebt das wundersame Doppelthier (*Diploz* 43 *dorum*, welches der eben genannte Natu entdeckt hat, ein Thier kreuzförmig ver mit zwei Köpfen und zwei Schwanzenden)

Wenn auch die Existenz von sog Meteor-Infusorien mehr als zweifelhaft 50 darf doch die Möglichkeit nicht geleugnet daß, wie Fichtenblüthenstaub jährlich Atmosphäre herabfällt, auch kleine Infusor mit dem Wasserdampf passiv gehoben, i tang in den Luftschichten schweben

Umstand ist bei dem uralten Zwiste über
 utterlose Zeugung (*generatio spontanea*)
 le Betrachtung zu nehmen: um so mehr
 enberg, wie schon oben bemerkt, entdeckt
 is der nebelartig die Luft trübende Staub-
 welchem Seefahrer häufig in der Nähe der
 ischen Inseln und bis in 380 Seemeilen
 ang von der afrikanischen Küste ausgesetzt
 teste von 18 Arten kieselschaliger poly-
 ther Thierchen enthält.

Fülle der Organismen, deren räumliche
 lung die Geographie der Pflanzen
 viere verfolgt, wird entweder nach der
 edenheit und relativen Zahl der Bildungs-
 also nach der Gestaltung der vorhandenen
 en und Arten, oder nach der Zahl der
 en betrachtet, welche auf einem gegebenen
 raume einer jeden Art zukommt. Bei den
 a wie bei den Thieren ist es ein wichtiger
 chied ihrer Lebensweise, ob sie isolirt (ver-
) oder gesellig lebend gefunden werden.
 ten, welche ich gesellige Pflanzen
 t habe, bedecken einformig große Strecken.
 gehören viele Tang-Arten des Meeres,
 en und Moose in den öden Flachländern
 rdlichen Asiens, Gräser und orgelartig auf-
 de Cacteen, *Avicennia* und Manglesträu-
 der Tropenwelt, Wälder von Coniferen
 ken in den baltischen und sibirischen Ebenen.
 rt der geographischen Vertheilung bestimmt,
 der individuellen Form der Pflanzengestalt,
 hrer Größe, Blatt- und Blütenform, haupt-
 h den physiognomischen Charakter
 legend. Das bewegliche Bild des Thierle-
 so mannigfaltig und reizend, so mehr an-
 t es unseren Gefühlen der Zuneigung oder
 eheues ist, bleibt fast demselben fremd,
 wenigstens minder mächtig auf ihn. Die
 uenden Völker vermehren künstlich die
 haft geselliger Pflanzen, und so an vielen
 n der gemäßigten und nördlichen Zone den
 t der Einformigkeit der Natur; auch bereiten
 dwachsenden Pflanzen den Untergang, und
 andere, die dem Menschen auf fernen
 rungen folgen, absichtlos an. Die üppige
 er Tropenwelt widersteht kräftiger diesen
 samen Umwandlungen der Schöpfung.
 bachter, welche in kurzer Zeit große Land-
 a durchzogen, Gebirgsgruppen bestiegen
 , in denen die Klimate schichtenweise über
 er gelagert sind, mußten sich früh angeregt
 von einer gesetzmäßigen Vertheilung der
 nformen. Sie sammelten rohe Materialien
 e Wissenschaft, deren Name noch nicht

f. Mejer, Eacykl. Lesob.

ausgesprochen war. Dieselben Zonen (Regionen)
 der Gewächse, welche als Jüngling der Cardinal
 Bembo am Abhange des Aetna im sechzehnten
 Jahrhundert beschrieb, fand Tournefort am Ararat
 wieder. Er verglich scharfsinnig die Alpenflor mit
 der Flor der Ebenen unter verschiedenen Breiten;
 er bemerkte zuerst, daß die Erhöhung des Bodens
 über dem Meeresspiegel auf die Vertheilung der
 Gewächse wirke, wie die Entfernung vom Pole
 im Flachlande. Menzel in einer unedirten Flora
 von Japan sprach zufällig den Namen der Geo-
 graphie der Pflanzen aus. Dieser Name findet
 sich wieder in den phantastischen, aber anmuthigen
 Studien der Natur von Bernardin de St. Pierre.
 Eine wissenschaftliche Behandlung des Gegenstan-
 des hat erst angefangen, als man die Geographie
 der Pflanzen mit der Lehre von der Vertheilung
 der Wärme auf dem Erdkörper in innige Verbind-
 ung brachte, als man die Gewächse nach natür-
 lichen Familien ordnen, und so numerisch
 unterscheiden konnte, welche Formen vom Ae-
 quator gegen die Pole ab- oder zunehmen, in
 welchem Zahlenverhältniß in verschiedenen Erd-
 strichen jede Familie zu der ganzen daselbst wach-
 senden Masse der Phanerogamen stehe. Es ist ein
 glücklicher Umstand meines Lebens gewesen, daß
 zu der Zeit, in welcher ich mich fast ausschließlich
 mit Botanik beschäftigte, meine Studien, durch
 den Anblick einer großartigen, klimatisch contra-
 stirten Natur begünstigt, sich auf die eben genannten
 Gegenstände der Untersuchung richten konnten.

Die geographische Verbreitung der Thierformen,
 über welche Buffon zuerst allgemeine und großen-
 theils sehr richtige Ansichten aufgestellt, hat in
 neueren Zeiten aus den Fortschritten der Pflanzen-
 geographie mannigfaltigen Nutzen gezogen. Die
 Krümmungen der Isothermen, besonders die der
 Isochimenen, offenbaren sich in den Grenzen, welche
 gewisse Pflanzen- und nicht weit wandernde Thier-
 arten gegen die Pole zu, wie gegen den Gipfel
 schneebedeckter Gebirge, selten übersteigen. Das
 Elennthier z. B. lebt in der skandinavischen Halb-
 insel fast zehn Grad nördlicher als im Innern von
 Sibirien, wo die Linie gleicher Winterwärme so
 auffallend concav wird. Pflanzen wandern im,
 Ei. Der Saamen vieler ist mit eigenen Organen
 zur weiten Luftreise versehen. Einmal angewurzelt,
 sind sie abhängiger vom Boden und von der
 Temperatur der Luftschicht, welche sie umgibt.
 Thiere erweitern nach Willkühr ihren Verbreitungs-
 bezirk von dem Aequator gegen die Pole hin: da
 vorzüglich, wo die Isothermen sich wölben und
 heiße Sommer auf eine strenge Winterkälte fol-
 gen. Der Königtiger, von dem ostindischen gar

nicht verschieden, streift jeden Sommer im nördlichen Asien bis in die Breite von Berlin und Hamburg, wie Ehrenberg und ich an einem andern Orte entwickelt haben.

Die Gruppierung oder Association der Gewächarten, welche wir Floren (Vegetationsgebiete) zu nennen gewohnt sind, scheint mir, nach dem, was ich von der Erde gesehen, keineswegs das Vorherrschen einzelner Familien so zu offenbaren, daß man berechtigt sein könnte, Reiche der Umbellaten, Solidago-Arten, Labiaten oder Scitamineen geographisch aufzustellen. Meine individuelle Ansicht bleibt in diesem Punkte abweichend von der Ansicht mehrerer der ausgezeichnetsten und mir befreundeten Botaniker Deutschlands. Der Charakter der Floren in den Hochländern von Mexico, Neu-Granada und Quito, vom europäischen Rußland und von Nord-Asien liegt, wie ich glaube, nicht in der relativ größeren Zahl der Arten, welche eine oder zwei natürliche

Familien bilden; er liegt in den viel complicirten Verhältnissen des Zusammenlebens der Familien und der relativen Zahlen verschiedener Arten. In einem Wiesen- und Steppenlande allerdings die Gramineen und Cyperaceen in unsern nördlichen Wäldern die Zapfenträger und Cupuliferen und Betulineen vor; aber die herrschen der Formen ist nur scheinbar täuschend wegen des Anblickes, den sie den Pflanzen gewähren. Der Norden von Europa und Sibirien in der Zone nördlich vom Altai wohl nicht mehr den Namen eines Reiches, sondern Gramineen oder der Coniferen als die offenen Llanos zwischen dem Orinoco und der Kette von Caracas oder als die Fichtenwälder von Mexico. In dem Zusammenleben der Familien die sich theilweise ersetzen, in ihrer Gruppierung liegt der Gesamteindruck der Mannigfaltigkeit oder von Armuth und Einförmigkeit der vegetabilischen Natur.

30. Vorderindien.

(K. Ritter, Erdkunde von Asien Bd. IV, I. Abth. [1835] S. 421–433.)

Unter den Dwipas, oder Halbeilanden der indischen Erdwelt, der Padma (s. Einleitung Asien Bd. I. S. 6, Bd. III. S. 896) nimmt Vorderindien, als einfaches Lotosblatt die mittlere Stellung zwischen den übrigen ein, dessen breite Wurzel am Fruchtboden des erhabenen, schneereichen Meru haftet, und von ihm seinen Honigseim, seine Befruchtung, seine Bewässerung, durch die beiden großen Stromsysteme Indus und Ganges erhält, indeß Dekan (Dakschinapathas im Sanskr., d. h. der Weg nach Süden oder die südliche Landschaft daher *Δακινάπαθης* bei Arrian), die gegen den Süden gerichtete Spitze dieses kolossalen Gewächses, vom Ocean gebadet, mit dem zugehörigen Vorlande Ceylon, bis auf wenige Grade sich gegen den Erdgleicher hin, ausbreitet. Es verknüpft daher das Halbinselland Vorderindiens durch seine plastischen Gestaltungen die Erscheinungen der Tropenwelt mit denen der Polarwelt, welche letztere hier auf der großen absoluten Höhe der Himalaya-Ketten (unter 30° N. Br.), durch die verticale Erhebung des Bodens, von mehr als 20,000 Fuß über dem Meeresspiegel, in ihren wesentlichsten Erscheinun-

gen dem Aequator um mehr als dreißig Grade näher gerückt ist, indeß die erste Tropenwelt, welche hier mit dem trocknen, dürren, sonnengebrannten, äthiopischen Afrika zwar in gleichen Parallelen liegt, keineswegs eine Unnahbarkeit wie dort, sondern vielmehr durch Wasserumgebung, Strömung, Windsysteme, Thalbildungen und Höhen gekühlt und umfächelt, in allen Verhältnissen gemildert und seit Jahrhunderten für die Völker und ihre Culturen zugänglich scheint.

Daß dieses Vorderindien unter den ersten Gliederungen des Erdtheiles die mit der tropischen Ostgruppe der Halbinsel Asiens einnimmt, und daß schon durch die Weltstellung gegen die hinterindische Welt im Osten und die Araber im maritimen Westen sein Culturcharakter für den Entwicklung der Menschengeschichte im bedingt ward, wie der von Italien zwischen dem Orient und Hesperien im Westen Occident, ist schon früher dargelegt (s. Asien Einl. S. 63–65). Wie aber dieser im Süden Asiens, durch seine Gebirge

in seinem Norden, sammt den Quel-
 lern der obern Stufenländer des Ganges
 s, mit dem centralen Asien auf das
 18te verknüpft ward, durch Natur- und
 5 hältnisse, ist umständlich in den Unter-
 über den Südrand Hochasiens und
 System des Himalaya nachgewiesen
 Asien Bd. II. S. 407—1203 und Bd. IV.
). Hier bleibt daher nur noch die Be-
 des vorderindischen Tieflandes
 10 tufenländer, welche dieses mit jenem
 a, durch die Stromsysteme des mitt-
 untern Indus und Ganges in
 lung setzen, übrig (s. Asien Bd. I. Einal.
), so wie die nähere Untersuchung des
 15 en, insularischen Hochlandes von
 (s. ebend. S. 62) mit seinen nächsten
 umgebungen. Doch vorher ein Ueberblick
 Umfang und Zusammenhang des Ganzen.
 merkwürdigen Weltstellung Vorder-
 20 entspricht die bedeutende Ausbreitung
 chenraumes, den es zwischen 5° bis
 1. und 85° bis 110° O. L. v. Ferro ein-
 zu welchem man von außen, von zwei
 r, nur über weite Meeresflächen schiffen,
 ande ebenfalls nur von zwei Seiten, von
 NW, nach sehr beschwerlicher Ueber-
 hoher Gebirgsketten vordringen kann,
 ie südlichen und östlichen Ränder
 der Plateaulandschaften Tibets
 30 s bilden, von denen das nördliche Vorder-
 atürlich begrenzt wird. In dieser Aus-
 , mit dem Gebirgslande des Himalaya-
 welches die wasserreichen Quellarme der
 Hauptströme überall zahlreich durch-
 gleicht die Halbinsel Vorderindiens
 etrischen Figur nach, wie der große W.,
 a seiner berühmten Rede über die Hindus
 35 örffnung der Societät der Wissen-
 1ften in Calcutta schon im Jahre
 sprach, ungefähr einem Trapeze, oder
 rschobenen Rhombus, der zur verglei-
 Uebersicht leicht in zwei fast gleich-
 Dreiecke sich zerfällen läßt, wenn
 40 mittelst ihrer gemeinsamen Grundlinie,
 Indus- und Ganges-Mündung, die ganze
 indostans von W nach O durchschneidet,
 große Ausdehnung von 330 geogr. Meilen,
 r in Europa zwischen Bayonne und
 antinopel.
 eiden dadurch gebildeten Triangel-
 ragen mit ihren spitzen Winkeln gegen
 Ladakh am obern Indus (unter 34° 9'
 und gegen Süden bis zum Cap Kumari,

oder Comorin der Europäer (unter 8° 4' N.Br.)
 vor; sie breiten sich nach entgegengesetzten Rich-
 tungen von der gemeinsamen Basis auf eine ähnl-
 5 iche Weise aus, als die continentalen und
 maritimen Hälften der indischen Land-
 schaft im Norden und Süden. Die Höhe dieses
 großen, nördlichen Triangels, der Nord-
 Indien bildet, ist nur etwas geringer als die des
 südlichen, der den Süden Indiens, oder die
 10 eigentliche Halbinsel Dekan ausmacht. Die ge-
 rade Entfernung von Ladakh, über Agra, bis
 zum Narmada, oder Nerbudastrome der
 Europäer beträgt 170 geogr. Meilen; von da an
 würde man aber noch 225 geogr. Meilen zu durch-
 15 schneiden haben, um auf dem kürzesten Wege
 bis zum Cap Comorin zu gelangen. Die ge-
 samnte Höhe beider, oder die ganze Ausdehnung
 Indiens, vom äußersten Süden bis zum äußersten
 bekannt gewordenen Nordende am Indusstrome,
 wäre demnach gegen 400 geogr. Meilen, doppelt
 20 so weit, als von Odessa bis St. Petersburg,
 gleichweit wie von Bordeaux bis Moskau,
 oder von Neapel bis Archangel. Es sind Ent-
 fernungen, die man sich auf Generalkarten von
 25 Asien, weil sie gewöhnlich dieselbe Größe euro-
 päischer Generalkarten haben, nie groß genug zu
 denken pflegt, da Asien, als Flächenraum, immer
 als das fünffache von Europa betrachtet wer-
 den muß. Die Schenkel des südlichen Tri-
 30 angels streichen von dem gemeinsamen Winkel-
 punkte am Cap Comorin gegen NW und NO,
 als Küstenlinie von Malabar und Koro-
 mandel bis zum zweiundzwanzigsten und drei-
 undzwanzigsten Breitenparallel, innerhalb dessen
 35 der Nerbuda, der gefeierte Scheidestrom
 des Südens und Nordens der indischen Welt,
 wirklich seinen sonderbaren, wenig gekrümmten,
 fast allen andern Stromsystemen der Halbinsel wider-
 sinnigen Lauf von Ost gegen West gewinnt.
 40 Das große Triangelndes des nördlichen
 Indiens ist etwas gegen den NW verschoben,
 und weniger regulär in seinen Dimensionen; in
 seinen beiden Schenkeln liegen das Indisch-
 Persische Grenzgebirge, dessen Richtung
 45 der begleitende Induslauf von NO gegen SW
 bezeichnet, und der große Gebirgswall des
 Himalaya von NW gegen SO, dessen vorlie-
 gende Ebenen der Gangesstrom in gleicher
 Direction durchfluthet. In der nördlichsten Höhe
 50 dieses aufsteigenden Triangels liegen die Haupt-
 quellen der vier großen Ströme Indiens, des
 Indus, Satadru, Ganges und Brahmaputra,
 die von da aus ihren Wassersegen in weite Fer-
 nen spenden.

zu dieser Summe von 21,725 Quadratmeilen noch den flachen, sehr bewegten Westsaum der Malabar-Küste 1330 und den etwas breitem Ostsaum der stark bevölkerten und städtereichen Koromandel-Küste 4230 Quadratmeile hinzu, so gibt dies insgesamt ein Areal von 27,405 Quadratmeilen tiefliegender Länderflächen, die im Contrast jener hochliegenden, eben wegen ihrer niedern Lage, dem ganzen Einflusse der schwülen Tropennatur ausgesetzt sind, indeß jene, von kühleren Luftschichten und Bergflüssen gestählt, der Gluthitze durch ihre höhere Lage, wenn auch nicht ganz, doch den größern Theil des Jahres entrückt sind, und auf den untern Stufen mildere Frühlingstemperatur genießen, auf den hohen selbst Winterkälte haben, ja auf den höchsten in die ewige Schneeregion hinein ragen, wenn sie schon nicht sehr weit entfernt vom Wendekreise des Krebses, der über den Mündungsländern des Indus und Ganges hinverzieht, im subtropischen Gebiete des Erdtheils liegen.

Alle diese großen Naturformen der indischen Landschaft werden von einer unzähligen Menge von strömenden Wasseradern in tausend und tausend Berröhrten, Felspalten, Thalgründen, Einsenkungen und Einspaltungen von den größten Höhen bis zu den flachen Strände der entgegengeetzten Meerestüste durchzogen. In dem nördlichen Indien sammeln sich alle Quellen aus unzähligen Verzweigungen, die gemeinsamen Stämmen erwachsen, nur zu zwei alpinen Stromsystemen, die mit ihren weiten Quellgebieten und Seethälern, von denen sie ihre Schneewasser aus den Höhen zu den Tiefen nützen, zu den größten der Erde gehören, und in jeder Hinsicht wahrhaft kollossaler Art genannt zu werden verdienen. Sie eilen alle ohne Ausnahme in weiten Bogenlinien oder Zirkelschleifen den berühmtesten Strömen des Indus und Ganges zu, deren Gefälle von gemeinsamen, nahe beisammenliegenden Quellhöhen ihre reichen Wasserschätze zu Mündungen einander entgegengeetzter Meereshöhen fortstreben. Der Ganges in einer Länge von mehr als 300 geogr. Meilen, mit einem Stromgebiete von 20,000 Quadratmeilen, der Indus mit einer Länge von 300 geogr. Meilen und einem Stromgebiete von 15,000, oder beide zusammen mit einem von ihnen bewässerten Areal von nahe 35,000 Quadratmeilen.

Das südliche Indien oder De-
dagegen durch eine weit größere Anzahl,
geringerer, jedoch selbstständig sich zu
mündender Ströme bewässert, deren I
5 Wasserfülle vom Norden gegen Süden
in gleicher Proportion wie die Halbinsel
sich verengt, immer mehr und mehr ab-
daß die südlichsten nur zu kurzen, meist
baren Küstenflüssen werden. Die beid-
10 chern, Nerbuda und Tapi haben di-
barkeit, daß sie der allgemeinen Senkung
widersinnig von Ost gegen West in ih-
Felssthalern gleichsam in geradlinigen un-
parallelen Erdspalten zur Malabarkü-
15 indeß die Quellen der übrigen wie die d-
very, Kistnah, Ponnaur, Palaur,
und anderer insgesamt ganz dicht an
bar-Küste dem dortigen hohen Gebirgs-
Dekan-Plateau's, dessen westlichem Ra-
20 nämlich dem Ostabhange der Ghat-
entquellen, und dann erst mit vielen Kri-
und nördlichen wie südlichen Zuflüssen
Plateauböden gegen Osten durchziehen
über verschiedene Stufenabsätze stürzen
25 halb des Ostabfalles des ganzen Dekan-
an der flachen, niedern Koromandel-Kü-
bengalische Meer einmünden. Indem wir
dieser großen Hauptformen näher ins Au-
ihre Gegeneinanderstellung und ihre W-
30 kungen aufsuchen, wird das Bild de-
von selbst uns entgegen treten, in seinen
sten Beziehungen zu seinen Bewohnern an-
den deren Besitzergewißung der Landsch-
überall bedingt durch die natürliche
35 ihrer Beschaffenheiten. Diese ist es, u
Mittelpunkte einheimischer Cultur im Ge-
wie in der Ebene, am Stromgebiete od-
stade bestimmte, und den Herrschern un-
gründen ihre Residenzen anwies; sie ist
40 durch ihre Naturstraßen, Gebirgspässe, St-
Küstenströmung und Haftebildung den
die Wege bahnte, oder den friedlichen K-
der Pilger und Handelsleute die Wege
Märkten, Tempeln, heiligen Badestellen
45 fahrten reigte; sie ist es, welche die F-
überreichen Fremdlinge in ihre Meeres-
aufnahmen, und streamauf wie landein zu den
Korallenriffen der Riesenländer und weit
Bewohnung und Beherrschung des Ganz

wenige, minder begünstigte Erdräume mit einerlei von Oberflächen bedeckt sind. Seit Jahrhunderten vor und nach Christi Geburt, als Reisende die indischen Landschaften kennen, schilderten sie diese labyrinthischen mit Bergen und Thälern, von Fruchtbarkeitsbevölkerten Provinzen, von Wüsten und Höfen, von Stromgebieten und Küsten, ein jeder von seinem beschränkten Stand aus, von dem er in diese neue Welt oft im Blick hinein gethan, und so blieb es nicht hindurch sehr schwierig, ja unmöglich aus dieser Mannigfaltigkeit unzussammenhängender Daten eine richtige Vorstellung des Ländergebietes zu verschaffen. Diese verwirklichte erst den astronomischen Bestimmungen ersten Zeit, den Meridianmessungen, den Provinzenaufnahmen der Britten in und ihren seit ein paar Jahrzehenden sehr verbesserten Höhenmessungen, geognostischen und klimatischen Beobachtungen, woerst die Naturbeschaffenheit, zumal das Relief des Landes zu unserer Kunde gelang und in die Karte von Hindostan eingezeichnet.

der mächtigsten Erhebung, dem Gebirge des Himalaya-Systemes, welches mit seinen erregenden Massen und dem Wundern seiner Erscheinungen den Norden des Landes umskäumt, und als Randgebirge des Plateau's gegen Hindostan einen Raum wenigstens 12,000 Quadratmeilen überdeckt, der nach den Abtheilungen der Mittel-, der Ost- und der West-Gruppen, sich die Rede gewesen. Aber auch im Süden des Indusstromes streichen von NNO bis SW ebenfalls bedeutende Gebirgsketten, die Himalaya-Gebirge, als Naturgrenzen von dem Lande vorüber; sie bilden aber das östliche Gebirge des hohen Tafellandes von Ost- bis zum Theile von Iran, der von den Indus beherrscht und bevölkert ist. Sie sind in der Natur wie jenes Gebirgsland des Himalaya, wenn nicht mehr zu Hindostan, sie senden keine Thäler und Ströme zu, sie bilden nur steile, klippigen und felsigen, westlichen Abhänge, der seine genauere Betrachtung erst im Zusammenhange mit dem Plateau von Iran kennen kann.

Die zweite größte Massenerhebung Hindostans ist das Tafelland von Dekan, oder das Land der südlichen Halbinsel; es wird nicht bloße langgedehnte, wenn auch noch so wenig zu ersteigende Gebirgskette gebildet,

deren bedeutendste die Ghats im Westen sind, sondern es dehnt sich in fast eben so großer Breite als Länge durch die weite Mitte der Halbinsel aus, als aufsteigendes Tafelland, oder als erhabene Berglandschaft, die wirklich mit weiten Hoch- 5 ebenen überzogen ist, oder von Hügel- und Berglandschaften überdeckt, deren Basis aber schon auf ihrer gemeinsamen Erhebung ruhet. Nicht die Riesenhöhe dieser Bergflächen und Berggipfel gibt 10 dieser Naturform ihren wesentlichen Charakter, wodurch das tibetische Hochland und der Himalaya so ausgezeichnet sind, sondern die mäßige, jedoch geschlossene Gesamterhebung ihres weiten und breiten Gebietes, ohne zwischenliegende Tieftäler, 15 über den Spiegel der Meeresfläche zu beiden Seiten, wodurch ihr breiter Rücken einer erhabenen Insel gleich wird, die sich überall um einige tausend Fuß höher als ihre Umgebungen in eine kühlere Region emporhebt. In dieser emporgehobenen Plateaumasse mit der mannigfaltigsten Oberflächenbildung breitet sich dieser Theil 20 des hohen Dekans von den Tschumbul, Sone und Nerbude-Quellen südwärts, nur mit einer einzigen verhältnißmäßig geringen Unterbrechung bis gegen Cap Comorin, über ein 25 Ländergebiet von mehr als 24,500 Quadratmeilen aus. Will man die vorliegende Nachbarinsel Ceylon, als ihre Fortsetzung, obwohl in abgerissener Inselgestalt, als abgesprengte Gliederung der Plateaumasse betrachten, so würde man noch 30 das Areal von etwa 1250 Quadratmeilen hinzufügen müssen. Diese beiden großen Hochländer Indiens im Norden und im Süden, mit der kleinern abseits gegen Westen abgetrockneten, gebirgigen, isolirten Halbinsel Guzurate's, ähnlicher Größe wie Ceylon (1050 Quadratmeilen), nehmen demnach zusammen die größere Hälfte Indiens, einen Flächenraum von nahe an 38,000 35 Quadratmeilen ein.

40 Alles übrige, also die geringere Hälfte des ganzen Hindostan ist Niederung, tiefliegende Ebene, oder niederes Hügelland, von den beiden großen Stromsystemen des Indus und Ganges mit ihren Zuflüssen reichlich bewässert, oder flacher 45 Küstensaum.

Das Tiefland, welches der Indusstrom nebst seinen Zuflüssen, den Penjab (Fünfstromland) durchzieht, nimmt einen Flächenraum von etwa 7550 Quadratmeilen ein; die 50 Sandwüste Sind, mit beweglichen von Winden verwehten Flugsand-Dünen, etwa 3125; die Morastflächen von Cutch 325; das Tiefland der Gangesströme nebst der Niederung an der Brahmaputra-Mündung in Bengalen 10,700. Fügen wir

stall nach anderen Beispiele die der peninsularen der Halbinsel Apennin im Norden von Flo. im Apennin z. z. n. Ligne im Norden: warme, unvollständige, jedoch im Süden, im Flo. im Süden z. z. n. Ligne.

Die Hauptmasse der Apenninen ist aus einem groben, dichten Kalkstein, der aus Verwitterung, grobe, unvollständige, jedoch im Süden, im Flo. im Süden z. z. n. Ligne.

Die Apenninen sind aus einem groben, dichten Kalkstein, der aus Verwitterung, grobe, unvollständige, jedoch im Süden, im Flo. im Süden z. z. n. Ligne.

Die Apenninen sind aus einem groben, dichten Kalkstein, der aus Verwitterung, grobe, unvollständige, jedoch im Süden, im Flo. im Süden z. z. n. Ligne.

Die Apenninen sind aus einem groben, dichten Kalkstein, der aus Verwitterung, grobe, unvollständige, jedoch im Süden, im Flo. im Süden z. z. n. Ligne.

Die Temperaturverhältnisse ergeben sich aus folgender Tabelle.

	Brüche.	Jahr.	Winter.	Sommer.
Milano	69½	10½	2	18
Bologna	69½	11	2	19½
Florenz	69½	12	5½	19
Nizza	69½	12½	7½	18
Rom	42	12½	6½	19½
Neapel	41	13½	8	19
Palermo	35	14	9	19

Die Westseite und die Nordseite der nördlichen Apenninen bietet einen auffallenden Contrast dar: die lombardische und selbst Bologna hat einen verhältnißmäßig kalten Winter und warmen Sommer (ein kontinental-Klima). Von Bologna nach Florenz ist die Wintertemperatur um 3 1/2 Grad, von Bologna nach Nizza um 5 1/2 Grad gestiegen, während die Sommerwärme ungefähr dieselbe bleibt oder

steigert. Von Rom nach Palermo ist die Wintertemperatur um 10 Grad, während die Sommerwärme um 1 Grad sinkt. Von Rom nach Palermo ist die Wintertemperatur um 10 Grad, während die Sommerwärme um 1 Grad sinkt.

Am Fuße des Hauptkammes von Etna über der Meeresfläche, ist ein Haus (das englische Haus oder das Haus melleo), wahrscheinlich die höchste in ganz Europa. Noch im Juni ist die unter einer Schneedecke begraben und i

Sieht schon der neue Schnee. Nach Ther Beobachtungen, die in den Monaten Juli und August hier angestellt sind, war die mittlere dieser Monate nur 5°, während sie nach Beobachtungen in Catania am 1. Sept. 21 1/2° betrug.

31. Italien.

(J. F. Schouw, Europa [1933] S. 75—86.)

ch die Alpen und das mittelländische Meer 5
 natürlich begrenzt, liegt diese Halbinsel zwi-
 38—46½° N. B.; ihre Form ist länglich
 er bedeutenden Bucht am südöstlichen Ende;
 iste Ausdehnung ist von NW bis SO und
 130 Meilen.

größten Theil der Halbinsel nehmen die
 en ein, eine langgestreckte Gebirgsmasse,
 n als ein Zweig der Alpen betrachten kann.
 ichtung ist aufangs WSW bis ONO, von
 dwestlichen Theile der Alpen an bis Genua, 15
 NW bis OSO zwischen Genua und Bologna.
 erändert sich wieder die Richtung und bleibt
 bei weitem größten Theil des Gebirges bis
 o in Calabrien NW bis SO., d. h. der
 ng der Halbinsel gleich; endlich in dem
 lichen Vorsprung der Halbinsel NNO bis
 Die Längenausdehnung der Apeninen beträgt
 160 Meilen, die Breite 5—15. Nur wenige
 rweige von einiger Bedeutung treten seit-
 hervor; die beiden größten sind: der Neben-
 im Norden der Stadt Aquila und der, wel-
 im Osten von Sulmona zum adriatischen
 sich ausdehnt. Dagegen liegen neben den
 n und in geringer Verbindung mit den-
 mehrere Gebirgsmassen, wie die apuani-
 Alpen zwischen Carara und Fivizzano, und
 birgsmasse zwischen den pontinischen Süm-
 d dem Garigliano-Flusse. Von den Apeninen
 getrennt sind: der Gargano (am adriatischen
) der Vesuv (bei Neapel), das Albaner-
 ge (bei Rom), die Euganäen (bei Padua),
 ei letzteren sind vulkanischen Ursprungs.

Die Mittelhöhe der Apeninen beträgt:

on den Alpen bis Mt. Cimone	3500'
Mt. Cimone „ Mt. Sibilla	4500
Mt. Sibilla „ Mt. Matese	6000
Mt. Matese „ Mt. Pollino	2500
Mt. Pollino „ Nicastro	4500
Nicastro „ Aspromonte	3000

mittlere Theil zwischen Sibilla und Matese
 bruzzen und ein Theil des päpstlichen Ge-
 ist demnach der höchste; hier treten auch
 chsten Bergspitzen hervor, und das Gebirge
 ch hier seine größte Breite.

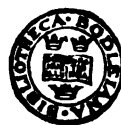
den Apeninen selbst bemerken wir folgende 50
 pfel:

Mt. Cimone	6600'
Alpe de Camporaghena	6200
Mt. Sibilla	6800

Gransasso d'Italia	8900'
La Majella	8800
Mt. Pollino	7600'
La Sila	5000
Aspromonte	6000

10 Die höchsten Punkte der von den Apeninen
 fast getrennten oder völlig isolirten Gebirgsmassen,
 so wie der kleineren italiänischen Inseln sind:

Pizzo di Uccello (Apuanische Alpen)	5800'
Mt. Amiata (bei Siena)	5400
Schiena d'Asino	4500
Mt. Albano	3000
Gargano	3000
Vesuv	3800
Die Euganäen	1800
Elba	3100
Stromboli	2000

Unter den Bergpässen bemerken wir:

La Bocchetta	2400'
Pietra mala	3000
Ariano	2400

25 Italien hat eine sehr große Ebene zwischen
 den Alpen und den nördlichen Apeninen belegen,
 die jedoch auch als ein großes Thalgebiet, das
 Po-Thal, betrachtet werden kann. Die übrigen
 Ebenen von einiger Bedeutung sind die von Puglien
 am adriatischen Meere, die römische Campagna,
 die pisanische Ebene und die bei Neapel.

Die Nordapeninen, deren Haupttrichtung von
 West nach Ost ist, schicken an der Nordseite ihre
 35 Gewässer dem Po zu; an der dem Meere sehr
 nahe liegenden Südseite treiben nur unbedeutende
 Flüsse hervor. Südlicher sind die wichtigsten in
 den Apeninen entspringenden Flüsse: der Arno,
 die Tiber, der Garigliano und der Volturno
 40 an der Westseite: die Pescara und der Sangro
 an der Ostseite. Keiner von diesen apeninischen
 Flüssen ist von bedeutender Größe, sie troknen
 wegen Mangel an Sommerregen und Schneemassen
 oft im Sommer aus, wodurch diese Apeninenflüsse
 45 sich wesentlich von den auch im Sommer wasser-
 reichen Alpenflüssen unterscheiden. Der bedeu-
 tendste Wasserfall der Apeninen ist der von Terni
 (Caduta di Marmora) circa 300' hoch.

Außer den bereits oben gedachten Landseen
 am Fuße des südlichen Abhanges der Alpen kom-
 men in Italien auch mehrere in den Apeninen oder
 am Fuße derselben vor, als Lago di Bientina,
 Lago di Perugia, Lago di Bolsena, Lago Fucino;
 letzterer liegt 2000' über die Meeresfläche. Auch

trifft man mehrere Sümpfe, als die pontinischen, die Küstengegenden im Norden von Pisa, bei Commacchio u. a. m. Italien hat mehrere warme mineralische Quellen (auf Ischia, bei Pisa, San Filippo, in den Euganen).

Die Hauptmasse der Apenninen besteht aus einem grauen dichten Kalksteine ohne Versteinerungen; jedoch kommen Granit und andere Gebirgsarten sowohl in dem südlichen als in dem nördlichen Theile vor. Die Insel Elba hat Eisengruben; sonst sind in den Apenninen Metalle nur sparsam vorhanden. Merkwürdig sind die Marmorbrüche bei Carrara. Die getrennten Berge sind mehrentheils vulkanisch, unter diesen sind der Vesuv und Stromboli noch thätig.

Sicilien, zwischen 38° — $36\frac{1}{2}^{\circ}$ N. B., besteht größtentheils aus einer oben wellenförmigen Gebirgsmasse von beiläufig 1500—2000', auf welcher sich höhere Gebirge erheben. Unter diesen sind die Madonien die bedeutendsten und höchsten, sie erreichen 6100' über der Meeresfläche. Diese Gebirgsmassen bestehen größtentheils aus dem Kalksteine der Apenninen. Weit höher steigt der isolirte kegelförmige Vulkan Etna, dessen Höhe 10,500' beträgt und demnach die höchsten Berggipfel der Apenninen übertrifft.

In Sardinien (39° — 41°) liegt an der Ostseite ein flaches längliches Gebirge, dessen höchster Gipfel Genargentu 5600' erreicht; im Westen sind bedeutende Ebenen und einige getrennte Gebirgsmassen.

Die Insel Corsica ($41\frac{1}{2}^{\circ}$ — 43°) ist sehr gebirgig und die Berge von bedeutender Höhe. Mt. Rotondo erreicht 8500', Mt. d'oro 8200'. Sowohl diese Insel als Sardinien sind hauptsächlich aus Urgebirgsarten gebildet.

Die Temperaturverhältnisse ergeben sich aus folgender Uebersicht.

	Breite.	Jahr.	Winter.	Sommer.
Milano	$45\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$	2	18
Bologna	$44\frac{1}{2}$	11	2	$19\frac{1}{2}$
Florenz	$43\frac{1}{2}$	12	$5\frac{1}{2}$	19
Nizza	$43\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	18
Rom	42	$12\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$18\frac{1}{2}$
Neapel	41	$13\frac{1}{2}$	8	19
Palermo	38	14	9	19

Die Südseite und die Nordseite der nördlichen Apenninen bietet einen auffallenden Contrast dar; die Lombardie und selbst Bologna hat einen verhältnißmäßig kalten Winter und warmen Sommer (ein Continental-Klima). Von Bologna nach Florenz ist die Wintertemperatur um $3\frac{1}{2}$ Grad, von Bologna nach Nizza um $5\frac{1}{2}$ Grad gestiegen, während die Sommerwärme ungefähr dieselbe bleibt oder

niedriger wird. Dieser Unterschied in der jährlichen Vertheilung der Wärme hat auf die wildwüchsigen und angebauten Pflanzen einen wesentlichen Einfluß, dessen Wirkungen dem Beobachter

5 fallen, der von Piemont nach Genua oder von Modena nach Lucca oder von Bologna nach Florenz kommt. Erst durch Uebersteigen der Nord-Apenninen erreicht man das Klima der Vegetation, welche die Küstenländer des 10 ländischen Meeres charakterisiren. Von dort ab steigt ferner die Wärme des Winters gegen Süden, die jährliche Mittelwärme nur und die Sommerwärme gar nicht. Hierbei ist nicht zu übersehen, daß die Herbsttemperatur gegen Süden bedeutender zunimmt als die 15 Sommerwärme, oder, mit andern Worten, die Sommerwärme sich in den Herbst hineinergießt. So ist in Milano und in Bologna wärmer als der September; in Florenz und Neapel sind beide Monate einander 20 in Palermo aber und in Cagliari ist der September wärmer als der Juni. Die jährliche Mittelwärme von Palermo ist der Sommerwärme von Neapel gleich, die Winterwärme entspricht 25 der Temperatur vom Mai in letztgenannter Stadt. Der Frühling von Palermo ist fast wärmer als der September in Kopenhagen oder der Sommer in London; und die Herbsttemperatur von Palermo höher als die Temperatur des wärmsten Monats in Kopenhagen. Und doch ist das Klima in Palermo kühler als sonst in Siciliens Küstenländern; diese Stadt, gegen Süden von Bergen und den Nordwinden ausgesetzt ist. Die Mitteltemperatur an der Südküste erreicht wahrscheinlich 16° . 30 ist in Palermo selten, und in 40 Jahren ist kein Thermometer, nach den Beobachtungen an dem dortigen Observatorio, nicht unter dem Gefrierpunkt gefallen.

Am Fuße des Hauptkraters vom Etna 40 über der Meeresfläche, ist ein Haus aufgestellt (das englische Haus oder das Haus von Mellaro), wahrscheinlich die höchste Wohnstätte in ganz Europa. Noch im Juni ist dieses unter einer Schneedecke begraben und im Juli fällt schon der neue Schnee. Nach Thermometer-Beobachtungen, die in den Monaten Juli und August hier angestellt sind, war die mittlere Temperatur dieser Monate nur 5° , während sie nach zeitigen Beobachtungen in Catania am Meeresküste $21\frac{1}{2}^{\circ}$ betrug. 50

Sehr bedeutend ist die Regenmenge theilbar am Fuße der Alpen, 50—60'', nimmt in der lombardischen Ebene gegen Süden ab, daß sie am nördlichen Fuße der Nordapenninen

ers-Flusses mit seinen vielen Zweigen als so anmuthig geschildert werden. Hier war Carver unter den Indianern gelebt hat. Long liefert eine interessante neuere Beschreibung dieser Gegend. Die Gewässer sollen den Reis erzeugen, wovon, außer den Indianern, zahllose Schaa ren von wildem Geflügel. Ueberhaupt muß dieser Strich des Mississippi's von Wildpret aller Art, insbesondere Fellen voll sein. Bis jetzt werden die theils ab-, theils mit Nadelhölzern, theils mit bedeckten Hügel und Ebenen jenseits der Fälle nur von solchen Weißen besucht, die von Indianern im Handelsverkehre stehen, oder Pelzjägern. Dafür gibt es auch einige Missionen; außerdem einen militärischen Posten in dem St. Antons-Fort, wo etwa ein Bataillon Infanterie ist. Die Sioux oder Dacotas wohnen hier. Sie zerfallen in mehrere (etwa 6) Stämme, und haben an Zahl, Gebiet und Ansehen den ersten Rang unter den Indianern westlich des oberen Mississippi, wie die Chippeways (S. 10). Unterhalb der Antons-Fälle sieht man den vielen kleineren Flüssen und Bächen, welche die Wände des Mississippithales durchfließen, manche Flüsse, die sehr weit von Osten kommen, wie z. B. zwischen dem 45. und 46. Breitengrade der von Osten kommende St. Croix, der für 100 Meilen schiffbar sein soll; und etwas unterhalb, mit dem Namen des Sees Pepin belegten, der die Mississippi (dessen Umgebung als so paradiesisch geschildert wird), der Chipewyan-Fluß (gleichfalls von Osten kommend) überfließt. Unterhalb dieser Erweiterung folgen kurz nach einander noch mehrere bedeutende Flüsse von Osten, wie der Buffalo, der Bluff-Fluß; sodann zwischen dem 43. und 44. Breitengrade ebenso beträchtliche von Westen, wie der obere Jowa und der Gelbe Fluß, der von Osten der La-Croix. Nicht weit vom letzteren trifft man auf den von Osten kommenden Wisconsin, der mit einer Mündung von 1800 Fuß über den Mississippi fällt, mehrere hundert Meilen schiffbar ist und mit dem Flusse Montreal, der in den Obern See (*lac superior*) ergießt, zusammenhängt. Zwischen dem Wisconsin und dem Fuchsflusse, der in den See Michigan mündet, ist nur ein Tragplatz von kaum einer Meile, eine Fläche, die bei der Fluth eine Wasserstraße von einem Flusse zum andern, wenigstens für kleine Boote darbietet³⁾. Nahe bei der Mündung des Wisconsin liegt das Städtchen Prairie-du-chien, wo die Hunde-Indianer, die früher hier hausten, wohnten. Schon vor hundert Jahren hatten hier

die Franzosen einen militärischen Posten. Jetzt sind dort im Fort Crawford zwei Compagnien Infanterie. Zwischen dem Wisconsin und dem Rock-River sind viele Bleibergwerke; dort ist auch der Fever-River (oder Feve, Bean-River, wie ihn Einige nennen), wohin der Zug der Metallgräber ziemlich stark zu werden scheint⁴⁾. Die Minen sind vorzüglich an den Hügeln, welche mit den *Smoky mountains* zusammenhängen. An der Westseite des Mississippi streichen diese Hügel fort dem oberen Missouri zu, wo sie auch wahrscheinlich viel Blei enthalten. Der Rockriver mündet etwa unter 41½° ein; wo wieder auch eine Veste der Vereinigten Staaten, Armstrong genannt, mit einer Compagnie Infanterie ist. Zwischen dem 41. und 40. Breitengrade fallen unter mehreren andern Flüssen ein, von der Westseite, der Des-Moines mit einer Mündung von mehr als 400 Fuß. Er soll über zweihundert Meilen für Boote schiffbar sein und mit seinen verschiedenen Zweigen eine sehr anmuthige Gegend durchströmen. Dann folgen gleichfalls an der Westseite: der Waconda, der Fabba, der Salzfluß (*Salt river*), der Kupferfluß (von den Franzosen auch wohl *Boeuf* genannt) und der Dardenne. Alle diese Flüsse sind für Boote eine Strecke weit schiffbar und bewässern köstliche Thäler. Am Salzflusse, der gegen fünfzig Meilen schiffbar ist, und am Kupferflusse sind schon bedeutende Ansiedelungen. Besonders scheint das Städtchen Troy (am Cuivre) sich zu erheben zu wollen. Wenige Meilen unterhalb des 39. Breitengrades mündet der Illinois ein, der beträchtlichste Zweig des Mississippi oberhalb des Missouri, fast 400 Meilen schiffbar, durch einen seiner Zweige (den Des-Plaines) mit einem Flusse des Michigan-Sees (dem Chicago) zur Fluthzeit verbunden. Ich nenne die kleineren Flüsse, deren es unzählige gibt, gar nicht. Wenn es in Deutschland bekannt genug wäre, welche Gegenden hier zu Ansiedelungen frei sind, so würde eine wahre Auswanderungswuth zu befürchten sein.

Endlich treffe ich auf den mächtigen Missouri, der eine ähnliche Theilung der Aufmerksamkeit verlangt, als der Mississippi. Er entspringt etwa in derselben Breite, wie der Mississippi, aber viel weiter westlich, im Felsengebirge. Seine drei Hauptzweige, Jefferson (der nördliche), Gallatin (der mittlere) und Madison (der südliche), sind nach den Präsidenten der Vereinigten Staaten benannt. Diese, sämmtlich reißend, vereinigen sich innerhalb der hohen Berge und gelangen durch das sogenannte Thor der Felsengebirge (eine Felsenschlucht von etwa sechs Meilen Länge, deren

sten Zeit den Missouri entlang nicht weiter der Krümmung, wo sein Lauf gerade von n kommt, ausdehnen, und dann an den eben Seitenflüssen forgehen.

Nach Andern etwa 200,000 Köpfe, und in-
halb des Felsengebirges und jenseits noch
20,000, im ganzen Gebiete der Vereinigten
also gegen 300,000.

Die Chippeway-Sprache ist die Hauptsprache 10
Indianer des Nordens. Jedoch westlich des
ppi macht ihr die Sprache der Sioux (oder
Indianer) den Rang streitig. Im Süden sind
h des Mississippi die Sprachen der Muskogees
i) und der Cherokees die Hauptsprachen. 15
h des Mississippi am rothen Flusse, Arkansas
Missouri herrschen die Sprachen der Osagen

und der Panis. Man will alle anderen Spra-
chen als Dialekte von diesen sechs betrachtet
wissen.

3) Dort ist eine Stadt, *Portage summit* genannt,
5 die rasch zunehmen soll.

4) An diesem Flusse ist die Stadt Galena, etwa
zehn bis zwölf Meilen von seiner Mündung in den
Mississippi; sie soll jetzt (1832) über 300 Häuser
und über 1000 Einwohner haben.

5) In meinem Reiseberichte heißt es, daß der
Missouri etwa alle dreißig Jahre einmal aus seinen
Ufern trete und dies im Jahre 1824 der Fall ge-
wesen sei. Dabei ist jedoch vergessen worden, zu
bemerken, daß er im Jahre 1811 gleichfalls große
15 Ueberschwemmungen verursachte, weshalb die Fran-
zosen es noch das Jahr der Fluthen (*l'année des eaux*)
nennen.

III. Morphologie *).

Die Mineralogie als morphologische und als geologische Wissenschaft.

(H. F. Link, Handbuch der physikalischen Erdbeschreibung.)

Die innere der Erdrinde erscheint uns als
mit der Oberfläche. Hier ist das Orga-
nisch herrschend, dort hingegen sehen wir nur,
30 mens jetzt, unorganische Massen. Wir nen-
nen die unorganischen Körper, sofern sie Theile
der Erdrinde sind, Mineralien. Das Wasser,
welches die Erdschichten durchdringt, auch sich
in im Innern sammelt, wird angesehen als
35 außen eingedrungen, und macht keinen Theil
der Erdrinde aus. Auch Bergöl und alle flüssigen
er, welche sonst noch in der Erde vorkom-
men sind gleichsam nur vorübergehend in der
Erde, ohne einen festen und bestimmten Ort
40 zu haben. Die Luft in den Höhlungen
der Oberfläche muß ebenfalls nur als ein
ig von oben oder von unten eingedrungen
er angesehen werden, welcher bei jeder Ge-
heit zu entweichen, und in die Atmosphäre
45 eine Heimath überzugehen strebt. Es scheint
sehr gezwungen, wenn die Mineralogen von
Gasen und vom Wasser anfangen, und Bruch-
stücke, gleichsam Geschiebe, eines chemischen
Systems liefern, welche man in dem Mineral-

system nicht sucht und nicht braucht. Und doch
vergessen dieselben Schriftsteller die verschiedenen
30 Mineralwasser vollständig aufzuführen, welche
man hier suchen möchte und brauchen könnte.

Die Mineralien nehmen in ihrem ausgebildeten
Zustande eine regelmäßige oder vielmehr symme-
trische Gestalt an, sie erscheinen als Krystalle.
Der Ausdruck regelmäßig ist gewöhnlich, aber
40 man muß bedenken, daß er nicht mathematisch
richtig ist, denn ein mathematisch regelmäßiger
Körper ist in gleiche Flächen eingeschlossen, wel-
ches Kennzeichen nur an wenigen Krystallen an-
getroffen wird. Einen symmetrischen Körper nen-
nen wir aber einen Körper, welcher durch einen
Schnitt in zwei gleiche Hälften kann getheilt wer-
den. Die organischen Körper sind ebenfalls sym-
metrische Körper, und doch von den Krystallen
45 sehr verschieden; wir müssen also hinzufügen,
daß die Krystalle in Ebenen eingeschlossen sind,
welche sich in Kanten schneiden und in Ecken
zusammen treffen. Wir haben allerdings Ausnah-
men an dem unsymmetrischen eingliedrigen Kry-
stallsystem und im organischen Reiche an den
50 Plattfischen; aber in der Natur gibt es, man
möchte sagen der Natur nach, keine Regel ohne
Ausnahme, und überall werden die letzteren als
solche leicht erkannt.

Naturgeschichte (Naturbeschreibung) der drei
Reiche, nebst Anatomie, Physiologie, Entwickelungs-
geschichte u. s. w.

So wie die organischen Körper auf der Oberfläche der Erde entspringen, und in Kraut und Blüthe sich verwandeln, so dringen die Krystalle aus dem Felsen hervor und zwar an dessen innerer Oberfläche, in den Höhlungen, Spalten und Drusen, als dessen Blüthe und höchste Vollkommenheit. Schon daraus könnte man folgern, daß die Mineralogie, welche mit der Botanik und Zoologie das Feld der Naturgeschichte einnimmt, auf die Krystallgestalt sich gründen müsse. Allein es kommt noch ein wichtiger Grund dazu. Die Botanik und Zoologie gehen von Individuen aus, denn die Arten, welche in jenen Wissenschaften eigentlich geordnet und bestimmt werden, beruhen auf Individuen, und solche Individuen, wie sie jene Wissenschaften vor sich haben, findet die Mineralogie nur in den Krystallen. Das Individuum zeigt eine bestimmte Gestalt; das unkrystallisirte Mineral, wie es von einem Felsen geschlagen, oder von der Oberfläche der Erde aufgenommen wird, zeigt eine höchst zufällige, oft willkürliche Gestalt. Der Verfasser hat schon früh den Gedanken geäußert, daß im Mineralreiche keine Individualität sich finde, ausgenommen in den Krystallen. Karsten, der Mineraloge, behauptete das Gegentheil, indem er nicht sowohl die Sache, als das in dieser Bedeutung vielleicht fremde Wort angriff, und ängstlich nach Definitionen bei den Philosophen suchte, um das geologische oder geognostische System nicht verlassen zu dürfen, dem er anhieng. Noch bei seinem Leben mußte Karsten sehen, daß die Mineralogie unter Haüy's Bearbeitung fast ganz zur Krystalllehre wurde.

Die Art, wie sie dem botanischen und so auch dem zoologischen System zum Grunde liegt, ist das Beständige in der Reihe der Generationen, das Beständige in der äußerlichen und zufälligen Veränderlichkeit, welcher der organische Körper ausgesetzt ist. Uebertragen auf die Mineralogie ist die Art das Beständige der Gestaltung in der Veränderlichkeit der Bildung überhaupt, also die Grundgestalt des Krystalls, von der sich die andern Gestalten ableiten lassen. So reiht sich das Mineralsystem dem botanischen und zoologischen System in der Naturgeschichte ungezwungen an. Werner, der durch die Einführung der äußern Kennzeichen in die Mineralogie und durch die genaue Bestimmung derselben diese Wissenschaft zu einem gleichen Range mit der Botanik und Zoologie erhob, gieng zu weit in der Ausschließung chemischer Kennzeichen, und Mohs ist ihm darin gefolgt. Die Verschiedenheit der chemischen Mischung im organischen Reiche ist zu gering, um die Aufmerksamkeit sehr auf sich zu

ziehen, aber man darf sie keineswegs ganz nachlässigen. Mehr als einmal hat man vor die Gegenwart oder die Menge des Stickstoffs ein Kennzeichen des Thierreichs anzusehen, wenn es auch zur Unterscheidung nicht hinreichte, so dient es doch neben andern Kennzeichen die Stelle eines Naturkörpers in einer Reihe zu sichern. Ebenso ist man gar zu ängstlich gewesen, in der Mineralogie Kennzeichen zuzusetzen, welche einige Vorbereitung erfordern. Melchior's Schmelzungsversuche erfordern nicht so viel Vorbereitung und Mühe, als in der Kapsel der Linne das innere Peristom zu beobachten, wozu man Gattungen und Arten dieser Pflanzen bedarf. Die Bequemlichkeit steht überall in der Naturgeschichte der Genauigkeit nach.

Es ist der Natur der Bezeichnung in der Naturgeschichte gemäß, die Art, wie wir sie als das Beständige in dem Veränderlichen anerkennen, allein zu benennen. Ursprünglich benannte man in der Botanik nur Arten, dieser Theil der Naturgeschichte bildete sich erst und allein aus; aber bald sah man ein, daß man nicht scharf genug unterschieden hatte, so entstand es, daß man die künstliche, willkürliche Abtheilung, die Gattung nämlich, mit Hauptworten benannte, und die Art nur durch Nebenwort unterschied, welches man dem Hauptworte beifügte. Die Zoologie, welche sich nach der Botanik ausbildete, machte ihre Benennungen auf gleiche Weise. Es ist fehlerhaft, nicht zu ändern. Die Zahl der Arten ist zu groß, um jeder ein besonderes Nennwort zu geben, überdies läßt sich jetzt nicht mehr eine Systemverwirrung unternehmen. Sehr richtig benannte Werner und Haüy die Arten in der Mineralogie mit Hauptwörtern, und wenn Karsten die Arten Gattungen nannte, um die Nomenklatur der botanischen und zoologischen ähnlich zu machen, so war dieses nicht richtig. Aber zweckwidriger scheint es mir, wie Mohs Gattungen höher als jenen willkürlichen Abtheilungen zu benennen zu geben, und dadurch eine Systemverwirrung herbeizuführen, welche ganz unnöthig ist.

In dem oben erwähnten Streite, ob die Mineralien außer den Krystallen Individuen darstellen, hatte Oken gesagt, die Individualität der Minerals bestehe in dem bestimmten Verhältnisse der chemischen Bestandtheile. Sehr richtig, allein es ist die Individualität der Moleculen, wovon die Individualität der Krystalle als Gegensatz der geformten Minerals ganz verschieden ist. Es darf sich indessen allerdings auf jene Individualität das chemische System, welches in neuern

großem Glück bearbeitet ist, und welches von Chemie ebenso sollte unterschieden werden, die Physiologie der Thiere und Pflanzen von systematischen Aufstellung der Thier- und Pflanzengattungen und Arten. Man sieht auch nicht ein, warum in dem Laboratorium erste Salze nicht ebensowohl eine Aufnahme verdienen, als im botanischen Garten angelegte Pflanzen. Nicht sowohl durch Betrachtung dieser Art, als durch seine eigenen Anstrengungen für die Gründung und Erweiterung der Wissenschaften veranlaßt, entwarf Berzelius ein Mineralsystem nach den bestimmten Verhältnissen der Naturtheile, wie es sich von dem größten Chemiker dieser Zeit erwarten läßt. Es ist aber ein solches System, das die erwähnten chemischen Systems und kein Mineralsystem, bis es durch die äußeren Kennzeichen das Gepräge des letztern erhält. Doch da das chemische System in seinem Fortschreiten auf die chemische Zusammensetzung der Mineralien treffen muß, so ist es am bequemsten, das System nach chemischen Kennzeichen einzutheilen und die Bestimmung und Beschreibung der Arten vorzüglich nach den äußeren Kennzeichen zu machen. Wirklich haben auch seitdem fast alle Mineralogen die Mineralogie dem chemischen System eingetheilt, und auch bei den Beschreibungen und Bestimmungen der Arten und Abarten nur der äußeren Kennzeichen bedient. Die Eintheilungen, welche Mohs durch die äußeren Kennzeichen allein gemacht hat, sind so unnatürlich und so schwach bezeichnet, daß man sie den chemischen Bestimmungen wohl vorziehen wird. So läßt sich also Werner's und Haüy's Verfahren in der Systematik der Mineralogie nach

allen Rücksichten rechtfertigen. Aber in der Mineralogie tritt noch ein Bedürfnis anderer Art auffallend hervor. Die Natur ist in der Erzeugung der Krystalle auf verschiedenen Stufen der Entwicklung erstarrt, und hat diese Stufen beständig gemacht. Sie ist ebenso auf verschiedenen Stufen der Zerstörung stehen geblieben, und wir sehen noch die Mineralien auf diesen verschiedenen Stufen. Es sind endlich mancherlei Veränderungen der schon gebildeten Körper geschehen, und auch hier bemerken wir, daß die verschiedenen Grade der Veränderung beständig wurden und dauernde Erzeugnisse gaben. Von der erdigen Bergmilch steigt die Natur zum krystallisirten Kalkspath auf und ganze Berge bestehen aus splütrigem und blättrigem Kalkstein; der ein gestörter oder zerstörter Krystall ist, und der gemeine Chlorit erscheint als ein veränderter blättriger Chlorit. In dem organischen Reiche ist dieses Alles nicht der Fall; die Natur eilt rasch von Einem zum Andern; was sich nicht entwickelt, vergeht als unbedeutend, und was zerstört wird, entgeht früher oder später seinem Untergange nicht. Es ist daher ein anderes System für das Mineralreich nothwendig, wovon in der Naturgeschichte des organischen Reiches die Rede nicht sein kann, ein geologisches oder geognostisches Mineralsystem, worin die verschiedenen Stufen der Entwicklung, der Zerstörung und der Veränderung der Mineralien bestimmt und durch Worte bezeichnet werden. Es ist allerdings nur ein Anhang, wenn man will, oder ein Zusatz, eine Erweiterung des eigentlichen Mineralsystems, welches sich aber frei und selbständig ausbilden muß, ohne sich von Formen des andern Systems beschränken zu lassen, die sich dafür nicht schicken.

34. Die Krystallogologie.

(Jul. Fröbel, Grundzüge eines Systems der Krystallogologie [1843] S. 5—7, 11—14.)

Nachdem in der neuesten Zeit die Kenntniß der Mineralien eine gewisse Erweiterung und Ausdehnung erhalten hatte, war man wenigstens dargekommen, daß die Principien der Classification in der Sprache kommen mußten. Die große Schwierigkeit lag nur hier in dem Umstande, daß die Natur einen wesentlichen Zusammenhang zwischen der chemischen Zusammensetzung der Mineralien und ihren äußeren Eigenschaften aufzuweisen, durchaus keinen Erfolg zeigten. Classificirte man daher die Mineralien nach ihren Bestandtheilen, so kamen in eine und dieselbe Gruppe Körper zusammen, die sich in ihren äußeren Eigenschaften auf das Wesentlichste unterschieden; classificirte man aber nach den äußeren Eigenschaften, so mußte man nicht selten Körper von der unähnlichsten chemischen Zusammensetzung in einer Gruppe vereinigen. Nun erschien unter den Mineralogen den Einen die chemische Zusammensetzung, den Andern der äußere Habitus

als das rechte Classificationsprincip. So theilten sich die Mineralogen in zwei Parteien, die der Chemiker und die der Naturhistoriker, welche über den Gegenstand in ziemlich lebhaften Kampf gerathen sind und deren Zwiespalt selbst bis auf diesen Augenblick fortdauert.

In dem, was von beiden Parteien in Hinsicht auf Ausführung des mineralogischen Systems geleistet wurde, treten Berzelius und Mohs als die bedeutendsten Erscheinungen auf. Diese haben die Mineralogie überhaupt auf die entgegengesetzteste Weise betrachtet. Berzelius findet das einzige eigenthümliche Princip der Naturgeschichte in dem Leben. Nur darum weil von der Chemie das Leben bis jetzt nicht erklärt werden kann — und vielleicht nie wird erklärt werden können —, tritt ihm für die organische Natur die Naturgeschichte als eine eigene, von der Chemie getrennte Wissenschaft auf. Aber für die unorganische Natur fällt dieses Princip hinweg, weshalb, nach ihm, eine Naturgeschichte der unorganischen Körper im eigentlichen Sinne des Wortes gar nicht möglich ist und die Betrachtung dieser Körper ganz ins Gebiet der Chemie fällt. Die Mineralogie ist für Berzelius nichts anderes, als die — ihrer Natur nach nothwendig chemische — Lehre von den in der festen Erdrinde vorkommenden unorganischen Körpern; — nichts, als ein physisch-geographisches Excerpt aus der Chemie. — Von einem ganz anderen Gesichtspuncte geht Mohs aus. Er findet das Princip der Naturgeschichte in ihrer empirischen Methode, die von allem Theoretischen rein gehalten sein soll. Da sie keinen theoretischen Zweck kennt, so hat sie auch keinen Grund mit den Körpern Experimente vorzunehmen. Sie beschreibt nur, was sie vorfindet und so wie sie es vorfindet, und es liegt ganz außer ihren Grenzen, diejenigen Eigenschaften der Körper in Betracht zu ziehen, welche nur durch Veränderungen, die der Mensch mit ihnen vornimmt, zu Tage kommen. Darum kann, nach Mohs und seinen Anhängern, die chemische Zusammensetzung der Mineralien keinen naturhistorischen Charakter derselben ausmachen.

Diese beiden sich schroff gegenüberstehenden Ansichten sind auf verschiedene Weise angegriffen worden. Gegen Berzelius ist die Selbstständigkeit der Naturgeschichte auch der unorganischen Körper behauptet worden, gegen Mohs die Zulässigkeit, ja Unentbehrlichkeit der chemischen Zusammensetzung als eines naturhistorischen Charakters der Mineralien. Durchläuft man aber die zahlreichen Erörterungen über diese streitigen

Meinungen, sowie die späteren Versuch der Wissenschaft nach einer oder der anderen Ansicht zu bearbeiten, so muß man in der von der Erscheinung überrascht werden, daß das eigentliche naturhistorische Princip, welches in der Mineralogie enthalten ist, von A auch von den sogenannten Naturhistorikern gesehen worden ist. Darum leiden alle Systeme, seien sie chemische oder auf äußere Eigenschaften gestützte, an dem gleichen Fehler, in ihnen die Mineralogie als physisch-geographische, aber nicht als naturhistorische Wissenschaft erscheint.

Auch Berzelius hat also den Begriff der Individualität ganz übersehen oder wenigstens gesprungen. Vielleicht ist er der Meinung, daß Individualität lassen sich, wenigstens in der Natur, in welcher sie in der unorganischen Natur tritt, durch die Chemie erklären. Es will aber zeigen lassen, daß dies, wenn man zu die letzten Principien der Wissenschaften zurückgeht, nicht der Fall ist. Und der Nutzen der richtigen und scharfen Eintheilung der Wissenschaften ist gerade der, daß sich durch die und die daraus hervorgehende Behandlung selbst diese letzten Principien klar herausheben, was gerade zu den höchsten und allgemeinsten Zwecken der Wissenschaft gehören muß. Der französische Mineralog Beudant erkennt an die Individualität das Princip der Naturgeschichte sei und daß es eine Naturgeschichte der unorganischen Körper gebe. Aber das wahre Verstand der Individualität begreift derselbe darum nicht, so daß er nur scheinbar auf Seite 35 ist, welche eine wahre Naturgeschichte der unorganischen Körper für möglich halten, in Übereinstimmung mit Berzelius übereinstimmt. Das unorganische Individuum ist ihm nichts anderes, als eine Substanz von bestimmter stöchiometrischer Zusammensetzung, also eine eigentliche chemische Verbindung, worin weiter nichts.

Auch Hausmann verkennt den Begriff der Individualität über dem des Organismus und in der unorganischen Natur nur die Substanz Princip. „Wollte man vergleichen,“ sagt er, „würde man ein einfaches Mineral nur irgend eigenthümlichen thierischen oder vegetabilischen Substanz, z. B. der Knochensubstanz, der Zellsubstanz, gegenüber stellen dürfen.“

Es muß, nach allem diesem, zuerst untersucht werden, ob es unorganische Individuen geben nicht. Unter einem Individuum in der organischen

, wo die Existenz von Individuen außer-
 1 ist, verstehen wir einen Körper, des-
 2 existenz durch eine in ihm wohnende
 3 hl qualitativ als quantitativ be-
 4 Krafteinheit eine nothwendige
 5 abgeschlossene innere und äußere
 6 erhalten hat. Dieser Begriff nun schließt,
 7 dem eines Thieres und einer Pflanze, auch
 8 begriff der Natur gewisser unorganischer Kör-
 9, die man Krystalle nennt. Auch diese
 10 durch eine in ihnen vorhandene sowohl
 11 tive als quantitative Krafteinheit eine noth-
 12 ge und abgeschlossene innere und äußere
 13 erhalten. Es gibt also wahre unor-
 14 che Individuen.

15 se Erkenntniß ist ein nothwendiger Theil
 16 llgemeinen Weltansicht, und als solche für
 17 istige Leben fruchtbarer, denn die Kennt-
 18 r Hälfte aller Thiere und Pflanzen. Sie ist
 19 roberung auf dem Gebiete des wesenhaf-
 20 eins. Der individuelle Zustand — dies muß
 21 ch zum Bewußtsein bringen — ist der ein-
 22 für welchen das metaphysische Verhältniß
 23 esen und Eigenschaft vorhanden ist, denn
 24 dividuen sind Wesen. In Bezug auf andere
 25 substituiert bloß die Logik ihr formales Ver-
 26 von Subject und Prädicat für jenes reale,
 27 ysische, — aus dem Inbegriff aller Prädi-
 28 ird im Subject ein fingirtes Wesen hinge-
 29 auf welches die einzelnen Prädicate als
 30 chaften bezogen werden; — aber dieser
 31 ndige formale Proceß kann nie mit dem
 32 Verhältniß des wesenhaften Daseins ver-
 33 ert werden. So wenn wir von den Eigen-
 34 m irgend eines chemischen Stoffes reden;
 35 36 bject — z. B. Sauerstoff, Weingeist — ist
 37 38 wieder nur ein Inbegriff von Prädicaten, ein
 39 es Wesen, das sich in seine Eigenschaften
 40 41 t, für die das Wesen nur in der Grundlage
 42 größeren Ganzen, z. B. des Erdkörpers, des
 43 systems, des Weltalls, gefunden werden
 44 e, dem diese Stoffe angehören, wie das

Holz dem Baum, die Knochen und das Fleisch dem
 Thiere. — Hat man sich dies klar gemacht, so ist der
 Einwurf von selbst beseitigt, daß die innere Kraft-
 einheit zwar allerdings bei den organischen Indi-
 5 viduen auf einem besonderen Principe, nämlich
 dem Leben beruhe, bei den unorganischen aber
 ganz in das Gebiet chemischer Verhältnisse falle.
 Diesen chemischen Verhältnissen fehlt ja eben die
 Wesenhaftigkeit, in welcher die Individualität be-
 10 ruht. — Indessen möchte dieser Betrachtungsgang
 für Manchen zu abstract sein. Wir können ihn
 entbehren. Schon äußerlich ist jede gasför-
 mige, flüssige, aber amorphe starre Substanz ein
 Beispiel, das der Chemismus mit allen seinen
 15 Eigenschaften auftreten kann, ohne sich an dem
 Zustande der Individualität zu zeigen, oder diesen
 hervorzurufen. Wenn im Chemismus anziehende
 und abstoßende Molecularkräfte wirken, so wirken
 sie eben nur so, daß dadurch der chemische Pro-
 20 ceß mit seinen stöchiometrischen und verwand-
 schaftlichen Verhältnissen hervorgebracht wird,
 und nichts Anderes, — und was im Krystall
 Anderes zum Vorschein kommt, die symmetrisch-
 polarische Wirksamkeit dieser Kräfte, ihre be-
 25 stimmte Größe in einem gegebenen Falle, also
 die Ausdehnung ihres Wirkungskreises, wie sich
 diese in der von inneren Bedingungen der Kraft-
 einheit abhängigen äußeren Begrenzung ausspricht,
 — für das müssen besondere Bestimmungen hin-
 30 zugekommen sein, die nicht im Wesen des Che-
 mismus liegen. Dies gilt also, wie man sieht, für
 die unorganische Individualität so gut wie für die
 organische. Der Unterschied zwischen diesen bei-
 den ist wohl überhaupt verhältnißmäßig zu wichtig
 35 genommen worden; denn die Kluft zwischen dem
 amorphen Zustande und der Individualität über-
 haupt ist weit größer, als die zwischen der un-
 organischen und organischen Individualität. Nicht
 nur die organische, sondern auch die unorgani-
 40 sche Individualität hat also ihr eigenes Princip,
 durch welches sich die Wissenschaft derselben
 scharf von der Chemie absondert.

35. Bedeutung der Chemie für die Mineralogie.

(W. Whewell, Geschichte der inductiven Wissenschaften, deutsch von Littrow III. [1811] S. 256–259.)

Entdeckung des Isomorphismus. Mit-
 1 tlich. — Die Entdeckung, von der wir nun
 2 en wollen, wird manchem Leser auf den
 3 Blick zu umfassend erscheinen, um sie in

die Geschichte der Krystallographie aufzunehmen,
 wird auch wohl von mehreren in die Geschichte
 der Chemie verwiesen werden. Es muß jedoch
 bemerkt werden, daß die Krystallographie von

der Zeit an, wo sie in der Hand Haidy's eine höhere Wichtigkeit erlangte, ihre Ansprüche auf eine nähere Verwandschaft mit der Chemie nicht mehr aufzugeben hat. Die Krystallform war seitdem eine bestimmte Eigenschaft von etwas Körperlichem geworden: aber wann dieses Etwas besteht, und auf welche Weise dasselbe modificirt werden kann, ohne etwas Anderes zu werden, das konnte von der Krystallographie selbst nicht entschieden, sie mußte dem hülfreichen Beistande der Chemie überlassen werden. Haidy hatte als allgemeines Resultat seiner Untersuchungen angenommen, daß dieselben anorganischen Elemente, in denselben Verhältnissen unter einander verbunden, auch immer wieder dieselben krystallinischen Formen hervorbringen würden, und ebenso auch umgekehrt, daß dieselben Formen mit Winkel (mit Ausnahme des bekannten unregelmäßigen Systems) auch immer dieselbe chemische Combination voraussetzen. Aber dieses Dogma konnte nur als eine unabherrschende Vermuthung betrachtet werden, von der sich zur maassgebenden Stütze nur mittelbare Annahmen zeigten. Viele dieser Annahmen wurden auf eine sehr schätzbare Weise durch die Entdeckung erhärtet, daß es verschiedene Elemente gebe, die unter einander isomorph (gleichgestaltig) sind, das heißt, welche Elemente, deren eines an die Stelle des andern treten kann, ohne die krystallinische Form zu ändern, so daß also die chemische Composition eines Körpers gar sehr geändert werden kann, während der krystallographische Charakter desselben ganz unverändert bleibt.

Diese Entdeckung hat, schon Fuchs im Jahre 1815 gemacht. Er sagt bei Gelegenheit eines neuen Minerals, das man Gehlenit genannt hat: „Ich halte das Eisenoxyd für keinen wesentlichen Bestandtheil dieses Geschlechts, sondern bloß für ein stellvertretendes Element, durch welches ebenso viel Kalk ersetzt wird. Wir werden die Resultate unserer Analysen der Mineralien aus diesem Gesichtspunkte zu betrachten gezwungen sein, wenn wir anders wünschen, sie von der einen Seite mit der Lehre von den chemischen Verhältnissen in Uebereinstimmung zu bringen, und auf der andern Seite die Anzahl der Geschlechter nicht unnöthiger Weise zu vermehren.“ In einer Vorlesung „über den gegenseitigen Einfluß der Chemie und Mineralogie“ (München 1820) rühmt er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer wieder auf diesen seinen Ausdruck von den vicariirenden Elementen, durch den ohne Zweifel das *isomorphie* gemeint wird, welches später (1822) von *isomorphie* ausgestellt worden ist.

Dabei setzen wir aber keineswegs vor durch dieses Vorkommen jenes Natur der von Mitscherlich gemachte Schritt einlicher und ohne weitere Wichtigkeit gew. Der ganze Begriff von den vicariirenden war von sehr geringem Werthe, ehe zahlreiche und sorgfältige Analysen seine gegenwärtige Bedeutung erhellte. Niemand fähiger, jede neue in unserer Welt auftretende Idee zu ihrem Vortheil zu benutzen, als Berzelius, finden wir ihn (Versuch über die Thermochemischen Verhältnisse, S. 122) noch Jahr 1820 bei einer vagen Ansicht die verwenden, „daß die Oxyde, die gleich von Sauerstoff enthalten, auch ihre allgem. zugehörten gemeinschaftlich haben müssen diesen Gegenstand zu einem bestimmten zu bringen. Sein Schüler, Mitscherlich, diesem Satze erst seine wahre krystallog. Bedeutung. So fand er, daß das Carbonat von Magnesia, des Eisens und des Mangans-Protoxyds in vielen Beispielen auf ihre Gestalt übereinstimmen, während mehrere Winkel derselben um einen Grad verschieden sind: ebenso fand er Carbonat von Baryt, Strontium, Blei (Arsenat) mehr unter einander überein, daß die verschiedenen Arten des Feldspaths durch die Substitution des einen Kalis, in andern unterschieden sind, und daß die phosphorsäure Salze (phosphorsäure Salze) beinahe identisch den Arsenaten (arseniksauren Salzen) schiefer Basis. Diese und ähnliche wurden so ausgedrückt, daß man sagte allen solchen Fällen die Basis, Kalk Protoxyd und so fort, isomorph (gleich) ist, oder, wie bei dem letzten Beispiel die Arsenik- und die Phosphorsäure sind.

Da in einigen von den erwähnten Fällen die Substitution eines Elementes der isomorphie Gruppe für das andere der Winkel nur gering geändert wird, so hat man diese Gruppisomorphie genannt.

Diese Entdeckung des Isomorphismus wichtig und erregte daher auch die Aufmerksamkeit aller Chemiker Europa's in hohen Grade. Die eigentliche Geschichte ihrer Aufnahme ihres weiteren Fortgangs gehört jedoch, theils wenigstens, in das Capitel von der Classification der Mineralien, da die erste dieser Entdeckung eine gänzliche Umgestaltung der bisherigen chemischen Anordnungsys-

st. Aber selbst diejenigen Chemiker sowohl, Crystallographen, die sich um systematische Classificationen nur wenig kümmerten, wurden durch die nun neu eröffnete Aussicht kräftig, daß endlich auch auf diesem Wege das gewünschte Gesetz von der Verbindung der chemischen Gestalt der Körper mit ihrer chemischen Constitution entdeckt werden möchte. Untersuchungen zu diesem Zwecke wurden bald und

mit großem Eifer unternommen. So analysirte erst in den neuesten Zeiten Amprih eine Menge von tessularischen Mineralien, den rothen und schwarzen Spinell (Edelsteine), den Gahnit, Franklinit und das chronische Eisenoxyd, und nicht ohne guten Erfolg scheint er den chemischen Formeln dieser Mineralien einen gemeinsamen Typus gegeben zu haben, wie sie denselben auch schon in ihrer Krystallisation besitzen.

36. Bedeutung der Chemie für die Mineralogie.

(J. Liebig, Chemische Briefe [1844] S. 74—76.)

: besonders wichtig und bedeutungsvoll diese schöne, von einem Deutschen ge-Entdeckung (des Isomorphismus) für die Mineralogie. Bei dem Versuche, die Mineralien in Bestandtheilen und ihrer Zusammen- zu ordnen, ergaben sich zahllose Ver- und Schwierigkeiten; die gewissen- Chemiker widersprachen sich in der Ansetzung der am besten charakterisirten

und der Eine in dem Granat von Aren- 13 Procent Bittererde, die in dem Granat, vom Vesuv etc. gänzlich fehlte; in dem Granat ergab die Analyse 27 Procent Bittererde, von welcher in dem gelben von Altheime Spur aufzufinden ist. — Welche Bestandtheile gehören denn zu dem Granat? wie ist derselbe zusammengesetzt? — Alles dies hat uns sehr einfach entwirrt; wo die Thonerde fehlte, fand sich das isomorphe Eisenoxyd, wo die Bittererde fehlte, fand sich der isomorphe Kalk; es ergab sich, daß der Granat wechselnde Mengen von Eisenoxyd, von Eisenoxyd und Thonerde, von Eisenoxyd, Manganoxydul, Eisenoxydul enthält, und ohne Aenderung der Form der Ver- zu vertreten vermögen.

Neuere Messungen der Krystalle haben gezeigt, daß die ähnlichen Verbindungen dieser Substanzen nicht immer ganz vollkom-

men die nämliche Form zeigen, daß also die Winkel, welche die Flächen mit einander bilden, nicht immer ganz identisch sind, und es ist sicher die schönste Begründung unserer Ansichten über die Existenz der Atome gewesen, daß diese Abweichungen durch Betrachtungen erklärbar wurden, die sich an die atomistische Theorie knüpfen ließen.

Versinnlichen wir uns in der That einen Krystall, entstanden durch Nebeneinanderlagerung von Atomen, von denen jedes eine gewisse Gestalt besitzt, und die Gestalt des ganzen Krystalls, als abhängig von der Form seiner kleinsten Theile, so wird das Thonerde-Atom in dem Alaun-Atom einen gewissen Raum ausfüllen. Wenn wir das Thonerde-Atom in diesem Krystall herausnehmen und an seine Stelle ein Eisenoxyd-Atom bringen, so wird der Alaunkrystall seine geometrische Gestalt behalten, wenn das Eisenoxyd-Atom die nämliche Form hat wie das Thonerde-Atom, aber nur dann, wenn es auch ebenso groß ist, wenn sein Volumen gleich ist dem Volumen des Thonerde-Atomes, wird die Form des Alaunkrystalls absolut dieselbe bleiben; füllt aber im Allgemeinen das isomorphe Oxyd den Raum des zu vertretenden nicht vollkommen aus, ist sein Volumen kleiner oder größer, so muß sich dies in der gegenseitigen Neigung der Kanten des Krystalls zu seiner Achse zu erkennen geben.

37. Die Botanik bei den Griechen und Römern.

(A. P. DeCandolle und K. Sprengel, Grunds. d. wissenschaftl. Pflanzenk. [1820] S. 377—382)

Die wissenschaftliche Botanik verdankt ihren Ursprung den philosophischen Schulen des alten Griechenlands. Es ward aber vielmehr die Naturlehre der Gewächse, als die beschreibende Botanik bearbeitet, theils, weil man bei der geringen Anzahl bekannter Pflanzen, die sich bei den Griechen und Römern kaum etwas über tausend belief, nicht nöthig fand, an Classification, an Theorie derselben, an schulgerechte Beschreibungen und regelrechte Namengebung zu denken; theils, weil der Sinn der Alten für die Naturgegenstände sich lediglich auf Erklärung der Erscheinungen und auf Anwendung der Naturkörper in den Künsten und Gewerben beschränkte; theils endlich, weil die Naturlehre der Gewächse ebenso wie die Naturlehre überhaupt aus Verstandesbegriffen hergeleitet wurde. Daher findet man in den Schriften und Bruchstücken der griechischen Philosophen nur einzelne Andeutungen der Lehre von dem Leben und der Ernährung der Pflanzen, die sie nach der Analogie mit dem Thierreich zu erklären suchten, dabei aber manche glückliche Idee über die Stufe, welche die Gewächse in der Reihe der Naturkörper einnehmen, und über ihre Verwandtschaften mit den Thieren äußerten.

Zwar beschäftigten sich in den Zeiten des blühendsten Zustandes der athenischen Republik, zum Behuf der Künste, besonders der Medicin, mehrere Männer, die man Rhizotomen nannte, ausschließlich mit dem Wurzelgraben und Kräuterversuchen. Einige von ihnen, die auch Pharmakopolen genannt werden, scheinen selbst aus den Schulen der Philosophen ausgegangen zu sein und sich eine umfassende Kenntniß von Gewächsen erworben zu haben, woher man diese Physiker nannte; allein die meisten trieben ihr Gewerbe wie Marktschreier und beobachteten eine Menge abergläubischer Gebräuche, weshalb sie vielmehr für Handlanger als für wissenschaftlich gebildete Männer gehalten werden müssen.

Der erste Gründer der Naturlehre der Gewächse ist zwar Aristoteles von Stagira, dem selbst der Beiname: Pharmakopole, gegeben wurde, weil er eine Zeit lang das Geschäft des Einsammelns der Arzneipflanzen getrieben; allein seine echten Schriften über die Pflanzen sind verloren gegangen, und was wir jetzt unter diesem Namen besitzen, ist das abgeschmackte Machwerk eines unwissenden Griechen aus dem Mittelalter.

Aristoteles' Nachfolger und Lieblingsschüler,

5 Tyrtamus aus Lesbos, dem er selbst, wegen seiner Beredsamkeit den Namen Theophrastus schenkte, schöpfte unstreitig seine Grundsätze aus dem Unterricht seines großen Lehrers; auch bezieht die Pflanzenkenntniß ganz in dem Sinn der peripatetischen Schule: doch scheint er wenige Wandlungen und Reisen unternommen zu haben, indem er immer auf das Zeugniß der Wurzelgräber, der Feldbauer und der Gebirgsbewohner beruft. 10 Da er vom Jahr 371 bis 286 vor Christus lebte, gab ihm der ewig denkwürdige Feldzug des Alexander durch Asien und Afrika Gelegenheit, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen. Obwohl er diese nur gelegentlich ohne genaue Beschreibungen anführt, so enthält doch noch seine Werke, unter dem Titel: Geschichte der Pflanzen und von den Ursachen der Krankheiten, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen. 15 Obwohl er diese nur gelegentlich ohne genaue Beschreibungen anführt, so enthält doch noch seine Werke, unter dem Titel: Geschichte der Pflanzen und von den Ursachen der Krankheiten, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen. 20 Obwohl er diese nur gelegentlich ohne genaue Beschreibungen anführt, so enthält doch noch seine Werke, unter dem Titel: Geschichte der Pflanzen und von den Ursachen der Krankheiten, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen. 25 Obwohl er diese nur gelegentlich ohne genaue Beschreibungen anführt, so enthält doch noch seine Werke, unter dem Titel: Geschichte der Pflanzen und von den Ursachen der Krankheiten, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen. 30 Obwohl er diese nur gelegentlich ohne genaue Beschreibungen anführt, so enthält doch noch seine Werke, unter dem Titel: Geschichte der Pflanzen und von den Ursachen der Krankheiten, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen. 35 Obwohl er diese nur gelegentlich ohne genaue Beschreibungen anführt, so enthält doch noch seine Werke, unter dem Titel: Geschichte der Pflanzen und von den Ursachen der Krankheiten, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen. 40 Obwohl er diese nur gelegentlich ohne genaue Beschreibungen anführt, so enthält doch noch seine Werke, unter dem Titel: Geschichte der Pflanzen und von den Ursachen der Krankheiten, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen. 45 Obwohl er diese nur gelegentlich ohne genaue Beschreibungen anführt, so enthält doch noch seine Werke, unter dem Titel: Geschichte der Pflanzen und von den Ursachen der Krankheiten, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen. 50 Obwohl er diese nur gelegentlich ohne genaue Beschreibungen anführt, so enthält doch noch seine Werke, unter dem Titel: Geschichte der Pflanzen und von den Ursachen der Krankheiten, mehrere ausländische Gewächse kennen zu lernen.

Seitdem Griechenland von den Römern erobert war, gingen die Kenntnisse der Botanik allmählig zu den Siegern über, daß diese geneigt, nur das Nützliche zu erforschen, die Pflanzenkenntniß auch nur insofern bearbeiteten, als sie den Gewerben und Künsten Vortheil währte.

In den Werken der ältern Römer: Catullus und Columella von der Landwirthschaft, die erst 1794 zu Leipzig am besten herausgegeben worden, findet man, sowie in Virgil's Gedichten von der Landwirthschaft, eine Menge genannt, die im Garten- und Ackerbau verwendet werden. Es ist sehr zu bedauern, daß die Schriften des jüngern Juba, Königs von Numidien, den Cäsar in Rom hatte erziehen lassen, verloren gegangen sind.

ehr besitzen. Sie bestanden in einer Na-
in einer Beschreibung der von ihm ent-
canarischen Inseln, in Denkwürdigkeiten
und in einer Geschichte von Arabien.

schilderte er, wie die Alten bezeugen, 5
zen der Länder sehr sorgfältig.
berühmteste Schriftsteller unter den älte-
anikern ist Pedacius Dioskorides aus Ana-
in Cilicien. Er lebte in der Mitte des
Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, war 10
d folgte den römischen Heeren auf ihren
m durch den größten Theil des römischen
Das Werk, welches wir von ihm besitzen,
sen beste Ausgabe Sarracenus zu Frank-
l in Folio besorgt, hat den Titel: *Materia* 15
und enthält also eine Aufzählung aller
lanzen, die den Alten bekannt waren.
werden in ziemlich willkürlicher Ordnung
rt, und nicht bloß mit den üblichen grie-
, sondern auch mit den römischen, puni- 20
der afrikanischen und andern barbarischen
bezeichnet, oft sehr vollständig beschrie-
r Standort angegeben, und von ihrer me-
hen Wirksamkeit Zeugnisse beigebracht.

Dieses Werk hat, nebst dem des ältern Plinius,
die längste Herrschaft über die Schulen ausgeübt,
indem länger als anderthalb Jahrtausende hindurch
dasselbe von allen Nationen für die einzige Quelle
naturhistorischer, besonders botanischer Kennt-
nisse gehalten wurde.

Cajus Plinius Secundus, der Aeltere zugenannt,
Feldherr und Staatsmann in der Mitte des ersten
Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, hinterließ ei-
nen Inbegriff aller Wissenschaften, Kenntnisse und
Künste, die er größtentheils aus griechischen und
einigen römischen Schriftstellern zusammentrug.
Das Werk führt den Titel einer Natur- und Welt-
geschichte, und ist nach Harduin am besten von
Franz in Leipzig 1778 bis 1791 in zehn Octav-
bänden herausgegeben. Die Pflanzen sind dar-
in alphabetischer Ordnung nach Theophrast und
Dioskorides abgehandelt, auch hier und da eigene
Bemerkungen hinzugefügt, und Gewächse beschrie-
ben, die seine Vorgänger nicht kannten; wie er
denn selber erzählt, daß er in seiner Jugend die
Pflanzenkenntniß sich in dem Garten des Anto-
nius Castor, eines Schwiegersohns des bekannten
Königs Dejotarus, erworben habe.

38. Wichtigkeit der Entwicklungsgeschichte der Pflanzen.

(N. J. Schleiden, Grunds. der wissenschaftl. Botanik I. [1845] S. 135—141.)

ist die Pflanze ein lebendiger Organismus,
ist ein bestimmt angeordnetes System von
lichen Theilen, in denen durch ein in regel- 35
r Periodicität sich selbst erhaltendes Spiel
affen ein beständiger Abfluß veränderlicher
de bedingt wird. Sie besteht also gewisser-
aus drei Theilen, dem Thätigen der Gegen- 40
den Ruinen der Vergangenheit und den
der Zukunft, oder mit andern Worten, es
r jeden gegebenen Moment drei Betrach-
weisen der Pflanze. Wir können sie einmal
als das Resultat der vorangegangenen
lungen, als das Product einer lebendigen 45
keit, die aber jetzt nicht mehr existirt —
s können wir in derselben nur den Com-
a lebendiger Wechselwirkung begriffener
annehmen und eine Verbindung auf einan-
rtender Organe, die zu ihrer Erhaltung sich 50
tig Zweck und Mittel sind — endlich drit-
tanen wir die vorhandene Thätigkeit als
dem Bestreben begriffen auffassen, den
artigen Zustand aufzulösen und zu vernich-

ten, um einen zukünftigen noch nicht vorhandenen
vorzubereiten und herbeizuführen. Es ist aber
für sich klar, daß jede einzelne dieser Betrach-
tungsweisen, und wenn sie noch so scharfsin-
nig und geistreich durchgeführt wird, nur ein
todes unbrauchbares Bruchstück geben kann,
da uns zwei Dritttheile des Lebens fehlen, daß
sie daher um so sicherer auf Einseitigkeiten und
Falschheiten führt, je consequenter sie verfolgt
wird. Aber es ist ebenso leicht einzusehen,
daß von jenen drei Betrachtungsweisen in ei-
nem gegebenen Momente nur die zweite möglich
ist; denn aus dem, was ist, läßt sich weder das,
was war, noch was sein wird, ableiten, wenn wir
nicht erst anderweitig das Gesetz des Fortschritts
gefunden haben. Wir können also überhaupt nie
vollständige wissenschaftliche Einsicht in einen
einzelnen gegebenen Zustand erlangen, wenn wir
nicht seine Ableitung aus dem vorigen und damit
erst seine Bedeutung erkennen. Diese Ableitung
aus dem vorigen kann uns aber wiederum nur
durch Einsicht in die Gesetzmäßigkeit der Ablei-

anderen Zustand müssen wir gewöhnlich einem anderen Exemplare entnehmen, und da hat man sich sehr zu hüten, daß man nicht bloß individuelle Abweichungen mit zwischen die wirklichen Entwicklungsstufen einschleibt; dadurch verwirrt man wenigstens Andern den Ueberblick, oft sich selbst. Ich möchte hier beispielsweise Mohl's Entwicklung der Sporen bei *Anthoceros laevis*²⁾ anführen, wo der gründliche Mohl, wie ich glaube, eher zu viel als zu wenig mitgetheilt hat; mir scheinen nach der Analogie mit ähnlichen Entwicklungen, z. B. der Pollenkörner bei der *Oenothera elata* u. a., hier gar viele bloß zufällige Verschiedenheiten als Entwicklungsstufen aufgeführt zu sein, abgesehen davon, daß hier wahrscheinlich die Circulation übersehen und die Strömchen z. B. Taf. V. Fig. 9—20 zu festen Stäbchen oder Scheidewänden geworden sind. Dagegen scheint der in Fig. 1, 3, 10, 14, 15, 17—19, 21 und 22 deutlich vorhandene Cytoblast in den dazwischen liegenden Nummern nicht beachtet zu sein, weil er wahrscheinlich auf der andern Seite der Zelle unter dem dichteren Schleim sich verbarg. So bleiben, wie mir scheint, nur 1, 4, 5, 10, 22—29 als wirkliche Entwicklungsstufen übrig.

Die Entwicklungsgeschichte, wie ich hier ihre Aufgabe gestellt, ist die reichste Quelle für neue Entdeckungen und wird es noch für lange Zeit bleiben. Kaum ist noch ein einziges Organ, oder eine einzige Pflanze so vollständig, wie es die Wissenschaft verlangt, in ihrer ganzen individuellen Entwicklung verfolgt worden, und man kann

getrost zugreifen, wo man will, und sicher daß man bei treuer, redlicher und stetiger Achtung einen Schatz neuer Thatsachen und auch neue Gesetze zu Tage fördert, während sogenannte Speculiren über halb unbekannte, mißverständene Thatsachen, wie wir es namentlich in der Schelling'schen Schule finden, die Wissenschaft mit einem Wust unbrauchbarer Schwätzes verwirrt, und man höchstens den 1 hat, von einigen unklaren, unphilosophischen Pfaffen eine Zeit lang angestaunt zu werden, 5 gesund sich entwickelnde Wissenschaft über oder lang die *materia peccans* auswirft und närrische Zeug in die große Polsterkammer 15 licher Thorheiten kommt.

Ich spreche hier also als allgemeines Resultat aus: jede Hypothese, jede Induction in Botanik ist unbedingt zu verwerfen, welche durch Entwicklungsgeschichte orientirt ist.

1) Ueberall findet man die *palea superior* Oryza als dreinervig beschrieben, weil man geglaubt hat, ein gekieltes Blatt müsse am Kiel auch Nerven haben; Oryza weicht aber ebenso wenig als irgend ein anderes Gras.

2) Meyen, noch einige Worte über den Bildungsact und die Polyembryonie der Phanerogamen, Berlin, 1840.

3) *Notes pour servir à l'histoire de l'embryon végétale*; Voy. *Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences*; séance du 18 mars 1839.

4) *Linnæa* Bd. 13, S. 273.

29. Die mexicanischen Arten der Gattung Musa.

(F. A. v. Humboldt, *Vern. öb. d. pol. Zust. d. K. Neupanca* III. [1812] S. 12—20.)

Was die Getreidegrasarten, der Weizen, die Gerste und der Roggen für West-Asien und Europa, und die mannigfachen Reisarten für die Länder jenseits des Indus, besonders für Bengalen und China, sind, das ist der Bananasbaum für alle Bewohner der heißen Zone. Auf beiden 45 Continenten, auf allen Inseln in dem ungeheuren Raum der Aequinoctialmeere, überall, wo der mittlere Wärmestand des Jahres über 24 Grade (des 100 grad. Thermom.) hat, ist die Bananasfrucht einer der wichtigsten Culturzweige für den Lebensunterhalt der Menschen. Der berühmte Reisende Georg Forster und andere Naturhistoriker nach ihm haben behauptet, daß diese köst-

liche Pflanze vor Ankunft der Spanier in Amerika vorhanden gewesen, sondern zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts aus den canarischen Inseln dahin gebracht worden sei. Wirklich 45 auch Oviedo, der in seiner Naturgeschichte Indien die einheimischen Vegetabilien vorerst dahin verpflanzten sorgfältig untersucht, bestimmt, daß die ersten Bananasbäume im 1516 von einem Mönch aus dem Predigerorden Namens Thomas Berlangas¹⁾, auf die Insel St. Domingo gebracht worden seien. Auch vor 50 er, die Musa selbst in Spanien, bei der Almeria, in Granada und in dem Franziskanerkloster der Insel la Gran Canaria, gebaut ge-

an, an welchem letztern Ort Berlangas die
 nge genommen hatte, die nach Hispaniola
 a da allmählig nach den übrigen Inseln und
 rra firma verpflanzt wurden. Ueberdies
 man für Herrn Forsters Meinung noch
 anführen, daß in den ersten Nachrichten
 n Reisen Colomb's, Alonzo Negro's, Pin-
 Vespucci's²⁾ und Cortes oft vom Mais, von
 ropha Manihot und der Agave, aber nie
 n Bananasbaum die Rede ist. Indeß be-
 las Stillschweigen dieser ersten Reisenden
 re geringe Aufmerksamkeit auf die natür-
 liche Erzeugnisse des mexicanischen Bodens. Her-
 , welcher, außer den Heilpflanzen, auch
 idere mexicanische Vegetabilien beschreibt,
 icht von dem Musa. Nun lebte dieser Bo-
 ein halbes Jahrhundert nach Oviedo, und
 elche den Musa als dem neuen Continente
 unsahen, bezweifeln wenigstens die Allge-
 t seiner Cultur in Mexico gegen Ende des
 hnten Jahrhunderts nicht, also zu einer
 a eine Menge von Vegetabilien, die von
 ringerem Nutzen für den Menschen sind,
 mien, den canarischen Inseln und von Peru
 ebracht worden waren. Das Stillschweigen
 riftsteller ist demnach kein hinreichender
 zu Gunsten von Herrn Forster's Meinung.
 st vielleicht mit dem wahren Vaterland des
 s, wie mit dem der Birn- und Kirsch-

Der Vogelkirschbaum (*Prunus avium*),
 t in Deutschland und Frankreich einhei-
 und von Alters her, gleich der Rotheiche
 r Linde, in unsern Wäldern vorhanden;
 gegen andere Kirschgattungen, welche man
 ständige Varietäten ansieht, und die viel
 khafter sind als die Vogelkirschen, durch
 mer aus Klein-Asien³⁾ und besonders aus
 önigreich Pontus zu uns gekommen sind.
 anzt man auch in den Aequinoctial-Gegen-
 und bis zum Parallelkreis vom 33. oder 34.
 unter dem Namen des Bananasbaums eine
 Gewächse, die durch die Form ihrer Früchte
 verschieden von ihm sind, und vielleicht
 h eigene Gattungen bilden. Wenn es daher
 ganz unerwiesen ist, daß alle zahme Birn-
 von dem wilden Birnbaum als von einem
 schaftlichen Stammvater herkommen, so
 an doch wohl noch eher daran zweifeln,
 e Menge beständiger Varietäten des Bana-
 ns von der Musa Troglodytarum abstamme,
 f den molukischen Inseln gepflanzt wird,
 nach Gärtner, vielleicht nicht einmal eine
 sondern eine Gattung von Adanson's Ra-
 geschlecht ist.

Man kennt in den spanischen Colonien noch
 nicht alle Musa's oder Pisang's, welche Rumphius
 und Rheede beschrieben haben; doch unterschei-
 det man in denselben drei Gattungen, die von
 den Botanikern nur noch sehr unvollkommen be-
 schrieben worden sind, den eigentlichen Platano
 oder Arton (*Musa paradisiaca*, Lin.), den Cam-
 buri (*Musa sapientum*, Lin.), und den Dominico
 (*Musa regia*, Rumph.). In Peru habe ich noch
 eine vierte, ganz besonders schmackhafte Gattung
 bauen sehen, nämlich den Meiya, aus der Süd-
 See, der auf dem Markt von Lima Platano de
 Taiti heißt, weil die Fregatte Aguila die ersten
 Stämme davon aus der Insel Otahiti hingebracht
 hat. Nun ist es eine in Mexico und auf dem
 ganzen festen Lande von Süd-Amerika allgemein
 verbreitete Sage, daß der Platano Arton und der
 Dominico daselbst lange vor Ankunft der Spanier
 gebaut wurden, daß aber eine Abweichung des
 Camburi, der Guineo, wie schon sein Name be-
 weist, von der afrikanischen Küste gekommen ist.
 Der Peruaner, Garcilasso de la Vega⁴⁾, welcher
 die verschiedenen Epochen, in denen der ameri-
 kanische Landbau mit fremden Producten berei-
 chert wurde, am sorgfältigsten bemerkt hat, sagt
 ausdrücklich, daß zur Zeit der Incas der Mais,
 die Quinoa und die Erdäpfel, und in den heißen
 und gemäßigten Gegenden die Bananen die haupt-
 sächlichsten Nahrungsmittel der Bewohner gewe-
 sen seien. Er beschreibt die Musa aus den Theilen
 der Antis, und unterscheidet sogar die seltenste
 Gattung, mit kleiner, süßer, gewürzhafter Frucht,
 nämlich den Dominico, von der gemeinen Banane
 oder Arton. Auch der Pater Acosta⁵⁾ bestätigt
 es, wiewohl nicht so nachdrücklich, daß die Musa
 vor Ankunft der Spanier von den Amerikanern
 gebaut wurde. Die Banane, sagt er, ist eine
 Frucht, die man in beiden Indien antrifft, uner-
 achtet einige behaupten wollen, sie stamme ei-
 gentlich aus Aethiopien, und sei von da erst nach
 Amerika gekommen. An den Ufern des Orinoco,
 des Cassiquiare, oder des Beni, zwischen den Ge-
 birgen von Esmeralda und den Quellen des Ca-
 ronyflusses, mitten in den dichtesten Wäldern,
 beinahe überall, wo man indianische Dorfschaften
 findet, die noch in keiner Verbindung mit euro-
 päischen Niederlassungen gestanden sind, stößt
 man auf Manioc- und Bananaspflanzungen.

Dem Pater Thomas von Berlangas gelang es,
 bloß von den canarischen Inseln diejenige Musa-
 gattung nach St. Domingo zu bringen, welche
 jetzt daselbst gebaut wird, nämlich den Camburi
 (*caule nigrescente striato, fructu minore ovalo-clon-
 gato*), nicht aber den Platano arton oder Japalote,

dass Bananenfrucht allerorts zu finden ist, frucht
 besonders in dem warmen und feuchten Klima.
 Bananenfrucht kommt nicht nur in dem warmen und feuchten
 Klima in den gemäßigten Klimaten,
 und den nördlichen Breiten, in Indien, in Siam,
 auch auf der Insel von Malaga vor, auch in dem
 Fluss von Calcutta, unter dem 10° 30' der Breite,
 aber von einer anderen Höhe von 100 Metern
 steigt man bloß den Cambur und den Dominica
 (eine alte Bananenfrucht, *Musa sapientum*,
 genannt), nicht aber den Platano an. Letztere Früchte
 nur in sehr hoher Temperatur reifen. Nach die-
 sen vielen Beweisen ist wohl kein Zweifel, daß
 der Banane, welchen mehrere Reisende auf Am-
 boina, in Ceylon und auf den Marianischen Inseln
 wild gefunden haben wollen, lange vor der An-
 kunft der Europäer in Amerika (gehoht wurde.
 Letztere vermehrten bloß die Zahl der eingebrach-
 ten Gattungen. Dabei darf man sich jedoch nicht
 wundern, daß keine Musa vor dem Jahr 1546 auf
 der Insel St. Domingo war. Gleich gewissen Thie-
 ren, nähren sich die Wilden meistens nur von
 einer einzigen Pflanzengattung, und die Wilder
 der Guayana enthalten viele Menschenstämme, de-
 ren Plantationen (Conucos) Manihot, Arum oder
 Dioscorea, aber nicht einen Bananenstamm ent-
 halten.

Trotz der großen Ausdehnung des mexicanischen
 Plateaus, der hohen Gebirge, die sich den
 Küsten nähern, hat der Raum, dessen Tempera-
 tur dem Anbau der Musa günstig ist, über 50,000
 Quadratmeilen Umfang und nahe an anderthalb
 Millionen Bewohner. In den heißen, feuchten
 Thälern der Intendentschaft Veracruz, am Fuß
 der Cordillera von Arizaba, erreicht die Frucht
 des Platano arten zuweilen eine Länge von drei
 Decimeters und oft 20 bis 22 Centimeters (7 bis
 8 Zoll). In diesen fruchtbaren Gegenden, beson-
 ders in der Nähe von Acapulco, San Blas und
 dem Rio Guasacualco enthält ein Regime Bananen
 160 bis 180 Früchte und wiegt 30 bis 40 Kilo-
 gramme.

Ich glaube nicht, daß es auf dem Erdboden
 noch eine andere Pflanze gibt, die auf einem so
 kleinen Fleck Bodens eine so ansehnliche Masse
 nahrhafter Substanz hervorbringt. Acht bis neun
 Monate, nachdem der Schößling gepflanzt ist, fängt
 der Banane an, sein Regime zu entwickeln, und
 im zehnten oder elften Monat kann man die
 Früchte pflücken. Haut man den Stamm ab, so
 insel man unter den vielen Schößlingen, welche
 Wurzeln getrieben haben, immer einen Sprossen
 der zwei Drittel von der Höhe der
 Mutterpflanze hat, und drei Monate nachher Früchte

trägt. So erhält sich dann eine
 die man in den spanischen Colonien
 nennt, von selbst, ohne d
 weiter für sie zu thun braucht, s
 durchschneiden, deren Früchte ger
 ein- oder zweimal des Jahres die
 Wurzel her nicht aufzuhacken.
 hundert Quadratmetern Flächeninha
 stens 30 bis 40 Bananenstämme fass
 werden in einem Jahre, wenn man Ei
 nur zu 15 bis 20 Kilogrammen Ge
 über 2000 Kilogramme oder 4000
 haße Substanz ab. Welch eine V
 zwischen diesem Product und dem
 größer in dem ergiebigsten Theilen
 der Weizen bringt, wenn man ihn
 nicht nach chinesischer Weise gepfl
 zu einer zehnfältigen Erndte gerechn
 Strich Bodens von 100 Quadratm
 bloß 15 Kilogramme, oder 30 Pfund
 vor. In Frankreich wird z. B. der
 oder der Arpent von 1344 1/2 Quad
 vortreflichem Boden mit 160 Pfund
 mittelmäßigem und schlechtem Grund
 Pfund eingesät, und das Product hi
 zwischen 1000 bis 2500 Pfunden au
 Die Kartoffel gibt, nach Herrn Tessi
 auf 100 Quadratmetern wohl beste
 gedüngten Landes 45 Kilogramme,
 Wurzeln, und auf einem Arpent leg
 Pfund aus. Der Ertrag verhält sich
 dem des Weizens, wie 133 zu 1,
 Kartoffeln wie 44 zu 1.

Wer in Europa Bananas, die
 sern gereift sind, gekostet hat, kann
 fen, daß eine Frucht, welche dar
 Süßigkeit den getrockneten Feigen
 ähnlich ist, die Hauptnahrung von
 lionen Menschen beider Indien sein
 vergißt aber zu leicht, daß die n
 mente, je nachdem sie sich vereinige
 nen, in dem Vegetationsact sehr
 chemische Mischungen bilden. We
 in dem milchigen Schleime, den
 gräser, bevor die Aehre gereift ist,
 kuchen der Cerealien erkennen, wel
 sten Völker der gemäßigten Zone n
 Musa geht die Bildung des Stärkest
 che der Reifung voran, und man
 der grün gepflückten Bananas, und
 auf dem Blumenstiel hat gelb werden
 unterscheiden. In der letzten ist der
 ganz ausgebildet und mit dem Ma
 und zwar in solcher Menge, daß man

erzohr in der Region der Bananen gebaut
e, stiglich aus der Frucht der letztern Zucker
größerem Vortheil ziehen könnte, als in Eu-
aus den Runkelrüben und Trauben geschieht.
rün gepflückte Bananas enthält dasselbe Nah-
princip, das wir im Getraide, im Reis, in
nolligen Wurzeln und im Sago finden, näm-
lärkmehl mit einem kleinen Theil vegetabi-
n Glutens verbunden. Knetete ich Mehl
in der Sonne getrockneten, Bananen im
er, so erhielt ich nur einige Atome von der
stärkbaren Masse, welche in dem Mutter-
s der Cerealien, und besonders in dem
stkeim derselben in Menge vorhanden ist.
er auch das Gluten, welches mit den an-
then Stoffen so viel Analoges hat, und in
litze aufschwillt, bei der Verfertigung des
s von großem Nutzen, so ist es andererseits
gerade unumgänglich nöthig, um eine Wur-
ler Frucht nahrhaft zu machen. Herr Proust
Gluten in den Bohnen, den Aepfeln und
Quitten, nicht aber in Kartoffel gefunden.
beweisen die Gummis, wie z. B. das vom
nilotica (*Acacia vera*, Willd.), womit sich
re afrikanische Völkerschaften während ihrer
durch die Wüste nähren, daß eine vegeta-
Substanz ein sehr gutes Nahrungsmittel
man, ohne darum weder Gluten noch Stärke
en enthalten.
über würde es sein, die vielen Zubereitungs-
zu beschreiben, durch welche die Ameri-
die Frucht der Musa, vor und nach ihrer
zu einer gesunden und angenehmen Speise
m. Oft habe ich, da ich an den Strömen
freiste, die Eingebornen noch, wenn sie
ermüdet waren, ein völliges Mittagessen
in wenig Manioc und drei Bananen (Platano
) von der größeren Gattung zurüsten sehen.
man den Alten glauben darf, so waren die
sophen im Indostan zu Alexanders Zeit noch

mäßiger. »Arbori nomen palae pomo arianae, quo
sapientes Indorum vivunt. Fructus admirabilis succi
dulcedine, ut uno quaternos satiet.« (Plin. XII. 12.)
Ueberhaupt sehen die Bewohner von heißen Län-
dern die zuckerhaltigen Substanzen nicht nur als
für den Augenblick sättigende, sondern wirklich
nahrhafte Speisen an, und ich habe auf den Küsten
von Caraccas oftmals gesehen, daß die Maulthier-
treiber, welche unser Gepäck führten, rohen Zucker
(Papelon) dem frischen Fleische zum Essen vor-
zogen.

¹⁾ *De plantis esculentis commentatio botanica*, 1786,
S. 28. *Histoire naturelle et générale des Iles et terre*
15 *ferme de la grande mer océane*, 1556, S. 112 bis
114.

²⁾ *Christophori Columbi Navigatio. De gentibus ab*
Alonso repertis. De navigatione Pinzonii socii admi-
rantis. Navigatio Alberici Vesputii. S. Grynæi orbis
20 *nov. Ausg.* von 1555, S. 64, 84, 85, 87, 211.

³⁾ *Desfontaines, histoire des arbres et arbrisseaux*
qui peuvent être cultivés sur le sol de la France, 1809,
Bd. II. S. 208, ein Werk, das sehr gelehrte und
merkwürdige Untersuchungen über das Vaterland
der nützlichen Vegetabilien und ihren ersten Anbau
in Europa enthält.

⁴⁾ *Comentarios reales de los Incas*, Bd. I. S. 282.
Die kleine gewürzhafte Bananas, der Dominico,
dessen Frucht mir in der Provinz Jaén de Braca-
morros, an den Ufern des Amazonenstroms und des
Chamaya am schmackhaftesten vorgekommen ist,
scheint mit Jacquin's *Musa maculata* (*hortus Schoen-*
bromensis, Tab. 446), und mit des Rumphius: *Musa*
regia identisch zu sein. Letztere Gattung ist viel-
leicht überhaupt nur eine Varietät der *Musa men-*
35 *saria*. In den Wäldern von Amboina gibt es, was
sehr merkwürdig ist, einen wilden Bananas, dessen
Frucht keine Körner hat, dies ist der Pisang jacki
(Rumph. V. S. 138.)

⁵⁾ *Historia natural de Indias*, 1608. S. 250.

40. Begriff der Pflanzenzelle.

(C. Nägeli in Schlegden's und Nägeli's Zeitschrift, 2. Heft [1845] S. 18 — 22.)

ir haben den Begriff des zellenartigen Ele-
rorganes überhaupt darü gefunden, daß eine
iduelle Partie von organischen Stoff-
mit einer Membran sich bekleidet,
h dieselbe nach außen durch Auf-
ne und Abgabe von Stoffen corre-

spondirt, und im Innern sich chemisch
50 und plastisch verändert. Die eigentlichen
Zellen aber, im Gegensatz zu den zellenförm-
gen Bläschen des Inhaltes, zeichnen sich da-
durch aus, daß sie die primären und unmit-
telbaren Elemente des Organismus sind,

und daß sie bei ihrem Entstehen ein Kernbläschen einschließen. Dieser Begriff der Zelle gilt gleichmäßig für das vegetabilische und das animalische Elementarorgan. Um den Begriff der Pflanzenzelle ins Besondere zu bestimmen, muß sie von der Thierzelle unterschieden werden.

Pflanzen- und Thierzelle scheinen auf den ersten Blick wenig verschieden zu sein. Sie stimmen in der Formbildung, in der Art der Fortpflanzung und andern wichtigen Lebensäußerungen mit einander überein. Und wenn auch sowohl die Pflanzenzelle für sich, als die Thierzelle für sich ganz verschiedene Erscheinungsreihen durchlaufen und ausbilden, so können doch diese selbst nicht einen absoluten Unterschied begründen, weil sie einerseits nicht allen Pflanzenzellen oder allen Thierzellen eigenthümlich sind, ihrem Begriffe also nicht der Nothwendigkeit nach, sondern bloß der Möglichkeit nach angehören, und weil anderseits nicht einmal nachgewiesen ist, daß diese Erscheinungen der einen oder der andern Classe von Zellen vollkommen mangeln. So kann z. B. die Verholzung, namentlich die spiralige, als eine solche charakteristische Eigenthümlichkeit der vegetabilischen Zelle, das Verschmelzen einer einfachen Zellenreihe durch Resorption der Wände zu einem Canal und die Zerkleinerung einer Zelle (zu Zellgewebsfibrillen) als vorzugsweise Attribute der animalischen Zelle gelten. Diese Eigenthümlichkeiten können aber aus den angegebenen Gründen keine Begriffsunterschiede abgeben.

Der begriffsmäßige Unterschied darf nicht in einem Merkmal gefunden werden, das bloß vorzugsweise hier vorhanden und dort abwesend ist. Sondern es muß in der ganzen Wachstums- geschichte ein Moment sich zeigen, das ohne Ausnahme überall entweder hier auftritt und dort fehlt, oder hier so und dort absolut anders ist. Daß dieser ausschließliche Unterschied zwischen Thier- und Pflanzenzelle wirklich existire, läßt sich schon aus der verschiedenen Entwicklungsgeschichte der beiden Reiche vermuthen. Denn die Möglichkeit derselben muß schon in der besondern Organisation des Elementarorganes liegen.

Der Unterschied zwischen Pflanzen- und Thierzelle muß in dem Inhalte oder in der Membran liegen, da die Zelle nur aus diesen beiden besteht. Der Inhalt zeigt eine so große Mannigfaltigkeit, daß es noch unmöglich scheint, einen Gesamtausdruck für alle Erscheinungen in dem einen und dem andern Reiche zu finden. In Betreff der Membran aber kann mit allgemeiner Gültigkeit gesagt werden, daß die vegetabilische

Zellmembran aus ternären Verbindungen (O_2), die animalische Zellmembran aus quaternären Verbindungen (O , H , C und N) bestehe. Die Membran der Pflanzenzelle ist Gallerte, Stärke, oder gewöhnlichsten Membranstoff, und gehört jener vegetabilischen Stoffreihe an, deren Grundlage die Formel $12 C$, $16 H$, $8 O$ bildet. Membran der Thierzelle dagegen besteht aus weiß oder Faserstoff, also wahrscheinlich aus einer Verbindung von Protein ($40 C$, $62 H$, $5 N$). — Alle animalischen Substanzen sind O , H , C und N zusammengesetzt, mit Ausnahme einiger Säuren, der Fette und Oele, der des Milchzuckers und einiger Farbstoffe. Genannten Stoffe bilden aber keine Zellmembran. Es kann somit als empirisches Gesetz ausgeprochen werden, daß die Pflanzenzellmembran aus stickstofflosen ternären, die Thierzellmembran aus stickstoffhaltigen quaternären Substanzen bestehe.

Dieser Unterschied von Pflanzen- und Thierzelle darf nicht identificirt werden mit einer den Empirikern längst aufgegebenen Ansicht die Pflanze aus drei, das Thier aus vier Reichen gebildet werde. Es ist sogar keinem Zweifel unterworfen, daß jede Pflanzenzelle im kräftigen Alter unter ihren Contents eine große Menge stickstoffreicher Substanzen enthalten. Gegen beweist die Uebereinstimmung aller Thatsachen bis zur größten Gewißheit, daß die Membranen in keinem Theil der Pflanze und zu jeder Zeit der Entwicklung stickstoffhaltig seien.

Aus der Verschiedenheit der Membran ist notwendig auf die Verschiedenheit des Inhalts zurückzuschließen, da die Membran das Princip des letztern ist. Der Inhalt der Pflanzen- und Thierzelle muß seiner Organisation nach ganz verschiedener sein, da der eine nur ternäre, der andere nur quaternäre Stoffe zur Membranbildung abscheidet. Den Ausdruck für diese Eigenthümlichkeit zu finden, liegt noch in der Aufgabe der Wissenschaft. Es darf aber hier schon auf einige wesentliche Momente aufmerksam gemacht werden. Einige organische Stoffe, nämlich die bloß als Zellinhalt vorkommen, finden sich nicht im Thierreich und in der Pflanzenzelle eine sehr allgemeine Verteilung. Hieher gehören vorzüglich Gummi, Stärke und Chlorophyll. Das erstere fehlt wahrlich nie in der jungen Pflanzenzelle; es ist der Stoff zu sein, aus dem alle Membranen bilden. Amylum ist, mit Ausnahme der fast in allen Zellen der übrigen Pflanzen zu einer Zeit in größerer oder geringerer Menge

1. Diese zwei Stoffe fehlen der Thierzelle
h, sowie überhaupt die ganze Reihe von
bilischen Stoffen, welche aus 12 C, 16 H.
mit mehr oder weniger Wasser zusammen-
sind; einzig der Zucker ausgenommen. 5
Stoffe spielen im Leben der Pflanzenzelle
thigste Rolle. In jeder sind sie als Mem-
und zum größeren oder geringeren Theil
ls Inhalt vorhanden. Ihr organischer Grund-
aus dem sie sich bilden, ist höchst wahr- 10
ich das Gummi, so daß sich die Eigenthüm-
t der Pflanzenzelle auf die Erzeugung von
aus den rohen Nahrungsstoffen und auf
lung des Gummi zurückführen läßt. — Chloro-
ist wegen seiner großen Verbreitung im
reiche und seines Mangels im Thierreiche
ls als charakteristisch für die Pflanzenzelle
nen. Sein Verhältniß zum Gummi und den
sten Stoffen ist chemisch noch nicht er-

Die Entwicklungsgeschichte von Chloro- 20
und Amylumkügelchen zeigt, daß wenig-
sine gewisse organische Relation zwischen
existirt.

sehen also, daß die Pflanzenzelle in allen
als nothwendige Bedingung einen Stoff be- 25
der der Thierzelle mangelt, nämlich 12 C,
8 O + Aq. Es würde sich nun fragen,
Thierzelle ihrerseits ebenfalls als nothwen-
product ihrer Lebensthätigkeit einen Stoff
im kann, welcher in der Pflanzenzelle nicht 30
den ist. Es ist dies unwahrscheinlich, da
meinsame Grundstoff des Eiweißes und des

Faserstoffes, das Protein (40 C, 62 H, 12 O, 5 N)
ohne Zweifel auch in dem Schleim (Eiweiß) der
Pflanzen vorhanden ist. Dabei darf aber nicht
unberücksichtigt bleiben, daß Kern und Membran
der Thierzelle als chemisch verschieden angenom-
men werden, da sie sich gegen Lösungsmittel ver-
schieden verhalten. Es könnte also leicht möglich
sein, daß Kern und Membran verschiedene Modi-
ficationen jenes Grundstoffes repräsentiren, und
daß der Kern und die übrigen stickstoffhaltigen
Substanzen der Pflanzenzellen mit dem Kerne der
Thierzellen chemisch identisch wären. In diesem
Falle würde die animalische Zelle eine Modifica-
tion des gemeinsamen Grundstoffes besitzen, wel-
che der vegetabilischen Zelle überhaupt mangelte.
Wenn diese Voraussetzung aber sich als unrichtig
erweist, so wäre dann bloß ein morphologischer
Unterschied der stickstoffhaltigen Substanzen vor-
handen, indem das Eiweiß in der Pflanze bloß als
Zelleninhalt, im Thier zugleich als Zellmembran
auftritt. — Eine gründliche Untersuchung könnte
hier ein wichtiges theoretisches Resultat zu Tage
fördern.

Der Begriff der Pflanzenzelle reducirt sich nun
auf folgenden Ausdruck: daß eine individuelle 25
Partie von organischen Substanzen, wel-
che als nothwendige Elemente ternäre
(12 C, 16 H, 8 O + Aq.) und quaternäre
(C, H, O und N) Stoffe enthalten, und wel-
che einen Kern (Kernbläschen) einschlie- 30
ßen, sich mit einer aus 12 C, 16 H, 8 O
+ Aq. gebildeten Membran bekleidet.

41. Zur geographischen Botanik.

(A. v. Humboldt, Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, 1807.)

Geographie der Pflanzen untersucht, ob
unter den zahllosen Gewächsen der Erde ge-
Urformen entdecken, und ob man die spe-
e Verschiedenheit als Wirkung der Ausar-
und als Abweichung von einem Prototypus 45
hlen kann. Sie löset das wichtige und oft
tene Problem, ob es Pflanzen gibt, die allen
ten, allen Höhen und allen Erdstrichen ein-
nd. Wenn ich es wagen dürfte, allgemeine
ungen aus dem zu ziehen, was ich selbst
na geringen Theile beider Hemisphären be- 50
et; so sollte ich vermuthen, daß einige
ganische Pflanzen die einzigen sind, welche
nur überall hervorbringt. *Dicranum scopu-*

rium, *Polytrichum commune*, *Verrucaria sanguinea*
und *Verrucaria limitata Scopoli* wachsen unter al-
len Breiten, in Europa wie unter dem Aequator,
auf dem Rücken hoher Gebirge, wie an den
Meeresküsten, überall, wo sie Schatten und Feuch-
tigkeit finden.

Am Ufer des Madalenenflusses zwischen Honda
und der Aegyptiaca, in einer Ebene, wo das
Thermometer ununterbrochen 25 bis 28 Grade
zeigt, am Fuße der Ochroma und des großblättri-
gen *Macrocnemum*, haben wir Moosdecken gefun-
den, so dicht gewebt und von so frischem Grün, als
man sie nur in schwedischen oder norddeutschen
Wäldern beobachtet. Wenn andere Reisende be-

haupte, daß Laubmoose und alle Kryptogamen überhaupt in der heißen Zone selten sind, so liegt der Grund dieser Behauptung darin, daß sie nicht tief genug ins Innere der Wälder eindringen, sondern nur dürre Küsten oder cultivirte Inseln besuchen. Von den Flechten finden sich sogar viele derselben Art unter allen Graden der Breiten in der Nord- und Südzone. Sie scheinen fast unabhängig vom Einflusse des Klimas, wie die Gebirgsarten, auf denen sie wachsen, und von denen kaum eine irgend einem Theile der Erde ausschließlich zugehört.

Unter den phanerogamischen Pflanzen kenne ich keine, deren Organe biegsam genug sind, um sich allen Zonen und allen Höhen des Standorts anzueignen. Mit Unrecht hat man drei Gewächsen, der *Alaine media*, der *Fragaria vesca* und dem *Solanum nigrum*, den Vorzug dieser Biegsamkeit zugeschrieben, dessen sich der Mensch allein und einige Hausthiere erfreuen, die ihn umgeben. Schon die pensylvanische und canadische Erdbeere ist von unserer europäischen verschieden. Von der letzteren glaubten wir zwar, Boupland und ich, einige Pflanzen in Südamerika entdeckt zu haben, als wir zu Fuße über die Schneegebirge von Quindiu aus dem Madalenen-thale in das Flußthal des Cauca kamen. Die wilde Natur dieses Theiles der Andeskette, die Einsamkeit jener Wälder von Wachspalmen, duftendem *Styrax* und baumartigen *Parsifloren*, die Uncultur der angrenzenden Gegenden, alle diese Umstände scheinen den Verdacht auszuschließen, als hätten Vögel oder gar die Hand des Menschen zufällig den Samen dieser Erdbeeren verstreut. Fanden wir aber wirklich *Fragaria vesca*? Würde die Blüthe, wenn wir sie gesehen hätten, uns nicht Verschiedenheiten zwischen der andesischen und europäischen *Fragaria* gezeigt haben, da so manche andere Arten dieses Geschlechts durch die feinen Nüancen von einander abweichen? Mehrere deutsche und schwedische Gewächse, welche man ehemals auf den Granitklippen des Feuerlandes, der Staateninsel, und an den Küsten der magellanischen Meerenge beobachtet zu haben glaubte, sind, bei näherer Untersuchung des Charakters, von Decandolle, Willdenow und Desfontaines als analoge, aber von den europäischen verschiedene Species erkannt worden.

Ich darf mit Zuversicht behaupten, daß in den vier Jahren, die ich in Südamerika in beiden Hemisphären herborisirt, ich nie ein einziges wild wachsendes, dem neuen Continente vor seiner Entdeckung zugehöriges europäisches Gewächs beobachtet habe. Von vielen Pflanzen, z. B.

Alaine media, *Solanum nigrum*, *Sanchus*, *Apium graveolens* und *Portulaca oleracea* bloß behaupten, daß sie, wie die Völker der nördlichen Erdstriche verbreitet sind, auch in den südlichen Ländern existiren, wenn man sie bisher noch nicht entdeckt, eine unzu beantwortende Frage. Naturforscher bisher noch so wenig in das Innere des amerikanischen und neuholländischen Continents eingedrungen, wir dürfen nicht leicht schmeicheln, die Flora dieser Länder ständig zu kennen, während daß man in täglich unbeschriebene krautartige Gewächse dem viel besuchten Pensylvanien sogar an ebenen Bäumen entdeckt, daß es vorsichtiger sich über diesen Punct aller allgemeinen Aussagen zu enthalten. Der Fehler würde sonst leicht in den Fehler der Geographen verfallen, von denen viele den ganzen Erdkreis nach dem Modelle der Hügel construiert, wie sie ihnen zunächst liegen.

Um über das große Problem von der Verbreitung der Vegetabilien zu entscheiden, muß die Geographie der Pflanzung in das Innere der Länder hinab, um dort die Denkmäler der Vegetation zu befragen, als versteintes Holz, Gewächse, Torflagen, Steinkohlen, Flütze und Dämme, welche die Grabstätten der ersten Vegetation unseres Planeten sind. Betroffen findet man alte Früchte, Palmenstämme, baumartige Kräuter, Pisangblätter und den Bambus, welche die Völker in den Erdschichten des kalten Nordens vergraben. Sie untersucht, ob diese Pflanzen in demselben Klima, wie Elephantenzähne, Tapir-, Igel- und Didelphis-Gerippe, die man neuerdings in Europa entdeckt hat, zur Zeit allgemeiner Ueberdeckungen, durch die Gewalt der Wasserströme vom Aequator her, in die gemäßigten Zonen angeschwemmt worden sind, oder ob diese nördlichen Klimate selbst Pisang, Elefanten, Krokodile und baumartige Büsche erzeugt.

Die Pflanzen, welche den Thieren in der Hinsicht auf Reizempfänglichkeit der Organe, und auf Natur reizender Potenzen so nahe verwandt sind, unterscheiden sich von den Thieren wenig durch die Epoche ihrer Wanderungen. Die Thiere sind wenig beweglich in der früheren Kindheit, lassen ihre Heimath erst, wenn sie heranwachsen sind; jene, an den Boden gewurzelt, vollziehen ihre Entwicklung, stellen ihre Reisen noch im Alter vor, gleichsam im Ei, an, welches durch die Krone, Luftbälge, Flügelansätze und e

Elater oder *Catenula* der Morchantien) zu Wasserreisen geschickt ist. Herbst- und Winterstürme und Vögel begünstigen diese Reisen; aber ihr Einfluß, so groß er auch zu sein scheint, verwindet gegen den, welchen der Mensch durch die Verbreitung der Gewächse auf dem Erdkugeln ausübt.

Pflanzen, welche der Gegenstand des Garten- und Ackerbaues sind, haben seit den fernsten Zeiten das wandernde Menschengeschlecht von Ost nach West begleitet. In Europa die Weinrebe den Griechen, das Korn den Römern, die Baumwolle den Arabern.

Im neuen Continente haben die Tula- und Maispflanzen den nordischen Ländern über den Atlantischen Ozean einbrechend, den Mais über Mexico in die südlichen Gegenden verbreitet. Kartoffeln findet man überall, wo die Gebirge der Cordillera des alten Condinamarka (Neu-Granada) hinreichen. Die Wanderungen dieser Pflanzen sind gewiß; aber ihr erstes urhistorisches Vaterland bleibt uns ein ebenso räthselhaftes Problem, als das Vaterland der verschiedenen Menschenrassen, die wir schon in den ersten Epochen, zu welchen Völkernagen auf der Erde über den ganzen Erdboden verbreitet sind, östlich und westlich vom caspischen Meere, des Oxus, und in den Thälern von Kurdischen Bergen mit ewigem Schnee bedeckt findet man ganze Büsche von Citronen-, Birnen- und Kirschbäumen. Alle Obstgewächse, welche unsere Gärten zieren, scheinen aus Asien zu wachsen. Ich sage aus Asien, denn ihr ursprüngliches Vaterland sei, oder ob einst gepflegt, nachmals verwildert sind, ist so ungewisser, als uralt die Cultur des Menschengeschlechts, und daher auch der Gartenbau in diesen Gegenden ist.

lehrt die Geschichte wenigstens, daß jene ersten Gefilde zwischen dem Euphrat und zwischen dem caspischen See und dem Mittelmeere Europa die kostbarsten Früchte geliefert haben. Persien brachte den Nußbaum und die Pfirsiche, Armenien (heutige Haikia) die Aprikose, Kleinasien den süßen Kirschbaum und die Kastanie; die Feige, die Granate, den Oel- und Citrusbaum geschenkt. Zu Cato's Zeiten kannten die Römer weder süße Kirschen, noch Pfirsiche noch Maulbeerbäume. Hesiod und Homer erwähnen schon den Oelbaums, der in Griechenland auf den Inseln des ägyptischen Meeres wuchs. Unter Tarquin dem Alten existirte auch derselbe, weder in Italien, noch in

Spanien, noch in Afrika. Unter dem Consulate des Appian Claudius war das Oel in Rom noch sehr theuer, aber zu Plinius Zeiten sehen wir den Oelbaum schon nach Frankreich und Spanien verpflanzt.

Die Weinrebe, welche wir jetzt cultiviren, scheint Europa fremd zu sein. Sie wächst wild an den Küsten des caspischen Meeres, in Armenien und Caramanien. Von Asien wanderte sie nach Griechenland, von Griechenland nach Sicilien. Phocäer brachten den Weinstock nach dem südlichen Frankreich, Römer pflanzten ihn an die Ufer des Rheins und der Donau. Auch die Vitisarten, welche man wild in Neu-Mexico und Canada findet, und welche dem zuerst von Normännern entdeckten Theile von Amerika den Namen Wineland verschafften, sind von der jetzt über Pennsylvanien, Mexico, Peru und Chili verbreiteten *Vitis vinifera* specifisch verschieden.

Ein Kirschbaum mit reichen Früchten beladen schmückte den Triumph des Lucullus. Die Bewohner Italiens sahen damals zum ersten Male dieses asiatische Product, welches der Dictator nach seinem Siege über den Mithridates aus dem Pontus mitbrachte. Schon ein Jahrhundert später waren Kirschen gemein in Frankreich, in England und Deutschland¹⁾.

So verändert der Mensch nach Willkür die ursprüngliche Vertheilung der Gewächse, und versammelt um sich die Erzeugnisse der entlegensten Klimate. In Ost- und West-Indien, in den Pflanzungen der Europäer bietet ein enger Raum den Kaffee aus Jemen, das Zuckerrohr aus China, den Indigo aus Afrika, und viele andere Gewächse dar, welche beiden Hemisphären zugehören: ein Anblick, der um so interessanter ist, als er in der Phantasie des Beobachters das Andenken an eine wunderbare Verkettung von Begebenheiten hervorruft, welche das Menschengeschlecht über Meer und Land, durch alle Theile der Erde getrieben haben.

Wenn aber auch der rastlose Fleiß ackerbauender Völker eine Zahl nutzbarer Pflanzen ihrem vaterländischen Boden entrissen, und sie gezwungen hat, alle Klimate und alle Berghöhen zu bewohnen: so ist durch diese lange Knechtschaft ihre ursprüngliche Gestalt doch nicht merklich verändert worden. Die Kartoffel, welche in Chili 3500 Meter (fast 11,000 Fuß) hoch über dem Meere cultivirt wird, trägt dieselbe Blüthe, als die, welche man in die Ebenen von Sibirien verpflanzt hat. Die Gerste, welche die Pferde des Atriden nährte, war unbezweifelt dieselbe, als die, welche wir heute noch einernt. Alle

Pflanzen und Thiere, welche gegenwärtig den Erdboden bewohnen, scheinen seit vielen Jahrtausenden ihre charakteristische Form nicht verändert zu haben. Der Ibis, welchen man unter Schlangen- und Insectenmumien in den ägyptischen Katakomben findet, und dessen Alter vielleicht selbst über das der Pyramiden hinausreicht; dieser Ibis ist identisch mit dem, welcher gegenwärtig an dem sumpfigen Ufer des Nils fliehet. Diese Uebereinstimmungen, diese Beständigkeit der Form beweisen, daß die kolossalischen Thiergerippe und die wunderbar gestalteten Pflanzen, welche das Innere der Erde einschließt, nicht einer Ausartung jetzt vorhandener Species zuzuschreiben sind, sondern daß sie vielmehr einen Zustand unseres Planeten ahnen lassen, welcher von der jetzigen Anordnung der Dinge verschieden und zu alt ist, als daß die Sagen des vielleicht später entstandenen Menschengeschlechtes bis zu ihm aufsteigen könnten.

Indem der Ackerbau die Herrschaft fremder eingewandter Pflanzen über die einheimischen begründet, werden diese nach und nach auf einen engen Raum zusammengedrängt. So macht die Cultur den Anblick des europäischen Bodens einförmig, und diese Einförmigkeit ist den Wünschen des Landschaftmalers, wie denen des im Freien forschenden Botanikers gleich entgegen. Zum Glück für beide ist aber dies scheinbare Uebel nur auf einen kleinen Theil der gemäßigten Zone eingeschränkt, in welchem Volksmenge und moralische Bildung der Menschen am meisten zugenommen haben. In der Tropenwelt ist menschliche Kraft zu schwach, um eine Vegetation zu besiegen, welche den Boden unserm Auge entzieht, und nichts unbedeckt läßt, als den Ocean und die Flüsse.

Die ursprüngliche Heimath derjenigen Gewächse, welche das Menschengeschlecht seit seiner frühesten Kindheit zu begleiten scheinen, ist in eben solches Dunkel vergraben, als das Vaterland der meisten Hausthiere. Wir wissen nicht, woher jene Grasarten kommen, auf deren mehrreichem Samen hauptsächlich die Nahrung aller kaukasischen und mongolischen Völker beruht. Wir kennen nicht die Heimath der Cerealien, des Weizens, der Gerste, des Hafers und des Roggens. Diese letztere Grasart scheint noch nicht einmal von den Römern cultivirt worden zu sein. Zwar suchen altgriechische Mythen den Ursprung des Weizens in den Fluren von Enna in

Sicilien; zwar haben Reisende behauptet, Gerste in Nord-Asien, am Ufer des Samara asiatischen Kaptschak, im Lande Orenburg), in die Wolga fließt, den Spelz in Persien²⁾ Hamadan, und den Roggen in Kreta wildwachsend entdeckt zu haben: aber diese Thatsachen bedürfen einer genaueren Untersuchung; es ist so leicht einheimische Pflanzen mit fremden zu verwechseln, die, der Pflege und Herrschaft des Menschen entflohen, verwildernd ihre alte Freiheit in Wäldern wiederfinden. Auch die Gewächse, welchen der Reichthum aller Bewohner der warmen Zone beruht, Pisang, Melonenbäume, Cypripalme, Jatropha und Mais, hat man noch nirgends ursprünglich wildwachsend beobachtet. Freilich habe ich mehrere Stämme der erstern, fern von menschlichen Wohnungen, mitten in den Wäldern am Cassiquiare und Tuamini gesehen: vielleicht aber hat sie doch die Hand des Menschen dorthin versetzt; denn der Wilde dieser Regionen, der ernst und mißtrauischen Gemüths, wählt abgegrenzte Schluchten, um seine kleinen Pflanzungen anzulegen, Pflanzungen, die er, wechselt nach kindischer Art, bald wieder verläßt und andern umtauscht. Die verwilderten Pisangstämme und die Melonenbäume³⁾ scheinen dann bald die zeugnisse des Bodens, auf dem sie sich mit einheimischen Gewächsen zusammengesellen. Ein wenig habe ich je erfahren können, wo im westlichen Continente die Kartoffel wild wachse: diese unthätige Pflanze, auf deren Cultur sich großentheils die Bevölkerung des unfruchtbaren nördlichen Amerika gründet, hat man nirgends in uncultivirtem Zustande gefunden, weder in Nordamerika, noch in der Andeskette von Neu-Granada, Quito, Chili und Chiquitos; ungeachtet die Spanier in diesen Gebirgsebenen den täuschenden Namen *ramo de las Papas* geben.

¹⁾ Einige Botaniker behaupten, daß die Varietät von *Prunus avium* in Deutschland wild. Von Pflaumen und Birnen haben die Römer die größeren schöneren Abarten aus Syrien eingeführt.

²⁾ Auf einem Berge, vier Tagereisen von Hamadan, fand Michaux wilden Spelz. Er vermutet, daß *Triticum hibernum* und *Triticum aestivum* in Asien einst ebenfalls wildwachsend entdeckt worden.

³⁾ Ich meine *Carica papaya*; denn *Carica papaya* glaube ich oft ursprünglich wild gesehen zu haben.

42. Definition und bisherige Erforschungsweise der geographischen Botanik.

(A. P. Decandolle und K. Sprengel, Grundz. d. wissenschaftl. Pflanzenk. [1820] S. 333—334.)

Die Geographie der Pflanzen lehrt die gegenwärtige Vertheilung der Gewächse auf der Erde und in Wassern kennen, und sucht dieses Vorkommen aus äußeren Bedingungen herzuleiten. Sie ist also ein Theil der Physiologie der Pflanzen, da sie die Gesetze erforscht, nach welchen Klima, Temperatur, Boden, Höhe über der Meeressfläche und Entfernungen vom Aequator, sowie zufällige äußere Umstände auf das Vorkommen der Pflanzen wirken. Sie hängt gewissermaßen mit der Geschichte der Pflanzen zusammen, oder mit der Untersuchung über Entstehung, Wanderung und allmälige Verbreitung der Gewächse. Doch muß sie von dieser gesondert werden, und hat, wenn man sichere Thatsachen zum Grunde legt und ausmittelt, einen wesentlichen Einfluß auf den Garten- und Ackerbau, auf das Forstwesen und andere bürgerliche Gewerbe.

Man kann aber die Regeln der Vertheilung der Pflanzenfamilien und Gruppen in den verschiedenen Klimaten auf zwiefache Weise erforschen.

Man theilt nämlich zuvörderst die Oberfläche der Erde in gewisse Zonen, in welchen man die vorkommenden Pflanzen aufsucht und allgemeine Institute daraus zieht. Zwar ist diese Methode

5 mühsam, und deswegen besonders schwierig, weil wir bis jetzt alle Theile jeder Erdzone noch nicht genau kennen, weil auch von den meisten Reisenden die niederen Pflanzenfamilien gewöhnlich vernachlässigt werden. Indessen kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit von den bekannten Gewächsen auf die unbekannten schließen; wenigstens gewährt diese Methode mehr Sicherheit als die folgende, in welcher man sich bisher fast allein versucht hat. Man nimmt nämlich bei dieser zweiten Methode die Floren der Länder verschiedener Klimate zur Hand, vergleicht die aufgeführten Pflanzen, und schließt daraus auf ihre Vertheilung. Da nun nicht von allen Ländern und einzelnen Gegenden genaue Floren vorhanden sind, so kann es nicht fehlen, daß Trugschlüsse und Widersprüche entstehen, weil man die Gewächse angrenzender oder zwischen den untersuchten liegender Länder nicht mit in Anschlag bringt. Auch kann man nur die Floren nach einzelnen Graden der Breite oder der Länge, nicht aber nach der ganzen Zone gebrauchen, da die meisten Verfasser von Floren sich nur innerhalb eines bestimmten Bezirks mit der Vegetation bekannt gemacht haben.

43. Die Alpenpflanzen.

(J. F. Schouw, Naturschilderungen, 1810.)

Wir kennen alle den mächtigen Einfluß, den die Wärme auf die Pflanzenwelt ausübt; wir wissen, daß der Mangel an hinreichender Wärme das Pflanzenleben bei uns im Winter hemmt, daß die beginnende Frühlingswärme Stengel und Blätter hervorruft, die höhere Sommerwärme die Blüthe hervorlockt, die Frucht und den Samen reift, daß das wärmere Klima Südeuropa einen größeren Pflanzenreichthum verleiht als Nordeuropa, und das noch wärmere Klima innerhalb der Wendekreise den höchsten Pflanzenreichthum und die reichste, größte Pflanzenfülle hervorruft. Die Wärme zeigt sich also als der mächtige Wecker des Pflanzenlebens.

Die Pflanzen sind aber von sehr verschiedener Natur: der Wärmegrad, welcher bei der einen die Lebensäußerungen hervorruft, vermag nicht,

40 sie bei einer andern zu wecken. Wir wollen uns jetzt mit denen beschäftigen, die durch den geringsten Wärmegrad ins Leben gerufen werden, mit denen, welche gleichsam am ersten den Sieg über die Feinde des Pflanzenlebens, Frost und Schnee, erringen, und welche also von dem klimatischen Standpuncte aus, Flora's Erstgeborne genannt zu werden verdienen, wie jene Farnekräuter, deren Ueberreste wir in den Steinkohlenschichten finden, es von dem historischen Gesichtspuncte aus sind.

45 Diese Gewächse, welche der geringste Wärmegrad hervorzurufen vermag, haben ein eigenes Geprägo, machen eine eigene Flora aus. Wir finden sie in den Polarländern des Nordens (selbst in Ebenen und an der Küste), in dem nördlichen Lappland, in den nördlichsten Theilen Sibiriens

und Insektenflora's und auf den Lando des nördlichen Russlands; wir finden diese Flora in Gänze, so während nicht im zehnten Monate des Jahres schauet die Erde kahl und die Seen zugefroren sind, und so mitten im Sommer Eisberge auf dem Meere unterstreifen.

Aber wir haben dieselbe Flora südlicher woher, wenn wir die Gebirge bis zu einer hundertfachen Höhe bestiegen. Wenn wir von den Küsten des mittelländischen Meeres im südlichen Frankreich eine Wanderung auf die See-Alpen unternehmen, so kommen wir zuerst durch Orangerien, Myrthen und Giebüsch von Myrten, Lorbeerbäumen und immergrünen Eichen, über welche Pinien und hier und da eine einzelne Edelkastanie sich erheben; auf einer größeren Höhe verlassen wir diesen Pflanzenwuchs, wir durchwandern nun Wälder von Kastanien und Eichen mit auffallendem Laube; höher oben treffen wir unsern alten nördlichen Freund, die Buche, und noch höher oben die düstern Wälder von Tannen, Fichten und Lärchen; zuletzt verlassen uns auch diese Bäume, aller Baumwuchs hört auf, niedrigen Buschwerk begleitet uns noch eine Weile, mannt aber bald kleinern Kräutern Platz; endlich antzt der ewige Schnee, der selbst in den wärmsten Sommernächten die Erde bedeckt, allem Pflanzenwuchs ein Ziel. So können wir, indem wir vom mittelländischen Meere aus bis zur Schneegrenze hinaufsteigen, beim Durchwandern der verschiedenen Höhengürtel auf derselben Gebirgsmasse, in einem einzigen Tage Augenzuge von eben an vielen verschiedenen Flora sein, als wenn wir in Monaten von dem mittelländischen nach dem Nennsee reisen.

Denjenigen Gürtel, welcher zwischen der oberen Grenze des Baumwuchses (der Baumgrenze) und der unteren Grenze des ewigen Schnees (der Schneegrenze) liegt, nennen wir den Alpengürtel (Gebirgsgürtel), und die Gewächse, welche hier gefunden werden, Alpenpflanzen (Gebirgs-kräuter). Diese Flora hat eine so bemerkliche Uebereinstimmung mit der Polarflora, daß sie mit derselben eine ausmachen muß. Nicht nur alle Pflanzenfamilien und die allermeisten Pflanzengeschlechter sind fast dieselben, sondern selbst eine sehr bedeutende Anzahl der Arten ist beiden gemeinschaftlich: eine Thatsache, welche um so bemerkenswerther ist, da zwischen den Alpen und den nächsten nördlichen Gebirgen, wo man dieselbe Flora wieder findet, ausgedehnte Rhonen oder doch nur Gebirgsmassen liegen, die nicht so hoch sind, daß diese Pflanzen auf denselben fortkommen könnten; eine Thatsache, welche es

notwendig zu machen scheint, wenn dieselben Arten ursprünglich auf und in weiter Entfernung von einander sind, indem ein Transport zwischen den Norwegens Gebirgen sehr unvorstellbar hauptsächlich da es sich hier nicht wenige gemeinschaftliche Gewächse, den Pflanzenwuchs im Ganzen nach die Pflanzen an beiden Orten in Vergleich werden, wo der Boden nicht hoch und wo die Menschen fast gar nicht eingewirkt haben.

Die Polarflora aber, oder, wie wir nennen können, die Alpenflora, findet nur in den höheren Regionen der höchsten Gebirgsmasse Europa's, sie überall in Europa, im nördlichen Amerika wieder, wo Gebirgsmassen hoch genug, um in ihren oberen Theilen Gewächsen passendes Klima zu bieten. Wir finden daher diese Flora in der Sierra Nevada, in den Anden und auf dem Kaukasus, in den schottischen und isländischen Gebirgen finden Spuren derselben in den höchsten spitzen der Apenninen und der griechischen Gebirgsmassen; wir sehen sie auf dem Gebirgen Tauricus und auf den Gebirgsmassen des nördlichen Amerika.

Welche Züge charakterisiren nun

Der erste Charakterzug ist: Mangelt an Blüthen; selbst Büsche findet man nur in der Thelle des Alpengürtels, und hier den Alpen die Alpenrosen (*Rhododendron*) Hauptrolle, indem sie an den meisten dichten Gebüsch bilden. Der kurze Sommer bis drei Monate beschränkt, und frost, welcher selbst in dem wärmsten vorkommt, machen es leicht begreiflich, daß die Gewächse hier lange Schößlinge treiben, große gewichtige Schneemasse, die gewinde auf diesen Höhen machen es, daß kein junger Stamm oder Ast hien knicken entgehen kann; und daß alle Aeste, wo sie hervorkommen, sind einige Zoll hoch über die Erde erhebend oder jedenfalls, wenn sie sich etwas genöthigt sind, auf der Erde oder an den Felsen zu kriechen.

Bäume sind im Allgemeinen die wenigen, deren Lebensdauer am längsten. Das entgegengesetzte Extrem liefern die gemäßigten Klima so häufigen Sommer (einjährige Gewächse), welche in demselben

ie aus dem Samen hervorkommen, wachsen, ihren Samen zur Reife bringen und wiegehen. Gleichwie nun Bäume in der Alp- und Polarflora fehlen, so vermißt man dort die einjährigen Gewächse. Auch dieses ist erklärlich: der Sommer ist allzu kurz, als ganze Lebenscyclus einer Pflanze in dem beendigt werden könnte; der Samen würde nicht haben, reif zu werden; würde derselbe in einem günstigen Jahre reifen, so würde er doch in einem minder günstigen nicht gedeihen, und die Art würde dann leicht für immer sterben.

sind daher nur mehrjährige Kräuter und kleine Sträucher, die diese Flora enthält; Gewächse, von denen entweder nur die Blüthe oder zugleich ein kurzer Stengel den Winter über erhalten wird. Da das Wachsthum nicht auf die Höhe so sehr beschränkt ist, so die Entwicklung durch Wurzelschößlinge erfolgt; so erzeugen manche Alpenpflanzen Büschel aus einer und derselben Wurzel sprossenden Stengeln, die oft mit ihren Blüthen und Blumen eine Art kleiner Kissen bilden.

dem Gürtel bildet sich sehr selten eigentlicher Schnee: der Erdboden besteht entweder aus bloßen Felsen, in deren Spalten die Pflanzen wachsen, worin sich Wasser ansammelt und Moose Schutz für die größeren und entwickelteren Pflanzen vorbereiten; oder in Bergkies, fein aufgeschüttet, welches von dem niederströmenden geschmolzenen Schneewasser durchsickert und während durch neues von oben herabkommendes Gebröckel vermehrt wird. Damit eine Pflanze unter solchen Verhältnissen gedeihen könne, sind tiefe Wurzeln erforderlich; wir sehen auch, wie bei den meisten Alpengewächsen sich die Wurzeln ausbreiten und hauptsächlich bei denen, welche im Schnee wachsen.

Wir sehen die kurzen Stengel der Alpenpflanzen und ihre Blätter betrachten, so wird uns eine Eigenschaft derselben auffallen, nämlich die Anwesenheit von Haaren und Dornen. Die Alpenpflanzen sind platt, und, wie man es sehr unbedeutend nennt, unbewaffnet. Hieraus ersieht man die Unrichtigkeit der Meinung ist, daß die Haare den Pflanzen zum Schutz gegen die Kälte gegeben sei; denn sollte irgend eine Art Alpenpflanzen desselben bedürfen, so müßten es die Alpenpflanzen sein. Betrachten wir die Alpenpflanzen aus einem allgemeinen Standpunkte, so wird sich, daß ein feuchter Erdboden glatte, kahle behaarte und mit Dornen versehene

Gewächse nährt; da nun der Erdboden der Alpenpflanzen durch den herabströmenden geschmolzenen Schnee immer feucht ist, so sehen wir hierin die Ursache jener Eigenthümlichkeit der Alpenpflanzen.

Während ihr Stengel so klein ist, sind hingegen die Blumen, im Verhältniß zur ganzen Pflanze, oft sehr groß. Kaum ist der Schnee geschmolzen, noch liegt er in der Nähe, und doch hat die Alpenpflanze schon Blumen; es ist, als ob sie sich in ihrer Entwicklung beeile, um den so außerordentlich kurzen Sommer zu benutzen, als ob die ganze Kraft des Gewächses dazu angewendet würde, so schnell wie möglich die Blumen zu entwickeln, welche daher, vermittelt des kurzen, zum Theile im Kiese verborgenen Stengels, unmittelbar aus der Erde hervorzuwachsen scheinen. Die bedeutende Größe der Blumen, im Verhältniß zum Stengel, ist ein sehr auffallender Zug der Alpenflora, und er tritt besonders deutlich hervor bei der Vergleichung mit den Pflanzen der Ebene, welche zu denselben Geschlechtern gehören.

Ein anderer Charakterzug bei den Alpenpflanzen sind die schönen reinen, unvermischten Farben, welche die Blumen darbieten: die reinste schneeweiße Farbe (*Dryas*, verschiedene *Draba*- und *Saxifraga*-Arten); die schönste himmelblaue (*Gentiana*, *Soldanella*, *Veronica*, *Campanula*, *Phyteuma*, das Zwerg-Vergißmeinnicht *Myosotis nana*, welches an Schönheit bei weitem seine berühmten Anverwandten in der Ebene übertrifft); die schönste rosenrothe Farbe (*Primula*-Arten, *Axala*, *Silene acaulis*); eine reine gelbe Farbe (*Ranuncula Potentilla*, *Viola biflora*, *Papaver*). Vergleicht man die Blumen der Ebene, zumal des Küstenlandes, mit denen dieser Gebirgspflanzen, so ist es auffallend, wie unrein, wie schmutzig jene im Allgemeinen gegen diese gehalten erscheinen. Dabei sind gesprenkelte Blumen, oder eine Vermischung mehrerer Farben in einer und derselben Blume, seltener bei den Alpenpflanzen.

Während die Alpenflora durch ihre großen Blumen, die reinen Farben und anmuthigen Formen derselben dem Blicke einen reichen Genuß gewährt, ist sie hingegen nicht im Stande, einen andern Sinn des Menschen zu ergötzen. Die Blumen der Alpengewächse sind alle — vielleicht bis auf einige wenige Ausnahmen, die jedoch Pflanzen betreffen, welche nur in dem untern Theile des Höhengürtels wachsen — ohne Geruch. Da ein höherer Wärmegrad, im Allgemeinen auch die Trockenheit des Erdbodens und der Luft, die Entwicklung von Secretionsstoffen befördern,

[The page contains extremely faint, illegible horizontal lines suggesting ghosting or very low-contrast text.]

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being studied. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being studied.

Araber, nach dem sechsten Jahrhundert, noch nichts Erkleckliches für die Zoologie. Einige christliche Schriftsteller im westeuropä, wie Isidorus Hispalensis, Albertus von Bollstädt bei Lauingen, verdienen Erwähnung.

Es unter die Naturforscher zu rechnen, weil Thiere in der Bibel stehen, ist sonderbar. haben sogar mit Adam angefangen, weil Thieren Namen gegeben hat. alte Zeit hat demnach nur eine Periode, in keine Epochen theilen läßt.

Nach der Erfindung der Buchdrucker gab es sogleich eine Menge Naturforscher, in allen Fächern.

derselben wohnten die Wissenschaften im Privatmanns, auf dem Landgut eines, in dem engeren Kreise einer Privatge-, einer Kaste oder eines Standes, hinter in einer Schule; nicht im Staate, deswegen sich überhaupt um die Wissenschaften bekümmerte.

derselben traten die Wissenschaften plötzlich Verließen hervor und breiteten sich Welt aus. Nicht mehr Stand, Kaste, gesellschaft, Kloster verschlossen die Kennt- dem Volk; durch die Presse bekamen el und drangen in die Hütten der Armen die Paläste der Mächtigen. Von nun an sie Staatsangelegenheit, theils um sie zu cken, theils um sie zu schützen, je nach oder Bildung, Einfalt oder Einsicht, nach der Muth. So erging es auch der Naturte. Anfangs aus Aberglauben von der nheit verfolgt, welche Alles aus Gespen- Wundern erklären will, was sie nicht, hat sie sich unter wechselseitigem Druck flug so ausgebreitet, so bereichert und so gemacht, daß sie in unserer Zeit, mit 1, nicht mehr schädlichen Ausnahmen, sich falls und der Pflege sowohl der Regierung der Völker erfreut, und hat hinsichtlich eistigen Werthes einerseits und ihres ma- Nutzens andererseits solche Anerkennung, daß sie überall, wo sie einkehrt, mit lichkeit und Ehren aufgenommen wird.

Gerade zu der Zeit, als die Buchdrucker- in erfunden wurde, eroberten die Türken antinopel. Theodor von Gaza floh nach Ca-, übersetzte daselbst den Aristoteles ins che, überreichte das Werk nach 1470 dem Sixtus IV., von dem er 50 fl. erhielt, die die Thier warf, um wieder arm Rom zu en, in welchem, wie er sagte, die fettesten

Esel das beste Korn verschmäheten. Aus diesem Wurf ist die neuere Zoologie entstanden, wie aus einem älteren die Menschen hervorwuchsen.

Für die Zoologie wurden fast gleichzeitig um 1500 in Italien Salviani und Aldrovandi, in Deutschland Conr. Gesner, in Frankreich Rondelet und Belon, in England Watton geboren, welche plötzlich mit großen Werken meist über die oberen Thierclassen, und zwar schon mit Abbildungen geschmückt, hervortreten; Gesner und Belon zuerst 1551, dann Watton 1552, Rondelet und Salviani 1554, Aldrovandi erst 1599.

Darauf erfolgte ein Stillstand fast von 100 Jahren, als wenn die Welt so lang gebraucht hätte, um diese Masse von Material in Fleisch und Blut zu verwandeln. Sie hat sich aber während dieser Zeit, Vesal aus Brüssel voran, so ernstlich mit der menschlichen Anatomie, durch Aquapendente, Harvey und Swammerdam und Malpighi mit der vergleichenden beschäftigt, daß sie in der Folge eine große Reihe von Männern hervorbringen konnte, welche nun, mit ganz neuen Kenntnissen ausgestattet, im Stande waren, das Thierreich nicht mehr einzeln in seinen Bruchstücken aufzufassen und zu beschreiben, sondern als ein Ganzes zu betrachten, zu ordnen, und mit wenigen Worten die Unterschiede der einzelnen Thiergattungen hervorzuheben. Der Engländer Ray war der erste, welcher dieses mit Erfolg 1683 versuchte und so gewissermaßen einbrachte, was seine Landsleute vorher versäumt und andern Völkern überlassen hatten.

2) So wanderte diese Wissenschaft von Süden nach Norden, aus Griechenland nach Italien, Deutschland und Frankreich, und von da nach einiger Rast nach England. Nun erst wachte der Norden auf, sein kräftiger Leib und Geist genährt von den reichen Früchten und Lehren des Südens.

Es war Linné, der Schwede, geboren 1707, gestorben 1778, dem es schon 1740 gelang, alle bekannten Naturkörper zu ordnen, mit kurzen Worten zu unterscheiden und denselben Namen zu geben. Sein Natursystem hat bald die ganze Welt durchflogen, thut es noch nach Ablauf eines Jahrhunderts, und wird es thun, so lang als die Wissenschaften leben.

In der neueren Zeit ist es daher eigentlich nur Linné, welcher eine Epoche bezeichnet, indem alle, welche vor ihm wirkten, nur als Sammler und Vorbereiter betrachtet werden können. Vor ihm war nichts Ganzes, nichts Verbundenes; keine Einsicht in die Menge der Geschöpfe und in ihre unterscheidenden Charaktere.

The following information was obtained from the records of the [redacted] Department of the [redacted] Government:

[The remainder of the page contains several lines of text that are heavily obscured by horizontal black bars, making them illegible.]

[illegible]

ickelungsgeschichte möglich wird. Das richte System muß daher ein Entwickeln, ein genetisches oder ein physiologi-

sches sein, eine Aufgabe, woran man jetzt arbeitet, die aber freilich noch lang ihrer Lösung entgegenzusehen wird.

45. Entdeckung des Kreislaufs des Blutes.

(W. Whewell, Geschichte III. S. 435—439.)

glückliche Servet, der von Calvin zu 1553 als Ketzer verbrannt wurde, war der von der sogenannten »kleinen Cir-
15 der von derjenigen mit Bestimmtheit das Blut von dem Herzen zu den von da wieder zurück zu dem Her-

Sein Werk, *Christianismi Restitutio*, 20 als verbrannt, und nur zwei Exemplare viel man weiß, entgingen den Flammen. In seinem Werke ist es, daß er die hier in 20 die Lehre, als ein Seitenargument oder 20 uterung zu seinem Hauptgegenstande,

„Die Communication zwischen der linken Herzkammer,« sagt er, »wird 25 an gewöhnlich glaubt, durch die Theil- 25 wuzens gemacht, sondern das Blut wird 25 merkwürdigen Kunstgriff (*magno artificio*) der rechten Kammer in einen großen 30 nach die Lunge geführt, wird von der 30 bearbeitet, gelb gefärbt und dann von 30 *seriosa* in die *arteria venosa* hinüber-

Dieser wahre Uebergang wird übri- 35 mit verschiedenen traditionellen Phänomenen, von dem *spiritus vitalis* z. B., der 35 prung in der linken Kammer haben soll 35 och läßt sich wohl noch zweifeln, wie 35 et diese seine Meinung auf Thatsachen 35 auf Vermuthungen und auf hypothetischen gestützt hat, die er sich über seinen Geist“ entworfen hat. Man wird 40 dacht mit größerem Rechte die eigentliche 40 g des Blutumlaufs durch die Lunge, als 40 tive Wahrheit, dem Realdus Columbus 40 n, dem Schüler und Nachfolger von 45 Padua, der in seinem Werke (*De re* 45 1559) diese Entdeckung als sein Eigenumirt.

s Cäsalpini, den wir bereits oben als 45 Väter der neueren inductiven Wissenschaften gelernt haben, und der durch seine 45 icken Speculationen nicht weniger als 45 ne physischen Untersuchungen ausge- 45 t, hat in seinen *Quaestiones Peripateticas*

ger, Encycl. Leseb.

die Circulation des Blutes durch die Lunge noch viel vollständiger beschrieben, als die vorerwähnten Schriftsteller, und er scheint selbst an dem Vorabend der Entdeckung des »großen Kreislaufes“ gestanden zu sein. Er war es nämlich, der das Aufschwellen der Venen unter dem Verhabe bemerkte, und der daraus den Schluß auf ein Zurückfließen des Blutes in diesen Gefäßen gezogen hat.

Allein noch war die Entdeckung einer anderen Structur übrig, die jener von dem Blutumlaufe vorausgehen mußte. Diese Entdeckung aber wurde von Fabricius ab Acquapendente gemacht, einem aus der langen Reihe von berühmten Professoren der Arzneikunde zu Padua, der auch daselbst über fünfzig Jahre gelehrt hatte. Der bereits oben erwähnte Sylvius entdeckte die Klappen an den Venen, aber Fabricius bemerkte zuerst, daß alle diese Klappen gegen das Herz gerichtet sind. In- 30 dem er diese Stellung mit jener der Herzklappen selbst verglich und sie mit dem Mangel aller Klappen in den Arterien zusammenstellte, mochte er leicht zu dem Schlusse kommen, daß das Blut in 35 den Arterien nach einer ganz anderen Richtung sich bewege als in den Venen, und so hätte er auch wohl zu der eigentlichen Entdeckung des wahren Blutumlaufs gelangen können.

Allein dieser Ruhm war einem ganz anderen, 40 war Wilhelm Harvey aufbehalten: So wahr ist es, was Cuvier sagt, daß wir oft ganz nahe an dem Rande einer Entdeckung stehen, ohne sie auch nur zu ahnen, und so wahr ist es, wollen wir hinzusetzen, daß immer eine gewisse Folge 45 von Zeit und von einzelnen Geistern im Allgemeinen erfordert wird, um die Menschen mit einer Idee vertraut zu machen, ehe sie es wagen, von ihr zu den nächstfolgenden neuen Gedanken überzugehen.

William Harvey war i. J. 1578 zu Holkestone in Kent geboren. Seine ersten Studienjahre brachte er in Cambridge zu, und gieng dann nach Padua, wohin der Ruhm des Fabricius ab Acquapendente aus allen Theilen Europa's junge Männer gezogen

da, um die Wißbegierde aufzuhalten und sagen: Begnüge dich damit, daß das organische Leben nur seine eigenen Gesetze kennt. Erst wenn man diese Richtung verlassen und angeht, überall zuerst die Erscheinungen aus dem Reiche der anorganischen Natur zu erklären und die Gesetze, welche in dieser letzteren, auch in den Erscheinungen des organischen Lebens aufzusuchen sich bestrebt, erst seit der Zeit hat die Physiologie wahrhafte Fortschritte in der Richtung gemacht, die wir oben angedeutet. Und weit davon entfernt, in einen Mechanismus zu verfallen, wie man der physiologischen Richtung so oft vorwarf, es gerade, welche uns zu der tiefsten Erhellung vor den im organischen Reiche herrschenden schöpferischen Gedanken zwingt. Wenn man dem Spiele der auf so einfache angewendeten Kräfte seine Aufmerksamkeit zuwendet, wenn man sieht, wie die Gesetze, welche die Bewegung des Weltalls und seiner Geregeln, auch bei unseren Bewegungen Anwendung finden, wie alle Ressourcen, die erschöpft werden können, mit unendlicher Weisheit der Maschine des Organismus angebracht sind, dann wird man zur Verehrung des Planes kommen, der so folgerecht aus den einfachsten Mitteln die herrlichsten Wirkungen zu entwickeln vermag. Wenn man einfachsten Kräften und ihrem Spiel in dem Organismus nachzuspüren, ist die Aufgabe der Physiologie, der Lehre vom Leben. Der Erforschung wendet sie theils die Beobachtung, theils den Versuch an, und jeder Fortschritt in den hilfreichen Doctrinen kann nicht ohne Rückwirkung auf die physiologische Wissenschaft bleiben. Der Physik entlehnt sie die Erklärung der Bewegungen, der Sinneseindrücke. Hier findet sie die Gesetze des Pendels, nach denen unsere in Bewegung gesetzten Glieder gehn; bei ihr die Statik des Hebels, auf der die Erklärung der Bewegung unserer Knochen beruhen. Bei der Physik holen wir uns über die mechanische Seite des Kreislaufs, die Thätigkeit des Herzens, der Gefäße; hier erhalten wir unsere Resultate über optischen Gesetze des Auges, die akustischen Bedingungen des Gehör- und Stimmorgans. Der Physik verdanken wir die wichtigen Thatsachen der Anwendung des luftleeren Raumes bei der Construction unserer Gelenke. Die Chemie eröffnet noch ein weiteres Feld der Untersuchung: Verdauung und Aufsaugung, Ernährung, Absorption und Athmung, alle vegetativen Prozesse

im Allgemeinen, welche die Erhaltung des Individuums bezwecken, alle diese Prozesse gehören dem Chemiker als gemeinschaftliches Gebiet an, und können nur mit seiner Beihülfe erläutert und verstanden werden.

Den bedeutendsten Einfluß indeß hat das morphologische Studium der Organismen. Anatomie und Physiologie gehen miteinander Hand in Hand; die eine kann keinen Schritt vorwärts thun, ohne daß ihn die andere mitmacht. Allein nicht bloß die äußeren Verhältnisse der Lage, Gestalt und Verbindung der Theile unter einander kann dem Physiologen genügen. Der ganze Körper muß nicht nur für ihn, wie für den guten Chirurgen, durchsichtig sein, so daß er die Lage der Theile kennt: er muß den Körper auch in seinen kleinsten Theilen vergrößert vor Augen sehen, um einem jeden Blutkörperchen auf seinem Wege folgen und einer jeden Nervenfasern in ihren Schlingenzügen nachgehen zu können. Nur wenn er auf diesem Punkte steht, nur dann kann er sich zu wirklich freier Anschauung der durch die morphologischen Verhältnisse bedingten Umstände erheben. Man hat das Mikroskop viel und oft verdächtigt; man hat auf die Streitigkeiten hingewiesen, welche bei gewissen Untersuchungen entstanden, und namentlich diejenigen, welche keinen Begriff von dem Instrumente und seiner Behandlung hatten, schrien am ärgsten ihre Verdammungsurtheile in die Welt hinein. Und dennoch wäre ohne dieses unschätzbare Instrument unsere ganze heutige Physiologie noch nicht einmal geboren, geschweige denn im fröhlichen Wachsthum. Es gibt freilich nichts Vollkommenes auf Erden; allein wenn wir falsch sehen, so liegt dies nicht an dem unschuldigen Glase, sondern an uns selbst und an unserer Interpretation des Gesehenen. Wie mancher bittere Streit ist nicht über Dinge entstanden, die nur mit den natürlichen Augen untersucht waren und wo dennoch die größten Beobachtungsfehler mit unterliefen. Sollen wir deshalb unsere Augen als unbrauchbar ausreißen oder wegwerfen?

Nicht minderen Eifer als das Mikroskop unter den älteren Bekennern der Wissenschaft haben oft die physiologischen Versuche in dem Publicum erregt und es gibt wohl wenig Universitätsstädte, wo nicht der Professor der Physiologie die Angriffe der Antithierquälvereine oder ihrer stillschweigenden Verehrer auszuhalten gehabt hätte. Der physiologische Versuch ist der nothwendige Prüfstein unserer Ansichten, und die Gewandtheit im Experimentiren, die ein wesentliches Bedingniß für das Gelingen des Versuches ist, wird nur

durch häufige Uebung errungen. Die Anstellung von Versuchen und Vivisectionen ist demnach dem wissenschaftlich thätigen Physiologen ebenso unbedingt nöthig, als dem Astronomen das Betrachten des Himmels. Freilich hat man dieses Bedürfniß an einigen Orten ins Luxuriöse getrieben; wohl Mancher wird sich erinnern, gewissen Vorlesungen in Frankreichs Hauptstadt beigewohnt zu haben, wo nach der Stunde der Professor von Dutzenden verstümmelter Thierleiber umgehen war und wo die Stärke des Beweises nach der Zahl der Schlachtopfer, die er gekostet, abgeschätzt wurde. Wir haben uns glücklicherweise in Deutschland von solchen Extremen fern gehalten und wir benutzen als Herren der Schöpfung unser Recht oder Unrecht über die Thiere mit mehr Mäßigung. Nichts desto weniger erkennen wir, namentlich für die nur während des Lebens statthabenden Processe der Nervenwirkungen und des Blutumlaufes, den Versuch, die Section und die Untersuchung lebender Thiere als eine unentbehrliche klare Quelle unserer Kenntnisse an. Zwar springt uns eine solche auch in der Pathologie, in der Betrachtung der krankhaften Zustände des menschlichen Körpers; allein leider fließt sie meist nur trübe. Man sollte glauben, es sei nichts leichter, als das Ziehen klarer physiologischer Schlüsse aus den krankhaften Erscheinungen. Man beobachtet diese oder jene Abweichung von dem Normalzustande, man entdeckt, welches Organ des Körpers dabei angegriffen und verletzt ist; — was natürlicher als nun zu schließen, daß die abnorme Function auch dem abnormen Organe angehöre? Allein die Natur stellt ihre Experimente nicht rein an, sie greift mehrere Organe zugleich an, oder, wenn nur Einzelnes

vorzugsweise leidet, so wird durch die Organisation des Körpers an sich schon das Ganze der Leidenschaft gezogen. Es gibt ein einziges in der Physiologie, wo wir einzig und allein die aus der Pathologie zu entnehmenden Sachen angewiesen sind. Dies ist die Frage den Zusammenhang der Gehirntheile mit den Stesthätigkeiten; eine Frage, die man unheil Weise durch die sogenannte Phrenologie wissenschaftlichen Standpuncte entrückt und (1) Gebiet des Charlatanismus hinüber gepflanzt. Der Einfluß des Gehirns und seiner einzelnen Theile auf die Functionen des Körpers kann wir auch an Thieren untersuchen; allein ein Kaninchen gibt uns keinen Aufschluß über Veränderungen, welche in seinen geistigen Theilen vorgehen, nachdem man ihm diesen jenen Hirntheil weggenommen hat. Dies ist einzig nur der Mensch, und an dem darf die Natur nur allein experimentiren. Hirnkrankheiten organische Fehler des Seelenorganes sind selten, sie werden häufig von den Aerzten achtet; allein den Sitz der Desorganisation man nur an den krankhaften Erscheinungen kennen, welche sich im Körper zeigen, an Lähmungen der einzelnen Körperteile, an den vorkommenden Störungen der Ge functionen. Wir wissen durchaus nichts Positives absolut Nichts über die Beziehung der einzelnen Gehirntheile zu den Geistesstesthätigkeiten; in einzigen Puncte, wo die Pathologie auf sich angewiesen war, hat sie nichts geleistet. man sich wundern, wenn der Physiologe um Mißtrauen sich ihrer bedient?

Auf solchen Stützen nun, theils wankend theils sicheren, ruht das Gebäude der Physiologie.

47. Definition und Hilfsmittel der Physiologie.

(G. Valentin, Lehrbuch der Physiologie des Menschen I. [1844] S. 1–8.)

Die Physiologie des Menschen beschäftigt sich mit der Erläuterung der Erscheinungen und Gesetze der materiellen und materiell-psychischen Thätigkeiten des lebenden menschlichen Organismus, während die Darstellung der Normen der reinen Geistesfunctionen den Gegenstand der Philosophie, vorzüglich der Logik und der Psychologie, bildet. Bei der innigen Beziehung aber, in welcher die Aeußerungen der Geistesstesthätigkeiten

zu den materiellen Verhältnissen des Körpers insbesondere des Nervensystemes stehen, beruhen einander Physiologie und Psychologie mehrfache Weise. Die letztere kann gegenwärtig nicht mehr durch bloße einfache Beobachtung Formen unseres Erkenntnißvermögens und darauf fußende, fernere Speculation erschöpft behandelt werden, sondern muß die von der Physiologie gelieferten, ihre Forschungen interom

Ursachen in sich aufnehmen und, soweit ohne Verletzung der Wahrheit möglich ist, richtig zu ihren Zwecken verarbeiten.

sich unser Körper entweder in einem normalen oder einem regelwidrigen Zustande befinde und demgemäß auch die oben genannten Ursachen desselben und die seiner einzelnen Organe normal oder abnorm wirken, so haben wir in Beziehung eine Physiologie des normalen — eine solche des kranken Organismus oder eine zwar nicht ganz logische, jedoch bei Gliederung der anatomischen Wissenschaften eine gebräuchliche Ausdrucksweise über — eine normale und eine pathologische Physiologie. Nach der bis jetzt üblichen Behandlung der medicinischen Disciplinen wurde diese von den krankhaften Thätigkeiten des kranken Organismus mehr zersplittert und in eine allgemeine, theils der speciellen Pathologie und Therapie einverleibt. Die von gesunden Functionen unseres Körpers handelnde Wissenschaft führte den Namen der Physiologie oder Biologie im engeren Sinne des Ausdrucks. Thätigkeit eines Organismus oder eines Theiles wird durch die anatomischen, die physikalischen und die aus diesen Qualitäten resultirenden oder (nach unseren bisherigen Kenntnissen) neben ihnen existirenden virtuellen Eigenschaften desselben bestimmt. Hieraus ergibt sich, daß die Physiologie des menschlichen Körpers die Gewebelehre, die specielle Anatomie, die Physiologie und die Chemie desselben voraussetzt, die Resultaten dieser Wissenschaften als Grundlagen ausgeht und nach ihnen sowohl rein physikalischen und chemischen Verhältnissen unseres lebenden Körpers, als auch nach seiner functionellen Erscheinungen, welche nach physikalisch-chemischen Principien der Natur nicht erläutern lassen, bespricht. Die normale Physiologie verhält sich daher zu der speciellen, der Physik und Chemie wie eine allgemeine Wissenschaft zu den ursprünglichen Disciplinen, deren praktische Corollarien sie bildet. Sie bildet aber auch selbst die gleiche Anwendung, welche sie von den genannten Naturwissenschaften oft macht, nicht minder häufig von der pathologischen Physiologie.

Anatomie dient der Physiologie in doppelter Beziehung. Zuvörderst liefert sie gewissermaßen, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Grundlagen, in welchen die Sprache der physiologischen Lehren mitgetheilt werden muß. Um das bewundernswerthe Kunstwerk, als der menschliche Organismus darstellt, soweit

es angeht, zu verstehen, müssen wir dessen Einrichtung möglichst genau kennen. Nur unter Voraussetzung der Bekanntschaft mit dem Bau eines thierischen Theiles kann von den Functionen desselben gesprochen werden: denn jede genügende Erörterung des Ganges irgend einer Maschine setzt natürlicherweise eine vollständige Kenntniß der Form, der Beschaffenheit und der Gliederung des Räderwerkes voraus. Durch sie allein wird jedes Urtheil über die Thätigkeit des Apparates möglich gemacht. Außerdem aber, daß auf diese Weise die Anatomie die Basis der Physiologie, wie die aller übrigen medicinischen Wissenschaften bildet, gibt uns häufig schon die bloße Betrachtung der morphologischen Verhältnisse eines Theiles Gelegenheit, auf die Thätigkeit desselben zu schließen. Wenn wir z. B. in dem Auge einen linsenartigen, biconvexen, durchsichtigen, aus concentrischen und das Licht verschieden brechenden Schichten zusammengesetzten Körper, wie die Krystalllinse, so gestellt finden, daß die durch die Hornhaut, die wässerige Feuchtigkeit, die Pupille und die Linsenkapsel hindurchtretenden Strahlen denselben durchsetzen müssen, so folgern wir alsdann unmittelbar, daß wir es hier mit einer physikalisch brechenden und concentrirenden Vorrichtung zu thun haben. Noch häufigere Schlüsse erlauben die allgemein anatomischen Resultate, vorzüglich sobald sie mit der Beobachtung der physikalisch-chemischen und der vitalen Erscheinungen verbunden werden. Wenn wir z. B. wahrnehmen, daß alle Horngelände unseres Körpers, wie die Epithelien, die Oberhaut, die Nägel und die Haare, in ihrem Innern weder Blutgefäße noch Nerven haben und nichts desto weniger in ihren Elementartheilen Phänomene selbständiger Entwicklungs- und Wachstumsverschiedenheiten der Formen darbieten, so nehmen wir dann mit Recht an, daß die specielle Organisation der Zellen und Blättchen, welche jene Horngelände zusammensetzen, eine selbständige ist und von den unmittelbaren Einflüssen des Blutes und der Nerven nicht abhängt. Sehen wir ferner, daß selbst in den blutgefäß- und nervenreichen Theilen die Gewebeelemente mehr oder minder entfernt von den Blutcanälen und den Nervenfasern liegen und nichts desto weniger automatisch wachsen und Veränderungen erleiden, so beweist uns dieses, daß auch hier nur ein vermittelter Einfluß des Blutes stattfinden könne. Wir schließen daraus, daß dieses bloß die Mutterflüssigkeit liefere, aus welcher sich die einzelnen Gewebetheile selbständig hervorbilden.

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der

achten, um eine Reihe von Thatsachen, den Mechanismus dieser Zustände erläutern zu können. Wir dürfen nur die eingetheilte die ausgeathmete Luft vergleichend annehmen die Grundthatsachen der Chemie und der Lebensprocesses kennen zu lernen. Da viele Punkte der Art, bei der Kleinheit der Objecte, der optischen Hilfsmittel, bei der geringen Wirkungen, anderer physikalischen einzelner chemischen Apparate und bei der unvollständigen Lage der meisten inneren Organe derselben und gewaltsamen Bloßlegung derselben den Körper bedürfen, so bedingt diese nur eine einfache Untersuchungsweise häufig Neuentdeckungen oder erfordert Vorbereitungen, welche nicht von vorn herein Störungen verursachen, dem sie gleich einem physiologischen Experimente eingreifen und den Organismus seinen normalen Verhältnissen entrücken, zu unrichtigen oder unrichtigen Resultaten führen, was den Zweck der Untersuchung gänzlich verfehlen können. Wollte ich z. B. in einem durchgeschnittenen thierischen Theile, wie der Schwimmhaut eines Fisches, den Capillarkreislauf beobachten, so würde sich mir oft ein unregelmäßiger oder unvollständiger Blutlauf darstellen, oder es würde die Circulation fehlen, sobald ich in der Haut Alles recht deutlich zu erfassen, die Haut zu sehr ausspannte. Versuchte ich gegen die ausgeathmete Kohlensäure und irritirten Wassers dadurch zu bestimmen, die ausströmende Luft durch Röhren, welche Schwefelsäure enthalten, streichen und sorgte nicht dafür, daß die Wandungen des Bindungsrohres erwärmt blieben, so würde ich an diesem ansetzen. Die durch die Zunahme des Schwefelsäurerohres zu bedingte Wasserquantität fiel dann natürlicherweise gering aus. Hätte ich zum Zweck, die Darmbewegung zu untersuchen, tödtete ein Thier, öffnete unmittelbar darauf die Bauchhöhle und fände, daß der plötzlich eintretende Reiz der atmosphärischen Luft sehr heftige peristaltische Bewegungen hervorruft, so würde ich leicht schließen, daß die Muskelhaut des Darmes stets auf adäquate Reize sehr heftig — eine Folgerung, die schon durch den Zustand des Organismus theilweise beschränkt wird — sich auch nicht in dieser Ausdehnung gebären würde, hätte ich bei einem lebenden Thiere schon eine weniger stürmische Peristaltik beobachtet. Wollte ich einfach beobachten, daß Harn innerhalb einer bestimmten Zeit

von einem Thiere abgesondert wird, öffnete daher dessen Bauchhöhle, präparirte den Harnleiter frei heraus, trennte ihn in zwei Hälften, befestigte an sein oberes Durchschnittsende einige Canäle und leitete diese durch die wieder zugehefteten Bauchdecken nach außen, so würde ich in dem dann tropfenweise abgehenden Urine ein zu geringes Quantum erhalten, weil die Entzündung als eine nothwendige Folge der Verwundung, des Eintrittes der atmosphärischen Luft in die Bauchhöhle und des Reizes der Canäle und der diese befestigenden Ligatur die Absouderungsmenge verkleinert.

Der physiologische Versuch, welcher immer auf einem mehr oder minder bedeutenden und meist auf einem sehr gewaltsamen Eingriffe in den Organismus beruht, zwingt entweder einen Theil, in seiner eigenthümlichen Thätigkeitsäußerung unter gewissen uns bekannten anregenden Bedingungen hervorzutreten; oder er versetzt den Körper durch Zerstörung einer gewissen Partie desselben oder durch Einführung fremdartiger und dem Organismus direct oder indirect schädlicher Stoffe in einen krankhaften Zustand, dessen Symptome dann die Basis für Rückschlüsse und für fernere Folgerungen liefern; oder er ergänzt eine Function, die vorher dem Körper auf irgend eine Art entzogen worden ist, durch eine künstliche Vorrichtung. Durch Druck auf unseren Augapfel z. B., wodurch dann auch natürlicherweise unsere Netzhaut mittelbar getroffen wird, zwingen wir letztere, eine dieser Einwirkung entsprechende subjective Lichterscheinung hervorzurufen. Wollen wir uns von den schmerzempfindenden Eigenschaften des dreigetheilten Nerven überzeugen, so legen wir diesen an seinem Ursprunge bloß und reizen ihn mechanisch, galvanisch oder chemisch, oder greifen ihn bei Integrität des Schädeldgewölbes durch das Neurotom an. In allen diesen Fällen dringen wir ihm einen äußern Reiz auf, den er adäquat, d. h. durch Schmerz beantworten muß. Die zweite Art von physiologischen Versuchen beruht, um mich so auszudrücken, auf negativen Verhältnissen, von denen dann rückwärts auf positive des gesunden Körpers geschlossen wird. Wir durchschneiden den Antlitznerven und sehen, daß dann die Gesichtsmuskeln der entsprechenden Seitenhälfte für den Einfluß des Willens gelähmt sind. Wir schließen daraus mit Recht, daß durch den N. facialis die Effecte unseres Willens auf die genannten mimischen Muskeln vermittelt werden. Wir finden nach Verletzung des Stammes oder des Augenastes des dreigetheilten Nerven secundäre Entzündung, Vereiterung und selbst fernere Zerstörung des Augapfels, und folgern alsdann,

soll für den Functionenkreis der Ernährung des
 Körpers die Integrität des gesamten Nervensystems
 wesentlich sein. Ein Theil des letzteren ist der physiologi-
 schen Functionen hinsichtlich auch eines Eingriffs
 nicht fähig und eine einzelne Stelle oder ein ein-
 zelner Organ allein, sondern vielmehr auf irgend
 eine Art den ganzen Körper oder einen großen
 und wesentlichen Theil desselben in eine Reihe
 ununterbrochener Functionen. Bekanntes geschieht die-
 ses durch, daß wir ihm eine größere oder ge-
 ringere Menge von Nahrungsmitteln, welche zu seiner
 Function notwendig sind, wie z. B. den Sauer-
 stoff zum Atmen, den Stickstoff in seinen Nah-
 rungsmitteln enthalten, oder daß wir seine Ner-
 venenthätigkeiten steigern, paralytisiren oder im-
 pediren. Man kann in ihm einwirken, ihn z. B. durch
 Bindungen von Kohlenwasserstoff in seine Lungen,
 durch Bindungen von Morphin in seinen Magen
 versetzen oder zu hohen Kälte- oder Wärmegraden
 aussetzen, galvanische Ströme durch ihn treten
 lassen u. dgl. mehr. Dies aber die zweite Ver-
 suchsweise. Landau's hervor, welche zu die Ein-
 wirkung des Chlors erkennen, so bedingt diese
 Art von Experimenten Verhältnisse, welche
 den rein mechanischen Krankheiten in höherem
 Grade entsprechen. Auch hier können wir oft aus
 dem Negativen, durch welches das Leiden verur-
 sacht wird, auf die normalen Functionen oder die
 vorhandenen Mängellichkeiten oder auf beide zu-
 gleich schließen. Auch nur zu häufig fehlen uns
 die Vergleichsdaten, welche zu den Endresultaten
 nöthig sind und welche allein erst eine befriedi-
 gende Anschauung des ganzen Organismus zu lie-
 fern im Stande wären. Nur wo die einfachen
 Bedingungen der künstlich erzeugten Krankheits-
 processen gegeben sind, wird auch hier eine voll-
 ständige und genügende Auffassung möglich.
 Nach der Einspritzung von Wasser in das Blut
 z. B. sehen wir in den sogenannten arterien Höl-
 len und dem verbundenen, vorzüglich dem sub-
 cutanen Zellgewebe eine mit thierischen Stoffen
 mehr oder minder geschwängerte Flüssigkeit aus-
 treten, während zugleich die äußere Haut reich-
 liche Wasserdünste entläßt. Der Grund dieser
 vermehrten osmotischen Strömung, die Ursache,
 weshalb das aus dem Blute wieder austretende
 Wasser aufgelöste organische Stoffe mit sich hin-
 wegführt, leuchtet von selbst ein. Ebenso klar
 wird uns die Todesursache, wenn das injicirte
 Wasser kalt war und theils hierdurch, theils durch
 seine Menge die Reizbarkeit der Muskeln und
 unter diesen auch die des Herzens gelähmt hat.
 Allein so wie wir die Bedingungen verwickelt
 stellen, entgeht uns auch jede befriedigende Ein-

sicht auf die mechanischen Erscheinungen von
 das Blut, sondern entstehen ihm in
 stoff. so erhalten wir nach einiger
 schwere — eine Erscheinung, deren
 noch größtentheils unbekannt ist. Da
 dann der Einfluß der arterien (1
 wir mit Bestimmtheit erfahren, da
 Vermittlung des Blutes auf das 1
 wirken. Allein durch welche spe-
 gieder diese ihre Endstelle hervor-
 geht uns eben so gut, als der innere
 hang der mannigfaltigen Erscheinung
 z. B. ein Typhöser von dem Anfange
 heit bis zu seinem Tode darstellt. B
 ten Art physiologischer Experimente
 setzen wir dem Körper einen The
 Thätigkeit, die ihm vorher in irge
 nicht entzogen worden, auf künstliche
 erläutern hierdurch entweder gewis
 ten der fehlenden oder außer Functi
 Partie oder die Beziehungen derselben
 Organen und Thätigkeiten. Wenn w
 eines Stückes der Schlagader eines lei
 res eine elastische Röhre einbringen
 nehmen, daß hierdurch der Kreisla
 sentlich gestört wird, so erhält hier
 hydraulische Centralorgan, das Herz,
 wegung des arteriellen Blutes im
 nur elastischer Röhren, wie die A
 bedarf. Haben wir beide herumgeschw
 von durchschnitten und retten das Th
 Erstickungstode, indem wir eine Lu
 anlegen, in diese eine Canüle mit
 weiter Mündung einführen und so
 Thätigkeit gehemmte Stimmritze k
 setzen, so erhellt hieraus, daß das d
 vendurchschneidung erzeugte Hindern
 mens eben nur in dem gestörten Ver
 Kehlkopfmuskeln, welche die Form
 bestimmen, liege. Hat man ein Thier
 leitet durch einen in den Durchschn
 röhre in der Richtung nach den Lun
 geführten doppelten Blasebalg die kü
 mung ein, und stellt sich so der frü
 Herzschlag nebst einer der Intensität
 entsprechenden Ausdehnung des Kre
 der her, so zeigt dieses Experime
 Athmungsveränderungen des Blutes
 culation bethätigend wirken, gleichwie
 bei Mangel der Herzthätigkeit kein K
 mithin keine Arterialisirung des Blu
 ist, mit einem Worte, daß Circulation
 tion des Erwachsenen in gewisser Hinsi
 selbseitig bedingender Beziehung zu eins

aber die physiologische Beobachtung häufig im physiologischen Versuch als vorbereitendes Nebenmoment voraussetzt, so erfordern umgekehrt viele physiologische Experimente eine sorgfältige objective Beobachtung der Vorgänge, welche der durch den Versuch bewirkte Eingriff nach sich zieht. Die ganze Wiedererzeugung der Gewebe z. B. han-

delnde Lehre beruht auf solchen Studien. Hier beantwortet erst die längere Zeit nach dem Versuche anzustellende Prüfung, ob das verloren gegangene Gewebe wieder ersetzt wird und ob ihm gleichartige oder ungleichartige Elemente gebildet worden sind, mit einem Worte, das Problem, dessen Lösung man sich zur Aufgabe gestellt hat. —

48. Bedeutung der Chemie für die Physiologie.

(J. Liebig, Chemische Briefe [1814] S. 225–233.)

neueste Zeit hat, als eine der bemerkenswerthen Erscheinungen in der Wissenschaft, eine der Physiologie mit der Chemie zu Wege, der wir über den Lebensproceß im Thier der Pflanze ungeahnte Aufschlüsse ver-
 Ueber das, was Gift, Nahrungs- oder Nahrungsmittel genannt werden muß, ist man nicht im Zweifel; der Begriff von Hunger und Thirst wegt sich nicht mehr um eine bloße Bemerkung von Zuständen. Wir wissen jetzt mit Gewißheit, daß die Speisen der Menschen in zwei große Classen zerfallen, von denen die eine zur eigentlichen Ernährung und Reproduktion, die zweite hingegen zu ganz andern Zwecken im Thierkörper dient. Mit mathematischer Schärfe läßt sich nachweisen, daß die Nahrung wahrhaft ist, daß kein Bestandtheil davon zu Blut, zu Muskelfaser, zu irgend einem andern Theile des Körpers zugeht, sondern daß die Organe der Respiration Sauerstoff aufnehmen, so lange das Thier lebt, ein Stillstand eintreten kann. Die Beobachtungen der Physiologen zeigen, daß der Körper eines erwachsenen Menschen nach 24 Stunden bei hinlänglicher Nahrung an Gewicht weder zu- noch abgenommen hat, dennoch ist die Menge von Sauerstoff, die in dieser Zeit in seinen Organismus aufgenommen

wurde, höchst beträchtlich. Nach Lavoisier's Versuchen werden von einem erwachsenen Mann in einem Jahre 746 Pfund, nach Menzies 837 Pfund Sauerstoffgas aus der Atmosphäre in seinen Körper aufgenommen und dennoch finden wir sein Gewicht zu Anfang und zu Ende des Jahres entweder ganz unverändert, oder die Ab- und Zunahme bewegt sich um wenige Pfunde. Wo ist, kann man fragen, dieses enorme Gewicht an Sauerstoff hingekommen, das ein Individuum im Verlaufe eines Jahres in sich aufnimmt? Diese Frage ist mit befriedigender Sicherheit gelöst: kein Theil des aufgenommenen Sauerstoffs bleibt im Körper, sondern er tritt in der Form einer Kohlenstoff- oder einer Wasserstoffverbindung wieder aus. Der Kohlenstoff und der Wasserstoff von gewissen Bestandtheilen des Thierkörpers haben sich mit dem durch die Haut und Lunge aufgenommenen Sauerstoff verbunden, sie sind als Kohlensäure und Wasserdampf wieder ausgetreten. Mit jedem Athemzuge, in jedem Lebensmomente trennen sich von dem Thierorganismus gewisse Mengen seiner Bestandtheile, nachdem sie mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft eine Verbindung in dem Körper selbst eingegangen sind. Wenn wir, um einen Anhaltspunct zu einer Rechnung zu haben, mit Lavoisier und Seguin annehmen, daß der erwachsene Mensch täglich 65 Loth Sauerstoff (46037 Kubikzoll = 15661 Gran franz. Gewicht, in sich aufnimmt) und wir seine Blutmasse zu 24 Pfund bei einem Wassergehalt von 80 Procent annehmen, so ergibt sich aus der bekannten Zusammensetzung des Blutes, daß zu einer völligen Verwandlung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs im Blut, in Kohlensäure und Wasser 66040 Gran Sauerstoff nöthig sind, die in vier Tagen und fünf Stunden in den Körper eines erwachsenen Menschen aufgenommen werden.

Gleichgültig, ob der Sauerstoff an die Bestandtheile des Blutes tritt oder an andere kohlen- und wasserstoffreiche Materien im Körper, es kann dem Schlusse nichts entgegengesetzt werden, daß dem menschlichen Körper in vier Tagen und fünf Stunden so viel an Kohlen- und Wasserstoff in seinen Nahrungsmitteln wieder zugeführt werden muß, als nöthig wäre, 24 Pfund Blut mit diesen Bestandtheilen zu versehen, vorausgesetzt, daß das Gewicht des Körpers sich nicht ändern, daß er seine normale Beschaffenheit behaupten soll. Diese Zufuhr geschieht durch die Speisen. Aus der genauen Bestimmung der Kohlenstoffmenge, welche durch die Speisen in den Körper aufgenommen wird, sowie durch die Ausmittelung derjenigen Quantität, welche durch die Fäces und den Urin unverbrannt, oder wenn man will, in einer andern Form, als in der Form einer Sauerstoffverbindung, wieder austritt, ergibt sich, daß ein erwachsener Mann, im Zustande mäßiger Bewegung, täglich 27,8 Loth Kohlenstoff verzehrt. Diese 27⁸/₁₀ Loth Kohlenstoff entweichen aus Haut und Lunge in der Form von kohlensaurem Gas. Zur Verwandlung in kohlensaures Gas bedürfen diese 27,8 Loth Kohlenstoff 74 Loth Sauerstoff. Nach den analytischen Bestimmungen von Boussingault (*Ann. de chim. et de phys.* LXX. 1, p. 136) verzehrt ein Pferd in 24 Stunden 158³/₄ Loth Kohlenstoff, eine milchgebende Kuh 141¹/₂ Loth. Die hier angeführten Kohlenstoffmengen sind als Kohlensäure aus ihrem Körper getreten, das Pferd hat in 24 Stunden für die Ueberführung des Kohlenstoffs in Kohlensäure 13⁷/₃₂ Pfund und die Kuh 11³/₅ Pfund Sauerstoff verbraucht. Da kein Theil des aufgenommenen Sauerstoffs in einer andern Form als in der einer Kohlen- oder Wasserstoffverbindung wieder aus dem Körper tritt, da ferner bei normalem Gesundheitszustande der ausgetretene Kohlen- und Wasserstoff wieder ersetzt wird durch Kohlen- und Wasserstoff, den wir in den Speisen zuführen, so ist klar, daß die Menge von Nahrung, welche der thierische Organismus zu seiner Erhaltung bedarf, in geradem Verhältniß zu dem aufgenommenen Sauerstoff steht. Zwei Thiere, die in gleichen Zeiten ungleiche Mengen von Sauerstoff durch Haut und Lunge in sich aufnehmen, verzehren in einem ähnlichen Verhältniß ein ungleiches Gewicht von der nämlichen Speise. In gleichen Zeiten ist der Sauerstoffverbrauch ausdrückbar durch die Anzahl der Athemzüge; es ist klar, daß bei einem und demselben Thiere die Menge der zu genießenden Nahrung wechselt, je nach der Stärke und Anzahl der Athemzüge. Ein Kind, dessen Respirationswerkzeuge sich in

größerer Thätigkeit befinden, muß ein verhältnißmäßig mehr Nahrung zu sich als ein Erwachsener, es kann den Hunger leicht ertragen. Ein Vogel stirbt an Nahrung den dritten Tag; eine Schnecke in einer Stunde, unter einer Glasglocke kaum so viel Sauerstoff verzehrt, daß erzeugte Kohlensäure wahrnehmbar ist, Monate und länger ohne Nahrung. In der Ruhe beträgt die Anzahl der Athemzüge niger als im Zustand der Bewegung und die Menge der in beiden Zuständen genutzten Nahrung muß in dem nämlichen stehen.

Ein Ueberfluß von Nahrung und ein eingethmetem Sauerstoff (an Bewegung starke Bewegung (die zu einem großen von Nahrung zwingt) und schwache Verorgane sind unverträglich mit einander. In des Sauerstoffs, welche ein Thier durch aufnimmt, ist aber nicht allein abhängig die Anzahl der Athemzüge, sondern auch Temperatur der eingethmeten Luft. In der Höhle eines Thiers hat eine unveränderliche mit jedem Athemzug tritt eine gewisse Menge ein, die in Beziehung auf ihr Volumen bleibend angesehen werden kann. Aber die Wärme dehnt sich die Luft aus, in der zieht sie sich zusammen. In einem gleichem kalter und warmer Luft haben wir gleiches Gewicht Sauerstoff.

Im Sommer enthält die atmosphärische Wassergas, im Winter ist sie trocken; und den der Wasserdampf in der warmen nimmt, wird im Winter von Luft eingegeben d. h. sie enthält bei gleichem Volumen mehr Sauerstoff wie im Sommer.

Im Sommer und Winter, am Pole an der Luft athmen wir ein gleiches Luftvolumen kalte Luft erwärmt sich beim Einathmen in der Luftröhre und den Lungenzellen, und an Temperatur des Körpers an. Um ein Sauerstoffquantum der Lunge zuzuführen Winter ein geringerer Kraftaufwand als im Sommer; für denselben Kraftverbrauch man im Winter mehr Sauerstoff ein.

Es ist einleuchtend, daß wir bei einer Anzahl von Athemzügen in der Tiefe der eine größere Menge Sauerstoff verzehren als an den Bergen; daß die Menge der austretenden Kohlensäure, sowie das eingesaugte Sauerstoff dem Barometerstande sich ändert.

genommene Sauerstoffgas tritt im Sommer, in ähnlicher Weise verändert, wir athmen in niedriger Temperatur an Luftdrucke mehr Kohlenstoff aus, werer, und wir müssen in dem nämlichen mehr oder weniger Kohlenstoff genießen; in Schweden mehr wie, in unsern Gegenden im Winter ein viel mehr wie im Sommer. Selbst wenn schwach nach gleiche Quantitäten Speise und warmen Gegenden genießen, so hat die Weisheit die Einrichtung getroffen diese Speisen höchst ungleich in ihrem

Kohlenstoffgehalte sind. Die Früchte, welche der Südländer genießt, enthalten im frischen Zustande nicht über 12 Procent Kohlenstoff, während der Speck und Thran des Polarländers 66 bis 80 Procent Kohlenstoff enthalten. Es ist keine schwere Aufgabe, sich in warmen Gegenden der Mäßigkeit zu befleißigen, oder lange Zeit den Hunger unter dem Aequator zu ertragen, allein Kälte und Hunger reiben in kurzer Zeit den Körper auf. Die Wechselwirkung der Bestandtheile der Speisen und des durch die Blutcirculation im Körper verbreiteten Sauerstoffs ist die Quelle der thierischen Wärme.

49. Die Varietäten der Menschenspecies.

(J. Fr. Blumenbach, Handbuch der Naturgeschichte [1907] S. 67—70.)

Nur Eine Gattung (*species*) im Menschen; und alle uns bekannte Völker und aller Himmelsstriche können von menschlichen Stammrace abstammen¹⁾. Lokal-Verschiedenheiten in Bildung und menschlichen Körpers sind um nichts mehr oder unbegreiflicher, als die, worin andere Gattungen von organisirten Körpern unter den Hausthieren, gleichsam unter Augen ausarten. Alle diese Verschiedenheiten aber durch so mancherlei Ab- und Uebergänge so unvermerkt zusammen, daher auch keine andere, als sehr die Grenzen zwischen ihnen festsetzen. Ich habe ich das ganze Menschengeschlecht am füglichsten unter folgende fünf bringen geglaubt:

1) Die kaukasische Race:

Naturhist. Gegenst., tab. 3 und 51. oder weniger weißer Farbe mit rothen langem, weichem, nußbraunem Haar (einerseits ins Blonde, anderseits ins übergeht); und der nach den europäischen von Schönheit musterhaftesten und Gesichtsform. Es gehören dahin die Lappen und die Mauren; dann die westlicheren Asiaten des Ob, des caspischen Meeres und des, nebst den Nordafrikanern; — fähr die Bewohner der den alten Griechen bekannten Welt.

2) Die mongolische Race:

Abbild. n. h. Gegenst., tab. 1.

meist weizengelb (theils wie gekochte Quitten, oder wie getrocknete Citronenschalen); mit wenigem, straffem, schwarzem Haar; enggeschlitzten Augenlidern, plattem Gesicht; und seitwärts prominirenden Backenknochen. Diese Race begreift die übrigen Asiaten, mit Ausnahme der Malayen, dann die finnischen Völker in Europa (Lappen etc.), und die Eskimos im nördlichen Amerika von der Beringstraße bis Labrador.

3) Die äthiopische Race:

Abbild. n. h. Gegenst., tab. 5.

mehr oder weniger schwarz; mit schwarzem, krausem Haar; vorwärts prominirenden Kiefern, wulstigen Lippen und stumpfer Nase. Dahin die übrigen Afrikaner, namentlich die Neger, die sich dann durch die Fulahs in die Mauren etc. verlieren, sowie jede andere Menschenvarietät mit ihren benachbarten Völkerschaften gleichsam zusammenfließt.

4) Die amerikanische Race:

Abbild. n. h. Gegenst., tab. 2.

lohfarb oder zimmtbraun (theils wie Eisenrost oder angelauenes Kupfer); mit schlichtem, straffem, schwarzem Haar, und breitem, aber nicht plattem Gesicht, sondern stark ausgewirkten Zügen. Begreift die übrigen Amerikaner außer den Eskimos.

5) Die malayische Race:

Abbild. n. h. Gegenst., tab. 4.

von brauner Farbe (einerseits bis ins helle Mahagony, anderseits bis ins dunkelste Nelken- und Kastanienbraun); mit dichtem schwarzlockigem Haarwuchs; breiter Nase; großem Mund. Dahin gehören die Südsee-Insulaner oder die Bewohner des flutenden Welttheils und der Marianen, Philippinen, Molukken, sundaischen Inseln etc. nebst den eigentlichen Malayen²⁾.

Von diesen fünf Hauptracen muß nach allen physiologischen Gründen die kaukasische als die sogenannte Stamm- oder Mittelrace angenommen werden. Die beiden Extreme, worin sie ausgeartet, ist einerseits die mongolische, anderseits die äthiopische. Die andern zwei Racen machen die Uebergänge. Die amerikanischen den zwischen der kaukasischen und mongolischen, so

wie die malayische den zwischen jener und der äthiopischen.

1) Ich habe dies in der vierten Auflage der Schrift *de generis humani varietate nativa* geführt.

2) »Jede dieser fünf Hauptracen begreift wieder ein und das andere Volk, durch seine Bildung mehr oder minder vor den übrigen derselben Abtheilung aus. Und so könnten z. B. die Hindus von kasischen; die Chinesen und Japaner von mongolischen; die Hottentotten von äthiopischen; sowie die Nordamerikaner in der südlichen Hälfte der neuen Welt die schwarzen Papus auf Neu-Holland etc. braunen Otahaiten u. a. Insulaner des Ozeans, als eigene Unterarten abgesondert werden. Beitr. zur Naturgesch. S. 72 der zweiten Auflage.

50. Die Augen bei verschiedenen Thieren.

(C. Olfert, Vorl. d. vergl. Anat., deutsch von C. Fiebig H. [1892] S. 379—403.)

Alle rethiklischen Thiere, ohne Ausnahme, haben zwei bewegliche Augen in den Höhlen des Schädels, welche Augenhöhlen genannt werden, die aus denselben wesentlichen Theilen bestehen, wie die des Menschen. Keiner derselben hat weder mehrere, noch weniger. Es gibt nur scheinbare Ausnahmen, wenn die Kerne durch die Haut bedeckt sind, wie in der Blindmaus (*rat zmmi; mus typhlus*), oder wenn dasselbe Auge mit zwei Pupillen doppelt scheint, wie in dem Fische, den man Schmerling (*Cobitis asotus*) genannt hat.

Parasche findet auch in den Cephalopoden oder den Dintenfischen statt.

Die meisten Gasteropoden haben auch zwei Augen, die aber sehr klein sind, und entweder am Kopfe oder auf Stielen und beweglichen Fühlfüßen, in einigen nämlich an der Base dieser Fühlfüßen, in andern hingegen auf ihrer Mitte oder an ihrer Spitze sitzen, wie man es in den Büchern der Naturbeschreiber finden kann. Nur die Geschlechter *Clio*, *Seylla*, *Lerna* sind in dieser ganzen Ordnung der Augen beraubt.

Man findet in keinem Wurme aus der Ordnung der Cerebralen Augen.

Die Augen der Insecten scheinen von den Augen der meisten Thiere, von welchen wir bisher gesprochen haben, verschieden zu sein. Sie haben

sich in zusammengesetzte (*compositi*), deren Oberfläche dem Vergrößerten eine Menge Hügel darstellt, und in theilen, die nur ein einziges Auge darstellen.

Alle Käfer und Tagfalterfliegen, bloß zwei zusammengesetzte Augen, welche Augen dabei zu haben. Diese Augen werden durch eine Querwand getheilt, wenn abwärts doppelt zu sein; dies findet den Schwimmkäfern (*Gyrinus*). Man findet, in einigen Nachtvögeln einfache Augen zu haben.

Die Ordnungen Orthoptera, Hymenoptera, Neuroptera, Diptera, bis auf einige Ausnahmen, zwei zusammengesetzte und drei einfache Augen, welche den beiden andern sich finden. Zu den ersten gehören die Tagfliegen und zerebralen (*phryganea*), die nur zwei Augen haben, welche in einigen Gattungen des ersten Geschlechts außerordentlich groß sind, wie die Stinkfliegen (*Blattaria*) und die Löwen, welche keine einfachen Augen haben. Keinem geflügelten Insecte fehlen zusammengesetzte Augen.

Unter denen, welche ohne Flügel sind, einige nur zusammengesetzte, wie die Wespen; andere haben einfache: nämlich die

die Spinnen und Scorpionen sechs oder die Vielfüße (*Julus*) und Scolopender endlich große Anzahl; andere endlich, die Orgäste (*Iepisma*), Polypheme (*Limnocoeros*) u. a. haben beide Arten von

Krebse haben beinahe alle zusammen Augen, die auf beweglichen Stielen stehen. Insectenlarven, die sich nur zur Hälfte ver- haben ihre vollkommenen Insecten ähn- 10 -gen; aber diejenigen, die sich vollkom- wandeln, haben immer nur zwei einfache , welche in den verschiedenen Gattungen bl nach sehr veränderlich sind. Die Rau- . B. haben deren auf jeder Seite sechs; 15 -terraupen oder die Larven der Säg- m nur zwei, wie die der Bienen, Stra- u. a. Mehrere Larven mit vollkommener adung haben gar keine Augen.

würde eine unendliche Menge anderer Be- 20 -mungen über die Gestalt, die Lage, die Rich- ter Insectenaugen und ihrer Larven, und ie Wirkung, welche für ihr Gesicht daraus de, zu machen sein; da sich aber alle diese von außen sehen lassen, müssen wir sie 25 -tarbeschreibern überlassen.

ur den articulirten Würmern findet man mal kleine Hügel, welche den einfachen der Insecten beinahe gleichen, wenn man an dafür ansehen will. Einige Blutegel 30 -deren zwei, vier, sechs oder acht. Man leren in einigen Nereiden zwei oder vier; gen Naiden nur zwei, u. s. w.

o Zoophyt hat bisher etwas gezeigt, was ähnlich wäre.

Augen liegen stets am Kopfe, in einigen a ohne Flügel ausgenommen, wo sich der mit dem Brustschilde vermischt, d. h. in pinnen, den Webern, den Scorpio- 40 -l. a. m.

relative Größe des Auges ändert sich ohne ein Verhältniß mit den Classen, selbst nicht a natürlichen Geschlechtern ab. Die sehr Thiere haben indeß gemeinlich nach Ver- ein kleines Auge: z. B. die Wallfische, 45 -ophanten, die Rhinoceros, die Nil- e.

Es ist auch sehr klein in Thieren, welche stets unter der Erde leben, in den Maulwür- fen, Spitzmäusen, den Blindmäusen, eini- gen Feldmäusen.

Die Säugethiere, welche von Körnern leben, auf die Bäume klettern, haben gemeinlich sehr große Augen, wie die Makri, die Eichhörn- chen, die Siebenschläfer, u. a.

Ein sehr großes Auge ist oft ein Zeichen, daß das Thier im Dunkeln sehen kann. Die Fleder- mäuse sind keine wahre Ausnahme von der Re- gel, weil sie nicht ihr Gesicht im Fluge zu leiten scheint, wie wir bei der Abhandlung vom Gefühl sehen werden.

Die Fische haben beinahe alle große Augen, ohne Zweifel weil sie in einem an sich dunklern Mittel leben.

Die Kopffüßler haben sehr große Augen, be- sonders der Calmar, während sie in den Gastero- poden, die deren haben, kaum sichtbar sind.

Wenn man alle zusammengesetzten und plat- ten Augen der Insecten untersucht, so wird man finden, daß dieselben dem Lichte verhältnißmäßig größere Ocularflächen darbieten, als irgend ein Thier der andern Classen, obgleich jedes Auge insbesondere sehr klein ist.

Die Augen des Menschen und der Affen liegen nach vorn; bei den letzteren stehen sie selbst der mittleren Linie näher, als beim Menschen.

In den anderen Vierfüßern entfernen sich die Augen immer mehr von einander, und wen- den sich nach den Seiten. In den Wallfischen liegen sie ein wenig nach unten. Die Vögel haben sie seitwärts gerichtet, die Eulen ausgenommen, 35 in welchen sie nach vorn stehen, wie im Menschen.

Alle Reptilien haben die Augen auf der Seite.

Bei den Fischen herrscht sehr viel Verschie- denheit in dieser Hinsicht; indem einige, wie der Sternseher (*Uranoscopus*), sie ganz nach oben, andere (die Leier, *Callionymi*, und die Ro- chen) sie sehr schief gerichtet haben; bei eini- gen liegen sie alle beide auf einer Seite, wie bei den Schollen; indeß hat sie doch der größte Theil der Fische zur Seite.

Alle Thiere, deren Augen so liegen, können die Gegenstände nur mit einem Auge auf einmal betrachten.

ERSTE ABTHEILUNG.

Formale ethische Wissenschaften.

A. Aesthetik.

53. Begriff dessen, was Herbart Aesthetik nennt.

(J. F. Herbart, Allgemeine praktische Philosophie [1808] S. 42—47.)

ine Aesthetik, wie wir sie gegenwärtig
t haben, eine Aesthetik als Aufstellung
cher Principien, eigentlich zu leisten
wäre? Nicht definiren, nicht demonstri-
deduciren, selbst nicht sowohl Kunstgat-
terscheiden und über vorhandene Kunst-
isonniren, als vielmehr — versetzen
uns in die Auffassung der gesammten
en Verhältnisse, so viele es deren
g, die beim vollendeten Vorstellen Bei-
l Mißfallen erzeugen. Inne wer-
en wir durch sie eben des specifischen
nd des specifischen Mißfallens, welches
den einzelnen Verhältnisse ursprünglich

Auf diesem Wege würde sie allen den
ssen, die zu einer Kunstsphäre gehören,
ichmäßige Aufmerksamkeit schaf-
dadurch den unbewußten Tact berich-
tlicher in der Scheidung des Schönen vom
i zwar ursprünglich beschäftigt ist, aber
u oft an individuellen Einseitigkeiten lei-
ihn hindern, einer ungestümen Phantasie
igen Schranken zu setzen. — Darf man
, daß die musikalischen Lehren, die den
i Namen Generalbaß führen, das einzige
orbild sind, welches für eine echte Aesthe-
tzt vorhanden ist?!) Dieser Generalbaß
und gewinnt, für seine einfachen Inter-
corde und Fortschreitungen, absolute Be-
g, ohne irgend Etwas zu beweisen oder
en. — Nicht anders sollen hier, weiter-
hältnisse von Willen vorgelegt werden,
ch jenen Verhältnissen von Tönen, in
Beifall und absolutes Mißfallen zu ver-

setzen. Rein abgeschnitten sein werden hier
wie dort alle Fragen nach der Möglichkeit
solcher Beurtheilung. Genug, wenn sie von Stat-
ten geht! Der einzige Unterschied ergibt sich
von selbst, daß der Musiker nur nöthig hat, die
Töne erklingen zu lassen, um die Verhältnisse
vorzulegen; hier aber zu gleichem Zweck Be-
griffe von Willen mit speculativer Vorsicht wer-
den zu bestimmen sein, da diese Verhältnisse
nur im Denken, nicht sinnlich, vernommen wer-
den können. Ein Beitrag wird dadurch ge-
liefert sein zu einer künftigen Poetik, sofern un-
ter deren Elementarverhältnissen die der Willen
sich wieder finden müssen. Die übrigen Grund-
verhältnisse aufzusuchen und beizufügen wird
alsdann vielleicht Andern eher gelingen. Das
Rhythmische, nicht der Worte, sondern der Ge-
dankenfolge, — und überhaupt das, was die suc-
cessiv darstellende Kunst charakterisirt, — dürfte
zunächst in Frage kommen.

Auch wird sich die Aesthetik vielleicht nicht
fernerhin verhehlen wollen, daß sie ihrem Schü-
ler ähnliche, wenn schon nicht ganz gleichartige,
noch gleich harte, — Kämpfe, — anmuthet, wie
die Moral dem ihrigen. Daraus nämlich, daß
dem Geschmack die vereinzelt Elemente seiner
Verhältnisse gleichgültig sind, — zusammenge-
nommen mit der allgemeinen Möglichkeit, daß
jede Vorstellung, aufstrebend im Gemüth gegen
eine innere Hemmung, den Charakter der Be-
gierde annehmen könne, folgt unmittelbar, daß,
wofern einmal ein Element eines ästhetischen
Verhältnisses sich als Begehrung äußert, gar leicht
ein Mißfallen mit dieser Begehrung zusammen-

Gleichgültig, ob der Sauerstoff an die Bestandtheile des Blutes tritt oder an andere kohlen- und wasserstoffreiche Materien im Körper, es kann dem Schlusse nichts entgegengesetzt werden, daß dem menschlichen Körper in vier Tagen und fünf Stunden so viel an Kohlen- und Wasserstoff in seinen Nahrungsmitteln wieder zugeführt werden muß, als nöthig wäre, 24 Pfund Blut mit diesen Bestandtheilen zu versehen, vorausgesetzt, daß das Gewicht des Körpers sich nicht ändern, daß er seine normale Beschaffenheit behaupten soll. Diese Zufuhr geschieht durch die Speisen. Aus der genauen Bestimmung der Kohlenstoffmenge, welche durch die Speisen in den Körper aufgenommen wird, sowie durch die Ausmittelung derjenigen Quantität, welche durch die Fäces und den Urin unverbrannt, oder wenn man will, in einer andern Form, als in der Form einer Sauerstoffverbindung, wieder austritt, ergibt sich, daß ein erwachsener Mann, im Zustande mäßiger Bewegung, täglich 27,8 Loth Kohlenstoff verzehrt. Diese $27\frac{8}{10}$ Loth Kohlenstoff entweichen aus Haut und Lunge in der Form von kohlen-saurem Gas. Zur Verwandlung in kohlen-saures Gas bedürfen diese 27,8 Loth Kohlenstoff 74 Loth Sauerstoff. Nach den analytischen Bestimmungen von Boussingault (*Ann. de chim. et de phys.* LXX. 1, p. 136) verzehrt ein Pferd in 24 Stunden $158\frac{3}{4}$ Loth Kohlenstoff, eine milchgebende Kuh $141\frac{1}{2}$ Loth. Die hier angeführten Kohlenstoffmengen sind als Kohlen-säure aus ihrem Körper getreten, das Pferd hat in 24 Stunden für die Ueberführung des Kohlenstoffs in Kohlen-säure $137\frac{3}{32}$ Pfund und die Kuh $11\frac{2}{3}$ Pfund Sauerstoff verbraucht. Da kein Theil des aufgenommenen Sauerstoffs in einer andern Form als in der einer Kohlen- oder Wasserstoffverbindung wieder aus dem Körper tritt, da ferner bei normalem Gesundheitszustande der ausgetretene Kohlen- und Wasserstoff wieder ersetzt wird durch Kohlen- und Wasserstoff, den wir in den Speisen zuführen, so ist klar, daß die Menge von Nahrung, welche der thierische Organismus zu seiner Erhaltung bedarf, in geradem Verhältnisse zu dem aufgenommenen Sauerstoff steht. Zwei Thiere, die in gleichen Zeiten ungleiche Mengen von Sauerstoff durch Haut und Lunge in sich aufnehmen, verzehren in einem ähnlichen Verhältnisse ein ungleiches Gewicht von der nämlichen Speise. In gleichen Zeiten ist der Sauerstoffverbrauch ausdrückbar durch die Anzahl der Athemzüge; es ist klar, daß bei einem und demselben Thiere die Menge der zu genießenden Nahrung wechselt, je nach der Stärke und Anzahl der Athemzüge. Ein Kind, dessen Respirationswerkzeuge sich in

größerer Thätigkeit befinden, muß häufiger verhältnißmäßig mehr Nahrung zu sich nehmen als ein Erwachsener, es kann den Hunger leichter ertragen. Ein Vogel stirbt bei an Nahrung den dritten Tag; eine Schlamm in einer Stunde, unter einer Glasglocke, atmet kaum so viel Sauerstoff verzehrt, daß die erzeugte Kohlen-säure wahrnehmbar ist, in Monate und länger ohne Nahrung. Im Zustande der Ruhe beträgt die Anzahl der Athemzüge niedriger als im Zustande der Bewegung und die Menge der in beiden Zuständen nöthigen Nahrung muß in dem nämlichen Verhältnisse stehen.

Ein Ueberfluß von Nahrung und Mangel an Sauerstoff (an Bewegung), starke Bewegung (die zu einem größeren Verbrauch von Nahrung zwingt) und schwache Verdauungsorgane sind unverträglich mit einander. Die Menge des Sauerstoffs, welche ein Thier durch die Lunge aufnimmt, ist aber nicht allein abhängig von der Anzahl der Athemzüge, sondern auch von der Temperatur der eingeathmeten Luft. Die Lunge eines Thiers hat eine unveränderliche Größe mit jedem Athemzug tritt eine gewisse Menge ein, die in Beziehung auf ihr Volumen als gleichbleibend angesehen werden kann. Aber die Luft dehnt sich aus, in der Wärme dehnt sich die Luft aus, in der Kälte zieht sie sich zusammen. In einem gleichem Luftvolumen kalter und warmer Luft haben wir ein gleiches Gewicht Sauerstoff.

Im Sommer enthält die atmosphärische Luft mehr Wassergas, im Winter ist sie trockener; der Wasserdampf in der warmen Luft nimmt, wird im Winter von Luft eingeatmet, d. h. sie enthält bei gleichem Volum im Winter mehr Sauerstoff wie im Sommer.

Im Sommer und Winter, am Pole und am Äquator athmen wir ein gleiches Luftvolumen ein, kalte Luft erwärmt sich beim Einathmen in der Luftröhre und den Lungenzellen, und nimmt die Temperatur des Körpers an. Um ein gleiches Sauerstoffquantum der Lunge zuzuführen, bedarf es im Winter ein geringerer Kraftaufwand nöthig als im Sommer; für denselben Kraftverbrauch erhält man im Winter mehr Sauerstoff ein.

Es ist einleuchtend, daß wir bei einer geringen Anzahl von Athemzügen in der Tiefe des Meeres eine größere Menge Sauerstoff verzehren, als an hohen Bergen; daß die Menge der austretenden Kohlen-säure, sowie das eingesaugte Sauerstoffquantum dem Barometerstande sich ändert.

aufgenommene Sauerstoffgas tritt im Sommer, in ähnlicher Weise verändert, aus, wir athmen in niedriger Temperatur unserem Luftdrucke mehr Kohlenstoff aus, höherer, und wir müssen in dem nämlichen Verhältniß mehr oder weniger Kohlenstoff speisen genießen; in Schweden mehr wie in, in unsern Gegenden im Winter ein Viertel mehr wie im Sommer. Selbst wenn Gewicht nach gleiche Quantitäten Speise in kalten und warmen Gegenden genießen, so hat die natürliche Weisheit die Einrichtung getroffen, daß diese Speisen höchst ungleich in ihrem

Kohlenstoffgehalte sind. Die Früchte, welche der Südländer genießt, enthalten im frischen Zustande nicht über 12 Procent Kohlenstoff, während der Speck und Thran des Polarländers 66 bis 80 Procent Kohlenstoff enthalten. Es ist keine schwere Aufgabe, sich in warmen Gegenden der Mäßigkeit zu befleißigen, oder lange Zeit den Hunger unter dem Aequator zu ertragen, allein Kälte und Hunger reiben in kurzer Zeit den Körper auf. Die Wechselwirkung der Bestandtheile der Speisen und des durch die Blutcirculation im Körper verbreiteten Sauerstoffs ist die Quelle der thierischen Wärme.

49. Die Varietäten der Menschenspecies.

(J. Fr. Blumenbach, Handbuch der Naturgeschichte [1907] S. 67—70.)

Es gibt nur Eine Gattung (*species*) im Menschen-
schlecht; und alle uns bekannte Völker
sind von einer einzigen Stammesart abstammen.
Die Verschiedenheiten in Bildung und
Bau des menschlichen Körpers sind um nichts
wesentliches oder unbegreiflicher, als die, worin
andere Gattungen von organisirten Kör-
pern unter den Hausthieren, gleichsam un-
endlich in den Augen ausarten. Alle diese Verschie-
denheiten fließen aber durch so mancherlei Ab-
weichungen und Uebergänge so unvermerkt zusam-
men, daß sich daher auch keine andere, als sehr
vague Grenzen zwischen ihnen festsetzen
lassen. Doch habe ich das ganze Menschenges-
lecht noch am füglichsten unter folgende fünf
Gruppen bringen geglaubt:

1) Die kaukasische Race:
Bild. naturhist. Gegenst., tab. 3 und 51.
Mehr oder weniger weißer Farbe mit rothem
Haar, langem, weichem, nußbraunem Haar
(über einerseits ins Blonde, anderseits ins
Roth übergeht); und der nach den europäi-
schen Begriffen von Schönheit musterhaftesten
Gesichtsform. Es gehören dahin die
Europäer, mit Ausnahme der Lappen und
Finnen; dann die westlicheren Asia-
tischen, nebst des Ob, des caspischen Meeres und
anges, nebst den Nordafrikanern; —
nämlich die Bewohner der den alten Grie-
chen und Römern bekannten Welt.

2) Die mongolische Race:

Abbild. n. h. Gegenst., tab. 1.

meist walzengelb (theils wie gekochte Quitten,
oder wie getrocknete Citronenschalen); mit we-
nigem, straffem, schwarzem Haar; enggeschlit-
zten Augenlidern, plattem Gesicht; und seitwärts
eminirenden Backenknochen. Diese Race begreift
die übrigen Asiaten, mit Ausnahme der Ma-
layen, dann die finnischen Völker in Europa
(Lappen etc.), und die Eskimos im nördlichen
Amerika von der Beringsstraße bis Labrador.

3) Die äthiopische Race:

Abbild. n. h. Gegenst., tab. 5.

mehr oder weniger schwarz; mit schwarzem,
krausem Haar; vorwärts prominirenden Kiefern,
wulstigen Lippen und stumpfer Nase. Dahin die
übrigen Afrikaner, namentlich die Neger, die
sich dann durch die Fulahs in die Mauren etc.
verlieren, sowie jede andere Menschenvarietät mit
ihren benachbarten Völkerschaften gleichsam zu-
sammenfließt.

4) Die amerikanische Race:

Abbild. n. h. Gegenst., tab. 2.

rothfarb oder zimmetbraun (theils wie Eisenrost
oder angelaufenes Kupfer); mit schlichtem, straf-
fem, schwarzem Haar, und breitem, aber nicht
plattem Gesicht, sondern stark ausgewirkten Zü-
gen. Begreift die übrigen Amerikaner außer
den Eskimos.

5) Die malayische Race:

Abbild. n. h. Gegenst., tab. 4.

von brauner Farbe (einerseits bis ins helle Mahagony, anderseits bis ins dunkelste Nelken- und Kastanienbraun); mit dichtem schwarzlockigem Haarwuchs; breiter Nase; großem Mund. Dahin gehören die Südsee-Insulaner oder die Bewohner des fünften Welttheils und der Marianen, Philippinen, Molucken, sundaischen Inseln etc. nebst den eigentlichen Malayen²⁾.

Von diesen fünf Hauptracen muß nach allen physiologischen Gründen die kaukasische als die sogenannte Stamm- oder Mittelrace angenommen werden. Die beiden Extreme, worin sie ausgeartet, ist einerseits die mongolische, anderseits die äthiopische. Die andern zwei Racen machen die Uebergänge. Die amerikanische den zwischen der kaukasischen und mongolischen, so

wie die malayische den zwischen jener Mit und der äthiopischen.

1) Ich habe dies in der vierten Ausgabe Schrift *de generis humani varietate nativa* weit geführt.

2) »Jede dieser fünf Hauptracen begreift gens wieder ein und das andere Volk, da durch seine Bildung mehr oder minder auf vor den übrigen derselben Abtheilung auszu Und so könnten z. B. die Hindus von der kasischen; die Chinesen und Japaner von mongolischen; die Hottentotten von der pischen; sowie die Nordamerikaner von in der südlichen Hälfte der neuen Welt die schwarzen Papus auf Neuholland etc. v. braunen Otaheiten u. a. Insulanern des Oceans, als eigene Unterarten abgesondert we Beitr. zur Naturgesch. S. 72 der zweiten Ausg

50. Die Augen bei verschiedenen Thieren.

(G. Cuvier, Vorl. Ab. vergl. Anat., deutsch von G. Fischer II. [1802] S. 399—403.)

Alle rothblütigen Thiere, ohne Ausnahme, haben zwei bewegliche Augen in den Höhlen des Schädels, welche Augenhöhlen genannt werden, die aus denselben wesentlichen Theilen bestehen, wie die des Menschen. Keines derselben hat weder mehrere, noch weniger. Es gibt nur anscheinende Ausnahmen, wenn die Nerven durch die Haut bedeckt sind, wie in der Blindmaus (*rat zemni*; *mus typhlus*), oder wenn dasselbe Auge mit zwei Pupillen doppelt scheint, wie in dem Fische, den man Schmerling (*Cobitis anableps*) genannt hat.

Dasselbe findet auch in den Cephalopoden oder den Dintenfischen statt.

Die meisten Gasteropoden haben auch zwei Augen, die aber sehr klein sind, und entweder am Kopfe oder auf fleischigen und beweglichen Fühlfäden, in einigen nämlich an der Base dieser Fühlfäden, in andern hingegen auf ihrer Mitte oder an ihrer Spitze sitzen, wie man es in den Büchern der Naturbeschreiber finden kann. Nur die Geschlechter *Clio*, *Scyllaea*, *Lerneae* sind in dieser ganzen Ordnung der Augen beraubt.

Man findet in keinem Wurm aus der Ordnung der Acephalen Augen.

Die Augen der Insecten scheinen von den Augen derjenigen Thiere, von welchen wir bisher gesprochen haben, verschieden zu sein. Sie lassen

sich in zusammengesetzte (*composés* oder *gründs*), deren Oberfläche dem Vergrößerung eine Menge Hügel darstellt, und in einfachen, die nur ein einziges Auge darstellen.

Alle Käfer und Tagschmetterlinge bloß zwei zusammengesetzte Augen, ohne einfache Augen dabei zu haben. Diese Augen zuweilen durch eine Querwand getheilt, und wenn alsdann doppelt zu sein; dies findet man den Schwimmkäfern (*Gyrinus*). Man beobachtet, in einigen Nachtvögeln einfache Augen zu haben.

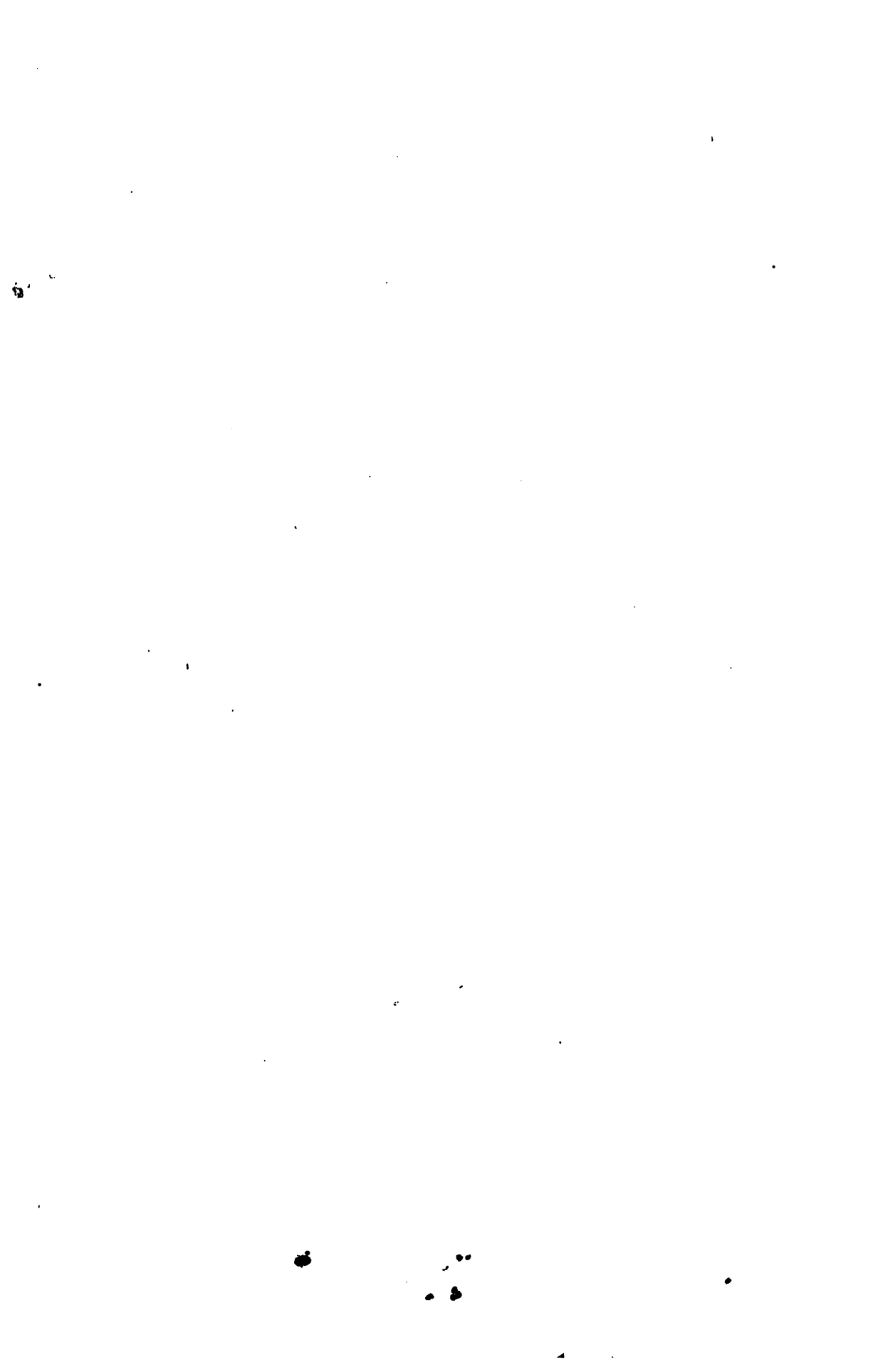
Die Ordnungen Orthoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Neuroptera, Diptera, bis auf einige Ausnahmen, zwei zusammengesetzte und drei einfache Augen, welche zwischen den beiden andern sich finden. Zu diesen gehören die Tagfliegen und die Mücken (*phryganea*), die nur zwei einfache Augen haben, welche in einigen Gattungen des ersten Geschlechts außerordentlich groß sind Stinkfliegen (*Hemerobius*) und die Anisoplen, welche keine einfachen Augen haben.

Keinem geflügelten Insecte fehlen zusammengesetzte Augen.

Unter denen, welche ohne Flügel sind, einige nur zusammengesetzte, wie die Kakerlaken; andere haben einfache: nämlich die Wanzen.

ZWEITES BUCH.

Reine ethische Wissenschaften.

ERSTE ABTHEILUNG.

Formale ethische Wissenschaften.

A. Aesthetik.

53. Begriff dessen, was Herbart Aesthetik nennt.

(J. F. Herbart, Allgemeine praktische Philosophie [1806] S. 42—47.)

Was eine Aesthetik, wie wir sie gegenwärtig noch nicht haben, eine Aesthetik als Aufstellung ästhetischer Principien, eigentlich zu leisten verbunden wäre? Nicht definiren, nicht demonstrieren, nicht deduciren, selbst nicht sowohl Kunstgattungen unterscheiden und über vorhandene Kunstwerke raisonniren, als vielmehr — versetzen sie uns in die Auffassung der gesammten einfachen Verhältnisse, so viele es deren sein mag, die beim vollendeten Vorstellen Beifall und Mißfallen erzeugen. Inne werden sollten wir durch sie eben des specifischen Lächels und des specifischen Mißfallens, welches einem jeden einzelnen Verhältnisse ursprünglich eigen ist. Auf diesem Wege würde sie allen den Verhältnissen, die zu einer Kunstsphäre gehören, die gleichmäßige Aufmerksamkeit schaffen, und dadurch den unbewußten Tact berichtigen, welcher in der Scheidung des Schönen vom Hässlichen zwar ursprünglich beschäftigt ist, aber so gar zu oft an individuellen Einseitigkeiten leidet, die ihn hindern, einer ungestümen Phantasie die gehörigen Schranken zu setzen. — Darf man es sagen, daß die musikalischen Lehren, die den reifen Namen Generalbaß führen, das einzige richtige Vorbild sind, welches für eine echte Aesthetik bis jetzt vorhanden ist?!) Dieser Generalbaß verlangt, und gewinnt, für seine einfachen Intervalle, Accorde und Fortschreitungen, absolute Beurtheilung, ohne irgend Etwas zu beweisen oder zu erklären. — Nicht anders sollen hier, weiterhin, Verhältnisse von Willen vorgelegt werden, um, gleich jenen Verhältnissen von Tönen, in absoluten Beifall und absolutes Mißfallen zu ver-

setzen. Rein abgeschnitten sein werden hier wie dort alle Fragen nach der Möglichkeit solcher Beurtheilung. Genug, wenn sie von Statuten geht! Der einzige Unterschied ergibt sich von selbst, daß der Musiker nur nöthig hat, die Töne erklingen zu lassen, um die Verhältnisse vorzulegen; hier aber zu gleichem Zweck Begriffe von Willen mit speculativer Vorsicht werden zu bestimmen sein, da diese Verhältnisse nur im Denken, nicht sinnlich, vernommen werden können. Ein Beitrag wird dadurch geliefert sein zu einer künftigen Poetik, sofern unter deren Elementarverhältnissen die der Willen sich wieder finden müssen. Die übrigen Grundverhältnisse aufzusuchen und beizufügen wird alsdann vielleicht Andern eher gelingen. Das Rhythmische, nicht der Worte, sondern der Gedankenfolge, — und überhaupt das, was die successiv darstellende Kunst charakterisirt, — dürfte zunächst in Frage kommen.

Auch wird sich die Aesthetik vielleicht nicht fernerhin verhehlen wollen, daß sie ihrem Schüler ähnliche, wenn schon nicht ganz gleichartige, noch gleich harte, — Kämpfe, — anmuthet, wie die Moral dem ihrigen. Daraus nämlich, daß dem Geschmack die vereinzelt Elemente seiner Verhältnisse gleichgültig sind, — zusammengekommen mit der allgemeinen Möglichkeit, daß jede Vorstellung, aufstrebend im Gemüth gegen eine innere Hemmung, den Charakter der Begierde annehmen könne, folgt unmittelbar, daß, wofern einmal ein Element eines ästhetischen Verhältnisses sich als Begehrung äußert, gar leicht ein Mißfallen mit dieser Begehrung zusammen-

stoßen könne; in welchem Falle denn der innere Streit im Gemüthe nur durch Nachlassen der Begehrung gehoben werden wird, da das absolute Mißfallen seiner Natur nach nicht nachgeben kann. So muß der Künstler manchmal eine Vorliebe aufopfern, um sein Werk rein zu erhalten; und so sehen wir auf der Bühne geschehen, was wir nicht wünschen, damit nur der Form unser Beifall gewonnen werde. Wird man etwa hier von einer beschränkenden Natur der Aesthetik reden? — Sei denn die Hoffnung erlaubt, es werde keiner weilläufigen Erörterung der beschränkenden Eigenschaft der Sittenlehre bedürfen, woran sich Manche zu stoßen pflegen. Wo dem Geschmack Willensverhältnisse vorliegen, da ergibt es sich von selbst, daß sein

Mißfallen — entweder dauern, oder diese beschränken muß. Richtige Charaktere beschränken sich selbst mit Leichtigkeit, w Geschmack ihre herrschende Kraft ist; kann in ihnen das Gefühl, beschrän werden, nicht aufkommen. Ebenso bei Künstlern. Nur das haben die übrigen The Aesthetik, wenn man will, voraus vor der lehre, daß sie den Unfolgsamen ganz ab können. Der schlechte Dichter, sagt die soll nicht dichten. Aber hat es einen Sir sagen: der schlechte Mensch soll nicht wol

¹⁾ Es muß hier ausdrücklich bemerkt werden von einer vollständigen Theorie der Musik der ralbaß nur noch ein sehr kleiner Theil sein

54. Die theoretische und die ästhetische Auffassung; ästhetisches und moralisches Urtheil.

(J. F. Herbert, Kurze Encyclopädie der Philosophie [1831] S. 80—81.)

Die ersten Bestimmungen dessen, was pflichtmäßig zu thun und zu lassen sei, sind keine Werke der Willkür; sondern den Thaten und den darin sich äußernden Gesinnungen kommt ihr Werth oder Unwerth, das heißt, die Festsetzung ihres Vorzugs oder ihrer Verwerflichkeit, ursprünglich aus einem unwillkürlichen, willenlosen Vorziehen oder Verwerfen.

Nun setzt aber alles Vorziehen und Verwerfen zuerst voraus, die Gegenstände desselben seien wahrgenommen, oder wenigstens durch irgend eine Vorstellung, wenn auch nur in der Einbildung, aufgefäßt worden. Die bloße Vorstellung, ohne den Zusatz des Vorziehens oder Verwerfens, heißt eine theoretische; bleibt es dabei allein, so wird der Gegenstand als ein gleichgültiger vorgestellt. Hingegen der Zusatz: vorzüglich oder verwerflich gibt dem Gegenstande, als dem logischen Subjecte, ein Prädicat. Die Verbindung zwischen Subject und Prädicat heißt nun bekanntlich allemal ein Urtheil. Diejenige Art von Urtheilen aber, welche das Prädicat der Vorzüglichkeit oder Verwerflichkeit unmittelbar und unwillkürlich, also ohne Beweis und ohne Vorliebe oder Abneigung, den Gegenständen beilegt, heißt ästhetisches Urtheil.

Wenn aus den ersten, willenlosen Werthbestimmungen, welche unmittelbar in dem Gedanken

irgend eines möglichen Wollens entstehen wirklicher Vorsatz sich erzeugt hat, so hin keiner unlöblichen Willensregung Raum lassen: alsdann geben die nunmehr folgende Begierden und Handlungen Anlaß, sie mit Vorsätze zu vergleichen. Indem sie nun da ben mehr oder weniger angemessen gefunden den, entsteht ein moralisches Urtheil. Vorsatz nämlich ist ein gebietender Wille; es sich, ob demselben gehorcht werde; und da dieses Gehorsams ist das Maß des sittlichen W Demnach geht das ästhetische Urtheil voran dem moralischen aber wird jenes im Stillen ausgesetzt, meistens ohne abgesondert betra zu werden.

Jedermann weiß, daß die Sphäre der ästhen Urtheile sehr viel größer ist, als die moralischen. In der That gibt es solcher Urtheile ein unwillkürliches Vorziehen und Verwer ausdrücken, sehr viele und von ganz verschiedener Art in den mancherlei Künsten. Ihnen wirft sich der Künstler; und daraus entsteht ihm eine eigene Art des Gewissens, wo ihm Zeugniß gibt von dem Grade der angewandten Sorgfalt in Ausübung der Kunst. Aber wer Künstler ist, bekümmert sich nicht darum; aus seinen ästhetischen Urtheilen über vorliegende Gegenstände wurden keine Vorsätze,

sein Gewissen. Noch mehr: der Künstler lebt nicht an der Kunst; er läßt sie, wenn er beliebt, und ihn sonst nichts treibt, ruhen, gibt sie ganz auf. Daß es sich mit den Bezügen über den Werth des Willens ganz verhält, liegt am Tage; denn das Wollen kann nicht aufgeben; es ist der Sitz des geistlichen Lebens.

noch hat man, wie es scheint, nicht gerade ästhetische Urtheile unter andern auch moralischen zum Grunde liegen. Im gemei-

nen Leben braucht man es nicht zu wissen¹⁾; aber wenn die Schulen es auch nicht wissen, so gerathen die Systeme in Verwirrungen, die man wohl kennt.

¹⁾ Hierbei noch eine Bemerkung. Oftmals werden moralische Forderungen als ein Druck von außen empfunden. Das liegt daran, daß die ästhetischen Urtheile nicht als eigene innerlich reif, sondern als fremde Urtheile und Vorschriften gelehrt und gelernt wurden.

55. Einleitung in die Aesthetik.

(J. F. Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie [1834] S. 102—108.)

Das Schöne und Häßliche, insbesondere das Gute und Schändliche, besitzt eine ursprüngliche Evidenz, vermöge deren es klar ist, ohne Beweise und bewiesen zu sein. Allein die Evidenz bringt nicht immer die Nebenvorstellungen, theils begleitend, theils von jenem selbst ab, sich einmischen. Daher bleibt es oft unbemerkt; oft wird es gefühlt, aber nicht ausgesprochen; oft durch Verwechselungen und falsche Erklärungen entstellt. Es bedarf also, es gehoben und in ursprünglicher Reinheit und Bestimmtheit gezeigt zu werden. Dieses voll-
zu leisten, und die, theils unmittelbar ge-
gebenen, theils durch die Aufgabe, das Miß-
liche zu meiden, herbeigeführten Musterbe-
(Ideen) geordnet zusammenzustellen, ist
die Aufgabe der allgemeinen Aesthetik; worauf
verschiedenen Kunstlehren sich stützen
lassen, welche Anleitung geben, wie unter Vor-
setzung eines bestimmten Stoffes, durch Ver-
gleich ästhetischer Elemente, ein gefallendes
Bild zu bilden könne.

Einleitung in die Aesthetik hat das Ge-
die ersten Schwierigkeiten hinwegzuräu-
ern, welche entstehen, wenn sich die verschie-
denen in Betracht kommenden, Reihen von
Vorstellungen verwirren. Das Geschäft ist also das
der Auseinandersetzung und Anordnung.
Nun liegt das Schöne im allgemeinsten
(das *kalon*, welches das sittlich Gute unter-
faßt), in einer Reihe anderer Begriffe, wel-
che ein Vorziehen und Verwerfen ausdrücken;
man muß es gesondert werden.

man es aus diesen herausgehoben, so ist
sein Kenntniß wegen nöthig, gewisse Aus-

drücke subjectiver Gemüthszustände zu bemerken,
welche Irrthum veranlassen, wenn in ihnen eine
Erkenntniß des Schönen gesucht wird. Die Reihe
der Erregungen muß abgesondert werden.

Ferner ist bei Seite zu setzen, was sich auf
den Standpunkt des Zuschauers, als Bewunderers
oder Kritikers bezieht, der im letzteren Falle
Vorschriften, Imperative, aufzustellen unternimmt.

Alsdann erst kann auf die wahren Elemente
des Schönen hingewiesen und von den Kunstleh-
ren übersichtlich Etwas hinzugefügt werden.

Der gemeinen Verwechselung des Schönen und
Guten mit dem Nützlichen und Angenehmen muß
zuerst Erwähnung geschehen, obgleich diejenigen
davor beinahe sicher sind, welche mit irgend ei-
ner Kunst oder Wissenschaft sich gehörig, d. h.
deren innere Vortrefflichkeit anerkennend, be-
schäftigen.

Das Nützliche hat einen außer ihm liegenden
Beziehungspunct; es setzt irgend etwas Anderes
voraus, wozu es nütze¹⁾.

Zu dem Angenehmen im weiteren Sinne wird
die Befriedigung der Begierden mit gerechnet,
welche sich von dem Schönen und Guten, als ei-
nem stetigen und sich gleich bleibenden Gegen-
stande sehr leicht unterscheidet, indem die Be-
friedigung eine Begehrung voraussetzt, das Be-
gehren aber ein zeitlich wechselnder, zufälliger
Zustand ist.

Allein das Angenehme und sein Gegentheil im
engeren Sinne ist in der That mit dem Gefallen-
den und Mißfallenden sehr nahe verwandt. Es
besteht nämlich in derjenigen unmittelbaren Em-
pfindung, vermittelt deren wir ein Empfundenes,
ohne weiteren Grund, und selbst ohne Begierde

oder Abscheu, vorziehen oder verwerfen. Man kann sogar das Unangenehme, z. B. einen elektrischen Schlag, begehren (während man experimentirt), das Angenehme dagegen verabscheuen (aus Furcht vor üblen Folgen); und bei aller Lebhaftigkeit jener Begierde und dieses Abscheues dennoch das Angenehme und Unangenehme als solchen sich bewußt bleiben. — Zu der unwillkürlichen Beurtheilung, wodurch das Schöne und Gute erkannt wird, fehlt hier nichts weiter, als ein Gegenstand der Beurtheilung, der uns gegenüber trete. Denn das Angenehme und Unangenehme schreiben wir als ein Gefühl uns selbst zu. Das Nämliche ereignet sich bei jeder mangelhaften Auffassung des Schönen, wo wir auch nicht wissen, was uns eigentlich gefallen habe. Daher auf der einen Seite die Leichtigkeit der Verwechselung, während auf der andern Seite doch der nämliche Umstand auch die Unterscheidung erleichtert. Denn wer das Schöne schärfer betrachtet, der findet allemal einen Gegenstand, welcher ihm zu denken gibt; das Angenehme hingegen bleibt immer nur gegenwärtig in augenblicklichen Gefühlen, aus denen sich weiter nichts machen läßt, und über welche man eben deshalb durch's Nachdenken sich mehr oder minder hinweggesetzt findet²⁾.

Während nun das Angenehme und Unangenehme, aus dem eben angegebenen Grunde, bei fortschreitender Bildung immer mehr als etwas Geringfügiges und Vorübergehendes zurückgestellt wird: hebt sich dagegen das Schöne, als etwas Bleibendes von unläugbarem Werthe, immer mehr hervor. Aber aus dem übrigen Schönen selbst scheidet sich das Sittliche heraus, als dasjenige, was nicht bloß als eine Sache von Werth besessen wird, sondern den unbedingten Werth der Personen selbst bestimmt. Endlich aus dem Sittlichen sondert das Rechtliche sich ab, als dasjenige, worauf die gegenseitigen Forderungen der Menschen dringen, und ohne dessen Beachtung die unentbehrliche gesellschaftliche Einrichtung nicht bestehen könne.

So erlangen die verschiedenen Gegenstände des unmittelbaren und willkürlosen Vorziehens und Verwerfens ein ganz verschiedenes Gewicht in der Schätzung der Menschen. Allein das darf die Wissenschaft nicht hindern, die Gleichartigkeit aller dieser Gegenstände anzuerkennen³⁾.

Da das Schöne gegenständlich oder objectiv sein soll: so wird jetzt, um es zu genauerer Kenntniß hervorzuheben, nöthig, die subjectiven Gemüthszustände abzusondern, durch welche es anscheinend Prädicate bekommt, die in die ver-

schiedensten Gattungen des Schönen zugleich greifen. Man nennt es z. B. bald prächtig, lieblich, bald niedlich, welche Prädicate gut einem Werke der Poesie, als der Plastik der Musik zukommen können, wobei doch der für poetische Gedanken, noch für plastische Umrisse, noch für musikalische Töne irgend eine selbst betreffende Bestimmung gegeben wird. Um das objectiv Schöne und Häßliche der Poesie zu erkennen, müßten Unter-
solcher und anderer Gedanken nachgewiesen werden; es müßte also wenigstens von Gedanken hauptsächlich die Rede sein. Um das objectiv Schöne und Häßliche in der Plastik zu erkennen, müßten Unterschiede solcher und anderer Umriss nachgewiesen werden; es müßte also von Umrissen die Rede sein. Um das Schöne und Häßliche der Musik zu erkennen, müßten Unterschiede solcher und anderer Töne nachgewiesen werden; es müßte also von Tönen die Rede sein. Nehalten die Prädicate prächtig, lieblich, (und viele ähnliche), nichts von Tönen, Tönen, Gedanken; sie geben also auch nicht kennen vom objectiven Schönen, weder Poesie, noch Plastik, noch Musik. Wohl begünstigen sie die Einbildung: es gebe objectives Schönes, welchem Gedanken, Tönen gleich zufällig seien; und dem man annähern könne, indem man poetische, plastische, musikalische Eindrücke von ähnlicher Art empfange, die Gegenstände aber allmählich den lassen, und nur die erregten Gemüthszustände zu verlängern suche. Das ist der Weg zur schen Anschauung! Wenn sie bekennt, das angeschauet zu haben, so hat sie beinahe

¹⁾ Bei älteren Schriftstellern, auch bei dem sischen Alten, ist nichts gewöhnlicher als die Verwechselung oder Vermengung des Nützlichen mit dem Guten. Man findet diese Verwechselung herrschenden Hauptgedanken in Xenophons Schriften; Platon und Aristoteles erheben sie mit einiger Anstrengung; und die Stoiker man wieder darin zurückgleiten. (Des Aristoteles Meinung von der Tugend als einem Mittel zwischen zwei Extremen gehört jedoch nicht hierher, sie trifft gar nicht das eigentliche Wesen des Guten, sondern sie ist eine Art von mathematischer Bemerkung darüber, daß die menschlichen Tugenden und Gewohnheiten ein Maximum der Angemessenheit haben, jenseits dessen sie in das Schlechte übergehen, und ein Minimum derselben durch ein Zuwenig entfernen können. Die Stoiker haben beim Cicero fast noch in zu günstigen

n; denn während Panaitios (der Vorgänger
ro in dem Werke von den Pflichten) das
und *utile* sorgfältig scheidet, um es wie-
vereinigen, berichtet dagegen *Sextus* (*Pyrrh.*
, 20, etc.) von der Schule im Allgemeinen
lere Lehren. Z. B. *φασιν οἱ Στωϊκοί, αγα-
ν ἀπελπειν, — το δὲ ἑαυτο ἀίρετον, — το
πρὸς εὐδαιμονίαν. εὐδαιμονία δὲ ἐστὶν
ἡσυχία*. Aus dem allem, sagt *Sextus*, lernt
at, was das Gute an sich sei. Kennte man
i, so würde man zugeben, daß es nütze,
seiner selbst willen gewählt werden müsse.
erwärts (*cap.* 25) heißt es: *τῷ διορατισμῷ
ἔστιν καταλαμβάνομεν τὸν ἔχοντα τὴν περὶ
τῆς ἡσυχίας*. Diesen *διορατισμός* könnte man
auf die Idee der inneren Freiheit (§. 80);
enso gut kann es die leere Consequenz sein,
ie sich dieselbe verwandeln würde, wenn
tt der übrigen Ideen (§. 81—84) bloße Maxi-
Willkür oder der Klugheit setzte. — Gleich
werden aus den Schriften des *Zeno* von Cit-
i des *Chrysipp* so unanständige Dinge an-
daß *Sextus* hinzusetzt, sie möchten schwer-
en, solchen Lehren gemäß zu leben, außer
lophen und *Laistrygonen*. — Alle Dialektik
ker konnte den ästhetischen Sinn nicht er-
der ihnen fehlte; daher verdarben sie das
as sie vom *Platon* hatten. — Mit *Spinoza*,
stiges Tages Vielgepriesenen, steht es im
n nicht im mindesten besser. Sein eigent-
auptgrundsatz ist das *summa utile quaerere*.
i liebt mit unendlicher Liebe sich selbst.
μαλισμός kann diesen Egoismus veredeln;
ñth am stärksten der Staat des *Spinoza*.
lanche bedienen sich beim Nützlichen und
men des Ausdrucks: es gefällt. Dabei
it zu erinnern, daß das Nützliche, welches
cht gefällt, aber doch vorgezogen wird,
heilbar, und nicht, wie hier allenthalben
esetzt wird, unmittelbar, einen Vorzug
dem Gegentheil, dem Schädlichen, hat. Was
s Angenehme anlangt, so verwechselt man
hnlich mit dem, was die Begierden befried-
id im Zuge dieser Verwechselung mag denn
mand, der im Kartenspiel gewinnt, wohl
das Spiel sei ihm angenehm, und, es ge-
hm, — wo beides gleich unrichtig gespro-
t. Nimmt man das Angenehme in seinem
Sinne, so kommt es dem Schönen, wie

schon oben gesagt, allerdings nahe; und viel näher,
als Denjenigen willkommen ist, die, um recht er-
haben zu scheinen, auch das Verwandte gern durch
unübersteigliche Klüfte trennen mögen. Dennoch
wird auch hier der Sprachgebrauch verwirrt, wenn
Jemand sagt, der Geruch der *Hya cinthe* ge-
fällt mir besser als der Geruch der *Lilie*.
Denn bei dem Ausdrücke: es gefällt, wird Et-
was, das da gefalle, als etwas bestimmt vor Augen
zu Stellendes vorausgesetzt; Niemand aber kann den
Geruch einer Blume, der eine Empfindung in ihm
ist, Andern mittheilen, noch darauf, als auf ein
Object der Betrachtung, hinweisen. — Uebrigens ist
im ästhetischen Gebiete die Sprachverwirrung so
groß, daß täglich vom schönen Wetter, statt vom
angenehmen Wetter geredet, auch von einer
Medicin gesagt wird, sie schmecke häßlich. Doch
aber macht es der gemeine Sprachgebrauch nicht
so arg, wie manche Philosophen, die sogar den
assensus logicus auf deutsch mit Beifall, anstatt
mit Zustimmung, übersetzen. Denn außer den
Schulen sagt Niemand, ein viereckiger Cirkel
mißfällt mir, — oder gar: es gefällt mir,
daß der Cirkel rund ist!

³⁾ Einer von den allgemeinsten Einwürfen, der,
wenn er Grund hätte, nicht bloß auf die Darstel-
lung der praktischen Philosophie, sondern der gan-
zen Aesthetik gieng, ist folgender: es werde eine
unbedingte Beurtheilung von Verhältnissen ange-
kündigt, die gleichwohl bedingt sei durch Ab-
straction vom Realen, und Reflexion auf die Be-
griffe, die zu Gliedern der Verhältnisse dienen
sollen. — Um die Verwechselung, worauf dieser
Einwurf beruht, fühlbar zu machen, darf man nur
fragen: ob es denn wohl jemals eine Erkenntniß,
oder eine Meinung, vom Unbedingten gegeben habe,
die nicht auf ähnliche Weise bedingt gewesen sei
durch tausende von Abstractionen und Reflexionen.
Kein Mensch wird geboren mit der Anschauung des
Unbedingten; jede wissenschaftliche Darstellung trifft
ihre Vorkehrungen, um den Lernenden allmählig
auf den rechten Standpunct zu stellen. Steht er
auf diesem Puncte, hat er ins Auge gefaßt, was
man ihm zeigt: dann erwartet man von ihm eine
Entscheidung und Anerkennung, die man ihm nicht
mittheilen, und die Er aus keinen Prämissen fol-
gern kann; darum heißt sie unbedingt, wiewohl
sie im psychologischen Sinne eine Menge von Be-
dingungen hat.

56. Zur Einleitung in Aesthetik und Ethik.

(G. Hartenstein, Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften (1944), S. 8, 25.)

Um zuerst die verschiedenen Arten des Vorziehens und Verwerfens auf gewisse Classen zu bringen, ist es nicht nöthig, den Kreis bekannter, auch der gewöhnlichen Vorstellungswiese zugänglicher Begriffe zu überschreiten. Denn daß das Nützliche, das Angenehme im weitesten Sinne des Wortes, das Schöne und das Gute zwar sämmtlich vorgezogen, und ihre Gegensätze verworfen, daß sie aber auch nicht auf dieselbe Weise vorgezogen und verworfen werden, dafür spricht schon das Bedürfniß, für diese verschiedenen Begriffe verschiedene Worte auszubilden. Es macht sich nämlich sogleich ein Unterschied bemerklich, der nicht nur das Schöne und Gute von dem bloß Nützlichen bestimmt trennt, sondern auch das Gebiet des Angenehmen in zwei ungleiche Theile zerlegt. Diese Unterscheidung ist dadurch kenntlich, daß das Schöne und Gute wenigstens den Anspruch macht, Gegenstand eines gleichbleibenden und allgemeinen Beifalls zu sein, während das bloß Nützliche einer veränderlichen, von besonderen Verhältnissen abhängigen Beurtheilung unterworfen ist; und da jener Anspruch überhaupt nicht möglich sein würde, wenn der Werth des Schönen und Guten von irgend welchen fremdartigen, dem Gegenstande selbst zufälligen Rücksichten bedingt wäre, so bekommt jener Unterschied sogleich die Bedeutung, daß die eine Art des Vorziehens oder Verwerfens unabhängig von jeder andern Rücksicht dem Gegenstande selbst, die andere nicht ihm selbst und unmittelbar, sondern ihm um irgend einer Beziehung willen auf irgend etwas außer ihm gilt. Demgemäß zerfällt alles Vorziehen und Verwerfen, aller Beifall und alles Mißfallen in ein absolutes und ein relatives.

Darüber nun, daß das Nützliche, das Brauchbare, das was Vortheil bringt, oder durch welche andere Ausdrücke man diesen Begriff bezeichnen will, durchaus nur etwas nur relativ Vorzügliches bezeichnet, ist wohl kaum nöthig, ausführlich zu werden. Das Nützliche ist seinem ganzen Begriffe nach charakterisirt durch seine Beziehung auf ein anderes, zu welchem es nütze; das Vorziehen desselben hat seinen Beziehungspunct nicht in ihm, sondern außer ihm; fällt dieser Beziehungspunct weg oder ändert er sich in irgend einer Art, so verschwindet oder ändert sich auch die Bedeutung des Nützlichen; an sich selbst hat es als solches keinen Werth.

Nicht ganz so einfach ist die Entscheidung des Angenehmen. In den Umfang des Begriffs fällt nämlich offenbar eine Reihe von Empfindungen und Gefühlen, für deren einen der die Art, wie das Empfundene vorgezogen oder verworfen wird, nicht ganz dieselbe ist, die Empfindung des Angenehmen bald nur ist von einer vorausgehenden Begierde, bald diese bedingt. In dem ersteren Falle entsteht das Angenehme im engeren Sinne; die Classe angenehmer Empfindungen wird unsern thun, durch den Begriff des Lusthaften, des die Begierde Befriedigenden bezeichnen. Was nun zunächst diese Classe betrifft, so springt es hier wo möglich deutlicher in die Augen als bei dem Nützlichen, daß der Gegenstand der Begehrung an sich kommen gleichgültig, ja sogar an sich nicht sein, und doch eben wegen der Begehrung sehr heftig vorgezogen werden und insoweit einen scheinbaren Werth bekommen kann. Aber nur einen scheinbaren, der seinen Grund nicht nur in der Beziehung des Gegenstandes auf das Subject überhaupt, sondern möglicherweise ausschließend in der individuellen, gegenwärtigen Gemüthslage des Subjects hat, welches den Gegenstand vorzieht, weil es verlangt. Darin eben liegt das Schwanken, das Unsichere, das Flüchtige und Wechselnde jenen Vorziehens und Verwerfens, welches das launenhafte Spiel der Neigungen und Leidenschaften gefesselt ist, welches die Gegenstände des Strebens, die Zielpuncte des Handelns, die Motive des Hoffens und Fürchtens hienäher in den Wirbel und den Kampf in sich hineinzieht, in den Wirbel der unstillbaren, unstillbaren Begierden und dem Zuschauer den Anblick eines bald lächerlichen, bald wieder bald bemitleidenswerthen Drängens und Tölpelthums darbietet. Was das Begehrte sei, und werth sei an sich, darnach fragt vielleicht der Zuschauer, wenn er etwas kennt, was ihm Werth an sich hat; aber darnach fragt nicht die Begierde; sie will Befriedigung, nichts, was ihr diese verspricht oder vorapiegelt, greift sie; nicht um sein selbst, sondern um der Befriedigung willen. So erlöscht sie in sich selbst und mit ihr der Werth des Genossenen, der bloßen Lust dient, dessen Werth nicht an sich selbst, mit ihr. Darum hat sie sich niemals einem Gegenstande, sondern

n an sich; darum greift sie unruhig hin-
lie Zukunft; sie kennt nichts und will
ls sich selbst und was ihr dient; und die
bung, die sie aushiebt, ist so vergäng-
sie selbst.

verwickelt und schwierig nun auch die
gische Untersuchung über die Natur, die
ng, den Wechsel der Begierden und die
der sehr mannigfaltigen Gefühle sein
elche die Befriedigung und Nichtbefriedi-
selben begleiten, so ist doch nicht nöthig,
nzufragen, um der Thatsache ihre Aner-
zu sichern, daß neben demjenigen Vor-
nd Verwerfen, welches sich als durch-
n der Begierde abhängig darstellt,
Angenehme im engeren Sinne auf
enthümliche Bedeutung Anspruch macht.
ine Menge Empfindungen, deren Annehm-
oder Unannehmlichkeit, ganz unabhängig
vorausgehenden Begierde, unmittelbar an
assung des Gegenstandes selbst geknüpft
deutlichsten wird dieser Unterschied, wo
assung des Angenehmen oder Unangeneh-
ällig zusammentrifft mit einer Begierde
schen dem Gefühle der Annehmlichkeit
Befriedigung der Begierde ein Gegensatz
tend macht. Der unvermuthete Besuch
ge Zeit nicht gesehenen Freundes kann,
b man gerade jetzt begehrt hat, ihn zu
ehr angenehm sein, und doch in einem
icke eintreten, wo er der Befriedigung
erde, eine nothwendige Arbeit zu voll-
mmend entgegentritt; oder der Kranke,
die antiperistaltische Bewegung des Ma-
re an sich unangenehme Empfindung ist,
ch begehren, daß es bei ihm bis zum
en kommen möge, und so in unzähligen
Fällen. Möge nun auch ein großer Theil
was für den Menschen angenehm oder
nehm ist, wie die verschiedenen Arten der
acks-, der Geruchs-, der Gefühlsempfin-
, abhängen von dem Verhältnisse seines
mus zu den ihm dargebotenen Genießmit-
ler andern constanten Verhältnissen seines
dens, das Angenehme erhebt sich demun-
st durch seine größere Allgemeinheit und
mäßigkeit, durch seine Unabhängigkeit von
uellen Gemüthslagen über das, was nur
friedigung der Begierde dient, merklich
, und die Annehmlichkeit, welche eine re-
ig fortgesetzte, von glücklichem Erfolge
ete Lebensordnung, die freie Entwicklung
sprächs mit gebildeten Menschen, eine reine
ende Morgenluft, die erquickende Kühle

des Abends nach einem heißen Tage ungesucht
und unbegehrt, eben indem sie sich darbieten,
mit sich führen, kann in einzelnen Fällen ganz
nahe an die Grenze des ästhetischen, ja selbst
des sittlichen Wohlgefallens streifen.

Aber eben deshalb weil der Begriff des Ange-
nehmen durch diese Unabhängigkeit von den Zu-
fälligkeiten der individuellen, gerade jetzt so oder
anders aufsteigenden Begierde sich von dem des
bloß Lustbringenden unterscheidet, — eine Unter-
scheidung die für den Begriff auch dann noch
gültig ist, wenn der Genuß des Angenehmen ver-
möge der psychischen Reproduction die Veran-
lassung einer auf die Wiederholung dieses Ge-
nusses und somit auf den Gegenstand desselben
gehenden Begierde wird, — und weil dadurch
das Angenehme in Verwandtschaft mit dem Schö-
nen und Guten tritt, während das Lustbringende
den reinen Gegensatz dazu bildet, ist es nöthig
zu fragen, welcher Werth in der Empfindung des
Angenehmen dem Gegenstande beigelegt wird, und
ob das Angenehme den Anspruch machen kann,
daß das in ihm enthaltene Vorziehen streng ge-
nommen dem Gegenstande selbst gelte. Sollte
nun dieser Anspruch vollkommen gültig sein, so
müßte sich der angenehme Gegenstand genau und
bestimmt von der Empfindung ablösen, es müßte
sich in Begriffen angeben lassen, was an ihm
eigentlich vorgezogen und verworfen wird; dieses
Was müßte also fähig sein, die Stelle eines logi-
schen Subjects einzunehmen, auf welches unab-
hängig von der subjectiven Empfindung das Prä-
dicat des Angenehmen oder Unangenehmen be-
zogen würde, mit einem Worte: der angenehme
oder unangenehme Gegenstand müßte als solcher
einer Beurtheilung unterworfen werden können.
Das nun gelingt bei dem Angenehmen und Unan-
genehmen nicht; wie genau man auch die Em-
pfindung desselben zu zerlegen bemüht ist, der
Gegenstand läßt sich nicht von ihr, der Empfin-
dung, absondern, nicht für sich, losgelöst von ihr
hinstellen; er ist und bleibt als angenehmer mit
der Empfindung verschmolzen und entzieht
sich somit einer Beurtheilung in Begriffen.
Das Angenehme eines guten Weines, das Unan-
genehme des Gliederschmerzes bleibt immer Em-
pfindung; nicht der Wein oder die Glieder sind
angenehm oder unangenehm, sondern die Em-
pfindung des Geschmacks oder des Schmer-
zes; und das ist der allgemeine Grund, aus welchem
sich das Angenehme und Unangenehme nicht bloß
zufällig, sondern wesentlich in bloßem Gefühle
kund thut, und sich kein absoluter Maßstab des-
selben in der Form der denkenden Erkenntniß

aufstellen läßt. Wie weit es aber gelingen möchte, jene Sonderung wirklich auszuführen und somit das Angenehme nicht bloß von der Befriedigung der Begierde zu unterscheiden, sondern auch ihr entgegenzusetzen, so weit würde das Angenehme auch den Charakter des bloß Angenehmen verlieren und in das Gebiet des eigentlich Schönen hinübertreten, so daß in einzelnen Fällen, die in der Wirklichkeit gar nicht selten sind, derselbe Gegenstand von verschiedenen Auffassenden hier als Object einer bloß angenehmen Empfindung, dort als Object einer ästhetischen Beurtheilung könnte betrachtet werden.

Soll mithin das Schöne und Gute als Gegenstand eines absoluten Beifalls von dem bloß Angenehmen sich unterscheiden lassen, so darf es sich nicht bloß der Empfindung und dem Gefühle, sondern es muß sich der Beurtheilung in festbestimmten Begriffen darbieten. Es liegt dies streng genommen schon in dem Begriff eines absoluten Beifalls, der dem Gegenstande selbst, d. h. ihm unabhängig von jeder nicht in ihm selbst liegenden Beziehung und Rücksicht gelten soll. Denn soll dies möglich sein, so muß auch der Gegenstand seiner eigenen Beschaffenheit nach aufgefaßt, er, seinem eigenen Was nach, als logisches Subject hingestellt und nun ihm unmittelbar das Prädicat des Schönen oder Guten beigelegt werden. Der Beifall würde dabei nicht als abhängig gedacht werden von der besondern Beschaffenheit und Gemüthslage, oder gar von der Willkür des auffassenden Subjects, sondern im strengen Gegensatze zu der Begierde, die in die Zukunft greift und deren Vorziehen mit der Gegenwart des Begehrten in der Befriedigung erlöschet, würde er durch die Gegenwart des Objects in einem willenslosen (unwillkürlichen) Urtheile dergestalt bestimmt sein müssen, daß von jeder Intelligenz, die nur nichts einmischte von subjectiver Vorliebe und Abneigung, dasselbe Urtheil über das Object erwartet werden könnte. Gegen diese Forderung einer rein objectiven Beurtheilung wird man in dem Umstande, daß doch auch das Schöne und Gute, um überhaupt als solches beurtheilt zu werden, von irgend einem Subject aufgefaßt werden müsse, daß also darin doch eine Beziehung zwischen diesem und dem Objecte liege, keinen Einwurf zu finden glauben, sobald man sich besinnt, daß hier nicht von einer Beziehung des Objects auf das Subject, durch welche das Object bestimmt würde, sondern umgekehrt von einer des Subjects auf das Object, durch welche das Subject in seinem Urtheile bestimmt werden soll, die Rede

ist; mit andern Worten: daß der Inhalt theils nicht abhängig sein soll von dem, w Auffassenden als solchem eigenthümlich. Auch der streng bewiesene mathematisch 5 satz muß, um als wahr erkannt zu von irgend einer Intelligenz aufgefaßt und dacht werden; aber diese Wahrheit kommt nicht vom Denken und Auffassen, sondern Fürwahrhalten ist abhängig von der Qual 10 Gedachten und der darin liegenden apodictischen Nothwendigkeit; ebenso muß das Schöne und damit es gefalle und geschätzt werde, irgend gefallen; aber diese Schätzung muß, falls 15 gegenstand wirklich das Prädicat des Schönen und Guten verdient, durchaus nur abhängig von der Beschaffenheit des Aufgefaßten. Die 20 sung macht und gibt hier nicht den Werth, findet ihn und erkennt ihn an; und obwohl Sprache diese unwillkürliche Anerkennung 25 thigt ist durch die Begriffe des absoluten Werthgebens, der Achtung u. s. w. zeichnen, welche sämmtlich den Ausdruck Anerkennung von der Seite des Subjects 30 heben, so ist es doch nicht schwer, die Mißverständnisse, welche daraus hervorgehen können, durch das eben Bemerkte aufzuheben und seitigen.

Steht es nun fest, daß das Schöne und darin übereinkommt, daß beides einen rein 30 und unbedingten Beifall als unwillkürlichen Erfolg der durchaus vollendeten, bejahenden und leidenschaftslosen Auffassung des Gegenstandes in der Form eines, durch die Beschaffenheit des letzteren festbestimmten, folglich allgemeingültigen Urtheils in Anspruch nimmt, 35 es dadurch nicht nur ein für allemal dem Nützlichen, Lustbringenden und selbst dem Angenehmen gegenüber, sondern es liegen auch die bestimmten Merkmale, durch welche es ihnen gegenüber tritt. Dadurch 40 für die Classe desjenigen Vorziehens, dessen Gegenstände einen eigenen Werth haben, ist ihm nicht erst durch ihre Brauchbarkeit oder pathologische Interesse bekommen, welches an sie knüpft, zugleich das Bedürfniß eines charakteristischen Namens; und so lange man an dem Punkte der Untersuchung steht, welcher keine Veranlassung hat, auf die specifischen Grenzen des Guten und Schönen ein besonderes 45 Gewicht zu legen, genügt dafür der des ästhetischen Wohlgefallens, des Geschmacksurtheils vollkommen. Die Mißverständnisse, welche dieser Name aus sich selbst, werden verschwinden, sobald man s

1. ihn genau in der Bedeutung zu neh-
 2. welcher er hier eingeführt ist. Bekannt
 3. ist, daß der Begriff des Aesthetischen ge-
 4. h bloß von dem Schönen und zwar vor-
 5. se von dem Kunstschönen gebraucht wird.
 6. aben nun auch die Kunst in ihren voll-
 7. reducten sein möge und wie wenig man
 8. im Hinblick auf das Ideal Bedenken ge-
 9. hat, das Schöne und das Gute schlechthin
 10. tisch zu erklären, — eine Identificirung,
 11. de ebenso falsch ist, als wenn man etwa
 12. verbeut und die Ellipse deshalb für iden-
 13. klären wollte, weil sie beide unter den
 14. der Kegelschnitte fallen, — so üben doch
 15. ste zum großen Theil auch ein so heite-
 16. muthwilliges Spiel, und die Gesinnung,
 17. diesem Spiele hingibt und die man häufig
 18. ack zu nennen beliebt, ist der Laune, dem
 19. ß der Aufregung, Erholung und Unterhal-
 20. vielfach unterworfen, daß es wohl auch
 21. as ganz Willkürliches erscheint, ob man
 22. i Schönen „Geschmack finde“, und sich
 23. i diese als eine andere Art ergötzen las-
 24. le. Damit contrastirt denn freilich die
 25. sittlicher Forderungen, der schwere Ernst
 26. cht, der es nicht im mindesten in unser
 27. n stellt, ob wir an dem Sittlichen oder an
 28. ittlichen „Geschmack finden“ wollen, zu
 29. als daß, wo jene Bedeutung des Wortes
 30. ack die herrschende ist, man nicht die
 31. tung hegen sollte, daß von der Würde des
 32. n nicht nur Etwas, sondern Alles einge-
 33. erde, wenn man das Gute und das Böse
 34. : solche Parallele mit dem Schönen und
 35. itlichen stellt. Dann glaubt man voraus-
 36. und voraussagen zu dürfen, daß „auf dem
 37. wo jeder früher eine schöne Seele, als
 38. rünlfige sein und lieber edel heißen, als
 39. sein will,“ man dahin kommen werde, zu
 40. „das Laster bestehe nur noch in einem
 41. ten und verdorbenen Geschmack.“ Nun
 42. ht das Laster gewiß nicht bloß in einem
 43. ten Geschmack; aber die Verkehrtheit des Ur-
 44. die das Laster mit der Tugend verwechselte
 45. n absoluten Beifall, welcher dieser gebührt,
 46. s übertrüge, würde mindestens geschmack-
 47. i, wenn man unter Geschmack ganz allge-
 48. ie Fähigkeit versteht, sich in seinem Ur-
 49. rth weiterhin in seinem Interesse durch
 50. also das Gute als gut, das Schöne als
 das Würdevolle und das Nichtswürdige in
 Würde und Nichtswürdigkeit auch wirklich
 ennen. Umgekehrt kann man ebensowohl

von einem künstlerischen, als von einem sittlichen
 Gewissen sprechen, sobald man nichts weiter
 dabei im Auge hat, als die Möglichkeit, daß dem,
 der das Schöne producirt, die ästhetischen An-
 5 forderungen an die Vollendung seines Werkes
 ebenso lebendig vor der Seele stehen, wie dem
 sittlichen Menschen die Forderungen der Tugend
 und der Pflicht. Daß aber darum der gewissen-
 hafte Künstler auch schon ein gewissenhafter
 10 Mensch sei, daß die Vortrefflichkeit des von
 ihm hervorgebrachten Kunstwerkes auch schon
 ihm als Person das Prädicat der sittlichen Vor-
 trefflichkeit verschaffe, das folgt daraus nicht im
 geringsten. Ein Musikstück, welches in lauter
 15 Quinten fortschreitet, ist in seiner Art so häß-
 lich, als ein aus Lug und Trug zusammengesetz-
 ter Charakter in seiner Art ist; aber die Häß-
 lichkeit des Musikstücks ist kein Prädicat des
 Charakters, und es gehört eine sehr geringe
 20 Uebung des Denkens oder übler Wille dazu,
 daraus, daß zwei Begriffe, hier die des musika-
 lischen und sittlichen Beifalls, in gewissen Merk-
 malen zusammenstimmen und somit sich der Sub-
 sumtion unter einen und denselben höheren Be-
 25 griff darbieten, zu schließen, daß sie nicht durch
 nähere Determinationen sehr streng von einander
 geschieden werden, und sich daraus sehr ver-
 schiedenartige Folgen entwickeln können.

Ehe nun die Frage aufgeworfen wird: welche
 30 bestimmte Stelle in dem weiten Gebiete der
 Geschmacksurtheile dem ethischen Urtheile zu-
 komme? muß, um dem allgemeinen Begriffe der
 ästhetischen Beurtheilung so viel wie möglich ab-
 zugewinnen, erörtert werden, ob sich nicht schon
 35 aus den allgemeinen Bedingungen jedes Ge-
 schmacksurtheiles darüber etwas werde bestim-
 men lassen, was an dem Gegenstande desselben
 die Beurtheilung hervorrufe und bestimme. Denn
 daß sich ein solches Was nachweisen lasse, ist
 40 die Bedingung des Versuchs, über das Schöne
 und Gute in bestimmten Begriffen etwas auszu-
 machen, die Bedingung der Möglichkeit einer
 Wissenschaft von demselben; dadurch eben
 sollte das Schöne und Gute sich von dem bloß
 45 Angenehmen unterscheiden. Faßt man nun diese
 Forderung scharf auf, so zeigt sich eine Ver-
 wicklung. Einen Gegenstand als das, was er
 ist, auffassen, heißt zunächst ihn theoretisch auf-
 fassen. So faßt der Psycholog die geistigen Zu-
 50 stände, der Physiker und Chemiker die Kräfte
 und Eigenschaften der Dinge, der Geometer die
 Gestalten, der Metaphysiker die Erscheinungen
 überhaupt in der Absicht auf, zu bestimmen,
 was sie sind, und dieses Was zum Inhalt des

Wissens über sie zu machen. Aber in der rein theoretischen Auffassung liegt nichts von Beurtheilung, von Werthbestimmung. Ob eine Gestalt schön oder häßlich, ob eine Leidenschaft sittlich oder unsittlich ist, ist dem Geometer, dem Psychologen als solchen gleichgültig; die theoretische Auffassung hat kein Auge für den Zusatz im Urtheile, der den Gegenstand als einen nicht gleichgültigen, sondern als einen vorzüglichen oder verwerflichen bezeichnet¹⁾. Deshalb sind auch die Aufgaben der theoretischen Untersuchung ganz allgemein, während die ästhetische Auffassung auf einen verhältnißmäßig kleinen Theil des Gegebenen beschränkt ist. Aber innerhalb dieses Gebietes, wie groß oder wie klein es sein möge, treffen beide ihrer Natur nach verschiedenartigen Auffassungen an denselben Gegenständen zusammen. Nun scheint es nothwendig zu sein, daß ein und derselbe Gegenstand, rein an sich und ohne alle fremde Zuthat aufgefaßt, auch nur eine und dieselbe Auffassung hervorrufe und bedinge, und daraus würde folgen, daß theoretische und ästhetische Auffassung identisch sei. Gegen diese Folge streitet aber die Thatsache, daß gewisse Gegenstände nicht bloß als gleichgültige, sondern auch als an sich gefallende oder mißfallende aufgefaßt werden, daß sie nicht bloß Object einer Untersuchung, die von ihrem Werthe keine Notiz nimmt, sondern auch Gegenstände einer Beurtheilung sind, die lediglich auf diesen Werth geht. Es entsteht also der Widerspruch, daß ein und derselbe Gegenstand eine doppelte, specifisch verschiedene Auffassung bedingen soll und doch nicht bedingen kann. Dieser Widerspruch würde nicht vorhanden sein, wenn sich behaupten ließe, daß es gar nicht derselbe Gegenstand sei, welcher die doppelte Auffassung hervorruft; aber diese Ausflucht ist abgeschnitten, sobald man nicht ganz willkürlich die Thatsache leugnen will, daß die ästhetische Beurtheilung sich wirklich in vielen Fällen auf dieselben Gegenstände bezieht, welche zugleich Gegenstand der theoretischen Untersuchung sind. Oder glaubt man wirklich behaupten zu können, daß z. B. die Töne, die eine bestimmte Harmonie bilden, ganz andere Töne sind, als die, für welche die Akustik eine bestimmte Anzahl von Luftschwingungen als Kennzeichen ihrer Höhe und Tiefe nachweist? Folglich liegt auch in dem obigen Widerspruche die deutliche Anzeige, daß ohne etwas Fremdes zu dem Gegenstande hinzuzunehmen, in ihm selbst Unterschiede liegen müssen, welche die verschiedenen Auffassungen desselben möglich machen. Ein schlechthin Einfaches aber schließt jeden Unter-

schied aus; folglich: sollen in dem Gegenstande Unterschiede liegen, so darf er nicht einfach, sondern muß zusammengesetzt sein. Aber die Theile, aus welchen er zusammen ist, für sich und jeder abgetrennt von den übrigen aufgefaßt, so würde in dieser Zersplitterung die Auffassung des Gegenstandes als Ganzes verloren gehen. Ein Ganzes aber, nicht aus einzelnen Einheiten oder als bloßes Aggregat von Summe, sondern als Complexion einander zusammenhängender Theile, und dadurch das Urtheil bestimmend, der auffassen, heißt: es den in ihm liegenden Verhältnissen nach auffassen; und nicht sich die Möglichkeit, das thatsächliche Vorhandensein zweier verschiedenartiger Auffassungen der Identität des Gegenstandes zu vereinigen und obigen Widerspruch aufzulösen, in dem was ästhetisch gefällt oder mißfällt, sondern in dem was als ein einzelnes Element, sondern als Glied eines Verhältnisses, welches sich nachweisen lassen; und die Gesamtheit der dem Gegenstande nachweisbaren ästhetischen Verhältnisse ist das, was an ihm gefällt. Es steht sich von selbst, daß dieser Satz als mein behandelnder, sich nicht rein umkehrt in dem Urtheile: was an dem Gegenstande eines Verhältnisses ist, gefällt oder mißfällt, kann an ihm eine Menge Verhältnisse hervorrufen, welche gänzlich gleichgültig sind und gar keinen Gegenstand ästhetischer Beurtheilung bilden können; aber es reicht auch vollkommen, wenn es allgemein feststeht, daß das eigentliche Object der ästhetischen Beurtheilung überhaupt Verhältnisse sind, und die Allgemeinheit und Nothwendigkeit dieses Satzes liegt eben darin, Gegenfälle in dem Begriffe des Gegenstandes, welcher thatsächlich einer verschiedenartigen Auffassung unterliegt, ein Widerspruch entstehen zu lassen.

Dieses Resultat einer ganz allgemeinen Betrachtung jeder bestimmten Erfahrung unabhängig von jeder Betrachtung wird nun auch durch die Erfahrung vollkommen bestätigt. Ein einzelner Ton isolirter Papp u. s. w. sind kein Gegenstand des ästhetischen Wohlgefallens; Accorde und Melodien, die Umrisse einer Gestalt u. s. w. schon eine Menge von Verhältnissen in sich, so wie in der Kunst dieselben Elemente, anders verbunden, eine verschiedene Selbsterlangung, so liegen in den sittlichen Begriffen Gerechtigkeit, der Liebe, der Treue u. s. w. bar Verhältnisse, ohne welche diese Begriffe bestimmte Bedeutung verlieren würden. Es ist Zweierlei zu bemerken: erstlich, daß

des Verhältnisses hier ganz allgemein und der Beschränkung zu nehmen sei, die er Mathematik hat. Mathematisch stehen zwei in einem Verhältniß, wenn die eine als andern entstanden betrachtet werden kann; ist in der Mathematik der Begriff des nisses durch den der Größe im strengsten es Wortes determinirt und somit lediglich hällnisse der Größen beschränkt. Zu eichen Beschränkung findet sich hier gar eranlassung, sondern der Sinn des obigen ist ganz einfach der: daß keinem der Gleich der Beifall gilt, sondern jedem nur, als es sich mit den anderen zugleich der ing darbietet. Ob die Glieder als auseinandergeleitet, oder als nur zufällig zusammenzu betrachten sind, ist dabei zunächst leichgültig. Damit hängt zweitens zu, daß man nicht über dem Begriffe dieser nisse die Auffassung des Gegenstandes, Verhältnisse sie sind, und somit durch weit getriebene Abstraction den Gegen selbst über den Verhältnissen aus dem erlieren dürfe. In der unmittelbaren Anang eines Kunstwerks, eines Charakters ist zwar zu diesem Fehler wenig Veranvorhanden; im Gegentheile tritt hier die te Bewußtsein der einzelnen Verhältnisse leicht hinter den Gesamteindruck des zurück. Wohl aber kann es in der wistlichen Reflexion geschehen, daß der e Begriff des bloßen Verhältnisses, abgeon den Gliedern desselben und dem Gele, dessen Bestandtheile sie sind und ch sie als Glieder eines Verhältnisses so iders charakterisirt wird, eine Bedeutung selbst in Anspruch zu nehmen scheint. ch dies würde eine leere Abstraction fern man unter leeren Abstractionen die versteht, bei welchen die bestimmte Be eines Begriffes in Beziehung auf die gezt vorliegende Aufgabe verloren geht. Die ang des Begriffes: Verhältniß, für Objecte etischen Auffassung ist immer daran ge, daß der Gegenstand durch die in ihm en Verhältnisse, — nicht diese ohne den land aufgefaßt werden, und deshalb darf assung des letzteren nicht verloren gehen r abstrahirenden Reflexion auf jene. bisherigen Erörterungen über das Schöne le haben nun allerdings insofern nur einen etischen Charakter, als sie auf dem en ruhen: gesetzt, es gäbe etwas, was h darauf machen könnte, im Gegensatze

zu dem bloß Nützlichen, Lustbringenden und Angenehmen durch jene Begriffe bezeichnet zu werden, wie müßte es denn beschaffen sein? welcherlei Art ist der Beifall, der ihm gebühren würde? und worauf müßte sich die Aufmerksamkeit richten, um diesen Beifall in Form eines Urtheils auszusprechen? Gesetzt nun, es gäbe nichts wahrhaft Schönes und Gutes, so würde zwar die unmittelbare äußere Veranlassung zu dem Versuche einer Wissenschaft von demselben wegfallen; aber der allgemeine Begriff der Aufgabe einer solchen Wissenschaft würde dadurch nicht aufgehoben werden; vielmehr würden für ein Denken, welchem es gelänge, sich in die Anschauung solcher Verhältnisse zu versetzen, deren vollendete Vorstellung von einem willenlosen Urtheile des Beifalls unmittelbar begleitet würde, eine Mehrheit vorbildender Urtheile entstehen, die zugleich einen Maßstab und somit die Principien für die Beurtheilung der größeren oder geringeren Vorzüglichkeit oder Verwerflichkeit alles desjenigen enthalten würden, was dem Begriffe oder der Wirklichkeit nach in den Umfang jener Urtheile irgendwie fallen könnte. Nur würde für die Lösung einer solchen Aufgabe der allgemeine Begriff des Schönen und Guten ganz unbrauchbar sein. Denn dieser ist nichts, als das Abstractum, der allgemeine Ausdruck für die durch den Gegenstand selbst bestimmte absolute Werthgebung, und eben deshalb kann und darf in ihm nichts von dem bestimmten Inhalte der einzelnen ästhetischen Urtheile liegen. Wer Gemälde, Melodien, Gedichte, Bildsäulen durch den gemeinschaftlichen Begriff des Schönen bezeichnet, der denkt darin nichts von dem, was das specifisch Schöne des einen oder des andern ist, und die Idee des Schönen oder durch welchen anderen Ausdruck man dieses leere Abstractum bezeichnen möge, ist, man möge sie zergliedern so viel man wolle, ebenso unfähig darüber Aufschluß zu geben, als etwa in der Idee des Guten eine Bestimmung darüber liegt, was das specifisch Verwerfliche der Lüge oder des Neides oder das specifisch Vorzügliche der Wahrhaftigkeit, der Gerechtigkeit u. s. w. sei. Vielmehr gestaltet sich jene Aufgabe der Natur der Sache gemäß so, daß man auszugehen habe von den einzelnen Verhältnissen selbst, welche für ein bestimmtes Gebiet Gegenstand des Beifalls oder des Mißfallens sind, um inne zu werden des Urtheils, welches sie hervorrufen; daß man diese Verhältnisse vollständig kennen zu lernen bemüht sein müsse; daß man dann erst fortschreiten könne zur Verbindung einer Mehrheit solcher Verhältnisse, welche

B. Ethik.

57. Historisch-kritische Einleitung in die Ethik.

(J. F. Herbart, Kleinere Schriften und Nachlass III. [1843] S. 178—187.)

Der Mensch berathschlagt für sich und seine
s, was zu thun und zu lassen sei. Am
andelt Mancher ohne festen Entschluß.
er pflegt sich als Theil eines größeren Gan-
betrachten. Dann genügt kein beliebiger
uß, sondern die Berathschlagung muß ein-
einschaftlichen Willen ergeben, den Alle
besten erkennen.

Die Geschichte und Religion veranlassen noch
s eine Art von Ueberlegung, wobei wir
iisch urtheilen wollen, indem wir persön-
twerder nicht vom Gegenstande der Be-
g berührt werden, oder doch ihn gar
der Gewalt haben.

Die Gerechtigkeit, Allgemeingültigkeit und
theilichkeit der Entschlüsse, die wir für
er im Namen Anderer fassen, hat man
seit ein paar Jahrtausenden durch die prakti-
philosophie zu sichern gesucht, welche zu
Zwecke theils in die innersten Gesinnun-
theils in alle menschliche Verhältnisse bis
größten hinauf, eindringen soll.

Die Wissenschaft war durch Pythagoras vor-
, gewann durch Sokrates und Plato festen
wurde von den Stoikern ausführlich vor-
n, vom Cicero nach griechischen Mustern
ch dargestellt, späterhin von den römi-
uristen und zu christlichen Religionsvor-
benutzt; und kam nach der Wiederher-
der Wissenschaften in doppelter Gestalt
zum Vorschein; nämlich als Naturrecht
ral. Nämlich die Moral redete mit den
Menschen von der Sünde und den guten
; daneben aber redete Hugo Grotius (nach
Vorgängern) über Krieg und Frieden mit
chügen, um ihnen den Menschen als ein
es Wesen darzustellen, während Hobbes
dränge der Menschen gegen einander ins
ste.

Endlich bearbeitete man eine und dieselbe
schaft von zwei Puncten her. Hätte man
ehler gearbeitet, so wären allmählig beide
lungen in einander gefallen. Allein Tho-
meinte in der Unterscheidung des *justum*
nestum und *decorum* eine Grenzbestimmung
Wissenschaften zu finden, welche durch
griff des rechtlichen Zwanges von Grund-
d Gerhard befestigt werden sollte. Seitdem
allmählig die Juristen, nur das Natur-

recht, die Theologen nur die Moral nöthig zu
haben, indem die Einen zu hohen Staatswürden,
die Andern zum Himmel hinauf schaueten. Wolff
aber, der zwei Theile der praktischen Philoso-
phie unter den Namen Ethik und Politik aner-
kennt (dessen Logik §. 63), das Naturrecht da-
gegen (als *scientia actionum bonarum et malorum*)
in der Ethik und Politik will vorgetragen wissen
(zwischen welche er übrigens noch die Oekono-
mik, die Lehre von der häuslichen Gesellschaft
einschiebt), hatte auch von einer *philosophia*
practica universalis geredet, welche die allgemei-
nen Grundlehren enthalten sollte.

Dieser Zustand der Wissenschaft spiegelt sich
noch in Kant's Bearbeitung derselben. Unter den
Namen: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
und Kritik der praktischen Vernunft, wird von
ihm das Allgemeinste der praktischen Philosophie
untersucht, um den kategorischen Imperativ als
ersten Grundsatz festzustellen. Dann folgen Rechts-
und Sittenlehre, geschieden durch den Begriff des
Zwangsrechts oder der vollkommenen Pflichten.
In eben diesem Sinne arbeitete Fichte, jedoch
schon mit bedeutender Entfernung vom kategori-
schen Imperative. Dahin gehört auch mit vielen
Andern das Hufeland'sche Naturrecht.

Allein Hugo nannte das Naturrecht eine Tod-
schlagsmoral, und fordert statt dessen eine Philo-
sophie des positiven Rechts. Schleiermacher nannte
es (Krit. d. Sittenl. S. 470) eine Uniform, welche
von der rechten Ethik müsse zerstört werden.
Hegel zog in sein Naturrecht die Grundbegriffe
der Moral hinein. Stahl, der Anhänger Schel-
ling's und Savigny's, lehrt eine christliche Rechts-
und Staatslehre, die ganz theologisch von der Welt
als dem Leibe Gottes und vom Sündenfall beginnt.
Droste-Hülshoff findet, daß die Rechtslehre sich an die
Sittenlehre nothwendig anschließt. Diese Zeugnisse¹⁾
können vorläufig unsere Behauptung bestätigen,
daß die Trennung zwischen Moral und Naturrecht,
wenn nicht ganz grundlos, so doch unzumuthig
ist, und dem heutigen Zustande der Wissenschaft
durchaus nicht paßt. Weiterhin wird die Lehre
von den praktischen Ideen zeigen, daß man zweier-
lei Theilung verwechselt hat. Nämlich der Ideen
sind fünf, alle diese aber haben eine doppelte An-
wendung, theils auf den Einzelnen, theils auf die
Gesellschaft und den Staat. Jede dieser beiden
Anwendungen erfordert, daß man sämmtliche

Ideen, sowohl die, welche von den Theologen und Moralisten, als die, welche von den Juristen vorzugsweise gepflegt benutzt zu werden, bei einander habe und in der engsten Verbindung zugleich vor Augen habe. Eher könnte man die beiden Anwendungen getrennt behandeln; und dies mag immerhin geschehen in den Vorträgen der Theologen und Juristen für ihre nächsten Vorbereitungen zur Amtsführung; allein Niemand darf vergessen, daß er zugleich als Einzelner und als Mitglied der Gesellschaft seine Rechte und Pflichten zu überlegen hat; daher das Getrennte sich wieder vereinigt.

Die Begriffe von Rechten, Gütern, Tugenden und Pflichten sind demjenigen, der sich zur praktischen Philosophie wendet, nicht mehr fremd. Denn er weiß, daß sie alle sich auf unser Thun und Lassen beziehen; und daß die Bearbeitung solcher Begriffe es ist, welche der Name, praktische Philosophie, ankündigt. Es ist ferner bekannt genug, daß bei Rechten an Erlaubtes, bei Gütern an Begehrtes zu denken ist; daß Tugenden gelobt, Pflichten geboten werden. Daraus ergibt sich, daß ein Zusammenhang unter jenen Begriffen stattfinden müsse. Wo Erlaubnisse nöthig sind, da gibt es auch Verbote; wo Erlaubnisse benutzt werden, da wird etwas begehrt oder verabscheuet; vom Lobe aber ist das Gegentheil der Tadel, und dieser bleibt nicht aus, wo das Unerlaubte begehrt oder gar vollzogen wird. Es fragt sich nun, wo man beginnen müsse, um zur Darstellung dieses Zusammenhangs den rechten Faden zu finden?

Beginnt man beim Rechte, so geräth man sogleich in das Gedränge der Ansprüche, wodurch die Menschen einander ihre Freiheit beschränken. Denn Jeder ist geneigt, dieselbe so weit als möglich auszudehnen; bald unter dem Namen ursprünglicher Menschenrechte; bald durch Vorgreifen und Berufung auf älteres Recht; bald durch größere oder engere gesellschaftliche Verbindungen. Daraus würde ein wechselseitiger, aber sehr veränderlicher Zwang entstehen, indem die Macht der Menschen bald wächst, bald abnimmt, wenn nicht Verbote, um Einhalt zu thun, hinzukämen. Mag nun Jeder in seinem Innern solche Verbote aussprechen, oder ein höherer Wille wirksam sein, von welchem das Verboten ausgeht: jedenfalls führt uns der Gehorsam, wodurch dem Verbote Folge geleistet werden soll, vom Rechte auf den Begriff der Pflicht zurück, wäre es auch nur durch den sehr gewöhnlichen Schluß, was nicht verboten, das sei erlaubt.

Wir können also beim Recht die Unterjenes Zusammenhangs nicht anfangen, da falls zuerst die Pflicht muß erwogen werden das Erlaubte vom Verbotenen zu sonder

Unter den drei Begriffen von Tugenden, Pflichten scheint ein solcher Zusammenhang stattzufinden, als ob man hätte, irgend einen derselben, gleichviel zu entwickeln, um daraus die richtige Beziehung auch der andern beiden zu gewinnen. Da die Güter als Zielpuncte festgesetzt würden die Tugend den Anfangspunct der Pflicht aber den Weg selbst bezeichner möchte es im Wesentlichen einerlei man den Weg unmittelbar beschreibe, seinen Anfang sammt der Richtung festz welcher fortgehend die Zielpuncte nicht werden könnten, oder ob aus der Kenntn letztern auf den Weg und dessen Anschlossen würde. So gäbe es drei gleich Formen der Sittenlehre, welche säm kennen nur der Vollständigkeit wegen t so wichtigen Gegenstände nöthig wäre, die Form einer Güterlehre, Tugendle Pflichtenlehre.

Was nun zuvörderst die Güterleerlangt, so warnt gegen sie, inwiefern sie gend- und Pflichtenlehre die Grundlage würde, theils schon die Auctorität Kant aber ist auf der Stelle klar, daß man fremde Gestalt aufzwingen würde, we Gütern nur diejenigen Gegenstände sol standen werden, wonach der Mensch strebt, als er tugendhaft ist und Pflichte Ein Gut ist jeder Gegenstand in dem M er begehrt wird. Der Wille also gibt Maßstab. In der Sittenlehre aber wird der Begriffe von Pflicht und Tugend setzt, der Wille sollte selbst gemessen welches nicht möglich ist, wenn er das gibt. Der Wille, sofern er gut oder bö wird gemessen; er unterliegt demnach ganz anderen Betrachtung, als dort, wo die Güter und Uebel abgemessen werden

Dennoch ist es ein großer Fehler, Güterlehre, ohne andere als zurückweis währung, in der praktischen Philosoph übersprungen wird. Um den Willen r beurtheilen, muß man ihn wenigstens er mäßig, und ohne Vorurtheile falscher Psy vor Augen haben. Es gibt aber im l nicht bloß Einen Willen, sondern Will der Name für ein mannigfaltiges Wo Nicht-Wollen, welchem eine noch größer

des Begehrens und Verabscheuens, der Lust und Abneigung, mehr oder weniger stark, theils vereinzelt, theils verbunden gegenseitig bedingt, zum Grunde liegt; ergibt sich aus der Gunst oder Ungunst der Umstände, womit dies Alles zusammenhängt, eine nicht geringere Mannigfaltigkeit von Zuständen, Gefühlen und Affecten. Von den Gütern ist deshalb noch weit bis zum Uebermaße und der Fröhlichkeit; vollends bis zur Heiterkeit, Glückseligkeit; ebenso werden sich einzelne Uebel, Entbehrungen, Leiden, von Unbehaglichkeit, Verstimmung, Traurigkeit, Unglück, Pein, Qual. Betrachtet man den Willen als bildsam: so kann die Glückseligkeitslehre nach äußeren und nach inneren Bedingungen abgehandelt werden; ihre Hälfte wird dann leicht den Schein der Lehre annehmen, indem der Wille sich einrichtet, mit den Umständen zufrieden zu sein.

Aber auch inwiefern dies nicht ausführbar wegen natürlicher Bedürfnisse und Strebungen (die sich nicht ändern lassen), weiß der Philosoph im Allgemeinen, daß man ihm Vorwürfe machen würde, wenn er, sein Wohl für sich und die Vernachlässigung, Fremden zur Last liegend, ohne nähere Ueberlegung, was viel von Recht, Tugend, oder Pflicht solrwürfen zum Grunde liegen möchte, folgt die Nothwendigkeit, Bedürfnisse, Mittel und Verhältnisse mit Rücksicht auf das Verändersich des Lebens in Betracht zu ziehen. Also gefragt, was schwerer, was leichter zu erlangen und zu entbehren sei. Dies muß zum Einzelnen sich selbst beantworten; theils aber gehören hieher die Lehren des Lebens, die dem Jüngling an die unerfahrene Jugend zu überliefern müssen von Scheingütern zu unterscheiden werden; die unvermeidliche Folge der verschiedenen Lebensperioden soll im Voraus zu sein. Hieher gehört auch Kenntniß der Verhältnisse, in Ansehung des Staates, des Alters, der Culturstufen; und nothwendige Vorsicht wegen des, gleichviel ob vermeidender unvermeidlichen, jedenfalls wirksamen Einflusses Anderer, und der Bedingungen, unter denen es möglich ist, demselben sich entweder zu wehren oder ihm auszuweichen, um irgend eine Stellung unter Menschen zu behaupten. Aus Allem soll sich eine Lebensordnung und Lebensplan ergeben, verbunden wo möglich mit der Befolgung, nöthigenfalls aber mit Abweichung gegen die Umstände. So enthalten allerdings Vorschriften, welche Pflicht-

ten bestimmen; und ein Lob oder Tadel, wodurch ein Unterschied zwischen Tugend und Laster hervorgeht. Denn der Mensch soll seine Empfindlichkeit mäßigen sowohl in Genuß als Entbehrung; er soll Bedürfnisse und Ansprüche beschränken, die Kräfte schonen, üben, stärken; das Nöthige erwerben, sichern, verteidigen, planmäßig gebrauchen. Er soll dies Alles aus dem Standpunkte einer Glückseligkeitslehre ansehen, welche die höheren Begriffe von Tugend und Pflicht nicht gerade leugnet; aber, so lange diese nicht entscheidend hervortreten, ihn vorläufig durch ihre Anweisungen in Thätigkeit setzt, damit er den Weg des Lebens überschauet und möglichst zu ebnen suche. Bleibt dagegen die Glückseligkeitslehre allein stehen, so endigt sie in Gemächlichkeit, in falscher Tröstung wegen unvermeidlicher Schmerzen, und oft in Lebensüberdruß.

Wenden wir uns an den Begriff der Tugend, so bemerken wir bald in ihm eine eigenthümliche Dunkelheit, derentwegen er nicht geschickt ist, einen Anfangspunct der Untersuchung darzubieten. Tugend ist das eigentliche Lob für eine Person, nicht für ihre äußere Erscheinung, sondern für ihr Innerstes, für ihr wahres geistiges Wesen. Was aber ist eine Person, und zwar in ihrem verborgensten Innern? Und wie verknüpft man mit dem Begriffe hievon ein Urtheil des Lobes? — Persönlichkeit ist Einheit des Ich, welches in allem Wechsel des Lebens Sich Selbst erkennt. Aber was das Ich in Sich findet, das ist nach Zeiten und Umständen höchst verschieden. Wie besteht dabei die Einheit? Und was in dieser, an sich gleichgültigen Einheit, ist in dem Einen der Gegenstand des Lobes, im Andern der Gegenstand des Tadels? — Sollte die Beantwortung dieser Fragen den Anfang der praktischen Philosophie ausmachen, so müßte die Metaphysik vorausgegangen sein. Die Metaphysik aber ist seit ein paar Jahrtausenden der Schauplatz für streitige Meinungen, während die Begriffe von Tugend und Pflicht Jedem klar, wenigstens zugänglich sein sollen. Daher gab Kant ein sehr übles Beispiel, als er von einer Metaphysik der Sitten redete. Uebrigens muß der Metaphysik überlassen werden, zu zeigen, daß sie schlechterdings nicht im Stande ist, die praktische Philosophie zu begründen.

Sucht man denjenigen Begriff von Tugend auf, welcher im gemeinen Leben im Umlauf ist, so findet man denselben veränderlich und sehr unsicher; und ebenso die Begriffe von den Gegenheiten, von der Untugend, dem Laster, der Bosheit. Man hört von einzelnen Tugenden, z. B.

Mäßigung, Vorsicht, Muth, von denen nicht klar ist, ob sie nicht der Glückseligkeitslehre angehören. Man findet nicht bloß eine thätige Tugend, sondern auch eine leidende, in Gefühlen, Aufopferungen, Unterlassungen. Man findet eine spartanische Tugend, aber auch eine andere in frommen Kasteiungen; nicht selten auch einen Heroismus, der auf Meinungen und Ehrenpunkten beruht; und ihm gegenüber das Lob der Unschuld. Ob die Tugend im Kampfe bestehe und nach seiner Größe gemessen werde, oder ob sie über allen Kampf hinaus in der ursprünglichen Individualität liege, darüber wird gezweifelt. Bestimmter sind die Warnungen vor Lastern; am bestimmtesten die allgemeine Anweisung, daß der Mensch sich selbst achten und beachten solle. Daraus lernt man aber nur, daß in der Persönlichkeit die Tugend zu suchen sei; nicht, was sie eigentlich sei. Selbst die allgemeinen Ermahnungen zu Besserung und Buße sagen nicht, was eigentlich solle gebessert werden; die Erfahrung zeigt aber manchmal eine Neigung der Menschen, sich Fehler anzudichten, und hintennach einen Stolz mitten in der Buße.

Nicht viel klärer ist ursprünglich der Begriff der Pflicht. Zwar führt derselbe sogleich das Merkmal eines unter höherem Befehle stehenden Willens bei sich. Allein woher dieser Befehl, und woher die Nothwendigkeit ihm zu gehorchen? Die gemeine Unterwürfigkeit ungebildeter Menschen begnügt sich, einen Mächtigeren, welcher lohnen und strafen könne, hinzuzudenken; daher im Verborgenen zu sündigen erlaubt scheint. Ist denn der Wille dieses Mächtigeren nicht verpflichtet? Diese Frage würde bis zu dem Mächtigen hinaufsteigen, wenn nicht unter Gebildeten schon vorausgesetzt würde, daß Jeder in sich selbst einen höheren Willen trägt, durch welchen er mit anderen, besseren Menschen in Gemeinschaft steht, so daß der ehrliche Mann sich auf die, welche ihm gleichen, verlassen kann, indem die niederen Begierden der Einzelnen einem allgemeinen Gesetze unterworfen, und auch ohne Zwang von außen, dem inneren Gesetze gehorsam sind. Allein damit ist noch nicht Rechenschaft gegeben über die eigentliche Verknüpfung der Glieder in dem Verhältnisse des Gehorchenden zum Gebietenden. Je ähnlicher der gehorchende Wille des Gebildeten, welcher dem inneren Gesetze folgt, dem Gehorsam dessen, der unter strengem äußeren Zwange steht: desto ähnlicher scheint auch der gebietende innere Wille einem von außenher gebietenden Zwingherrn. Mag immerhin das Gewissen mächtig genug sein, zu

lohnem und strafen, so entsteht nur desto lerender die Schwierigkeit, dieses Gewissen einer Tyrannei zu unterscheiden, die da weniger zu dulden wäre, weil es nur an eigenen Willen abhängt, ihr ein Ende zu machen und weil ein Zwang, der von gar keinem Punkte ausgeht, in den Verdacht einer solchen Selbsttäuschung gerathen kann.

Solchem Verdacht einen Anschein von Heil zu geben, ist um desto leichter, da die Meinungen über die Pflicht verschieden sind und Gewohnungen abhängen, deren Ursprung und Lehre nicht zu verkennen ist.

Die Rechtspflichten werden durch Zwang geschärft. Die Wirkungen der Lehre reichen viel weiter; sie umfassen auch die sogenannten unvollkommenen oder Gewissenspflichten, Zumuthung, Jeder solle sich selbst derge aufzuerlegen. Wie nun Manche sich durch Drohungen einschüchtern lassen, denen zu stehen sie Kräfte und Mittel genug haben so und noch häufiger beugen sich die schwachen Köpfe vor Auctoritäten. Man kennt die Herrschaft; die Stronge, womit sie einen Ceremoniendienst fordert; und die Buße, womit sie Pflichten erfindet, bis zur Verbrennung der Wittwen oder der Ketzer.

Nichts ist verkehrter, als an diesem Orte das Gefühl der Freiheit aufzuregen, damit es die Versuche. Gerade umgekehrt: wer die Freiheitsgefühl hingibt, der sträubt sich nicht gegen den Zwang, sondern er spottet auf Lehre. Und wie sollte er nicht, wenn die weiter nichts weiß, als daß der gehorchende von dem, gleichviel ob innerlich oder äußerlich gebietenden Willen abhängt?

Zwar gibt es eine Idee der inneren Freiheit und wir werden uns selbst in der Folge Ausdrucks bedienen, um dadurch die Idee des sittlichen Menschen zu bezeichnen, seinen Begierden nicht nachzugeben, sondern widerstehe, und zwar durch den Entschluß, nur besten Einsicht gemäß zu leben. Aber diese Idee ist nicht selbst ein Werk der Freiheit, denn sie ist nothwendig und über allem Willen oder Nicht-Wollen erhaben.

Frei fühlt sich jeder Mensch, der schließt wie der beste, wenn er von irgend einem natürlichen oder unrechtlichen Zwange loskommt. Innerlich kann dies geschehen beim Zurückdringender Begierden, gleichviel ob die Ermahnung aus Gründen der Klugheit oder der Gerechtigkeit entspringt. Es kann aber auch geschehen beim Abwerfen einer Auctorität, wiederum

diese Auctorität auf guten oder schlechten beruhet.

frei fühlt sich der sittliche Mensch im Werke der Selbstüberwindung nicht. Er hat so nicht fühlen, weil diese Selbstüberwindung notwendig ist. Sie darf nicht unterbrochen werden. Er fühlt sich stark. Stärke aber ist etwas anderes als Freiheit.

Man denkt sich der sittliche Mensch frei, über sich selbst in ruhigen Stunden nach. Denn er betrachtet seine sittliche Einsicht eigentliches Selbst; er unterscheidet dadurch äußere Gegenstände und wechselnde aufgeregten Begierden als etwas Fremdes. Er findet er sich frei, sobald das Fremde beiseite vor demjenigen Willen, welcher Einsicht der unmittelbare Ausdruck ist.

Es hängt die Kantische Lehre in ihrem Ursprunge zusammen. Die unrichtigen Gebote, welche Kant daran knüpfte, werden mißverstanden von denen, welche den Anspruch an die Freiheit in eine vorgebliche Einsicht, und die Erkenntniß am Ende gar in ein mittelbares Gefühl verwandeln, welches nach der Kantischen Lehre ganz unmöglich sein würde. Die wahre Lehrart der praktischen Philosophie ist sehr sorgfältig zu verhüten, daß sie nicht die Auctorität erscheine, an die man glauben soll und die man wohl irgend einmal abwerfen kann.

Ihr ganzes systematisches Verfahren beruht darauf, daß sie nicht selbst gebiete, nicht als eine Vorschrift gelten mache.

Man gehe sie von Gütern und Uebeln aus, welche sie durch Hoffnung und Furcht auf den Menschen wirken. Tugenden würde sie darstellen in Eigenschaften und Gewohnungen, wodurch der Mensch sich geschickt mache, sein Wohl zu fördern und sich vor Schaden zu hüten. Es sei aber der Wille doch am Ende der eignen Bestimmung, oder dem eignen Verschmähen unterworfen.

Man gehe sie von der Tugend aus, so würde sie Lob und Tadel der Person aussprechen. Güter wären die Werke und Werkzeuge des tugendhaften Wirkens; Pflichten die nothwendigen Formen, worin sich die Tugend darzustellen hätte. Aber das Lob der Person würde nach dem Obigen die nöthige Klarheit vermissen lassen. Wer nun gleichwohl sich anstrenge, um solches Lob oder den entgegengesetzten Tadel auch nur zu verstehen, der würde das Selbstgefühl seiner eignen Persönlichkeit in sich aufregen, indem ja zunächst Jeder selbst aus eigenem Bewußtsein die Persönlichkeit kennen muß, wenn Er die Rede davon verstehen soll. Lob und Tadel also würden gemäß diesem Selbstgeföhle theils angeeignet, theils zurückgewiesen werden; und die Folge wäre, daß der Wille sich in den einmal vorhandenen Richtungen behauptete und bestärke.

Man gehe sie von der Pflicht aus, so würde sie Gebote und Verbote verkündigen; und hiemit Tugenden als innere Werkzeuge, als Vorbereitungen zu den geforderten Leistungen; Güter als Belohnungen oder erlaubte Genießungen. Aber in wessen Namen die Verkündigung geschähe? das würde im Dunkeln bleiben. Und wer nicht das Sollen am Ende auf ein bloßes Müssen zurückzuführen geneigt wäre, der fände in der Stelle des Gebieters nur seinen eignen Willen. Auf die Frage nun, welche Auctorität dem Gebote oder Verbote zum Grunde liege, würde lediglich die Antwort erfolgen: der gebietende und der gehorchende Wille sind als Willen einander gleich. Folglich, da die Gleichheit keinen Grund des Unterschiedes abgeben kann, so ist gar kein Unterschied, also auch gar keine gebietende Auctorität vorhanden, mithin alle Sittlichkeit Werk des Vorurtheils!

¹⁾ Vergl. noch Mackeldey, Lehrb. d. heut. Röm. R. §. 112. »Die Rücksicht auf Erzwingbarkeit war bei den Römern gar nichts Wesentliches.«

58. Andere historisch-kritische Einleitung in die Ethik.

(J. F. Herbart, Analyt. Beleuchtung des Naturrechts und der Moral [1836] S. 1—10.)

Der gebildeten Gesellschaft wird Kenntniß der Rechte und Pflichten nicht bloß gefordert, auch bei Jedem vorausgesetzt; daher es nicht kann, ein streng wissenschaftliches Studium bekannter Gegenstände noch neben der

positiven Theologie und Jurisprudenz wäre kaum nöthig. Dies Vorurtheil wird am sichersten verhütet durch historische Darlegung der Verwicklungen, in welchen das Mannigfaltige der praktischen Philosophie sich so sehr befangen zeigt,

daß Auseinandersetzung und Zusammenfassung derselben gleich nothwendig ist.

Abgesehen von den Gegensätzen bürgerlicher Ordnung und Unordnung, die schon beim Homer, von den Familienpflichten und Ehrenpuncten, welche beim Sophokles stark hervortreten¹⁾, und von mancherlei ähnlichen Spuren bei den Dichtern überhaupt; abgesehen auch von den ἀντιστοιχίας der Pythagoräer (einem Größenbegriff, da bei der Vergeltung die Gleichheit zu beobachten ist), der εὐδαιμονία des Demokrit u. s. w.: erblicken wir um die Zeit des Sokrates die griechischen Denker in einem lebhaften Streite über die Gültigkeit der sittlichen Begriffe. Auf der einen Seite Sophisten, wie Thrasymachus mit seinem Grundsatz, das Recht sei der Vortheil des Stärkeren, — auf der andern Seite den Sokrates, umgeben von sehr verschiedenartigen Schülern, unter welchen Xenophon mit seiner besonnenen Lehre vom Nützlichem, und Platon mit dem entschiedensten Aufstreben zum absolut Guten, am meisten hervorragten. Um den Abstand zwischen diesen beiden zu bezeichnen, braucht man nur an den Cyrus des einen, und an die Republik des andern (besonders an das zweite, vierte und achte Buch) zu erinnern. Xenophon soll sogar, wie Gellius berichtet, den ersten beiden Büchern der Republik seines Cyropädis absichtlich entgegengesetzt haben²⁾.

Viele haben im Platon zu finden geglaubt, was sie suchten. Tennemann suchte und fand bei ihm eine Kantische Pflichtlehre; Schleiermacher fand Gottähnlichkeit als höchstes Gut, und dieses als das beste Princip der Sittenlehre³⁾. Daß weder das eine, noch das andere kann behauptet werden, zeigt Staudlin⁴⁾. Es kommt hier darauf an, daß man theoretische und praktische Philosophie nicht vermenge; aber auch nicht vom Platon eine strenge Unterscheidung beider fordere. Manche Fragen, die ein heutiger Denker an ihn richten kann, finden bei ihm keine Antwort. Dahin gehört, was sich auf den Pflichtbegriff und die Freiheitslehre bezieht⁵⁾. Staudlin findet beim Platon Determinismus, und doch die Voraussetzung eigentlicher Freiheit⁶⁾.

Daß, im Widerspruche mit Platon's scharfer Trennung des Sittlichen vom Glück, Andere neben ihm auftraten, die den gegenwärtigen, klug ausgewählten Genuß als den Preis ihrer Beherrschung der Affecten betrachteten; daß bald eine sanfte Erregung angestrebte, bald über die Leiden des Lebens geklagt, bald aber auch das Glück in der Abhärtung und Entbehrung gesucht wurde: dies Alles kann wenig befremden. Beim Aristoteles

könnte man dagegen genau bestimmen erwarten. Anstatt aber dem Platon sich anzuschließen, streitet er gegen das Gute, indem er sich in die Verwirrung des Wortes verwickelt⁷⁾. Die Verwirrung ist heilbar, indem er den ganz falschen Satz stellt, die Tugend werde gelobt wegen der Thaten, die Glückseligkeit (εὐδαιμονία) gegen als etwas Höheres und Vollständigeres schätzt⁸⁾.

Der Fehler ist nur dadurch bedeckt, daß dem Tugendhaften die Gemüthsstimmung gesetzt, vermöge deren im Rechtthun die Freude daran soll enthalten sein⁹⁾. Von Freude kann aber nicht eher eine Unterscheidung zwischen dem Guten und dem Bösen gemacht werden, als die Freude unterschieden werden, als die Freude, was Rechtthun heißt; und sie kann nicht behauptet werden, wenn das richtige Handeln unübersteigliche Hindernisse stößt. Platon nun ferner die Tugend in Einsicht unterschieden hat, weiß er keine bessere Einsicht für die Einsicht zu finden¹⁰⁾, als die Einsicht zwischen Zuviel und Zuwenig.

Uebrigens sind aus der Rhetorik des Platon folgende Definitionen schon der Kürze halber zu bemerken¹¹⁾: καλὸν μὲν ἔστιν, ὃ ἂν ὁ ἀνθρώπος ἐκείνην ἡδονὴν ἢ ἢ ὃ ἂν ἀγαθὸν ὀνομάζοιεν. εἰ δὲ τοῦτο ἔστι τὸ καλόν, καὶ ἀρετὴν καλὸν εἶναι· ἀγαθὸν γὰρ ὃν ἐπὶ τῇ ἀρετῇ δὲ ἔστι μὲν δύναμις, ποριστικὴ καὶ φυλακτικὴ. καὶ δύναμις τὴν ἀρετὴν καὶ γὰρ καὶ πάντων κατὰ πάντα. Μείζων δὲ καὶ καίον, ἀνδρεία, σωφροσύνη, μεγαλοψυχία, ἐλευθεριότης, περσότης, φρόνησις. — Ἔστι δὲ δικαιοσύνη ἀρετὴ, δι' ἣν ἕκαστος ἔχοντι, καὶ αἷς ὁ νόμος· ἀδικία δὲ τὰ ἀλλότρια, οὐκ ὡς ὁ νόμος. Man sieht, die Begriffe des Schönen, des Guten, des Nützlichem, des Nützlichem, des Gesetzmäßigen sind einander fahrend.

Von anderer Art sind die Verwicklungen der Ethik mit der Psychologie. Durch Platon's Darstellung (in der Republik) veranlaßt, haben sie beim Aristoteles durch seine zunehmende Vermengung der Lebenskraft und Seele. Obgleich er es hier unentschieden zwischen dem λόγον ψυχῆς von dem λόγον ἔχον unterschieden, oder nur wie die concave Seite eines Kreisbogens unterscheidbar, entsteht doch eine gänzlich falsche Unterscheidung der Begriffe, indem er das ἀλογον als das Unvernünftige, welches theils Lebenskraft, theils geistig, aber (wie die Begierde) nicht zu folgen oder nicht zu folgen

Eine Zusammenfassung, die so wenig bestehen konnte, machte das Theilen nothwendig; und dazu kommt noch, daß gegen das Ende der Ethik nicht nur wie beim Platon, der Tugend wegen, sondern auch des Vergnügens wegen Theile in der Seele gemacht werden; denn das Vergnügen soll die Thätigkeiten vollenden¹³⁾; daher werden nothwendig die Classen der Vergnügungen eben so vieler Thätigkeiten anzeigen, welches zum Spalt in der Seelenvermögen Anlaß geben mußte. Dunkelheiten der Psychologie mußten alsdann Dunkelheiten für den Sittenlehrer werden, der als Eudämonist aus allen möglichen Vergnügungen, nach dem Grade ihrer Haltbarkeit und wahrscheinlichen Erreichbarkeit, die Glückseligkeit zusammen zu setzen hatte, obgleich Aristoteles sich aus der Unzulänglichkeit zu helfen gedenkt, indem er das Unterscheidende des Menschen vor den Thieren darstellt, als wäre es demselben mehr eigen- thümlich (wie wenn die Merkmale der Gattung weniger als die specifischen Differenzen einem Gegenstand zukämen¹⁴⁾).

Auch derjenige Streitpunct, welcher in neuerer Zeit am meisten Schwierigkeit verursacht, nämlich die Freiheitslehre, ist vom Aristoteles ange- nommen. Er will zeigen, daß, weil und wiefern die Tugenden, als Fertigkeiten und Beschaffenheiten, von selbst abhängen, ebenso auch die Schlech- tigkeiten freiwillig sind (*ἐκούσιας*)¹⁵⁾. Auf dem Ueberer zu diesem Ziele begehrt er solche Feh- ler, daß gerade die Hauptpuncte, um derentwillen die Sittenlehre nothwendig ist, in Schatten gestellt werden. Er behauptet, Niemand berathschlage wegen der Zwecke, sondern nur wegen der Mit- tel¹⁶⁾; natürlich weil er voraussetzt, der Zweck sei immer die Glückseligkeit. Ferner: er sagt nur, dem Verdorbenen sei das Bessere nicht mehr möglich¹⁷⁾. Aber die Verwöhnung sei frei- willig; und: nicht zu wissen, daß aus dem Han- deln die Gewöhnungen entspringen, sei gar Sinn- losheit¹⁸⁾. Vielmehr ist es Unachtsamkeit; und eben diese macht beständig die sittlichen Er- nuerungen nöthig. Ueberhaupt kommt es beim Besser- und Schlechterwerden bei weitem nicht mehr auf Gewöhnung an; um die Sittenlehre aber würde es schlimm, wenn man, um die Grundbe- griffe des Guten und Bösen zu kennen, erst die schwierigsten Untersuchungen der Psychologie und Pädagogik vollendet erblicken müßte.

Aristoteles war so sehr gewöhnt, die Tugend als Fertigkeit anzusehen (woraus nothwendig eine Wahrheit von Tugenden entspringt), daß er sogar die Gerechtigkeit als eine solche zu behandeln anfing, obgleich ihr Grundbegriff, der des Rechts,

gar keine persönliche Beschaffenheit anzeigt. Das Schlimmste aber ist, daß er den wahren Begriff des Rechts ganz verfehlt. Denn er schiebt zweier- lei unter: erstlich Gesetzmäßigkeit, ohne die ver- bindende Kraft des Gesetzes zu untersuchen, zwei- tens Gleichheit, ohne diejenigen Ungleichheiten zu betrachten, welche in dem einmal Zugestandenen und hiedurch Rechtlichen befestigt sind. Den Maß- stab der Würdigkeit bei ungleichen Personen in verschiedenen Staatsverfassungen läßt er nach kurzer Erwähnung im Dunkeln liegen¹⁹⁾. Der Richter heißt bei ihm Vermittler, und soll die Gleichheit wieder herstellen — als ob überall die Gleichheit dem Rechte gemäß wäre²⁰⁾. Dagegen ist der Slave Eigenthum des Herrn, das Kind ein Theil des Vaters; nicht hieher, sondern nur auf solche Personen, die einer Gesetzgebung fähig sind, d. h. die einander in dem Grade gleich sind, daß sie wechselsweise einander regieren und von einander regiert werden, paßt nach Aristoteles der Begriff des Gerechten²¹⁾. Daher stößt sich auch seine Politik nicht an der Slavery; außer sofern sie von der Kriegsgewalt abhängt. Daß es Sla- ven von Natur gebe, denen es zukomme und nützlich sei, zu dienen, hält er für eine That- sache²²⁾; er beruft sich dabei auf die Verschie- denheit der Thiere und Menschen, des Leibes und der Seele; und ist dem spinozischen Satze ganz nahe, das Recht entstehe aus der Gewalt.

Der Skepticismus und Probabilismus der Peri- patetiker ist die natürliche Folge der eben be- merkten Fehler. Aber auch die Stoiker, indem sie sich verschiedener Formeln als Principien be- dienten, haben besser ermahnt als gelehrt. Der kynische Grundsatz, der Natur gemäß zu leben, war ohne Zweifel gegen die Verkünstelung der Bedürfnisse im Culturzustande gerichtet; zu die- sem kehrten die Stoiker zurück von der einfache- ren Formel, übereinstimmend zu leben²³⁾. Ihre Tugendlehre war polemisch²⁴⁾; der Vorzug der- selben vor der des Aristoteles liegt darin, daß die Tugenden nicht als vereinzelte Fertigkeiten, son- dern als zusammengehörig zur Einheit, nämlich zur Weisheit hervortreten²⁵⁾, während die Güter in mannigfaltiger Unterordnung, die Pflichten²⁶⁾ vielfach getheilt erscheinen. Die Beurtheilung der Stoiker wird übrigens wegen mangelnder Quellen immer etwas Unsicheres behalten.

Merkwürdig ist Cicero's Auffassung der Stoi- schen Lehren schon in Ansehung des Naturrechts. Entschieden verschmährt er, das Recht von bür- gerlichen Einrichtungen²⁷⁾ abzuleiten. Vielmehr gibt es nach ihm eine Art von Familienrecht des Menschengeschlechts im Reiche Gottes; und hiemit

eine Gleichartigkeit und allgemeine Verbindung der Menschen untereinander²⁹⁾, wodurch nothwendig die Geringschätzung der Barbaren und die Sklaverei ausgeschlossen wird.

Was das Privateigenthum anlangt, so knüpft er dies nur sehr kurz andeutend an eine Art von Verjährung ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Rechtstitel³⁰⁾. Wichtig ist auch die Verbindung des *decorum* mit der Pflichtenlehre³¹⁾.

Durch das Christenthum mit der Religion in engste Verbindung gesetzt, gewann die Sittenlehre unendlich an Ausbildung und Wirksamkeit. Als aber die Mystik der Neuplatoniker mit jenem wetteiferte³²⁾, entstanden neue Verwickelungen durch Glaubenspunkte. Drei Principien wurden unterschieden und verbunden: das Gute (dies zugleich das Eine und Seiende), die intelligible Welt (das System der Ideen) und die Weltseele³³⁾. Diese zweite Benutzung der Platonischen Lehren ist weit verschieden von der früheren durch die Stoiker, weil die Veranlassung verschieden war. Die Stoiker nämlich hatten gegen Skepticismus und Eudämonismus zu kämpfen; hier aber wollte es die Philosophie der Religionslehre gleich thun. Aber hier stieß man nun an die Frage vom Ursprunge des Bösen; und suchte sich zu helfen, indem man das Böse vom Realen ausschloß, wodurch es in Schein, ja in bloße Negation verwandelt wurde³⁴⁾.

¹⁾ An die Antigone des Sophokles erinnert schon Aristoteles (Rhetor. I, 13) in Beziehung auf das, was von Natur recht sei.

²⁾ Stäudlin's Geschichte der Moralphilosophie, S. 110.

³⁾ Schleiermacher's Krit. d. Sittenlehre, S. 246 und 443.

⁴⁾ Stäudlin's a. a. O. S. 137 u. 142. Vgl. metaphysik I. S. 412.

⁵⁾ Ueber den wesentlichen Zusammenhang beider Punkte vergleiche man hauptsächlich Kritik der prakt. Vernunft §. 5 und 6.

⁶⁾ A. a. O. S. 166.

⁷⁾ *Ethic. ad Nicom.* I, 4.

⁸⁾ *Ibid.* I, 12.

⁹⁾ *Ibid.* I, 9.

¹⁰⁾ *Ibid.* II, 2. τὰ δ' ἐν ταῖς πράξεσι καὶ ἰσχυρόντα οὐδὲν ἐσσημιχέει.

¹¹⁾ *Rhet.* I, 9. — ¹²⁾ *Ethic.* I, 13.

¹³⁾ *Ibid.* X, 4.

¹⁴⁾ *Ethic.* X, 7 am Ende. τὸ γὰρ οὐκ εἶναι τῇ φύσει, κατὰ φύσιν καὶ ἡδυστόν ἐσθ' ἑκάστω τῷ ἀνθρώπῳ δὴ ὁ κατὰ τὸν νοῦν βίος, εἰς λίστα τοῦτο ἀνθρώπου.

¹⁵⁾ *Ibid.* III, 7. — ¹⁶⁾ *Ibid.* III, 5.

¹⁷⁾ *Ibid.* III, 7. γινόμενοις οὐκ ἐξέστι μ

¹⁸⁾ *Ibid.* τὸ μὲν οὖν ἀγνοεῖν, ὅτι ἐκ τοῦ περὶ ἑκάστω αἱ ἐξέτι γίνονται, κομιδῇ ἀναίσθη

¹⁹⁾ *Ibid.* V, 6. — ²⁰⁾ *Ibid.* V, 7.

²¹⁾ *Ibid.* V, 10. — ²²⁾ *Politicorum* I, 5.

²³⁾ Stäudlin a. a. O. S. 252 u. 297; vgl.

²⁴⁾ Schleiermacher, Krit. d. Sittenl. S. 21

²⁵⁾ Schleiermacher a. a. O. S. 180 u. 18

²⁶⁾ Stäudlin S. 348.

²⁷⁾ *Cic. de legibus* I, 15.

²⁸⁾ *Ibid.* I, 7. 10. 11. 12.

²⁹⁾ *Cic. de officiis* I, 7: eorum, quas naturae communia, quod cuique obtingit, id quisque wo der Grund dieses obtingit nicht weiter in B gezogen wird.

³⁰⁾ *Ibid.* I, 27 seqq.

³¹⁾ Stäudlin a. a. O. S. 440 u. s. w.

³²⁾ Stäudlin a. a. O. S. 448.

³³⁾ Stäudlin a. a. O. S. 452.

50. Abriss der Ethik des Plato.

(A. Arnold, Einleitung in die Philosophie durch die Lehre Platon's [1841] S. 69—72)

Der wohlbegründete und dann vollkommen gute Staat wird weise, tapfer, sittlich (vernünftig, *σωφρων*), und dann auch gerecht sein.

1) Die Weisheit besitzt der Staat, indem er wohlberathen ist. Dies setzt eine Erkenntniß voraus, nicht etwa das Wissen des Baumeisters, Landwirths u. s. w., sondern diejenige des vollkommenen Wächters und Befehlshabers. Diese

werden aber verhältnißmäßig nur Wenige Herangebildete, erlangen.

2) Die Tapferkeit — der von der Einsicht geleitete Muth — ist besonders den Vertheidigern des Staates zu finden. Sie Beschützerin (*σωρητρια*) der Auffassung (Meinung) welche sich durch die gesetzmäßige Erziehung über das gebildet hat, was furchtbar ist, und nicht. Unter allen Verhältnissen muß sie

Sie entsteht aus der echten Natur und Erziehung zugleich. Die richtige Meier, die hier ohne Erziehung, bloß von entsteht, die thierische und die slavische, die gesetzmäßige und auch mit anderem zu benennen ¹⁾).

Die Sittlichkeit oder Vernünftigkeit (σοφία) ist eine gewisse Uebereinstimmung (μονία ²⁾). Sie ist Regelung (κόσμος, Ordnung) Mäßigung der Lüste und Begierden, welche die furchtbare Gewalt des Bösen Seele sind, müssen von dem besseren in ihr, eben von dieser Vernünftigkeit oder Sit, besiegt werden. Bei der Mehrzahl und zunächst bei den Weibern, dem Gedem dem großen Haufen der sogenannten Unteren, ist die Menge und Gewalt der Lüste und Begierden vorherrschend. Nur gibt es unter diesen, die einfach und leicht und durch Vernunft (νοῦς) oder richtigung geleitet werden. Wenn der Weisheit Tapferkeit nur ein Theil der Staatsbürgerhaftig ist, so soll diese Vernünftigkeit als Monie alle, die Besseren wie die Schlechteren, umfassen und beherrschen. (427

5) Gerechtigkeit. Diese ist im Bisherigen enthalten — in ihnen mit enthalten — gegeben. Schon die Bestimmung: daß Jeder sein eigenes und bestimmtes Geschäft haben soll, ist Gerechtigkeit, oder wenigstens eine Monie. Daß Jeder „das Seinige überhaupt thue“, was ihm gebührt, wozu er fähig und ist, ist eben auch das Gerechte. Ferner entsteht drei vorhergenannten Tugenden durch Vernunft, da zu sein. Denn nur durch richtige Anlage und die rechte Entwicklung des Seinigen überall thugend, gelangt man zu und bleibt auch nur so lange im Besitze, als man der Gerechtigkeit theilhaftig ist, das gehört zu ihr, wenn die Richter zwischen Sachen schlichtend, Jedem das Seinige, recht ist — zuerkennen. — Dagegen entsteht besonders dadurch Ungerechtigkeit, oder aus dem ihm zukommenden Kreis tritt, Alles sich durch einander mischt und bildet eine Classe in die andere hinüber. Jeder in der erwerbenden, beschützenden und berathenden Classe bleibe in seiner Sphäre und thue das Seinige. (432—434.) 50) Wäre die Gerechtigkeit also in dem Staat, dem Staate, aufgefunden; es kommt auf an, sie auch in dem Einzelnen zu weisen. Es werden demnach in dem

gerechten Manne auch dieselben drei Tugenden (die Gerechtigkeit nämlich, als in allen enthalten, hier nicht mitgezählt), wie im Staate vorhanden sein müssen. Sie würden auch schon deswegen in den Einzelnen anzunehmen sein, weil sie sonst im Staate nicht sein könnten, der doch eben nur aus den Einzelnen besteht. Wenn oft nur eine oder die andere dieser Tugenden in den Einzelnen vorherrscht, so findet sich das auch im Staate, wie das Muthige vorzüglich in Thraxien und Scythien, die Wißbegier in Athen, die Erwerbsbetriebsamkeit — die Geschäftsthatigkeit, — in Phönizien und Aegypten. — Es kann aber die Seele, als eine, nicht jene drei Tugenden hervorbringen. Es sind daher in ihr, als Verschiedenes jedoch verbunden, drei Grundkräfte zusammen enthalten: 1. das Denkende, die Vernunft; 2. die natürlichen Triebe und Begierden (ἐπιθυμιαί), das Streben nach Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse, das Gedankenlose, was von der Vernunft zu beherrschen ist; 3. das Muthige (θῆρος), das bei guter Erziehung gegen die Begierden kämpft und wenn diese mit der Vernunft und Ueberlegung in Streit gerathen, sich auf die Seite der letzteren schlägt. Diese Grundkräfte der Seele stehen den drei Ständen im Staate gegenüber und in ihr muß eben auch jede dieser Kräfte das Ihrige thun. Das Vernünftige muß herrschen und das Muthige ihm gehorsam und verbündet sein. Die rechte Mischung der Musik und Gymnastik wird hier den Einklang hervorbringen und die Begierden dann jenen beiden unterordnen. So kommt dann die Gerechtigkeit auch in der Seele des Einzelnen zum Vorschein, indem diese eben überall das Maß, das Verhältniß oder das Angemessene — (d. i. das durch die besonderen Beziehungen, Umstände, Verhältnisse bestimmte Maß im Quantitativen, wie im Qualitativen) — das Rechte — ist. Sie erzeugt im Innern das richtige Verhältniß und die Harmonie der Kräfte.

Das Ungerechte ist das Gegenheil davon: Zwiespalt der drei Arten in der Seele, eine Vieltheueri, ein Thun dessen, was uns nicht zukommt, ein Aufstand eines Theiles gegen das Ganze. Sie besteht aus Unwissenheit, Feigheit, Zügellosigkeit und allen Schlechten. Tugend ist Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden der Seele; Schlechtigkeit aber Krankheit, Häßlichkeit und Uebelbefinden derselben. (434—444.)

¹⁾ Negativ-dialektische Behandlung des Begriffs »Tapferkeit« im Laches.

²⁾ Ebenso die Sophrosyne im Charmides durchgenommen.

60. Vermengung der Ethik und der Psychologie.

(G. Hartenstein, Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften (1814) S. 88–90.)

Mannigfaltiger und vielgestaltiger sind dagegen diejenigen Verwickelungen, und zugleich größer die Nachtheile, welche für die Ethik entstehen, wo die Gültigkeit der sittlichen Ideen abhängig gemacht wird von irgend welchen theoretischen Lehrsätzen, welche die Unterlage der Ethik abgeben sollen. Verwickelungen dieser Art können sich theils unabsichtlich, als unbemerkte Fehler, als ein unwillkürliches Abgleiten auf ein fremdes Gebiet in die Untersuchung einschleichen, und dann werden sie selbst im besten Falle wenigstens die regelmäßige und freie Entwicklung der Wissenschaft hemmen; sie können aber auch absichtlich, mit wissenschaftlich ausgebildetem Bewußtsein darüber, was die Unterordnung der Ethik unter die theoretische Untersuchung bedeute, auftreten, und dann wird der ideale, vorbildende Charakter der Ethik selbst in Gefahr kommen. In beiderlei Beziehung gehört hierher zuerst die, wie es scheinen möchte, ganz unvermeidliche Verwicklung der Ethik mit der Psychologie. Ganz unvermeidlich findet die ethische Beurtheilung des Wollens dieses als ein psychisches Phänomen neben andern Phänomenen; und wo nicht die Frage nach dem Werthe dieses Wollens als die Grundfrage aller Ethik mit vollkommener Deutlichkeit fest steht, da liegt kaum etwas Anderes so nahe, als der Versuch, durch die Untersuchung über die Natur des Wollens den Quellen des Unterschiedes zwischen einem solchen oder anderen Willen nachzuspüren. Daher war von Aristoteles bis herab auf Kant nichts gewöhnlicher, als daß man der Ethik durch die Nachweisung der verschiedenen Triebe, Neigungen, Begierden, Leidenschaften u. s. w. ihren Inhalt zu geben suchte und sie so mit Lehrsätzen aus der Psychologie anfüllte. Aber weder die Aufzählung dieser Neigungen, Triebe, Begierden u. s. w., wie sie sich wirklich als Thatsachen darstellen, noch die Nachweisung, wie unter gewissen Bedingungen, mögen diese nun in der Thätigkeit besonderer Vermögen, oder in der, die Begierden anregenden Kraft gewisser Gegenstände oder worin immer sonst gesucht werden, solche Begierden und Aeußerungen des Wollens entstehen, kann den mindesten Aufschluß geben über die Frage: welches Wollen gut und welches Wollen böse sei. Wo man aber wirklich in der Thatsache, daß gewisse Begierden u. s. w. entstehen, vielleicht ganz natürlich, allgemein und

unvermeidlich entstehen, das Kennzeichen der Läßlichkeit dieser Begierden, und so die sittliche Rechtfertigung finden zu können, da würde wenigstens eine Begründung durch die Psychologie ganz überflüssig sein, sondern man brauchte bloß zu erwarten, daß Menschen beliebt, um in diesem Belieben das Gesetz des Handelns zu finden. Die Abhängigkeit der Ethik von der Psychologie im Sinne würde geradezu in denjenigen Monismus oder vielmehr Hedonismus hinführen, der höchstens in der klugen Berechnung mit der Befriedigung der Begierden und dem verbundenen Genusses einen Grund der Unterscheidung zwischen einem solchen oder einem andern Handeln (denn das eigentliche Wollen ist schon für gleichgültig erklärt) finden kann. Die eudämonistische Moral, die den Menschen nimmt, wie sie ihn findet, ist zu loben, und wenigstens offen genug ist, diese Consequenzen zuzusprechen. Wie man sich daher auch die Psychologie ausgebildet denken möge, ihre Untersuchungen sind entweder für die Aufstellung der ethischen Ideen (deshalb aber nicht die Anwendung derselben) vollkommen bedeutungslos oder wenn die Natur des Willens und der gesetzmäßiger Verlauf, wie er in seinen Thatsächlichkeiten vorliegt, selbst an die Aufstellung der Ideen gesetzt wird, ist die Gefahr unvermeidlich, die Sittenlehre in einer Gefahr untergehen zu lassen.

Eine minder verderbliche Wendung ist die Verschmelzung der Ethik mit der Psychologie, allerdings dann, wenn man unter Aueinanderstellung der ethischen Ideen, welche dieselben zu bilden mögen, doch wenigstens die Frage erheben muß, wie diese Musterbilder der ethischen Theilung, die unzweifelhaft nicht anders als aus einem wirklichen Acte des Urtheiles zum Bewußtsein kommen, in diesem Bewußtsein und für die Aufstellung dieser Ideen entstehen, welches mit einem Worte der Ursprung dieser Ideen sei. Diese Frage nicht abgelehnt werden — für die Psychologie; in dieser muß, falls sie als Theorie des ständigen Lebens vollständig gefunden wäre, irgendwo der Punkt, wo, und die Umgebungen, in welcher die Ideen ins Bewußtsein eintreten, nachzuweisen lassen. Aber demunerachtet ist die Frage da keine Bedeutung, wo es sich um den Inhalt dieser Ideen, um ihre Aufstellung

die Darlegung der ethischen Principien
Vielmehr, damit jene Frage nach dem
nge der Ideen und nach den Ursachen,
hen die bloße Vorstellung gewisser Willens-
isse ein unwillkürlicher und absoluter Bei-
ste, auch nur verständlich sei, müssen
selbst schon gekannt und anerkannt
d die Ethik hängt hier so wenig ab von

der Psychologie, daß erst unter Voraussetzung der
Ideen jene Frage an die Psychologie gestellt wer-
den kann. Selbst Kant, so sehr er auch die See-
lenvermögen und ihre Functionen als Leitfaden
der Heuristik benutzt, macht die Gültigkeit
des kategorischen Imperativs nicht abhängig von
der Beantwortung der Frage, wie ein solcher Im-
perativ möglich sei.

I. Die Ethik muss Grundlage auch der kirchlichen Moral werden.

(Dasselbe Buch, S. 54—57.)

Die Ethik der griechischen Schulen das
iel eines mit sehr verschiedener Gesinnung
a, aber dennoch nicht zu einer ganz kla-
scheidung gebrachten Kampfes zwischen
terbegriffe und dem Tugendbegriffe
, eines Kampfes, der deshalb mit abwech-
Glücke geführt werden konnte, weil kei-
beiden Begriffen seine ihm mit dem an-
kommen gleichmäßige Abhängigkeit von
en nachgewiesen, sondern diese fort-
mehr stillschweigend vorausgesetzt und
arisch geltend gemacht, als vollständig ent-
wurden, so trat in der späteren Zeit der
begriff in den Vordergrund der Ethik,
erste Spuren bei den Stoikern vorkommen,
welchem nach ihrem Beispiele Cicero,
mische, mit der Natur der Rechtsver-
isse vielfältig vertraute Denkart sich hier
st, bekanntlich den Titel zu einer seiner
charen ethischen Abhandlungen entlehnte.
anlassung, daß die Behandlung der Ethik
r Pflichtenlehre später beinahe die
ethisch herrschende wurde, liegt in dem
e, welchen das Christenthum auf ihre
ng gewann. Wenn irgend etwas, so war
enthum geeignet, der Ethik den rich-
eg ihrer Ausbildung vorzuzeichnen. Denn
lbar, ohne irgend einen Umweg zu neh-
ngt es auf die Gesinnung, auf den Wil-
sucht das Gut nicht, wie die alte Welt,
Werken und Thaten, in dem, was heraus-
die Erscheinung, sondern in der Reinig-
d Heiligkeit des Herzens, die man zwar
en kann an den Früchten, weil ein guter
gute Frucht, ein schlechter Baum aber
le bringt, deren eigener Werth aber nicht
r Tauglichkeit dieser Früchte zu allerlei
n abhängt, sondern in sich selbst, auch

da, wo sie nicht eingreift in die Kette äußerer
Veränderungen, unerschütterlich gegründet ist').
Für den Inhalt dieser Gesinnung bot überdies
die Idee Gottes, des Heiligen, Gütigen, Gerech-
ten, Weisen, Haltpuncte dar, die, an Vollstän-
digkeit und Reinheit weit erhaben über die reli-
giösen Vorstellungen und ethischen Grundbegriffe
des Alterthums, fast unmittelbar auf die ethischen
Ideen selbst führen konnten. Wenn gleichwohl
das Christenthum nicht zu einer solchen wissen-
schaftlichen Ausbildung der Ethik führte, welcher
gegenüber der Streit der Schulen hätte verstum-
men müssen, so ist dieses ganz allgemein darin
begründet, daß die Art, wie die Völker und Jahr-
hunderte die Lehren des Evangeliums auffaßten,
durch den Gedankenkreis und die Gesichtspuncte
mitbedingt war, aus welchen die Kirche sie als
Inhalt des Glaubens und Motiv des Handelns aus-
bildete. Zweierlei tritt hier als vorzüglich wichtig
hervor. Als himmlische Botschaft trat das Chri-
stenthum auf im Gegensatze zu dem Irdischen und
Weltlichen; abwendend die Gemüther von diesem
auf ein Jenseits, in welchem der Gläubige die
Vollendung dessen zu erwarten habe, was hier
unvollendbar ist. Die ideale Bedeutung dieses
Gegensatzes, der bestimmt war, in ethischer Be-
ziehung die Gemüther von dem Nichtigen und
Veränderlichen zu dem, was als Inhalt des geisti-
gen Lebens für sich selbst Halt und Bestand hat,
hinzulenken, und der diese Bestimmung in den
Gemüthern der Besseren auch zu allen Zeiten
mehr oder weniger erreicht hat, verschwand aber
allmählig hinter einer solchen Auslegung dessel-
ben, vermöge deren es dem Menschen vergönnt
wurde, die Wünsche und Neigungen, die Hoff-
nungen und Befürchtungen, die das Herz bewegen,
in den einen Begriff der Glückseligkeit zu-
sammenfallen zu lassen und das Jenseits als das

Gebiet zu betrachten, in welchem diese Glückseligkeit zu erwarten stehe. So verlor nicht nur das irdische Leben seine eigene Bedeutung, sondern es verlor auch das eigentlich Ethische seinen absoluten Werth; es wurde herabgesetzt zu einem Mittel für einen außer ihm liegenden Zweck, die Glückseligkeit²⁾, und so wie das jüdische Gesetz sagte: du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden, so suchte die Kirche durch die Motive des Lohnes und der Strafe die Kraft zu ersetzen, welche auf dem sittlichen Gebiete den Ideen und nur den Ideen gebührt. Zu diesem allmählichen Abgleiten in den Eudämonismus, der sich mit der wachsenden Ausartung des Katholicismus innerhalb der christlichen Kirche unter dem Deckmantel des religiösen Mysteriums in so roher und unsittlicher Form geltend gemacht hat, als nur irgendwo anders, kommt noch ein zweiter Umstand, der die Ethik von der geraden Richtung ihrer Entwicklung ablenkte. Das Christenthum trat auf als offenbarte, als positive Religion; und hierin lag die Veranlassung, daß man auf das Factum der Offenbarung im Laufe der Zeit mehr Gewicht legte, als auf den Inhalt derselben. Für den ethischen Gehalt des Christenthums hatte dies zur Folge, daß die sittlichen Vorschriften nicht von Seiten ihrer inneren Vortrefflichkeit, ihrer Wahrheit, sondern von Seiten ihres Ursprunges zur Nachahmung geltend gemacht zu werden anfiengen. Der Wille Gottes als solcher trat an die Spitze der Ethik; das Gebot Gottes verlangte Gehorsam als Gebot, und die Frage nach der Würde dieses Gebotes trat zurück vor dem Namen dessen, als dessen Gebot es sich ankündigte. So wurde die Moral des Christenthums eine Pflichtenlehre, aber nicht eine solche, die den Grund der Verpflichtung aus den Ideen entlehnt, sondern eine solche, die ihn in dem bloßen Dasein einer allmächtigen Autorität findet; und während das Motiv des sittlichen Handelns in Furcht und Hoffnung lag, quoll der Inhalt der sittlichen Gebote aus positiven Befehlen der Gottheit und der Auslegung, welche die Kirche ihnen zu geben für

nöthig erachtete. Hiermit war aber die scharf, welche die ethische Ueberzeugung jede andere, nur dem eigenen Forschen zu verdanken haben will, überflüssig und nur dem unverwundlichen Bedürfnis des Geistes, über seine wesentlichen Interessen selbst zu orientiren, verdankt die Kampf um die Wahrheit und die Reinigung des Bodens, durch welche es der Wissenschaftlich ward, auf ihm sich wieder anzubauen

¹⁾ Ueber diesen sittlichen Charakter des Christenthums verdient nicht vergessen, was Kant Relig. innerh. der Grenz. Vern. IV. St. 1. Thl. 1. Abschn. (Werke S. 339 f.) sagt.

²⁾ Wie nahe der religiöse Eudämonismus dem äußerlichsten Epikureismus zusammen ja wie sehr beide im Princip identisch in einer Parallele Lavater's und Wieland's Gervinus (N. Gesch. d. poet. National S. 304 ff.) treffend nachgewiesen.

³⁾ Der Gegensatz zwischen der Berufung auf die innere Wahrheit des Christenthums und die äußere Autorität seines Ursprunges, Philosophie und statutarische Theologie durch die ganze Geschichte der Kirche. Zur Bezeichnung des Unterschiedes, der die Ethik erwächst, mag es genügen, de des Augustinus: *Non ideo malum est, quod lege, sed ideo vetatur lege, quia malum est*, Thomas von Aquino: *Voluntatem divinam sectionem communem quale sit scire possumus enim, quod Deus, quicquid vult, vult sub ratione ideo quicunque vult aliquid sub ratione voluntatem conformem voluntati divinae*, zu stellen die Bestimmung des Tertullian: *bonum est, auscultare debemus, sed quia deus natura, ut cum a liberrima dei voluntate ac definita, ab eadem facile possit emoveri adeo ut mutata ea voluntate, quod sanctum est, possit evadere injustum*.

Die ursprünglichen ethischen Ideen, oder die sittlichen Elemente.

(J. F. Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie [1834] S. 113–120.)

infachen Elemente, welche die allge-
 metik nachzuweisen hat, können nur Ver-
 ein, denn das völlig Einfache ist gleich-
 h. weder gefallend noch mißfallend. Die
 Elemente sind gefallende und mißfallende
 Verhältnisse. Es ist aber hier nicht die
 dem Willen als einer Seelenkraft (die
 existirt), sondern von einzelnen Acten
 aus, und von deren Verhältnissen gegen
 Auch kommt es hier nicht auf eine Er-
 n, daß solches und anderes Wollen wirk-
 lich gehe, sondern auf die Begriffe von
 Wollen, und auf die Beurtheilung der Ver-
 welche es bilden würde, wenn es
 vorhanden wäre. Damit diese Beurthei-
 lungen Bestimmtheit zu Stande komme:
 dem Begriff des Wollens alles Schwan-
 so aller Unterschied des flüchtigen und
 en Begehrens von dem entschlossenen
 fürs erste weggelassen werden.

Das erste sittliche Verhältniß, welches sich
 in der anschaulichen Betrachtung darbietet, ist
 die Einstimmung zwischen dem Willen und
 ihm ergehenden Beurtheilung überhaupt.
 Einstimmung gefällt absolut; ihr Gegentheil
 Der hieraus erwachsende Musterbegriff
 der Einstimmung kann mit dem Namen: Idee
 der freien Willensbeurtheilung bezeichnet werden¹⁾.

Das zweite sittliche Verhältniß ist ein forma-
 l-Verhältniß, indem ein mannigfaltiges Wollen
 mit einem bestimmten Gegenstande verglichen wird. Diese Grö-
 ßen sind: Intension; Extension (welches
 hier so viel bedeutet als Mannigfaltigkeit
 des Wollens umfaßten Gegenstände); und
 die Relation des mannigfaltigen Wollens zu einer
 Wirkung, oder die aus der Extension von
 entspringende Intension. Durchgängig ge-
 das Größere neben dem Kleineren; eine
 Beurtheilung, welche sich im ganzen Ge-
 biete der Aesthetik wiederfindet. Ein absoluter
 Maßstab, wonach sich der Beifall oder das entge-
 gende Mißfallen richten könnte, ist nirgends
 zu finden. Allein das in der Vergleichung vor-
 liegende Größere dient dem Kleineren zum
 Maßstab, wohin es gelangen müsse, um nicht zu
 klein zu sein; und insofern kann man den hervor-
 tretenden Musterbegriff, die Idee der Voll-
 kommenheit nennen. Das Wort Vollkommen-
 heit hat hier einen bestimmten, und vermöge
 der ethischen Urtheils gültigen Sinn, während

es gemeinhin die Hülle ist, worin sich die Un-
 wissenheit versteckt, was eigentlich das für eine
 Fülle sei, wohin ein Anderes kommen solle.

Das dritte Verhältniß besteht zwischen der
 Vorstellung von einem fremden Wollen, und dem,
 entweder einstimmden, oder sich entgegen-
 setzenden, eigenen Wollen. Es ist Befriedigung
 des fremden Wollens, welche der eigene Wille
 unmittelbar zu seinem Gegenstande macht. Das
 so bestimmte Verhältniß ergibt die Idee des Wohl-
 wollens oder Uebelwollens. Dasselbe Ver-
 hältniß ist ganz und gar ein Inneres, und einge-
 schlossen in der Gesinnung einer einzelnen Per-
 son. Es ist unter allen sittlichen Verhältnissen
 dasjenige, welches am unmittelbarsten und be-
 stimmtesten den Werth oder Unwerth der Gesin-
 nung angibt. Völlig fremd ist hier die Frage nach
 dem Wohlsein, welches aus dem Wohlwollen ent-
 springen könnte; ebenso fremd der Begriff der
 Passivität, die in der bloßen Mitempfindung liegen
 würde²⁾.

Das vierte Verhältniß, ein bloß mißfallendes,
 ist das des Streits, zu welchem zwei streitende
 Personen und ein Gegenstand des Streits erfordert
 werden. Im Streite liegt kein Uebelwollen, denn
 die beiden Willen sind hier unmittelbar auf den
 Gegenstand, und nur mittelbar wider einander
 gerichtet.

Die Vermeidung des Streites führt auf die Noth-
 wendigkeit des Rechts, welches seiner Materie
 nach allemal positiv, d. h. aus willkürlicher Fest-
 stellung mehrerer einstimmden Willen entsprun-
 gen ist. Hingegen die Gültigkeit und Heiligkeit
 alles Rechts beruht auf dem Mißfallen am Streit;
 und kann nicht ohne sehr gefährliche Verwech-
 selungen der Begriffe auf andere Grundlagen ge-
 baut werden³⁾.

Das fünfte Verhältniß, ebenfalls bloß durch
 ein Mißfallen bezeichnet, entsteht aus absicht-
 lichem Wohl- oder Wehe-Thun, insofern dieses
 bloß als eine äußere, zur Ausführung gediehene
 Handlung, ohne Rücksicht auf den Werth der
 Gesinnung betrachtet wird. Man erkennt das
 Verhältniß am leichtesten vermöge der daraus
 entspringenden Idee der Vergeltung oder der
 Billigkeit⁴⁾. Die unvergoltene That nämlich
 (welche unter gewissen näheren Bestimmungen in
 bloßer Nachlässigkeit bestehen kann), führt den
 Begriff einer Störung mit sich, die durch die Ver-
 geltung getilgt werde. Hierauf beruhen die Begriffe

von Lohn und Strafe, sofern beides verdient ist, und nicht etwa als Mittel zu gewissen Zwecken gebraucht wird¹⁾.

Hier ist die Reihe der sittlichen Elemente geschlossen. Dies kann jedoch an diesem Orte ebenso wenig bewiesen, als die Reihenfolge der aufgestellten Verhältnisse näher beleuchtet werden. — Soll aber eine praktische Philosophie, eine Lehre vom Thun und Lassen, von den unter Menschen zu treffenden Einrichtungen, vom geselligen und bürgerlichen Leben, gewonnen werden, so kann es keinen größeren Fehler geben, als wenn man irgend eine der praktischen Ideen einzeln heraushebt, um die bloß um ihrerwillen nothwendigen Anordnungen zu erforschen. Vielmehr nur alle vereinigt können dem Leben seine Richtung anweisen, sonst läuft man die größte Gefahr, einer die übrigen aufzuopfern; und dadurch kann ein von einer Seite sehr vernünftiges Leben von mehreren anderen Seiten höchst unvernünftig werden. Diese Warnung ist um so nothwendiger, weil nicht bloß das sogenannte Naturrecht abgesondert behandelt wird, sondern auch ohne alle wissenschaftliche Verbildung jeder Mensch seine eigene sittliche Einseitigkeit zu haben pflegt; vermöge deren ihm diese oder jene unter den praktischen Ideen lebhafter vorschwebt als die übrigen, die er in gleichem Grade anerkennen und ehren sollte. Der Eine strebt bloß nach Cultur (Vollkommenheit); der Andere kennt nur die Liebe (das Wohlwollen), und achtet nicht der Billigkeit noch des Rechts; ein Dritter möchte die Staaten zu bloßen Zwangsmaschinen machen, im Namen des Rechts, ohne Rücksicht auf die Billigkeit, noch auf wohlwollende und bildende Einrichtungen; ein Vierter verwechselt das Recht mit der Billigkeit, und will, ohne Rücksicht auf vorhandene rechtskräftig gewordene Anordnungen und Urkunden, die gesellschaftlichen Vortheile und Nachtheile ausgleichen, damit Alles, was Menschen einander zugehen, sich gegenseitig vergelte; ein Fünfter endlich meint den Gipfel der Weisheit zu ersteigen, wenn er die, für sich leere Idee der inneren Freiheit (welche sich, ohne Kenntniß der übrigen Ideen, in bloße Consequenz verwandelt) als die Summa alles Edlen und Guten anpreist. Keine dieser Verirrungen ist verkehrter als die andere, obgleich eine gefährlicher werden kann als die übrigen. Verderblicher aber als gemeine Irrthümer sind die sämmtlichen hier erwähnten darum, weil Jeder von ihnen sich mit einem gewissen Trotz behauptet, den das Bewußtsein der einzelnen zum Grunde liegenden praktischen Idee hervorbringt²⁾.

¹⁾ Von den historischen Vergleichen, die sich hier darbieten, ist die mit Platon's *Republik* schon im ersten Capitel der praktischen Philosophie angedeutet. Die *sophia* ist die Beurtheilung, und *σωφροσύνη* zusammen die Beschaffenheit des Willens, *δικαιοσύνη* die Richtigkeit des geselligen Verhältnisses. — Adam Smith's unparteilicher Zensur ist eigentlich die Beurtheilung, nur nicht durch Sympathie, sondern vermengt mit sympathetischen Gefühlen. Kant's Allgemeinheit der Gesetzgebung ist ganzliche Abweisung aller materialen Triebfedern, kann gedeutet werden auf die scharfe und strenge Forderung, daß die beiden Glieder des menschlichen Verhältnisses völlig getrennt, nicht zusammenfließend, gedacht werden. Die Beurtheilung soll unbestochen sein, nicht durch die Triebfedern des Willens in sich auf, sondern durch die Gesetze der Vernunft. Wer hingegen fehlt, der bildet die Idee zu einem bloßen Mittel, und bekommt nur eine schwankende Grundlage für die praktische Philosophie.

²⁾ Die Idee des Wohlwollens ist der Kern der christlichen Sittenlehre; sie ist die Liebe. Wer hier die gebietende Form nicht in sich selbst hat; wer das Wohlwollen nicht in sich selbst nicht fühlt; der wird auf die Uebelthaten nicht in sich selbst nicht achten; der wird auf die Uebelthaten nicht in sich selbst nicht achten; der wird auf die Uebelthaten nicht in sich selbst nicht achten. Krit. d. prakt. V. S. 147 gegeben hat.

³⁾ Cicero, im ersten Buche von den officiis, sagt sehr schön: *Omnium, quae in hominum disputatione versantur, nihil est praequam plane intelligi, nos ad justitiam esse, non quae opinione, sed natura constitutum esse* — ruft sich darüber auf die Gleichheit der Menschen auf die Gemeinschaft der Vernunft und Vernunft. Und gewiß, wenn sich Alle auf diesem punct der begierdenfreien Betrachtung einig sind, so müssen sie gemeinschaftlich den Streit; sie müssen Verabredung, um ihn zu schlichten, vermeiden; und je mehr diese Verabredung eingeht, desto sicherer Friede zu erhalten. Vollkommener ist das Recht, welches von Natur ein positives Recht hervorbringt, weil sie es gemeinschaftlich geben; es ist Recht, und als solches heilig dem Streite vorbeugt; es ist Naturrecht in der Natur der Menschen lag, daß es anerkannt und anerkannt werden. — Aber was von das neuere sogenannte Naturrecht, welches untersucht, ob wohl diese oder jene anerkannte Einrichtungen, z. B. die Testamente von Natur schon recht sein würden, was

sitive Satzung aufhöbe! Weit davon sind Occupation und Formation, als einge-
Rechtstitel, wovon jene nichts anders be-
als Drohung des Streites, falls ein Anderer
m Occupirte nehmen würde; diese aber (die
on) nur unter Voraussetzung der Occupation
ist.

ur ganz kurz kann hier erwähnt werden,
se Idee sehr häufig mit der vorigen ver-
t wird, obgleich sie davon durchaus ver-
ist. Der Fehler ist alt; schon Aristoteles,
r (oder der Vf. der *rhet. ad Alex. II, 4*) vom
als einem *εθος αγαθον* spricht, rechnet
*τις εφεργεταις χαριν αποδιδοναι, τους μηδεν
των εργαζαμενους μη βλαπτειν, τους κακων
αντας τιμωριεσθαι*. Vgl. *Ethic. ad Nic. V, 6*,
etus Pyrrh. H. I, 14, §. 67.

egen die ganze Reihe der hier aufgestellten
t ein Einwurf von so auffallender Unge-
gemacht worden, daß man ihn am lieb-
Scherz nehmen würde; allein der ernst-
rtrag fordert eine ernsthafte Antwort. Der
nd das Mißfallen, wovon hier geredet wird,
lich von logischer Art! — Der Urheber
wurdes wolle zuvörderst ja nicht glauben,
unternehmen werde, ihm ästhetische Ur-
lie er nicht von selbst fället, anzudemon-

Ungeachtet der ursprünglichen Evidenz
theile bedürfen sie doch, wie schon bemerkt
[S. 157 Nr. 55], herausgehoben zu werden
sie verdunkelnden Nebenvorstellungen und
theilen; und das gelingt nicht bei jedem
um. Wenn demnach der Gegner beim Zu-
stoßen zweier Körper dasselbe Mißfallen em-
wie beim Widerstreite zweier Willen, —
im regelmäßigen Wachsen einer Pflanze das-
wohlgefallen, wie bei der Zusammenstim-
m Willens mit der ihm von der Beurthei-
setzten Regel: so mag ihm dies anheim ge-
in; ein Anderes aber ist es mit der Logik,

die er bei diesem logischen Beifall und Mißfal-
len an den Tag legt. Denn eine so tyrannische
Logik ist noch nie erhört gewesen, die nicht duf-
den will, daß zweierlei, was Niemand für
einerlei ausgegeben hat, neben einander
bestehe. Es ist vollkommen denkbar, daß der
Wille von der Beurtheilung abweiche, ebenso gut
als daß eine Pflanze grüne Blätter und rothe Blü-
men habe; und gerade so kann auch gegen die
10 ärgsten Mißverhältnisse der Unvollkommenheit, des
Uebelwollens, des Streites, und der unvergotteten
Thaten, die Logik nicht den mindesten Einspruch
machen. Das Alles ist von einem Widerstreite der
Merkmale in einem Begriffe himmelweit entfernt.
15 Das Uebelwollen ist ebenso verständlich als das
Wohlwollen, der Streit ebenso verständlich,
ja noch begreiflicher als das Recht, u. s. f.

6) Wer nun den Fehler vermeidet, der hier ge-
rügt worden, — wer vielmehr die aufgestellten
Ideen zusammenzufassen und gleichmäßig in sich
wach zu erhalten sich bemüht, der wird in ihnen
jene sanfte Führung finden, von der Platon so
oft redet; freilich aber nicht gewaltsame Nöthigung,
an die man sich seit Kant's kategorischem Impera-
tive so gewöhnt hat, daß sie noch immer, trotz
vielen Widerspruchs, der dagegen längst erhoben
worden, für etwas Unleugbares pflegt gehalten zu wer-
den. Wenn man alle psychologischen Erschleichungen
bei Seite setzt, so bleibt von der schlechthin ver-
bindenden Kraft allerdings etwas übrig, aber nicht
mehr als dies: der Mensch kommt mit seiner
praktischen Ueberlegung nicht eher zu einem
festen Ruhepunkte, als bis er unter allen Motiven,
denen er sich hingeben könnte, die ganz unver-
änderlichen obenan zu stellen sich entschließt.
Unveränderlich aber sind allein die Ideen; beharr-
lich ist insbesondere das Mißfallen an der inneren
Unfreiheit, wenn man, ihnen zuwider, anderen
Motiven Raum gibt. Dieses fühlte Kant, als er von
einer absoluten Selbstnöthigung redete.

62. Andere Darstellung der ethischen Ideen.

(M. W. Drobisch, *Grundlehren der Religionsphilosophie* [1840] S. 194–200.)

wird bei Feststellung der wahren Principien
ik darauf ankommen, mit systematischer
digkeit die einfachsten Willensverhält-
tufzufinden, mit deren Auffassung sich ganz
hlich und mit unmittelbarer Evidenz ein

absolutes Wohlgefallen oder Mißfallen verbindet.
Hieraus nämlich bildet sich ein System sitt-
licher Musterbegriffe, eine ethischprakti-
sche Ideenlehre, in welcher der Kern der
ganzen Ethik und die Grundlage für alle weiteren

Ableitungen und Ausführungen enthalten ist. Wir wollen nun diese Reihe der ursprünglichen sittlichen Ideen in gedrängter Kürze entwickeln.

Zu dem ersten Verhältniß, das zu einem ethischen Urtheil und damit zu einer sittlichen Idee führt, gibt die Thatsache der unwillkürlichen Beurtheilung unsers Willens durch das Gewissen selbst die Veranlassung. Die Beurtheilung ergeht nämlich nicht erst über das wirkliche, sondern schon über das vorgestellte Wollen, nicht erst über die That, sondern schon über das Vorbild derselben, über den Gedanken einer möglichen That. Mit der Billigung oder Mißbilligung nun, welche schon den bloßen Gedanken trifft, ist die nachfolgende wirkliche That in Einstimmung oder Widerstreit. Jene gefällt ebenso unbedingt, wie dieser mißfällt. Daher wird die Harmonie zwischen dem wirklichen bewußten Willen und der ästhetischen Beurtheilung seiner ihm vorangehenden Vorstellung ein sittlicher Musterbegriff, eine ethische Idee, und zwar die erste von allen, weil in ihr der Grundgedanke der Sittlichkeit selbst, der der Uebereinstimmung des Willens mit seiner sittlichen Beurtheilung sich ausspricht. Auf welchen Kriterien diese Beurtheilung beruht, bleibt hier noch ganz dahingestellt: sie wird vorausgesetzt und kann vorausgesetzt werden, weil sie Thatsache ist; man kann und muß sich aber die fernere wissenschaftliche Entwicklung dieser Thatsache vorbehalten, und dafür sind die übrigen Ideen bestimmt. Die gegenwärtig in Rede stehende Idee aber kann aus den angegebenen Gründen die Idee des sittlich Guten, in anderer Hinsicht die der inneren Freiheit heißen. Dieser letztere Name nämlich kommt ihr insofern zu, als ihr, wie wir schon weiter oben gelegentlich bemerkten, dadurch allmächtig Genüge geschieht, daß sich der Wille von der natürlichen Dienstbarkeit der sinnlichen Triebe und Begierden befreit, um die Abhängigkeit von dieser launenhaften wandelbaren Herrschaft mit der Unterwerfung unter die ewig sich gleiche Gesetzmäßigkeit der sittlichen Beurtheilung durch das Gewissen zu vertauschen und so aus dem Zustande der Naturnothwendigkeit in den der sittlichen Freiheit überzutreten.

Auf welchen Hauptmomenten beruht aber nun die sittliche Beurtheilung des Willens? Der Wille muß sich ohne Zweifel als sittlicher durch gewisse nähere Bestimmungen specifisch vom unsittlichen und sittlich-gleichgültigen unterscheiden. Diese Bestimmungen, welche wir qualitative nennen wollen, ebenso vorausgesetzt, wie wir bisher die sittliche Beurtheilung, ohne sie zu zergliedern, voraussetzten, sind daneben noch quan-

titative Unterschiede an dem sittlichen zu beachten. Theils nämlich hinsichtlich Menge und Mannigfaltigkeit der Gegenstände Wollens, der Größe des Wirkungskreis Extension, — theils hinsichtlich seines Sienhaltens, seines Festhaltens an Einem seiner Beharrlichkeit, Concentration, — theils in Beziehung auf Stärke, Energie, kann der sittliche Wille einer und derselben Person, auch wenn er auf dieselben ihn rufenden Umstände gerichtet ist, ein größer oder kleinerer sein. Der größere geht dem kleineren unbedingt. Daher der Maaßstab eines möglichst großartigen, über alle Klugheit erhabenen sittlichen Wollens, oder der der sittlichen Vollkommenheit, eine formale und relative Bestimmung, welche Erfüllung ihrer Form erst von den nachfolgenden qualitativen Bestimmungen des sittlichen Wollens zu erwarten hat. Dieser Idee gemäß ist es natürlich kleinere, also immer noch Sittliche, die vollkommenere. Will man aber diese Bestimmung auf das Unsittliche übertragen, nicht notwendig, aber zulässig ist, so hat dasselbe in seinem Gegensatz zum Sittlichen eine negative Größe zu behandeln, deren Werth im Verhältniß zu der ihr entgegenstehenden positiven Größe um so kleiner, je größer der absolute Werth ist. Daher je größer die Sittlichkeit der Gesinnung oder das Verbrechen, je so entfernter von sittlicher Vollkommenheit.

Für die qualitative Bestimmung des sittlichen Willens ist die Annahme mehr oder weniger Person erforderlich, nachdem die einzige die Idee der Vollkommenheit in Quantitätsunterschieden gegeben hat. Nach dem einfachsten Verhältnissen suchend, wir also zwei Personen anzunehmen haben, zunächst kann nun hier der Wille der einen gleich sie so gut wirkliche Person ist, als die andere, nur so weit in Betrachtung gezogen, in wie weit er von dieser andern bloß vorgestellt, vorausgesetzt wird. Nach dieser Vorstellung, Voraussetzung, die ganz richtig oder unrichtig sein mag, der wirklichen Willen derselben Person in Betracht kommt. Bei dieser Berührung kann nun der sittliche Wille der in Rede stehenden Person Willen der andern, wie jene ihn vorstellt, entweder entsprechen, sich nachrichten, oder ihm widersprechen, sich entgegenstellen. Jener begünstigende Wille, wenn allen Nebenabsichten des Eigennutzes, des eigenen Wohlgefühls, sowie von der Absicht

in andern hervorzubringen (was Wohlthat fürde), frei ist, erregt das reinste, unbelte Wohlgefallen, sowie der mißgünstige auch wenn er nicht zur That schreitet, bloße Gesinnung bleibt, das entschiedenste n. Auf diese Weise entspringt die Idee wohlwollens oder der Güte, mit ihrem heil, dem Uebelwollen. Durch sie wird mittelbarster Weise der Werth der innersten ung bestimmt, von ihr hängt am meisten was man unter Schönheit der Seele sehen pfllegt.

Wie jetzt der Wille der zweiten Person loß als vorgestellter, mithin vorausgesetzter, andern ebenfalls als wirklicher in Erwähnung sind zwei Fälle möglich, indem die Beziehung der wollenden Personen nur eine mittelbare oder auch eine unmittelbare sein kann. Erstere, bei dem wir zunächst stehen bleiben, dadurch möglich, daß ein gemeinschaftlicher Stand des Willens beider Personen angenommen wird, in Beziehung auf den sie einander sehen, welche Begegnung hier offenbar zuabsichtslos sein wird. Dieses Zusammentreffen der Willen kann aber nichts an sich als Streit (in dem jedoch, weil er nichtlosem und mittelbarem Zusammenberuht, an sich noch kein Uebelwollen und dieser, als disharmonisches Willensniß, mißfällt unbedingt und fordert daher Schlichtung und Verhütung für die Zukunft. So entsteht die Idee des Rechts als Begrenzung der Befugniß des Willens in seinen andern Handlungen, zur Schlichtung des Streitigen Weise entstehenden und Verhütung künftigen Streites, der Grenzbestimmung der persönlichen Freiheit. Die Ueberschreitung dieser Freiheit bedingt das Unrecht; die Entscheidung, zwischen der streitenden Personen durch Uebertragung ihrer Rechtsgrenze und Verletzung derselben der äußeren Freiheit der andern die Verurteilung zum Streite gegeben hat und also die Idee der verletzten Rechtsidee trägt, fordert die Parteiischen, unbetheiligten Dritten einen Theil.

Endlich das Zusammentreffen der wollenden Personen ein unmittelbares, der Wille also eine Person selbst gerichtet, so gibt dies eine ethische That, die nun allerdings, je nachdem sie in der dabei passiv sich verhaltenden Wohlgefühle oder Schmerzgefühle hervor, Wohlthat oder Uebelthat ist. Es ist aber sehr voreilig sein, hier fordern zu

wollen, daß die Wohlthat für ein absolut Wohlgefalliges, die Uebelthat ebenso für ein Mißfälliges anerkannt werde. Eine Wohlthat kann gefallen, um des damit verbundenen Wohlwollens willen, wie die Uebelthat in Folge des Uebelwollens, das sie veranlaßt, aber damit kämen wir nur auf eine frühere sittliche Idee zurück und erhielten keine neue Bestimmung. Um zu einer solchen zu gelangen, ist es nothwendig, den Einfluß der übrigen Ideen auf die Beurtheilung des Werthes einer absichtlichen That sorgfältig abzuhalten. Abgesehen davon nun, wird eine Wohlthat als That gefallen, wenn sie eine wohlverdiente ist, das Gleiche läßt sich von derjenigen Wehethat sagen, die als gerechte Strafe ertheilt wird. Verdienter Lohn und gerechte Strafe finden allemal unbedingte Billigung. In beiden liegt aber eine Beziehung auf vorangegangene ähnliche Thaten, denen sie zur Ausgleichung dienen sollen; wer Gutes gethan hat, dem gebührt Belohnung, wie dem, der Böses gethan, Strafe. Der Gegensatz des Guten und Bösen verhält sich also hier gleichgültig, macht keinen Unterschied. Bringen wir ihn aber in Abzug, so bleibt nur die That in abstracto übrig, der Eingriff in eine andere Persönlichkeit, die sich hierbei bloß passiv, sowie der Eingreifende bloß activ verhält. Diese Ungleichheit mißfällt, mag die That eine gute oder üble sein, und fordert eine Ausgleichung. Man kann sich über dieses Mißfallen auch dahin aussprechen, daß es über die Verletzung der persönlichen Würde ergehe: denn der Begriff der Persönlichkeit, als des sich bewußten und seines Werthes oder Unwerthes bewußten Willens, ist mit der Nöthigung zu einer bloß passiven, d. h. die Bestrebungen des eigenen Willens hemmenden oder gar vernichtenden Stellung unverträglich. Eine jede That ist aber eine Störung der fremden Persönlichkeit und fordert insofern eine Ausgleichung, die nun freilich nach Beschaffenheit der That nicht nur einen höchst mannigfaltigen, sondern auch einen entgegengesetzten Charakter annehmen kann. Die allgemeine Intention ist hiebei immer, den Thäter in eine Lage zu versetzen, die mit Hinsicht auf seine Persönlichkeit der Lage als gleichgeltend zu erachten ist, in welche er eine andere Persönlichkeit versetzt hat. Aus diesem Verhältniß geht die Idee der Vergeltung oder der Billigkeit hervor, bei welchem letzteren Worte man jedoch keinesfalls an ein Nachlassen vom strengen Rechte, sondern nur an die angemessene Ausgleichung zu denken hat.

64. Kant's Princip der Ethik.

(Imm. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 1785| 1 u 2 Abschn.)

Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein **guter Wille**. Verstand, Witz, Urtheilskraft und wie die Talente des Geistes sonst heißen mögen, oder Muth, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze, als Eigenschaften des Temperaments, sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswerth; aber sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen eigenthümliche Beschaffenheit darum Charakter heißt, nicht gut ist. Mit den Glücksgaben ist es ebenso bewandt. Macht, Reichthum, Ehre, selbst Gesundheit und das ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit mit seinem Zustande, unter dem Namen der Glückseligkeit, machen Muth und hiedurch öfters auch Uebermuth, wo nicht ein guter Wille da ist, der den Einfluß derselben aufs Gemuth, und hienit auch das ganze Princip zu handeln, berichtige und allgemein-zweckmäßig mache; ohne zu erwähnen, daß ein vernünftiger und unparteiischer Zuschauer sogar am Anblicke eines ununterbrochenen Wohlergehens eines Wesens, das kein Zug eines reinen und guten Willens zielt, nimmermehr ein Wohlgefallen haben kann, und so der gute Wille die unerläßliche Bedingung selbst der Würdigkeit, glücklich zu sein, auszumachen scheint.

Einige Eigenschaften sind sogar diesem guten Willen selbst beförderlich und können sein Werk sehr erleichtern, haben aber demungeachtet keinen inneren unbedingten Werth, sondern setzen immer noch einen guten Willen voraus, der die Hochschätzung, die man übrigens mit Recht für sie trägt, einschränkt und es nicht erlaubt, sie für schlechthin gut zu halten. Mäßigung in Affecten und Leidenschaften, Selbstbeherrschung und nüchterne Ueberlegung sind nicht allein in vielerlei Absicht gut, sondern scheinen sogar einen Theil vom inneren Werthe der Person auszumachen; allein es fehlt viel daran, um sie ohne Einschränkung für gut zu erklären (so unbedingt sie auch von den Alten gepriesen werden). Denn ohne Grundsätze eines guten Willens können sie höchst böse werden, und das kalte Blut eines Bösewichts macht ihn nicht allein weit gefährlicher, sondern auch unmittelbar in unseren Augen noch verabscheuungswürdiger, als er ohne dieses dafür würde gehalten werden.

Der gute Wille ist nicht durch das, bewirkt oder ausgerichtet, nicht durch seine Möglichkeit zu Erreichung irgend eines vorgeworbenen Zweckes, sondern allein durch das Wohl an sich gut, und, für sich selbst betrachtet, Vergleich weit höher zu schätzen, als Alles durch ihn zu Gunsten irgend einer Neigung, wenn man will, der Summe aller Neigungen immer zu Stande gebracht werden könnte, gleich durch eine besondere Ungunst desselben, oder durch kärgliche Ausstattung einer mütterlichen Natur es diesem Willen gemäß. Wenn das Vermögen fehlte, seine Absicht durchzuführen, wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch von ihm ausgerichtet würde und nur der gute Wille (freilich nicht etwa ein bloßer Wunsch, als die Aufbietung aller Mittel, so weit als seiner Gewalt sind), übrig bliebe: so wäre wie ein Juwel doch für sich selbst glänzend, etwas, das seinen vollen Werth in sich selbst hat. Die Nützlichkeit oder Fruchtlosigkeit kann die Werthe weder etwas zusetzen, noch abnehmen. Sie würde gleichsam nur die Einfassung sein, die ihn im gemeinen Verkehr besser handhaben können, oder die Aufmerksamkeit derer, die nicht genug Kenner sind, auf sich zu ziehen. Nicht aber um ihn Kennern zu empfehlen, seinen Werth zu bestimmen.

Da die Vernunft dazu nicht tauglich genug ist, um den Willen in Ansehung der Gegenstände selbst und der Befriedigung aller unserer Neigungen (die sie zum Theil selbst vervielfältigt) zu leiten, als zu welchem Zwecke ein eingeborener Naturinstinct viel gewisser geführt haben würde, gleichwohl aber uns Vernunft als praktisches Gesetz d. i. als ein solches, das Einfluß auf das Handeln haben soll, dennoch zugetheilt ist, so ist die wahre Bestimmung derselben sein, einen Willen, etwa in anderer Absicht als Mittel, sondern sich selbst guten Willens hervorzubringen, wozu schlechterdings Vernunft nöthig ist. Anders die Natur überall in Austheilen der Anlagen zweckmäßig zu Werke gehend. Dieser Wille darf also zwar nicht das einzige, das ganze, aber er muß doch das höchste und zu allem Uebrigen, selbst allem Vernunft nach Glückseligkeit, die Bedingung sein, in welchem Falle es sich mit der Weisheit sogar wohl vereinigen läßt, wenn man weiß, daß die Cultur der Vernunft, die zur ersten unbedingten Absicht erforderlich ist, die Vernunft

der zweiten, die jederzeit bedingt ist, nämlich der Glückseligkeit, wenigstens in diesem Leben. auf mancherlei Weise einschränke, ja sie selbst unter Nichts herabbringen könne, ohne daß die Natur darin unzweckmäßig verfare, weil die Vernunft, die ihre höchste praktische Bestimmung in der Gründung eines guten Willens erkennt, bei Erreichung dieser Absicht nur einer Zufriedenheit nach ihrer eignen Art, nämlich aus der Erfüllung eines Zweckes, den wiederum nur Vernunft bestimmt, fähig ist, sollte dieses auch mit manchem Abbruch, der den Zwecken der Neigung geschieht, verbunden sein.

Im aber den Begriff eines an sich selbst hochschätzenden und ohne weitere Absicht guten Willens, sowie er schon dem natürlichen gesunden Verstande beiwohnt und nicht sowohl gelehrt, als vielmehr nur aufgeklärt zu werden bedarf, diesen Begriff, der in der Schätzung des ganzen Werthes unserer Handlungen immer obenan steht und die Bedingung alles Uebrigen ausmacht, zu entwickeln, wollen wir den Begriff der Pflicht vor uns nehmen, der den eines guten Willens, zwar unter gewissen subjectiven Einschränkungen und Hindernissen, enthält, die aber doch, ungeachtet, daß sie ihn verstecken und unkenntlich machen sollten, ihn vielmehr durch Abstreifung heben und desto heller hervorscheinen lassen.

Ich übergehe hier alle Handlungen, die schon als pflichtwidrig erkannt werden, ob sie gleich in der oder jener Absicht nützlich sein mögen; denn bei denen ist gar nicht einmal die Frage, ob sie aus Pflicht geschehen sein mögen, da sie dieser sogar widerstreiten. Ich setze auch die Handlungen bei Seite, die wirklich pflichtmäßig sind, zu denen aber Menschen unmittelbar keine Neigung haben, sie aber dennoch ausüben, weil sie durch eine andere Neigung dazu getrieben werden. Denn da läßt sich leicht unterscheiden, ob die pflichtmäßige Handlung aus Pflicht oder aus selbstsüchtiger Absicht geschehen sei. Weit schwerer ist dieser Unterschied zu bemerken, wo die Handlung pflichtmäßig ist und das Subject auch überdem unmittelbar Neigung zu ihr hat. Z. B. es ist allerdings pflichtmäßig, daß der Krämer seinen unerfahrenen Käufer nicht überhöhere, und, wo viel Verkehr ist, thut dieses auch der kluge Kaufmann nicht, sondern hält einen festgesetzten allgemeinen Preis für Jedermann, so daß ein Kind ebenso gut bei ihm kauft, als jeder Andere. Man wird also ehrlich bedächtig; allein das ist lange nicht genug, um deswegen zu glauben, der Kaufmann habe aus Pflicht

und Grundsätzen der Ehrlichkeit so verfahren: sein Vortheil erfordert es; daß er aber überdem noch eine unmittelbare Neigung zu den Käufern haben sollte, um gleichsam aus Liebe keinem vor dem anderen im Preise den Vorzug zu geben. läßt sich hier nicht annehmen. Also war die Handlung weder aus Pflicht, noch aus unmittelbarer Neigung, sondern bloß in eigennütziger Absicht geschehen.

Dagegen sein Leben zu erhalten, ist Pflicht, und überdem hat Jedermann dazu noch eine unmittelbare Neigung. Aber um deswillen hat die oft ängstliche Sorgfalt, die der größte Theil der Menschen dafür trägt, doch keinen inneren Werth und die Maxime derselben keinen moralischen Gehalt. Sie bewahren ihr Leben zwar pflichtmäßig, aber nicht aus Pflicht. Dagegen wenn Widerwärtigkeiten und hoffnungsloser Gram den Geschmack am Leben gänzlich weggenommen haben, wenn der Unglückliche, stark an Seele, über sein Schicksal mehr entrüstet, als kleinmüthig oder niedergeschlagen, den Tod wünscht und sein Leben doch erhält, ohne es zu lieben, nicht aus Neigung oder Furcht, sondern aus Pflicht; alsdenn hat seine Maxime einen moralischen Gehalt.

Wohlthätig sein, wo man kann, ist Pflicht, und überdem gibt es manche so theilnehmend gestimmte Seelen, daß sie, auch ohne einen anderen Bewegungsgrund der Eitelkeit oder des Eigennutzes, ein inneres Vergnügen daran finden, Freude um sich zu verbreiten, und die sich an der Zufriedenheit Anderer, sofern sie ihr Werk ist, ergötzen können. Aber ich behaupte, daß in solchem Falle dergleichen Handlung, so pflichtmäßig, so liebenswürdig sie auch ist, dennoch keinen wahren sittlichen Werth habe, sondern mit anderen Neigungen zu gleichen Paaren gehe, z. E. der Neigung nach Ehre, die, wenn sie glücklicher Weise auf das trifft, was in der That gemeinnützig und pflichtmäßig, mithin ehrenwerth ist, Lob und Aufmunterung, aber nicht Hochschätzung verdient; denn der Maxime fehlt der sittliche Gehalt, nämlich solche Handlungen nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht zu thun. Gesetzt also, das Gemüth jenes Menschenfreundes wäre vom eigenen Gram umwölkt, der alle Theilnehmung an Anderer Schicksal auslöscht, er hätte immer noch Vermögen, anderen Nothleidenden wohlzuthun, aber fremde Noth rührte ihn nicht, weil er mit seiner eigenen genug beschäftigt ist, und nun, da keine Neigung ihn mehr dazu anreizt, risse er sich doch aus dieser tödtlichen Unempfindlichkeit heraus und thäte die Handlung ohne alle Neigung, lediglich aus Pflicht, alsdann

hat sie allererst ihren echten moralischen Werth. Noch mehr: wenn die Natur diesem oder jenem überhaupt wenig Sympathie ins Herz gelegt hätte, wenn er (übrigens ein ehrlicher Mann) von Temperament kalt und gleichgültig gegen die Leiden Anderer wäre, vielleicht, weil er selbst zogen seine eigenen mit der besonderen Gabe der Geduld und aushaltenden Stärke versehen, dergleichen bei jedem Anderen auch voraussetzt oder gar fordert; wenn die Natur einen solchen Mann (welcher wahrlich nicht ihr schlechtestes Product sein würde) nicht eigentlich zum Menschenfreunde gebildet hatte, würde er denn nicht noch in sich einen Quell finden, sich selbst einen weit höheren Werth zu geben, als der eines gutartigen Temperaments sein mag? Allerdings! gerade da hebt der Werth des Charakters an, der moralisch und ohne alle Vergleichung der höchste ist, nämlich daß er wohlthue, nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht.

So sind ohne Zweifel auch die Schriftstellen zu verstehen, darin geboten wird, seinen Nächsten, selbst unseren Feind zu lieben. Denn Liebe als Neigung kann nicht geboten werden, aber Wohlthaten aus Pflicht selbst, wenn dazu gleich gar keine Neigung treibt, ja gar natürliche und unhezwungliche Abneigung widersteht, ist praktische und nicht pathologische Liebe, die im Willen liegt und nicht im Hange der Empfindung, in Grundsätzen der Handlung und nicht schmelzender Theilnehmung; jene aber allein kann geboten werden.

Der zweite Satz ist: eine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Werth nicht in der Absicht, welche dadurch erreicht werden soll, sondern in der *Maxime*, nach der sie beschlossen wird, hängt also nicht von der Wirklichkeit des Gegenstandes der Handlung ab, sondern bloß von dem Princip des Wollens, nach welchem die Handlung, unangesehen aller Gegenstände des Begehrungsvermögens, geschehen ist. Daß die Absichten, die wir bei Handlungen haben mögen, und ihre Wirkungen, als Zwecke und Triebfedern des Willens, den Handlungen keinen unbedingten und moralischen Werth ertheilen können, ist aus dem Vorigen klar. Worin kann also dieser Werth liegen, wenn er nicht im Willen, in Beziehung auf deren verhoffte Wirkung, bestehen soll? Er kann nirgend anders liegen, als im Princip des Wollens, unangesehen der Zwecke, die durch solche Handlung bewirkt werden können; denn der Wille ist mitten inne zwischen seinem Princip *a priori*, welches formell ist, und zwischen seiner Triebfeder *a posteriori*, welche materiell ist, gleichsam auf einem Scheidewege, und da er doch irgend

wodurch muß bestimmt werden, so wird das formelle Princip des Wollens überstimmt werden müssen, wenn eine Handlung aus Pflicht geschieht, da ihm alles materielle entzogen worden.

Den dritten Satz, als Folgerung aus dem Vorigen, würde ich so ausdrücken: Pflicht ist die Nothwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Zum Objecte als Neigung meiner vorhabenden Handlung kann ich keine Neigung haben, aber niemals Achtung; darum, weil sie bloß eine Wirkung und Thätigkeit eines Willens ist. Ebenso kann ich für Neigung überhaupt, sie mag nun meines oder eines Anderen seine sein, nicht Achtung haben; ich kann sie höchstens im ersten Falle im zweiten hisweilen selbst lieben, d. h. meinem eigenen Vortheile günstig ansehen; das, was bloß als Grund, niemals aber als Wirkung mit meinem Willen verknüpft ist, wie meiner Neigung dient, sondern sie überwiegt; diese von deren Ueberschlagung die Wahl ganz ausschließt, mithin das bloße Object für sich, kann ein Gegenstand der Achtung nicht sein. Nun soll eine Handlung aus Pflicht den Einfluß der Neigung und der Leidenschaft auf jeden Gegenstand des Willens ganz ausschließen; also bleibt nichts für den Willen übrig, was bestimmen könne, als objectiv das Gesetz, subjectiv reine Achtung für dieses als Gesetz, mithin die *Maxime* (*), einem solchen Gesetze, selbst mit Abbruch aller meiner Neigung Folge zu leisten.

Es liegt also der moralische Werth der Handlung nicht in der Wirkung, die daraus hervorgeht, also auch nicht in irgend einem Objecte der Handlung, welches seinen Beweggrund von dieser erwarteten Wirkung zu entnehmen darf. Denn alle diese Wirkungen (Annehmlichkeit seines Zustandes, ja gar Beförderung der Glückseligkeit) könnten auch durch andere Ursachen zu Stande gebracht werden, und es ist also nicht des Willens eines vernünftigen Wesens, worin gleichwohl das höchste und edelste Gute allein angetroffen werden kann; daher nichts Anderes, als die Vollziehung des Gesetzes an sich selbst, d. h. die Handlung nur im vernünftigen Wesen findet, sofern sie, nicht aber die verhoffte Wirkung, der Bestimmungsgrund des Willens, so vorzügliche Gute, welches wir sittlich ausmachen, welches in der Person selbst gegenwärtig ist, die darnach handelt, nicht allererst aus der Wirkung erwartet werden

kann das aber wohl für ein Gesetz sein, Vorstellung, auch ohne auf die daraus erwirkung Rücksicht zu nehmen, den Willen zu nehmen, damit dieser schlechterdings eine Einschränkung gut heißen könne? Da der Willen aller Antriebe beraubt habe, die der Befolgung irgend eines Gesetzes entgegen können, so bleibt nichts als die allgesetzmäßigkeit der Handlungen überhaupt welche allein dem Willen zum Princip dienen, d. i. ich soll niemals anders verfahren, daß ich auch wollen könnte, meine solle ein allgemeines Gesetz sein. Hier ist nun die bloße Gesetzmäßigkeit überhaupt (ohne irgend ein auf gewisse Handbestimmtes Gesetz zum Grunde zu legen), dem Willen zum Princip dient und ihm zu dienen muß, wenn Pflicht nicht überall der Wahn und chimärischer Begriff sein mit stimmt die gemeine Menschenvernunft praktischen Beurtheilung auch vollkommenerein und hat das gedachte Princip jeder Augen.

Frage sei z. B.: darf ich, wenn ich imge bin, nicht ein Versprechen thun, in nicht, es nicht zu halten? Ich mache nicht den Unterschied, den die Bedeuer Frage haben kann, ob es klüßlich, es pflichtmäßig sei, ein falsches Versprechen zu thun. Das Erstere kann ohne öfters stattfinden. Zwar sehe ich wohl, nicht genug sei, mich vermittelt dieser aus einer gegenwärtigen Verlegenheit aus, sondern wohl überlegt werden müsse, aus dieser Lüge nicht hinterher viel größere Genheit entspringen könne, als die sind, wenn ich mich jetzt befreie, und da die Folgen aller meiner vermeinten Schlaauigkeit leicht vorauszusehen sind, daß nicht ein verlorneß Zutrauen mir weit nachtheiliger könnte, als alles Uebel, das ich jetzt zu den gedlenke, ob es nicht klüßlicher get sei, hiebei nach einer allgemeinen Maxime fahren und es sich zur Gewohnheit zu manichts zu versprechen, als in der Absicht, halten. Allein es leuchtet mir hier bald daß eine solche Maxime doch immer nur die lichen Folgen zum Grunde habe. Nun ist etwas ganz Anderes, aus Pflicht wahrhaft, als aus Besorgniß der nachtheiligen Folgen im ersten Falle der Begriff der Handlung sich selbst schon ein Gesetz für mich, im zweiten ich mich allererst anderwärtssetzen muß, welche Wirkungen für mich

wohl damit verbunden sein möchten. Denn wenn ich von dem Princip der Pflicht abweiche, so ist es ganz gewiß böse; werde ich aber meiner Maxime der Klugheit abtrünnig, so kann das mir doch manchmal sehr vortheilhaft sein, wiewohl es freilich sicherer ist, bei ihr zu bleiben. Um indessen mich in Ansehung der Beantwortung dieser Aufgabe, ob ein lügenhaftes Versprechen pflichtmäßig sei, auf die aller kürzeste und doch untrügliche Art zu belehren, so frage ich mich selbst: würde ich wohl damit zufrieden sein, daß meine Maxime (mich durch ein unwahres Versprechen aus Verlegenheit zu ziehen) als ein allgemeines Gesetz (sowohl für mich, als Andere) gelten solle? und würde ich wohl zu mir sagen können: es mag Jedermann ein unwahres Versprechen thun, wenn er sich in Verlegenheit befindet, daraus er sich auf andere Art nicht ziehen kann? So werde ich bald inne, daß ich zwar die Lüge, aber ein allgemeines Gesetz zu lügen gar nicht wollen könne, denn nach einem solchen würde es eigentlich gar kein Versprechen geben, weil es vergeblich wäre, meinen Willen in Ansehung meiner künftigen Handlungen Anderen vorzugeben, die diesem Vorgeben doch nicht glauben, oder, wenn sie es übereilter Weise thäten, mich doch mit gleicher Münze bezahlen würden, mithin meine Maxime, sobald sie zum allgemeinen Gesetze gemacht würde, sich selbst zerstören müsse.

Was ich also zu thun habe, damit mein Wollen gut sei, dazu brauche ich gar keine weit ausholende Scharfsinnigkeit. Unerfahren in Ansehung des Weltlaufs, unfähig, auf alle sich ereignende Vorfälle desselben gefaßt zu sein, frage ich nur: kannst du auch wollen, daß deine Maxime ein allgemeines Gesetz werde? wo nicht, so ist sie verwerflich, und das zwar nicht um eines dir, oder auch Anderen daraus bevorstehenden Nachtheils willen, sondern weil sie nicht als Princip in eine mögliche allgemeine Gesetzgebung passen kann; für diese aber zwingt mir die Vernunft unmittelbare Achtung ab, von der ich zwar jetzt noch nicht einsehe, worauf sie sich gründe (welches der Philosoph untersuchen mag), wenigstens aber doch so viel verstehe: daß es eine Schätzung des Werthes sei, welcher allen Werth dessen, was durch Neigung angepriesen wird, weit überwiegt, und daß die Nothwendigkeit meiner Handlungen aus reiner Achtung für's praktische Gesetz dasjenige sei, was die Pflicht ausmacht, der jeder andere Bewegungsgrund weichen muß, weil sie die Bedingung eines an sich guten Willens ist, dessen Werth über Alles geht.

Wenn wir unseren bisherigen Begriff der Pflicht

es nicht bloß für Menschen, sondern alle
 ftige Wesen überhaupt, nicht bloß
 illigen Bedingungen und mit Ausnahmen,
 schlechterdings nothwendig gel-
 se; so ist klar, daß keine Erfahrung, 5
 auf die Möglichkeit solcher apodiktischen
 zu schließen, Anlaß geben könne. Denn
 hem Rechte können wir das, was viel-
 x unter den zufälligen Bedingungen der
 eit gültig ist, als allgemeine Vorschrift 10
 vernünftige Natur, in unbeschränkte Ach-
 igen, und wie sollen Gesetze der Bestim-
 aseres Willens für Gesetze der Bestim-
 es Willens eines vernünftigen Wesens
 pt und, nur als solche, auch für den 15
 gehalten werden, wenn sie bloß empirisch
 und nicht völlig *a priori* aus reiner, aber
 er Vernunft ihren Ursprung nähmen?
 könnte auch der Sittlichkeit nicht übler
 als wenn man sie von Beispielen entleh-
 lte. Denn jedes Beispiel, was mir davon
 lt wird, muß selbst zuvor nach Principien
 mit beurtheilt werden, ob es auch wür-
 zum ursprünglichen Beispiele, d. i. zum
 u dienen; keinesweges aber kann es den 25
 derselben zu oberst an die Hand geben.
 er Heilige des Evangelii muß zuvor mit
 Ideal der sittlichen Vollkommenheit ver-
 werden, ehe man ihn dafür erkennt; auch
 von sich selbst: was nennt ihr mich (den
) gut? Niemand ist gut (das Urbild des
 als der einige Gott (den ihr nicht sehet).
 haben wir aber den Begriff von Gott, als
 besten Gut? Lediglich aus der Idee, die
 anft *a priori* von sittlicher Vollkommen-
 wirt und mit dem Begriffe eines freien
 unzertrennlich verknüpft. Nachahmung
 a Sittlichen gar nicht statt, und Beispiele
 nur zur Aufmunterung, d. i. sie setzen die
 heit dessen, was das Gesetz gebietet, 30
 weifel, sie machen das, was die prakti-
 gel allgemeiner ausdrückt, anschaulich,
 aber niemals berechtigen, ihr wahres Ori-
 das in der Vernunft liegt, bei Seite zu
 und sich nach Beispielen zu richten.
 n es denn keinen echten obersten Grund-
 r Sittlichkeit gibt, der nicht unabhängig
 r Erfahrung bloß auf reiner Vernunft be-
 nützte, so glaube ich, es sei nicht nöthig,
 r zu fragen, ob es gut sei, diese Begriffe, 40
 ie, sammt den ihnen zugehörigen Princi-
 priori feststehen, im Allgemeinen (in ab-
 vorzutragen, wofern das Erkenntniß sich
 meinen unterscheiden und philosophisch

heißten soll. Aber in unseren Zeiten möchte die-
 ses wohl nöthig sein. Denn wenn man Stimmen
 sammelte, ob reine von allem Empirischen abge-
 sonderte Vernunftbegriffe, mithin Metaphysik
 der Sitten, oder populäre praktische Philosophie
 vorzuziehen sei, so erräth man bald, auf welche
 Seite das Uebergewicht fallen werde.

Diese Herablassung zu Volksbegriffen ist aller-
 dings sehr rühmlich, wenn die Erhebung zu den
 Principien der reinen Vernunft zuvor geschehen
 und zur völligen Befriedigung erreicht ist, und
 das würde heißen, die Lehre der Sitten zuvor auf
 Metaphysik gründen, ihr aber, wenn sie fest-
 steht, nachher durch Popularität Eingang ver-
 schaffen. Es ist aber äußerst ungereimt, dieser
 in der ersten Untersuchung, worauf alle Richtig-
 keit der Grundsätze ankommt, schon willfahren
 zu wollen. Nicht allein, daß dieses Verfahren auf
 das höchst seltene Verdienst einer wahren phi-
 losophischen Popularität niemals Anspruch
 machen kann, indem es gar keine Kunst ist, ge-
 meinverständlich zu sein, wenn man dabei auf alle
 gründliche Einsicht Verzicht thut, so bringt es einen
 ekelhaften Mischmasch von zusammengestoppelten
 Beobachtungen und halbvernünftelnden Principien
 zum Vorschein, daran sich schale Köpfe laben,
 weil es doch etwas gar Brauchbares für's alltägliche
 Geschwätz ist, wo Einsehende aber Verwirrung füh-
 len und unzufrieden, ohne sich doch helfen zu
 können, ihre Augen wegwenden, obgleich Philo-
 sophen, die das Blendwerk ganz wohl durch-
 schauen, wenig Gehör finden, wenn sie auf einige
 Zeit von der vorgeblichen Popularität abrufen,
 um nur allererst nach erworbener bestimmter Ein-
 sicht mit Recht populär sein zu dürfen. 35

Man darf nur die Versuche über die Sittlich-
 keit in jenem beliebten Geschmacke ansehen, so
 wird man bald die besondere Bestimmung der
 menschlichen Natur (mitunter aber auch die Idee
 von einer vernünftigen Natur überhaupt), bald
 Vollkommenheit, bald Glückseligkeit, hier mora-
 lisches Gefühl, dort Gottesfurcht, von diesem Et-
 was, von jenem auch Etwas, in wunderbarem Ge-
 mische antreffen, ohne daß man sich einfallen
 läßt, zu fragen, ob auch überall in der Kenntniß
 der menschlichen Natur (die wir doch nur von
 der Erfahrung herhaben können) die Principien
 der Sittlichkeit zu suchen seien, und, wenn dieses
 nicht ist, wenn die letztere völlig *a priori*, frei
 von allem Empirischen, schlechterdings in reinen
 Vernunftbegriffen und nirgends anders, auch nicht
 dem mindesten Theile nach, anzutreffen seien,
 den Anschlag zu fassen, diese Untersuchung als
 reine praktische Weltweisheit oder (wenn man

einen so verachteten Namen nennen darf) als Metaphysik²⁾ der Sitten, lieber ganz abzusondern, sie für sich allein zu ihrer ganzen Vollständigkeit zu bringen, und das Publicum, das Popularität verlangt, bis zum Ausgange dieses Unternehmens zu vertrösten.

Es ist aber eine solche völlig isolirte Metaphysik der Sitten, die mit keiner Anthropologie, mit keiner Theologie, mit keiner Physik oder Hyperphysik, noch weniger mit verborgenen Qualitäten (die man hypophysisch nennen könnte) vermischt ist, nicht allein ein unentbehrliches Substrat aller theoretischen sicher bestimmten Erkenntniß der Pflichten, sondern zugleich ein Desiderat von der höchsten Wichtigkeit zur wirklichen Vollziehung ihrer Vorschriften. Denn die reine und mit keinem fremden Zusatze von empirischem Anreizen vermischte Vorstellung der Pflicht, und überhaupt des sittlichen Gesetzes, hat auf das menschliche Herz durch den Weg der Vernunft allein (die hierbei zuerst inne wird, daß sie für sich selbst auch praktisch sein kann) einen so viel mächtigeren Einfluß, als alle andern Triebfedern, die man aus dem empirischen Felde aufbieten mag, daß sie im Bewußtsein ihrer Würde die letzteren verachtet und nach und nach ihr Meister werden kann, an dessen Statt eine vermischte Sittenlehre, die aus Triebfedern von Gefühlen und Neigungen und zugleich aus Vernunftbegriffen zusammengesetzt ist, das Gemüth zwischen Bewegursachen, die sich unter kein Princip bringen lassen, die nur sehr zufällig zum Guten, öfters aber auch zum Bösen treten können, schwankend machen muß.

Aus dem Angeführten erhellt: daß alle sittliche Begriffe völlig *a priori* in der Vernunft ihren Sitz und Ursprung haben, und dieses zwar in der gemächsten Menschenvernunft ebensowohl, als der im höchsten Maße speculativen; daß sie von keinem empirischen und darum bloß zufälligen Erkenntnisse abstrahirt werden können: daß in dieser Reinheit ihres Ursprungs eben ihre Würde liege, um uns zu obersten praktischen Principien zu dienen; daß man jedesmal so viel, als man Empirisches hinzuthut, so viel auch ihrem echten Einflusse und dem uneingeschränkten Werthe der Handlungen entziehe; daß es nicht allein die größte Nothwendigkeit in theoretischer Absicht, wenn es bloß auf Speculation ankommt, erfordere, sondern auch von der

größten praktischen Wichtigkeit sei, ihre Grundgesetze aus reiner Vernunft zu rein und unvermengt vorzutragen, ja das dieses ganzen praktischen oder reinen Erkenntnisses, d. i. das ganze Vermögen der praktischen Vernunft zu bestimmen aber nicht, wie es wohl die speculative Philosophie erlaubt, ja gar bisweilen nothwendig die Principien von der besonderen menschlichen Vernunft abhängig zu machen, sondern darum, weil moralische Gesetze für vernünftige Wesen überhaupt gelten, und schon aus dem allgemeinen Begriffe eines vernünftigen Wesens überhaupt abzuleiten, solche Weise alle Moral, die zu ihrer Anwendung auf Menschen der Anthropologie zuerst unabhängig von dieser als reine Philosophie, d. i. als Metaphysik, vollständig sich in dieser Art ganz abgesondert (nämlich wohl thun läßt) vorzutragen, wohl daß es, ohne im Besitze derselben zu seyn, möglich sei, ich will nicht sagen, das Mangel der Pflicht in Allem, was pflichtmäßig ist, für die speculative Beurtheilung zu bezeichnen, sondern sogar im bloß gemeinen und praktischen Gebrauche, vornehmlich der moralischen Belehrung, unmöglich sei, die Sitten auf ihre Principien zu gründen und dadurch reinliche Gesinnungen zu bewirken und zum Wohlbeyhabe den Gemüthern einzupropfen.

¹⁾ Maxima ist das subjective Principiens; das objective Princip (d. i. dasjenige, was allen vernünftigen Wesen auch subjectiv zu Grunde liegen würde, wenn Vernunft Gewalt über das Begehrungsvermögen hätte) ist das praktische Gesetz.

²⁾ Man kann, wenn man will (sowie die Mathematik von der angewandten, die rein von der angewandten unterschieden wird, reine Philosophie der Sitten (Metaphysik) von der angewandten (nämlich auf die menschliche Natur bezogene) unterscheiden. Durch diese Benennung wird auch sofort erinnert, daß die sittlichen Principien nicht auf die Eigenheiten der menschlichen Natur gegründet, sondern für sich *a priori* bestanden müssen, aus solchen aber, wie für jede Vernunft, also auch für die menschliche, Regeln müssen abgeleitet werden können.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Abstracte ethische Wissenschaften.

A. Psychologie.

65. Zur Geschichte der Psychologie.

(M. W. Drobisch, Empirische Psychologie [1842] S. 298—302 und 308—313.)

alter der in ein System gebrachten Seelen-
n ist Aristoteles zu betrachten, mit des-
gemeinem metaphysischen Begriffssystem
bre genau zusammenhängt. Er geht (de
/), nach unsrer Weise zu reden, zunächst
allgemeine und vergleichende Psy-
aus, indem er in den Kreis seiner Be-
zen nicht bloß den Menschen, sondern auch
re und sogar die Pflanzen zieht, woraus
daß sein Begriff des Beseelten (*ἐμψυχον*)
ntlichen mit dem unserigen vom Leben-
zusammenfallen muß. Daher ist ihm die
r Anfang, das Wesen, die Ursache, der
es Lebendigen, — das Lebensprin-
r, wie er sie kürzer definiert, die erste
keit des organischen Naturkör-
enn man anders das unübersetzbare *ἐντε-
rch „Thätigkeit“* geben darf. Die Seele
mögen (*δύναμις*), die auch Theile
ele (*μόρια τῆς ψυχῆς*) genannt werden,
zur Thätigkeit dieser selbst nur verhal-
die Möglichkeit oder Fähigkeit zur
chkeit (Gegensatz zwischen *δύναμις* und
oder *ἐντελέχεια*)¹⁾. Es werden fünf Ver-
aufgezählt: das Ernährungsvermögen
in *μόρεον*), das Empfindungs- (*αἰσθη-
begehrungs- (ἀρετικόν), Ortsverän-
s- (κινητικόν κατὰ τόπον) und Denkver-
(διανοητικόν). Nur im Menschen kommen
e Vermögen vereinigt vor. Ueberall aber,
in einem Thier eins derselben findet, da
h alle diejenigen vorhanden, die in der
den Aufzählung ihm der Reihe nach vor-
1. Das Ernährungsvermögen ist das erste
meinste, durch welches alle organische
Leben erhalten. Ohne Verbindung mit
gen findet es sich nur bei den Pflanzen,*

in Verbindung mit dem zunächst angrenzenden
Empfindungsvermögen bei den übrigen organischen
Körpern. Sein Geschäft ist Ernährung und Fort-
pflanzung. — Durch das Empfindungsvermögen
nimmt die Seele nur die Form, nicht die Materie
des außer ihr vorhandenen Empfindbaren auf, wie
das Wachs das Gepräge des Siegels (im geraden
Gegensatz zu Kant, wo die Seele in ihren ange-
stammten Formen das Siegel zum Wachs der Em-
pfindung hergibt), und wird dadurch dem Em-
pfindbaren, dem es zuvor unähnlich war, ähnlich.
Es geschieht dies durch die fünf Sinne, von denen
nur das Gefühl allen Thieren gemein ist. Die
Wahrnehmungen durch die Sinne sind von dreier-
lei Art: 1) solche, die nur Einem Sinne eigen
sind, z. B. das Sehen einer Farbe oder das Hören
eines Geräusches; 2) die mehreren oder allen ge-
mein sind, wie Bewegung, Ruhe, Zahl, Gestalt,
Größe; 3) solche, die nicht sowohl empfunden
als mittelbar (*κατὰ συμβεβηκός, per accidens*) er-
kannt werden, z. B. »daß dieses Weiße der Sohn
des Diareos ist.« Jeder Sinn empfindet nicht nur
etwas, sondern auch daß er empfindet, ist also,
nach dem heutigen psychologischen Sprachge-
brauch, sein eigener innerer Sinn²⁾. —
Wo das Empfindungsvermögen vorkommt, da fin-
det sich auch das Begehrungsvermögen. Dieses
ist nämlich theils Begierde (*ἐπιθυμία*), theils
Affect (*θυμός*), theils Wille (*βούλησις*). Wo
nun Empfindung ist, da ist auch Lust und Schmerz.
Angenehmes und Unangenehmes; wo aber dieses,
da ist auch Begierde, denn diese ist das Bege-
ren des Angenehmen. — Zwischen dem Em-
pfindungs- und dem Denkvermögen steht die Phan-
tasie, und zwar in der Weise, daß es ohne sie
kein Denken gibt, sie selbst aber ohne den Sinn
auch nicht vorhanden wäre. Doch ist sie kein

besonderes Vermögen (daher man hier *φαντασία* nicht Einbildungskraft übersetzen darf). sondern eine von der Wirkung der Sinne zurückgelassene Bewegung. Noch weniger als die Phantasie ist das Gedächtniß ein besonderes Vermögen, denn es gehört der Phantasie zu. Unmittelbar kann nur Erinnerung an Empfindbares statt haben; Erinnerung an Gedachtes ist nie ohne Bilder (*φαντάσματα*), daher mittelbar (*κατὰ συμβεβηκός*). Uebrigens ist die Erinnerung theils unwillkürlich (*μνήμη*), theils absichtlich (*ἀνάμνησις*). — Das Denk- und Erkenntnißvermögen (*διανοητικόν*) heißt auch *νοῦς*, was bald durch Verstand, bald durch Vernunft übersetzt werden muß, da diese beiden Vermögen bei Aristoteles nicht getrennt werden. Das Denkvermögen ist selbständig wie der Sinn, den es voraussetzt; da es aber für jede Art von Gedankenformen der Dinge geschickt sein muß, bevor es wirklich zum Denken kommt, so ist es nur als Vermögen, als Fähigkeit (*δυνάμις*) vorhanden und besitzt kein körperliches Organ. Der Sinn gibt der Phantasie, diese dem Denkvermögen den Stoff; doch sind Gedanken (*νοητὰ εἶδη*), obgleich nicht ohne Phantasiebilder (*φαντάσματα*), doch von diesen sowohl als von den sinnlichen Wahrnehmungen (*αἰσθητὰ εἶδη*) verschieden. Der Sinn erkennt die Formen des Empfindbaren, das Denkvermögen die Formen der Formen, die Natur der Dinge selbst; es ist daher theils leidend, theils thätig, als Ersteres mit den übrigen Vermögen der Seele und des Leibes verbunden und daher vergänglich, als Letzteres trennbar und unsterblich. Noch unterscheidet Aristoteles theoretischen und praktischen *νοῦς* (Vernunft). Die Schlüsse des Erstern bezwecken Erkenntniß, die des Letztern gehen auf eine Handlung. Mittels der Phantasie nimmt der *νοῦς* das Künftige wahr, um Entschlüsse fassen zu können. Ueberhaupt nimmt die Phantasie in Beziehung auf ihn im Menschen dieselbe Stelle ein, wie der Sinn in den Thieren. — Vom Ortsveränderungsvermögen sagt Aristoteles, daß es weder in dem Ernährungs-, noch in dem Empfindungs-, noch in dem Denkvermögen allein seinen Sitz habe, auch sei es nicht ein Begehren, dem durch die Bewegung unaufhörlich Folge geleistet werde. Zweierlei scheine vorzüglich Ortsveränderung zu veranlassen: Begierde und praktische Vernunft. Von dem, was als ein wahres Gut von der Vernunft erkannt, oder auch nur als ein scheinbares von der Phantasie vorgestellt werde, gehe die Anregung zur Bewegung aus. Obgleich die in die Zukunft schauende Vernunft häufig mit der nur mit dem Gegenwärtigen beschäftigten Be-

gierde im Streit ist, so ist doch immer geehrt dasjenige, was den Willen antreibt, so nun ist ohne Bewegung, die Begierde bewegt und wird bewegt, der Körper end nur bewegt. In der Phantasie, die entweder die Vernunft gezügelt, oder nur durch aufgeregt wird, liegt der stärkste Antriebsgierde. In den mit Phantasie begabten gibt es eine dreifache Art der Entstehungsbewegung: entweder beherrscht die Vernunftgierde, oder die Begierde ist stärker als Vernunft, oder eine Begierde erregt die Vernunft. Daß hier überall dem Aristoteles der Bedingung jene allerdings ist, nahe zu fällt, geht von selbst hervor. Er bemerkt noch, daß alle Thiere, die sich selbst auch alle fünf Sinne haben.

Bei Kant finden wir in der Hauptsache dieselben Seelenvermögen wieder, zwar mit manchen Veränderungen, besonders in der Erklärung des Zusammenhangs, doch mit im Wesentlichen unveränderter Grundlage. Muß es anerkannt werden, daß sich hier ein weit tieferes Streben kundgibt, so vermißt man es doch ansehr, daß Kant der Psychologie kein eigenes Buch gewidmet hat, sondern die psychologischen Begriffe einerseits als bekannt voraussetzte und andererseits bei seinen kritisch-metaphysischen Untersuchungen in Anwendung brachte, andererseits da wo mancherlei Veränderungen vornahm, die nur gelegentlich anzumerken pflegte, und sorgfältig zusammengefaßt, doch kein selbstandiges Bild von seiner Grundanschauung des geistigen Lebens geben, die keineswegs mit der Wolff'schen wesentlich unterschieden ist. In der Einheit sehr ermangelt. Diese Einheit der Seelenvermögen scheint er für etwas Bedenkliches, wahrhaft Thatsächliches gehalten zu haben, daß er, der sich in der Metaphysik mit einer Kritik der Systeme, noch der neuen philosophischen Begriffe begnügte, durch Kritik des Erkenntnißvermögens die Axt an die Wurzel legen wollte, einmal die Frage aufwarf, ob ein solches Vernehmen auch ein wahrhaft gegebenes oder nur mehr nur ein erdachtes sei. Hier war sein Ende, und sein Philosophiren ruhte auf der überlieferten Gewohnheit.

Die hauptsächlichsten Eigentümlichkeiten der Kant'schen Lehre von den Seelenvermögen sind etwa folgende sein. Zuvörderst wird Erkenntniß- und Begehrungsver-

ieden das Gefühl der Lust und Un-
 das Mittelglied zwischen Beiden²⁾, und
 , daß alle Seelen-Vermögen oder -Fähig-
 auf diese drei zurückgeführt werden kön-
 sich nicht ferner aus einem gemeinschaft-
 runde ableiten lassen³⁾. — Was sodann
 enntnißvermögen insbesondere betrifft, so
 zu ihm Sinnlichkeit, Einbildungskraft,
 und Vernunft. Sinnlichkeit ist die
 it, Vorstellungen durch die Art, wie wir
 Gegenständen afficirt werden, zu bekom-
 ermittelst derselben also werden uns Ge-
 gele geben, und sie allein liefert uns An-
 gen. Die Materie der Sinnlichkeit gibt die
 ungen, die Formen Raum und Zeit, jener
 äußeren Sinne, dieser für den inne-
 n. Gelangt die Sinnlichkeit, mittelst der
 ivität zu Anschauungen der Gegenstände,
 nt der Verstand, als das Vermögen Vor-
 m selbst hervorzubringen, durch Spon-
 it zu Begriffen, durch welche jene ge-
 werden. Alles Denken aber muß sich, es
 dazu oder im Umschweife mittelst ge-
 ferkmale, zuletzt auf Anschauungen, mit-
 Sinlichkeit beziehen, durch die ihm der
 altige Stoff gegeben wird. Dieser Stoff muß
 t auf gewisse Weise durchgegangen, auf-
 en und verbunden werden, um daraus
 enntniß zu machen. Die Handlung, wo-
 ies geschieht, heißt Synthesis. Sie ist em-
 der rein, je nachdem der Stoff durch die
 he Anschauung der Sinne, oder durch die
 nachauung in Zeit und Raum gegeben ist.
 in beiden Fällen die Wirkung der Ein-
 gskraft, einer blinden, obgleich unent-
 en Function der Seele, des Vermögens,
 gegenstand auch ohne dessen Gegenwart
 anschauung darzustellen. Da nun alle An-
 g sinnlich ist, so gehört die Einbil-
 kraft der Sinnlichkeit. Sie ist ferner
 r productive, die aller Erfahrung vor-
 oder reproductive, welche vorher ge-
 empirische Anschauungen nach Gesetzen
 ociation „ins Gemüth“ d. h. ins Bewußt-
 rückbringt. Sofern sie auch willkürlich
 mgen hervorbringt, heißt sie Phantasie.
 thesis der Einbildungskraft auf Begriffe zu
 , ist eine Function, die dem Verstande zu-
 und reine Synthesis, allgemein vorgestellt,
 Verstandesbegriff. Der Verstand über-
 ist das Vermögen zu urtheilen, nämlich
 en, d. i. durch Begriffe zu erkennen. Nach
 logischen Gebrauch bringt er die Vor-
 en unter Begriffe, nach seinem transcen-

dentalen Gebrauch aber bringt er die reine Syn-
 thesis der Vorstellungen auf Begriffe, und dieselbe
 Function, welche den verschiedenen Vorstellungen
 in einem Urtheile Einheit gibt, gibt auch der
 bloßen Synthesis verschiedener Vorstellungen in
 einer Anschauung Einheit, welche Einheit, all-
 gemein ausgedrückt, der reine Verstandes-
 begriff heißt. So entspringen, den logischen
 Functionen des Urtheilens entsprechend, die reinen
 Verstandesbegriffe der Kategorien, welche
 bloße Gedankenformen sind. Nach Kant besitzt
 der Verstand sein eignes vom innern Sinne wohl
 zu unterscheidendes Bewußtsein, die reine oder
 ursprüngliche Apperception⁴⁾. Sie ist
 »dasjenige Selbstbewußtsein, was die Vorstellung:
 Ich denke, hervorbringt, die alle andere Vorstel-
 lungen muß begleiten können⁵⁾, ein Bewußtsein
 dessen, was der Mensch thut, indeß der innere
 Sinn dagegen ein Bewußtsein dessen ist, was er
 leidet, wie er durch sein eigenes Gedankenspiel
 afficirt wird. — Dies Alles kommt nun dem Ver-
 stande im weiteren Sinne zu. Verstand im
 engeren Sinne dagegen ist das Vermögen der
 Regeln, dem im transcendenten Gebrauch die
 Kategorien als Stammbegriffe angehören. Als
 Vermögen, unter die Regeln zu subsumiren, kommt
 hierzu die Urtheilskraft, durch welche die
 Grundsätze der Anwendung der Kategorien
 auf die Erfahrung entstehen. Endlich die Ver-
 nunft, die in formeller, syllogistischer, wie in
 transcedentaler Beziehung erklärt wird, als das
 Vermögen der Principien. Wie der Verstand
 im engeren Sinne ein Vermögen der Einheit der
 Erscheinungen mittelst der Regeln, so ist die
 Vernunft das Vermögen der Einheit der Verstan-
 desregeln unter Principien. Sie geht also niemals
 zunächst auf Erfahrung oder irgend einen Gegen-
 stand, sondern auf den Verstand, um den man-
 nigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit *a priori*
 durch Begriffe zu geben, welche Vernunftseinheit
 heißen kann, und von ganz anderer Art ist als
 die, welche vom Verstande geleistet werden mag.

In Absicht auf Gefühle und Begehrungen ist Kant
 in der Erörterung der sie hervorbringenden Ver-
 mögen weit kürzer, ohne Zweifel, weil ihm theils
 sein kritisches Geschäft hierin zu größerer Aus-
 führlichkeit keine Veranlassung gab, theils weil
 ihm in der Hauptsache die gangbare empirische
 Psychologie genügte. — Die Absonderung der Ge-
 fühle der Lust und Unlust von den Begehrungen
 hatte bei ihm doch nicht die Annahme eines all-
 gemeinen Gefühlsvermögens, einer späteren Er-
 findung, zur Folge. Man kann, sagt er, die Ge-
 fühle der Lust und Unlust durch die Wirkung

erklären, die die Empfindung unseres Zustandes auf das Gemüth macht. Was unmittelbar mich antreibt, meinen Zustand zu verlassen, ist mir unangenehm, was ebenso mich antreibt, ihn zu erhalten, ist mir angenehm. Das Gefühl soll hiernach auf den Antrieb, also auf Begehren und Verabscheuen zurückgeführt werden, und sein Bewußtsein wird durch den inneren Sinn vermittelt. Nur die ästhetische Urtheilskraft wird in dieser Sphäre als ein besonderes Vermögen, Dinge nach einer Regel, aber nicht nach Begriffen zu beurtheilen, hervorgehoben und von dem Erkenntnißvermögen als etwas Eigenthümliches getrennt. — Hinsichtlich des Begehrensvermögens endlich bestreitet Kant mit vollem Rechte den Unterscheidungsgrund zwischen dem untern und obern, welcher davon hergenommen ist, daß die Vorstellungen, die mit dem Gefühl der Lust verbunden sind, in den Sinnen oder dem Verstande ihren Ursprung haben, indem er bemerkt, daß es bei den Bestimmungsgründen des Begehrens durch Angenehmes durchaus nicht auf den Ursprung der Vorstellung des Letzteren, sondern nur darauf ankomme, wie viel und großes Vergnügen eine solche auf die längste Zeit verschaffe. Das obere Begehrensvermögen ist ihm aber allein die praktische Vernunft. Von dieser sagt er: reine Vernunft muß für sich allein praktisch sein, d. i. ohne Voraussetzung irgend eines Gefühls, mithin ohne Vorstellung des Angenehmen oder Unangenehmen als der Materie des Begehrensvermögens, die jederzeit eine empirische Bedingung der Principien ist, durch die bloße Form der praktischen Regel den Willen bestimmen können. Alsdann ist Vernunft nur, sofern sie für sich selbst den Willen bestimmt (nicht im Dienste der Neigungen ist, ein wahres oberes Begehrensvermögen, dem das pathologisch bestimmbare untergeordnet ist, und wirklich, ja specifisch von diesem unterschieden. Die Vernunft bestimmt in einem praktischen Gesetz unmittelbar den Willen, nicht vermittelt eines dazwischen kommenden Gefühls der Lust und Unlust, selbst nicht an diesem Gesetze. — Frei ist endlich der Wille im negativen Sinne, sofern er unabhängig von dem Naturgesetz der Erscheinungen, nämlich dem der Causalität gedacht werden muß. Freiheit im positiven Sinne ist die eigene Gesetzgebung der praktischen Vernunft. Gegen

die Meinung aber, daß Freiheit nach *en* Principien, wie jedes andere Naturvernklärt werden könne und als psychologische zu betrachten sei, zu deren Erkl
5 lediglich auf eine genauere Untersuchung der Seele und der Triebfedern des Willens — dagegen legt Kant feierlichen Protest

1) *De anima* II., 2. 7 ff. wird die Fra
10 worfen und erörtert, ob jedes von diesen die Seele oder nur ein Theil derselben und wenn ein solcher, ob nur dem Begriffe auch dem Orte nach gesondert. Zur Antwort auf die Thiere (Polypen etc.) hingewiesen wenn man sie zerschneidet, in ihren Theilen Bewegung und Empfindung zeigen, also *at* tasie und Begierde haben müssen. Von *und* theoretischem Vermögen aber zeige *si* sondern dies scheine eine eigene Gattung und dies allein lasse sich also absondern *Unsterbliche vom Sterblichen, die andere* der Seele seien nicht trennbar, sondern *Begriffe nach verschiedenen.*

2) Die Schwierigkeit dieser Annahme dem Scharfsinn des Aristoteles nicht, aber schließt sich dazu, weil er bemerkt, daß *nahme eines besonderen Sinnes, um wahrz* daß man empfindet, auf eine unendliche *Ε* *ἀπειρον*) führt. *De anima* III. 2, 1.

3) Wir bedienen uns in der ganzen Darstellung so viel wie möglich, der eigenen Worte

4) Früher schon und, wie es schien hatte Joh. Nik. Tetens in seinen philosophischen Versuchen über den Menschen (2 Bde. Leipzig 1777) drei Grundvermögen der Seele angegeben nämlich 1) Gefühl, als Empfänglichkeit Eindrücke der Objecte und die unmittelbaren Wirkungen; 2) Verstand, als Vermögen Vorstellens und Denkens; 3) Willen, als Willenskraft.

5) Dies erinnert an Aristoteles, der (*de anima* II. 4) sagt: καὶ αὐτὸς (ὁ νοῦς) δὲ αὐτὸν τὸν νοεῖν.

6) Kritik d. rein. Vern. §. 16 vergl. §. 45 der Unterschied des inneren Sinnes von der Apperception eine weitere, freilich sehr düsterer Läuterung erhält, wie es bei der Unhaltbarkeit der Unterscheidung nicht anders sein kann.

66. Zur Einleitung in die Psychologie.

(J. F. Herbart, Psychologie als Wissenschaft I. [1824] S. 4—17, 19—25.)

den Principien der Psychologie. Ich frage den Leser nach den Principien, zu Grunde legen und nach den Methoden ich mich bedienen werde. Wobei zu bemerken, daß hier lediglich von Principien Erkenntniß, das heißt, von Anfangs des Wissens die Rede sein kann; keines von Realprincipien, das heißt, Anfangs des Seins und Geschehens. Denn wie, überhaupt wir die letzteren zu erkennen, das ist eben die Frage; es ist keine Art, von der man ausgehen könnte. Und wenn, nach welchen es irgend ein Reales ist, das man unmittelbar und ursprünglich, steht die Thatsache entgegen, daß sie nicht werden, da doch kein Zweifel möglich wenn durch irgend ein Princip des Wissens ein realer Gegenstand gewußt würde. Ich benachrichtige ich den Leser, daß ich die gewöhnliche Identität von Ideal- und Realprincipien schlechthin leugne, und jede Behauptung als einen Schlagbaum betrachte, wodurch die Wahrheit gleich anfangs versperrt. Alles unmittelbar Gegebene ist Erscheinung; das Verhältniß des Realen beruht auf der Einsicht, daß Gegebene nicht erscheinen könnte, wenn es nicht wäre. Die Schlüsse aber von der Erscheinung auf das Reale beruhen nicht auf einigen Formen des Anschauens und Denkens; sondern Manche in dem Raume und der Zeit, sogar in dem Causalgesetze, oder noch inner in einem sogenannten Satze des Grundfinden glauben; dergestalt, daß sie diese für zufällige Bedingungen halten, auf welchen einmal das menschliche Erkenntnißvermögen beschränkt sei, während andere Vernunftstufen eine andere Einrichtung ihres Denkens könnten. — Wer dieser Meinung zugethan verfährt consequent, wenn er die Schlüsse der Erscheinung auf das Reale für ein bloßes Verhältniß in unserem Erkenntnißvermögen hält; der liegt aber daran, daß er die Formen des Denkens bloß empirisch kennt, ohne Einsicht in die innere und unabänderliche Nothwendigkeit ihm diese klar, so würde er auch die Schlüsse vertrauen; und das Suchen nach einem höheren Standpunkte, auf welchem einmal erkannte Wahrheit wohl wieder Irrerden möge, würde er als eine Träumerei halten, deren Ungereimtheit daraus entsteht,

5 daß die Evidenz des Wachens verloren geht und vergessen wird. Diejenigen, welche auf verschiedenen Standpunkten Verschiedenes wahr fanden, hatten auf keinem richtig gesehen.

Eine zweite Bemerkung, die gleich hier nöthig scheint, betrifft das Verhältniß der Principien und Methoden. Beide bestimmen einander gegenseitig. Nämlich ein Princip soll die doppelte Eigenschaft besitzen, eigene Gewißheit ursprünglich zu haben, und andere Gewißheit zu erzeugen. Die Art und Weise, wie das letztere geschieht, ist die Methode. Daher richtet sich aber auch die Methode nach dem Princip, auf welches sie paßt; und ihm selbst muß sie abgewonnen werden. Der Denker, welcher in der Mitte seiner Beschäftigung mit einem (nicht willkürlichen, sondern gegebenen) Begriffe gewahr wird, daß dieser Begriff ihn nöthige, neue Begriffe an jenen anzuknüpfen, die zu ihm wesentlich gehören: derselbe findet, und erfindet eben dadurch die Methode, welche zu jenem Begriffe, als dem Princip, gehören wird. Ueber ein solches Verhältniß zwischen Methoden und den entsprechenden Principien lassen sich allgemeine Untersuchungen anstellen; aber in der reinen formalen Logik muß man dergleichen nicht suchen; denn eben weil diese von allem Inhalte der Begriffe abstrahirt, kann sie das Eigenthümliche besonderer Erkenntnißquellen, und die besondere Art, wie daraus geschöpft werden muß, nicht erreichen. Daher kann auch die Frage, wie Vieles aus einem einzigen Princip könne abgeleitet werden, nicht durch die allbekannte Bemerkung, daß zu einer logischen Conclusion wenigstens zwei Prämissen gehören, zurückgewiesen werden. Wer in der Philosophie gute Fortschritte machen will, der muß sich vor allen Dingen hüten, in der Form seines Denkens nicht einseitig zu werden und sich keiner beschränkten Angewöhnung zu überlassen. Fast jede Classe von Problemen hat ihr Eigenthümliches, sie verlangt neue Uebungen und Anstrengungen.

Hieraus erklärt sich's, daß oft die fruchtbarsten Principien lange Zeit ungenutzt liegen blieben. Man kennt sie in ihrer ersten Eigenschaft, nämlich daß sie an sich gewiß sind; aber man ist noch nicht aufmerksam geworden auf die zweite, vermöge deren sie neue Gewißheit erzeugen können. Und warum nicht? Weil man die dazu nöthige Methode nicht hat, und die derselben

henden Erörterungen zurückliefe. Denn, von der Frage nach der Glaubwürdigkeitszeugnisse, wird Alles darauf ankommen, wie genau jene Anderen von sich lassen und erzählen, und wie richtig wir Erzählungen verstehen, theils die äußeren ihrer inneren Zustände auslegen. Mit neuen Auffassungen nun sind jene in eben wie wir mit den unserigen; um aber die Beschreibungen zu verstehen, können wir die eigenen inneren Wahrnehmungen zu Hilfe nehmen. Daher beurtheilt denn auch Jeder sich nach sich selbst; und die selteneren der Leidenschaft oder Begeisterung, die Regungen empfindlicher Gemüther werden bei weitem größeren Menge der Menschheit verstanden.

Die dritte Bemerkung, die sich hier aufdringt, ist diese, daß die Unsicherheit in den auf der Ueberlieferung erworbenen psychologischen Kenntnissen in einem zusammengesetzten Verhältnisse stehe, und deshalb größer sei als bei der Selbstbeobachtung. Denn hier verleiht die Mängel und die Erschleichungen der Ueberlieferung Nachrichten mit denen in Ueberlegung, und so laufen wir die Gefahr in die Täuschung. Sie kann auch noch vermieden werden, wenn die Ueberlieferung durch eine Reihe von Menschen fortläuft, deren Jeder die Seinigen hinzuthut. Sollte wohl dieser Umstand finden, wo Einer (Hr. v. Schelling) für intellectualen Anschauung redet, und die Ueberlieferung davon ihren Weg durch Kopf und Hand verschiedenlich gestimmter Schwärmer durch alle in sich selbst das wiederfinden, was sie vernahmen.

Die zweite Bemerkung veranlaßt die Bemerkung einiger Psychologen, bei den seltenen Erscheinungen der Nachtwandler länger zu verweilen, als bei den gewöhnlichen Zustände ereignen sich auch nur, sich über die Träume und die Ueberlegung mehr zu verwundern, als über den gewöhnlichen Gedankengang der Wachenden. Nächstes zwar, daß außerordentliche Erscheinungen erst die Aufmerksamkeit wecken und anziehen; allein schon aus der Physik weiß man, daß die gewöhnlichsten Begebenheiten die größten Veränderungen des Wetters) die am tiefsten verborgen liegen. Und in der That finden sich die größten Schwierigkeiten, wo man am schnellsten mit einem Urtheile fertig zu werden glaubt. Ich erinnere mich an ein Wort Vernunft; dieses allbekannte

Wort, dessen Erklärung gewiß Jeder in seinem eigenen Bewußtsein anzutreffen behauptet, während er die psychologischen Curiosa meistens bei Andern aufsucht. — Es dürfte sich finden, daß wir nicht so sehr Ursache hätten, die Nachrichten von ungewöhnlichen Gemüthszuständen zu sammeln. Der Reichthum von Auffassungen, die wir täglich an uns selbst machen können, ist eben so groß, als dessen Verarbeitung schwierig und weitläufig; und in dem Maße, als wir für die Erscheinungen in uns die allgemeinen Gesetze erkennen, muß es uns auch möglich werden, aus den nämlichen Gesetzen viel besser, als aus bloßer Uebertragung eigener Gefühle, die Gemüthszustände Anderer, selbst in ihren weitesten Abweichungen vom Gewöhnlichen, zu verstehen und zu erklären. So braucht der Astronom nur den Lauf der bekanntesten Planeten auf die Kegelschnitte zurückgeführt zu haben, um seinen Calcul gar bald auch den neuesten und fremdartigsten Phänomenen am Himmel anpassen zu können.

Hiermit leugne ich jedoch keineswegs irgend einer echten psychologischen Beobachtung ihren Werth ab. Für alle Erfahrungen muß sich irgendwo eine Stelle in den Wissenschaften finden, wo sie willkommen sein können. Nur ist ein sehr großer Unterschied zwischen dem, was am meisten auffällt, und dem, was die tiefsten Untersuchungen fordert, sowie zwischen dem, was am weitesten hergeholt wird, und dem, was die reichsten Quellen der ersten und nöthigsten Aufschlüsse darbietet.

§. 6. Es kann von Nutzen sein, wenn der Leser die vorhin gewiesenen Wege, wie wir zur Kenntniß der inneren Thatsachen gelangen, weiter verfolgen will; besonders um sich Rechenschaft davon zu geben, wie der Vorrath psychologischer Kenntnisse, den man schon zu besitzen glaubt, aus absichtlicher oder unabsichtlicher Selbstauffassung, aus Deutung der vorgefundenen Producte eigener Thätigkeit, aus Zeugnissen und aus Beobachtung Anderer allmählig sich zusammengesetzt habe. Diese Ueberlegung soll nicht auf einen Lehrsatz hinführen, aber sie soll heraushelfen aus dem Glauben an die Abstractionen der Schulen; sie soll das unmittelbare Bewußtsein dessen zurückführen, was den Erklärungen von Sinnlichkeit und Verstand, von Begehrungsvermögen und Gefühlsvermögen und wie diese Gedankendinge weiter heißen, eigentlich an echter Erfahrung zum Grunde liegt.

Gesetzt nun, der Vorrath der psychologischen Thatsachen sei beisammen, welche Art von Regelmäßigkeit läßt sich im Allgemeinen an ihnen

angemessene Geistesrichtung und Uebung nicht besitzt.

Die Gefahr aber, daß vorhandene Principien ungenutzt bleiben, ist um desto größer, je mehr unsere Aufmerksamkeit getheilt wird, je mehr die Menge der Principien uns zerstreut; je unbestimmter sie vor unseren Augen gleichsam herum schweben; endlich je mannigfaltiger wir noch außer dem speculativen Interesse von ihnen beschäftigt werden.

In solchem Falle nun sind wir mit den Principien der Psychologie. An ihnen haben wir einen Reichthum, den wir nicht zählen können; ein Wissen, das wie ein Irrlicht uns stets begleitet und stets flieht; eine Ueberzeugung, deren Stärke zwar die größte, deren Bestimmtheit aber die allerkleinste ist; eine Basis von Untersuchungen, welche als Ganzes völlig fest liegt, und doch in jedem einzelnen Punkte schwankt; endlich eine Aufforderung zum Nachdenken, die so dringend und auf so mannigfaltige Weise einladend, die mit so vielerlei Angelegenheiten unsers Lebens und unserer Geschäfte verflochten ist, daß wir vor lauter Interesse zu derjenigen rein speculativen Gemüthsfassung, deren es zur Untersuchung einzig bedarf, kaum gelangen können.

Welches sind denn die Principien der Psychologie? Diese Frage hoffe ich mit allgemeiner Zustimmung so zu beantworten: es sind diejenigen Thatsachen des Bewußtseins, aus welchen die Gesetze dessen, was in uns geschieht, können erkannt werden — Die Thatsachen des Bewußtseins sind ohne Zweifel die Anfangspunkte alles psychologischen Nachdenkens; abgesehen von ihnen, was hätten wir von der Seele zu sagen oder zu fragen? Nun soll auch aus den Principien etwas Weiteres erkannt werden; und hier möchte man sich vielleicht nicht mit den Gesetzen der geistigen Ereignisse begnügen wollen, sondern auch noch Aufschluß über das reale Wesen der Seele verlangen. Allein ob dieses erkennbar sei, wird wohl der Leser das vor der Untersuchung entscheiden wollen? Wir suchen ein speculatives Wissen; also freilich kein bloßes Register von Thatsachen, sondern eine gesetzmäßige Verknüpfung derselben; darüber hinaus grundlose Behauptungen aufzustellen, würde Nichts helfen; ergibt sich aber auf rechtmäßigem Wege noch etwas Mehr, so ist dies als eine willkommene Zugabe zu betrachten.

Wenn nun gleich die gegebene Antwort einleuchtend ist, so hat sie doch nur den Werth einer Nominaldefinition. Denn wir sehen noch nicht, ob es denn solche Thatsachen des Bewußtseins

wirklich gebe, die zu Erkenntnißgründen zuzuschenden Gesetze dienen können.

es seien? Wie man sie herauswählen kö

der Fülle der inneren Wahrnehmungen?

ihnen Etwas folge, und wie Vieles? (

mehrere solche Thatsachen verbinden müß

nicht? Ob man sich aller deren, wel

Würde von Principien behaupten könne

wendig bedienen müsse; oder ob sie den

ren Thoren Einer Stadt zu vergleichen sei

ter denen man wählen darf, weil jed

Eingang zu der ganzen Stadt darbot

gleich vielleicht Eines schneller und be

als die anderen, uns in den Mittelpunct d

würde gelangen lassen?

Diese Fragen, ohne Zweifel schwer g

beantworten, setzen alle schon voraus, d

die Thatsachen des Bewußtseins, sowie d

Wahrnehmung sie darbietet, wenigstens

und übersehe. Aber hat uns die empirisc

chologie auch nur so weit vorgearbeitet?

zählt vom Vorstellungsvermögen, Gefühls

gen, Begehrungsvermögen; sie ordnet

Vermögen, als ob es Gattungsbegriffe

andere Vermögen unter, zum Beisp

dächtniß, Einbildungskraft, Verstand, u

ja in dieser Unterordnung geht sie noch

indem sie ein Ortgedächtniß, Namensged

Sachgedächtniß, einen theoretischen und

schon Verstand u. dergl. aufweist. Ist u

hier ein Ende der Unterordnung? Und

Allgemeine, dem Etwas subsumirt wird, ein

sache? Gewiß nichts weniger; alle Th

sind etwas Individuelles, sie sind weder

gen noch Arten. Die letzteren aber müßte

eine regelmäßige Abstraction aus der An

des Individuellen entspringen. Wie nun

das Individuelle nicht still genug

um sich zu einer regelmäßigen Abstrac

zugehen?

Wer auch nur einen Versuch macht,

aufgeworfenen Fragen ernstlich zu überleg

wird bald inne werden, daß der Stoff,

behandeln wollen, äußerst schlüpfrig ist.

können wir diejenigen Untersuchungen,

den wesentlichen Inhalt dieses Buches aus

nicht gleich vornehmen, sondern es ist

vorbereitende Betrachtungen nöthig. Zue

die Auffassung und Benutzung der psychol

Principien. Ferner über das Verhältniß d

senschaft, die wir Psychologie nennen, zu

meinen Metaphysik. Dann werden wir un

Kürze an die neuere Geschichte der Psy

erinnern; und erst am Ende dieser gam

über den Plan des Buches eine nähere gegeben werden. Die Leser aber werden, sich einen ruhigen Schritt gefallen; und fest zu glauben, daß in der Philo-
sophie der Weg, den man in scheinbaren
5 sprüngen vorwärts macht, langsam weiter
gegangen wird.

den verschiedenen Weisen, wie eine
Kenntniß der Thatsachen
Bewußtseins gewonnen wird.

Die Thatsachen des Bewußtseins (unter
die psychologischen Principien sich be-
ziehen) werden entweder unwillkürlich
oder sie werden absichtlich gesucht.
10 te hinzufügen, entweder durch Beobach-
ter selbst, oder Anderer; allein es ist
daß die Aeußerungen Anderer nur mit
Selbstbeobachtung ihre Auslegung er-
20 können; daher es rathsam sein wird,
bei der Selbstbeobachtung stehen zu

absicht, unser Inneres wahrzunehmen,
war im gemeinen Leben nicht gar häufig
so mehr aber wird man durch psycholo-
gischen Beschäftigungen dazu veranlaßt und selbst
in, indem man den Gegenstand, wovon
ist, unmittelbar auffassen möchte. Aus
runde wird es hier ganz passend sein,
beachtlichen Betrachtung der Thatsachen
30 steins anzufangen.

Den Versuch, in sein Inneres zu blicken,
in jeden Augenblick anstellen. Immer

Etwas finden, woran gerade jetzt ge-
de; immer auch ein körperliches Gefühl
35 icken lassen, wäre es auch nur das, wel-
dem Stehen, Sitzen, Liegen, überhaupt
othwendigen Unterstützung des Körpers
ist. Ferner wird das, woran gedacht
nicht einfach sein; auf seiner Mannigfal-
40 d die Selbstbetrachtung umherlaufen und
maßen verdeutlichen. Aber nicht nur
orgehene wird alsbald wieder schwin-
lern Alles, was die innere Wahrnehmung
hatte, wird sich gar bald verdunkeln
45 d eine Veränderung in dem Schauspiele
n. Am gewöhnlichsten ist es die Selbst-
ng selber, von der eine neue Gedanken-
welt, die wenige Augenblicke später auf
n Object einer wiederholten Reflexion
50 iet.

den Beschriebene wird sich mannigfaltig
n, wenn mitten im Geschäft, in der Lei-
t, während des Sprechens mit Andern

wir uns selber belauschen. Das Geschäft geräth
dadurch ins Stocken, die Leidenschaft mäßigt sich
und macht gar oft einem Affecte Platz, der aus
dem Urtheil über uns selbst entspringt. Das Zu-
hören bei der eigenen Rede hemmt ihr rasches
5 Fortströmen, und es regt sich ein Bestreben, den
Gedanken zu concentriren, den die Worte aus
einander legen, den Ausdruck entsprechender, ja
den Ton der Stimme anklingender zu machen.

Will man verhüten, daß nicht der Zuschauer
in die Handlung eingreife? Will man sich absicht-
lich gehen lassen, um rein aufzufassen; was von
selbst innerlich geschehe? Nur um so eher wird
Alles, was zu sehen war, sich verdunkeln, und
15 gar bald wird nur noch der Zuschauer sich und
sein eigenes Warten beschauen. Eine Stunde
lang, wohl gar einen Tag lang unablässig und
streng sich selbst beobachten, um in jedem Au-
genblick den eben vorhandenen inneren Zustand
20 unmittelbar wahrzunehmen: dies könnte als eine
der stärksten Selbstpeinigungen denen empfohlen
werden, die darin ein Verdienst suchen.

§. 3. Unabsichtlich ist Jeder sein eigener Zu-
schauer während seines ganzen Lebens, und eben
dadurch gewinnt er seine eigene Lebensgeschichte.
25 Auch bringt er diese Geschichte und die aus ihr
geschöpfte Kenntniß seiner Person zu jeder Selbst-
beobachtung mit; jene ergibt das Subject, zu wel-
chem diese nur die Prädicate liefern soll. Und
schon aus diesem Grunde kann die absichtliche
30 Selbstbetrachtung niemals reine Resultate liefern;
der Beobachter kennt sich, den er kennen lernen
will, schon viel zu gut im Voraus.

Die eigene Lebensgeschichte ist jedoch weder
eine völlig zusammenhängende Kenntniß, noch
35 aus bestimmt begränzten Theilen zusammenge-
setzt. Ihre Partien treten durch Anstrengung sich
ihrer zu erinnern, oder durch zufällige Veranlas-
sungen heller und ausführlicher hervor; wie viele
aber der übrig gebliebenen Lücken sich noch möch-
40 ten ausfüllen lassen, das leidet keine genaue An-
gabe.

Der Faden der Lebensgeschichte ist überdies
sehr vielfältig der Faden äußerer Begebenheiten,
die in ihrem Zusammenhange mit Interesse be-
trachtet wurden, und wozu nur hinterher hin-
zugedacht ist, daß man dieses Alles erlebt
habe. Wiewohl nun auch die äußere Begebenhei-
ten innerlich mußten aufgefaßt werden, und alle
50 innere Auffassungen zu den Thatsachen des Be-
wußtseins zu rechnen sind, so kann man doch
keineswegs behaupten, daß das Auffassen
selbst wiederum innerlich wahrgenom-
men sei, — ebensowenig, als daß dieses Wahr-

die vorstehenden Erörterungen zurückliefe. Denn, abgesehen von der Frage nach der Glaubwürdigkeit der Zeugnisse, wird Alles darauf ankommen, wieviel und wie genau jene Anderen von sich selbst auffassen und erzählen, und wie richtig wir theils ihre Erzählungen verstehen, theils die äußeren Zeichen ihrer inneren Zustände auslegen. Mit ihren eigenen Auffassungen nun sind jene in eben der Lage, wie wir mit den unserigen; um aber ihre Beschreibungen zu verstehen, können wir nur unsere eigenen inneren Wahrnehmungen zu Hülfe rufen. Daher beurtheilt denn auch Jeder die Anderen nach sich selbst; und die selteneren Zustände der Leidenschaft oder Begeisterung, die stärkeren Regungen empfindlicher Gemüther werden von der bei weitem größeren Menge der Menschen nicht verstanden.

Die erste Bemerkung, die sich hier aufdringt, ist wohl diese, daß die Unsicherheit in den auf dem Wege der Ueberlieferung erworbenen psychologischen Kenntnissen in einem zusammengesetzten Verhältnisse stehe, und deshalb größer sei als bei der Selbstbeobachtung. Denn hier verbergen sich die Mängel und die Erschleichungen in der überlieferten Nachricht mit denen in unserer Auslegung, und so laufen wir die Gefahr einer doppelten Täuschung. Sie kann auch noch größer werden, wenn die Ueberlieferung durch die ganze Reihe von Menschen fortläuft, deren jeder das Seinige hinzuthut. Sollte wohl dieser Fall da stattfinden, wo Einer (Hr. v. Schelling) von seiner intellectualen Anschauung redet, und die Tradition davon ihren Weg durch Kopf und Mund verschiedentlich gestimmter Schwärmer nimmt, die Alle in sich selbst das wiederfinden wollen, was sie vernahmen.

Zu einer zweiten Bemerkung veranlaßt die Neigung einiger Psychologen, bei den seltenen und sonderbaren Erscheinungen der Nachtwandler und Wahnsinnigen länger zu verweilen, als bei denen, die sich im gewöhnlichen Zustande ereignen, oder auch nur, sich über die Träume und ihre Sprünge mehr zu verwundern, als über den regelmäßigen Gedankengang der Wachenden. Natürlich ist es zwar, daß außerordentliche Erscheinungen zuerst die Aufmerksamkeit wecken und auf sich ziehen; allein schon aus der Physik weiß man, daß von den gewöhnlichsten Begebenheiten (z. B. von den Veränderungen des Wetters) die Gründe oft am tiefsten verborgen liegen. Und in der Psychologie finden sich die größten Schwierigkeiten eben da, wo man am schnellsten mit einem Worte fertig zu werden glaubt. Ich erinnere nur an das Wort Vernunft; dieses allbekannte

Wort, dessen Erklärung gewiß Jeder in seinem eigenen Bewußtsein anzutreffen behauptet, während er die psychologischen Curiosa meistens bei Andern aufsucht. — Es dürfte sich finden, daß wir nicht so sehr Ursache hätten, die Nachrichten von ungewöhnlichen Gemüthszuständen zu sammeln. Der Reichthum von Auffassungen, die wir täglich an uns selbst machen können, ist eben so groß, als dessen Verarbeitung schwierig und weitläufig; und in dem Maße, als wir für die Erscheinungen in uns die allgemeinen Gesetze erkennen, muß es uns auch möglich werden, aus den nämlichen Gesetzen viel besser, als aus bloßer Uebertragung eigener Gefühle, die Gemüthszustände Anderer, selbst in ihren weitesten Abweichungen vom Gewöhnlichen, zu verstehen und zu erklären. So braucht der Astronom nur den Lauf der bekanntesten Planeten auf die Kegelschnitte zurückgeführt zu haben, um seinen Calcul gar bald auch den neuesten und fremdartigsten Phänomenen am Himmel anpassen zu können.

Hiemit leugne ich jedoch keineswegs irgend einer echten psychologischen Beobachtung ihren Werth ab. Für alle Erfahrungen muß sich irgendwo eine Stelle in den Wissenschaften finden, wo sie willkommen sein können. Nur ist ein sehr großer Unterschied zwischen dem, was am meisten auffällt, und dem, was die tiefsten Untersuchungen fordert, sowie zwischen dem, was am weitesten hergeholt wird, und dem, was die reichsten oder die ersten und nöthigsten Aufschlüsse darbietet.

§. 6. Es kann von Nutzen sein, wenn der Leser die vorhin gewiesenen Wege, wie wir zur Kenntniß der inneren Thatsachen gelangen, weiter verfolgen will; besonders um sich Rechenschaft davon zu geben, wie der Vorrath psychologischer Kenntnisse, den man schon zu besitzen glaubt, aus absichtlicher oder unabsichtlicher Selbstaufassung, aus Deutung der vorgefundenen Producte eigener Thätigkeit, aus Zeugnissen und aus Beobachtung Anderer allmählig sich zusammengesetzt habe. Diese Ueberlegung soll nicht auf einen Lehrsatz hinführen, aber sie soll heraushelfen aus dem Glauben an die Abstractionen der Schulen; sie soll das unmittelbare Bewußtsein dessen zurückführen, was den Erklärungen von Sinnlichkeit und Verstand, von Begehrungsvermögen und Gefühlsvermögen und wie diese Gedankendinge weiter heißen, eigentlich an echter Erfahrung zum Grunde liegt.

Gesetzt nun, der Vorrath der psychologischen Thatsachen sei beisammen, welche Art von Regelmäßigkeit läßt sich im Allgemeinen an ihnen

ehrten, in Denkern, in Staatsmännern, in
irren Außere? was den Verstand der Frauen,
metter und der Logiker unterscheide? wel-
bestufungen die Vernunft in ihrer Entwicke-
weise, bei Kindern und Erwachsenen, bei
1, Barbaren, Gebildeten, bei Bauern, Hand-
m und bei den höheren Ständen? Doch die
nung des Verstandes und der Vernunft,
Namen, die neuerlich so verschiedene Aus-
en erhalten haben, daß kaum noch etwas
nsames übrig bleibt, — erinnert mich, fort-
zu dem zweiten Grunde, der uns in den
logischen Abstractionen festhält und uns
mehr darin vertieft.

chdem einmal die Seelenvermögen da sind,
sie auch gebraucht werden zur Erklärung
1, was in uns vorgeht. Aber je weniger
en näheren Bestimmungen der Thatsachen
n Begriffen jener Vermögen enthalten ist,
schlechter gelingt die Erklärung. Es fehlen
ittelglieder zur Verknüpfung. Es entstehen
antwortliche Fragen über das Causalver-
niß der Seelenvermögen unter ein-
r, wodurch sie beim Zusammenwirken eins
andere eingreifen, und sich gegenseitig
Wirksamkeit auffordern, oder veranlassen,
stthigen. Jede solche Frage, indem sie mit
Geständniß der Unwissenheit endigt, bringt
hehin hervor, als liege eine dunkle, unüber-
he Kluft zwischen den Seelenvermögen, die
leich Inseln aus einem unergründlichen und
baren Meere herausragen. Was Wunder,
man es endlich müde wird, um das Zusam-
irken der Seelenvermögen sich zu beküm-
: wenn man vielmehr sich darin gefällt, die
Trennung derselben durch recht große Un-
iede des einen Vermögens vom andern deut-
s beschreiben? Und hierin hat man es in
hat weit gebracht. Die Seelenvermögen
en in einem wahren *bellum omnium contra*
begriffen zu sein.

e Einbildungskraft, sich selbst überlassen,
ist Phantome; aber die Sinne verschrecken
och manchmal auch lassen sie sich von jener
ren, so daß wohl gar Gespenster mit Augen
en werden. Starkes Gedächtniß findet sich
chwachem Verstande, und umgekehrt; die
klung des Einen läßt Nachtheil besorgen für
ndere. Noch weniger Friede hält der Ver-
mit den Sinnen; er entdeckt ihren Trug,
gt, daß die Sonne still steht, und das Ru-
sch im Wasser gerade ist; er erblickt ein-
Gesetze, wo die Sinne lauter Unordnung
Nicht besser vertragen sich Verstand und

Einbildungskraft; er findet sie thöricht und flatter-
haft, sie ihn unbehülflich und trocken. Besser
als beide dünkt sich die Urtheilskraft; der Ver-
stand wußte nur die Regel, sie erst erkennt das
Rechte und Wahre mit Bestimmtheit im Einzelnen.
Aber die Vernunft erscheint; sie schwingt sich auf
zum Uebersinnlichen, Unendlichen, zur eigentli-
chen Wahrheit, während alle jene auf dem Boden
der Erscheinungswelt kriechen. Bei diesen Strei-
tigkeiten bleiben Gefühl und Begehrungsvermögen
nicht müßig. Die letzte Entscheidung über Wahrheit
und Irrthum behauptet am Ende das Gefühl; insbe-
sondere spricht es bald für, bald wider den Verstand,
der doch seinerseits gegen die Einmischungen des
Gefühls in seine Untersuchungen sich nachdrück-
lich verwahrt. Die Begierden bedienen sich des
Verstandes, wo er ihnen nützlich sein kann, aber
sie verweisen ihm seine *difficiles nugae*, seine brod-
losen Künste. Er will von ihnen nicht gestört, am
wenigsten verblendet sein; doch er muß weichen
oder fröhnen, da sogar die Vernunft sich ihrer
kaum erwehren und das Vernünfteln der Leiden-
schaften nicht verhindern kann. Die ästhetische
Urtheilskraft kämpft wider die Sinnenlust; und
sie vertheidigt zuweilen die Einbildungskraft wider
den Verstand. Aber die Vernunft pflegt ihr zu
widersprechen, und das Schöne mit dem Häß-
lichen in den Rang bloßer Erscheinungen zurück-
zustellen. — Unser eigenes Ich ist der Kampfplatz
für alle diese Streitigkeiten! Ja es ist selbst die
Gesamtheit aller dieser streitenden Parteien!

Wird man dieses im Ernste glauben? — Und
doch stützt sich alles zuvor Gesagte auf bekannte
Thatsachen. Die Frage ist bloß, ob eine wirk-
liche Vielheit von Kräften, die mit einem beharr-
lichen Dasein in uns bestehen und wirken und
einander bald helfen, bald anfeinden, aus den
Thatsachen solle geschlossen werden. Ob man
immer fortfahren wolle, dem augenscheinlich flüß-
sigen Wesen aller Gemüthszustände Trotz zu bie-
ten; und, je mehr dieselben jeder Auffassung in
harten und starren Formen widerstreben, desto
hartnäckiger und eifriger ihnen dergleichen aufzu-
dringen. Unseres Wissens hat die bisherige, auch
45 die neuere und neueste Psychologie durchaus nichts
Anderes geleistet, als immer neue, vergrößerte,
schärfer gezeichnete Spaltungen und Gegensätze
unter den vermeinten Seelenkräften. — Jedoch
unsere Philosophen fangen schon an, sich zu ent-
schuldigen, wenn sie aus Noth, wie sie meinen,
50 und weil man sich doch müsse ausdrücken kön-
nen, von Seelenvermögen reden; sie wollen es
schon nicht Wort haben, daß sie wirklich und im
Ernste jene Trennungen vorgenommen hätten;

sie verehren die unbekannte Einheit aller jener Vermögen. Damit haben sie nun zwar an wirklicher Kenntniß der Seele noch nichts gewonnen, und die eigentliche Physik des Geistes mag wohl so bald noch nicht neben der falschen 5 Freiheitslehre der neueren Zeit aufkommen können; doch sind die Zeichen vorhanden, daß die alten Götter nicht mehr lange bestehen, und daß ihre Orakel bald verstummen werden. Denn in der That ist es, beim Lichte besehen, nicht 10 so sehr übler Wille, noch unbegsames Vorur-

theil, — sondern es ist Ungeschick und an Kenntniß der Möglichkeit einer bessern fassung der Thatsachen, was der b Psychologie im Wege steht. Unsere Philo sind nicht Mathematiker, darum kennen si die Geschmeidigkeit, womit die mathema Begriffe sich dem Fließenden anpassen; vi pflegen sie sich bei den mathematischen F etwas recht Stiefes, Starres und Todtes; 10 ken; — in diesem Punkte aber kann mit Unwissenheit lediglich bedauern.

67. Ueber die Möglichkeit und Nothwendigkeit, Mathematik auf Psycho anzuwenden.

(J. F. Herbert, Vortrag gehalten in der k. deutschen Gesellschaft zu Königsberg 1822. — *Kleinere philos. Schriften* I S. 422—441.)

Sokrates wird von allen Jahrhunderten gelobt, daß er die Philosophie vom Himmel zur Erde und zu den Menschen herabgerufen habe; wenn er aber heute, wieder erstanden und bekannt mit dem 25 Zustande unserer Wissenschaften, noch einmal zum Himmel hinaufblickte, um von dort etwas Heilsames für die Menschen herunter zu holen, so würde er da oben weit weniger die heutige Philosophie als die Mathematik geschäftig und in ihren Bemühungen mit dem glücklichsten und glänzendsten Erfolge gekrönt finden. Da möchte es ihm denn wohl einfallen zu fragen: »Saget mir, o ihr Vortrefflichen, was ist besser, die Seele oder das Körperliche? Was ist Euch wichtiger, 30 die Nulation der Erdaxe oder das Schwanken Eurer Meinungen und Neigungen? Was ist Euch nöthiger, die Stabilität des Sonnensystems oder die Befestigung Eurer Grundsätze und Sitten? Wovon leidet Ihr mehr, von den Perturbationen der Planeten oder von den Revolutionen Eurer Staaten? — Und wenn die Mathematik ein so vor- 35 treffliches Werkzeug Eurer Nachforschungen ist, warum versucht Ihr denn nicht, es zu hruichen bei dem, was Euch das Wichtigste und Nöthigste ist? Oder wenn die Mathematik bei Euch im höchsten Ansehen steht, so daß Ihr geneigt seid, sie allen anderen Wissenschaften vorzuziehen: warum verurtheilt Ihr sie denn, entweder solche 40 Gegenstände zu bearbeiten, die Euch so ferne stehen, daß sie noch kaum die Neugierde einiger wenigen Gelehrten reizen können, oder so nahe bei Euren gemeinsten sinnlichen Bedürfnissen und Wünschen, daß die Beschäftigung damit fast zu

der niedrigen Classe der banausischen Kunst absinkt?« Wenn Sokrates so fragte: wolll ihm etwa antworten, die Mathematik arb auch in unseren Zenghäusern und vor den belagerter Städte? Sie lehre uns, den m lichen Kunstleiß nicht bloß zu beleben, a auch zu zerstören? So möchten wir doch nicht wagen, uns dem Spotte des bekanntli ironischen Mannes preiszugeben. Doch m chem Nelze von Fragen er uns umstricket wie künstlich er uns aus unseren gewohnte stellungsarten heraus winden und ziehen 30 wer möchte es wagen, geehrteste Anwesend darzustellen? Wenigstens ich wage es nich um desto weniger, da etwas Anderes mir liegt, als die Art, wie sich etwa Sokrates unsere beschränkte Anwendung der Math wundert würde. Mir ist es nämlich nicht kannl geblieben, daß man sich über mein suche, der Mathematik ein Geschäft in de chologin zu geben, gewundert hat, und daß Verwunderung ganz kürstlich durch die v herausgegebene Abhandlung »*De attentionis 40 cura causisque primariis*« von Neuem ist an worden.

Je geringer nun die Anzahl der Leser Aufsatzes sein wird, der eine verwickelt ferentialgleichung behandelt: desto mehr ich darauf gefaßt sein, daß man es dabei werde, sich zu wundern, ohne sich genau die Sache zu bekümmern. Deshalb habe ich entschlossen, einmal in anderer Sprache, algebrischen Zeichen, einen kurzen Bericht

Unternehmen abzustatten; ein Unternehmen, erste Anfänge noch in die letzten Monate hundertsten Jahrhunderts fallen, ja dessen oh eigentlich noch früher in der Fichte'schen fand; und womit ich seitdem, zwar oft und unterbrochen, doch ohne je den Faden zu m, beschäftigt war, jetzt aber von Neuem ernstlichen Absicht beschäftigt bin, nicht abzulassen, als bis ich meine Vorarbeit ge- Mathematikern zur Fortsetzung darbieten

In dem Bericht über dieses mein Unternehmen werde ich die Scheingründe, von denen erwähnte Verwunderung herrührt, voran-; und erst nach deren Beantwortung hoffe neigtes Gehör für die Nachweisung, daß Mathematik auf Psychologie anzuwenden, möglich und daß es nothwendig sei. Eine kurze kung darüber, daß diese meine Untersuchung in der That nicht bloß auf Psychologie tunkt, sondern daß sie entferntere Beziehung Physiologie und auf die gesammte Natur-schaft hat, soll den Beschluß machen.

Der erste von den Scheingründen, die mir entstehen, ist seiner wahren Natur nach Anderes, als die alte Gewohnheit; den nach aber lehnt er sich an eine völlig re Behauptung. Man hat nie gehört, daß Mathematik anders angewendet sei, als auf stände, die entweder selbst räumlich sind, ich doch räumlich darstellen lassen; z. B. äfte, die mit gewissen Entfernungen wach-er abnehmen, und deren Erfolge man messer scharf beobachten kann. Man sieht aber ein, welches Maßstabes sich Jemand bekönnte, um das Geistige in uns, das Wechseln in unseren Vorstellungen, Gefühlen und den, seiner Größe nach zu bestimmen und gleichen. Unsere Gedanken sind schneller, r Blitz; wie sollten wir ihre Bahn beobachd verzeichnen? Die menschlichen Launen o flüchtig wie der Wind, die Stimmungen gewiß wie das Wetter; wer kann hier ge-Größen finden, die sich unter das Gesetz mathematischen Regelmäßigkeit bringen lie- Wo man nun aber nicht messen kann, 45 in man auch nicht rechnen; folglich nicht möglich, in psychologischen Unter- gen sich der Mathematik zu bedienen. — tet der Syllogismus, welcher sich aus dem an dem Gewohnten und aus einer augen- lichen Unwahrheit zusammensetzt. Es ist h, um beim letzten anzufangen, ganz falsch, an nur da rechnen könne, wo man zuvor en hat. Gerade im Gegentheil! Jedes hy-

pothetisch angenommene, ja selbst jedes aner- kannt unrichtige Gesetz einer Größenverbindung läßt sich berechnen; und man muß bei tief ver- borgenen, aber wichtigen Gegenständen sich so lange in Hypothesen versuchen, und die Folgen, welche aus denselben fließen würden, so genau durch Rechnung untersuchen, bis man findet, welche von den verschiedenen Hypothesen mit der Erfahrung zusammentrifft. So versuchten 5 die älteren Astronomen excentrische Kreise, und Kepler versuchte die Ellipse, um darauf die Bewegungen der Planeten zurückzuführen; der Nämliche verglich die Quadrate der Umlaufzeiten mit den Würfeln der mittleren Entfernungen, ehe er deren Uebereinstimmung fand; desgleichen ver- suchte Newton, ob eine Gravitation, umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung, hinreiche, den Mond in seiner Bahn um die Erde zu erhalten; hätte aber diese Voraussetzung nicht genügt, so würde er eine andere Potenz, etwa den Würfel 20 oder die vierte oder fünfte Potenz der Entfernung zum Grunde gelegt, und die Folgen daraus abgeleitet haben, um sie mit den Erfahrungen zu ver- gleichen. Das eben ist die größte Wohlthat der Mathematik, daß man lange vorher, ehe man hin- reichend bestimmte Erfahrungen besitzt, die Mög- lichkeiten überschauen kann, in deren Gebiet irgendwo die Wirklichkeit liegen muß: daher man denn auch sehr unvollkommene Andeutungen der 30 Erfahrung benutzen kann, um sich mindestens von den größten Irrthümern zu befreien. Lange vorher, ehe ein Vorübergehen der Venus vor der Sonne zur Bestimmung der Sonnenparallaxe diente, suchte man den Augenblick zu treffen, wo der Mond von der Sonne halb erleuchtet ist, 35 um aus gemessenem Abstände beider Himmels- körper die Entfernung der Sonne zu finden. Das war nicht möglich; denn alle unsere Zeitmessung ist aus psychologischen Gründen viel zu grob, als daß der verlangte Augenblick hätte können genau genug bestimmt werden; allein dennoch gewann man hiedurch die Einsicht, daß die Sonne ein paarhundertmal so weit zum wenigsten entfernt sein müsse, als der Mond. Dies ist ein sehr ein- leuchtendes Beispiel, daß auch eine höchst un- vollkommene Größenschätzung, da wo keine scharfe Beobachtung möglich ist, sehr belehrend werden kann, wenn man sie nur zu begutten weiß. Und war es etwa nothwendig, für unser Sonnensystem 45 den Maßstab zu besitzen, um seine Ordaung im Allgemeinen kennen zu lernen? War es (daß ich aus einer anderen Gegend ein Beispiel nehme) nicht eher möglich, die Gesetze der Bewegung zu erforschen, ehe man die Fallhöhe in der Secunde

zu einem vollkommenen Vor auf der Erde ganz
 anders. Welche wenige solcher Erscheinungen
 sind! Und doch so sehr wichtig, aber
 die Beobachtungen sind die Untersuchungen von
 daher auf der Erde selbst, auf welche die Kennt-
 nis der weitläufigen Weltgeschichte zu gar nicht nüt-
 zlich zu werden. — Nichtsdesto trotzlich ist das
 Wissen zum Besten. Und jetzt leicht bemerkliche
 Beobachtungen gewisser Größen ist ein Reiz für
 die mathematische Untersuchung. Umgekehrt, je
 weniger Symbole in den Erscheinungen, desto
 mehr vergrößert sich der wissenschaftliche Fleiß.
 Beweisen sich die Sinneshörner in merkwürdlich
 widerstehenden Mitleiden, oder wären die Wesen
 nicht so klein gegen die Distanzen, so wäre viel-
 leicht die Astronomie nicht weiter, wie jetzt die
 Psychologie: auf jene würde sich abwärts nicht
 einmal, gleich dieser, wegen des Mangels an
 Schärfe der Beobachtungen durch die Menge
 derselben zu entschließen hoffen können.

Ein zweiter Einwurf soll sich darauf gründen,
 daß die Mathematik nur Quantitäten behan-
 delt; die Psychologie aber Zustände und Thätig-
 keiten von sehr verschiedener Qualität zum
 Gegenstande hat. Wollte ich diesen Scheingrund
 ganz ernsthaft widerlegen, so würde ich davon
 absehen, metaphysisch nachzuweisen, daß die
 wahren, eigentlichen, ursprünglichen Qualitäten
 der Wesen von völlig verbergen, und gar kein
 Gegenstand irgend einer Untersuchung sind; daß
 dagegen, wo wir in der gemeinen Erfahrung Qua-
 ntitäten wahrzunehmen glauben, der Grund davon
 oft nur quantitativ ist, wie z. B. wir ganz ver-
 schiedene Töne hören, aus denen sich noch weit
 mehr verschiedene Combinationen und Dissonanzen
 zusammensetzen können, während bloß längere
 oder kürzere Töne schneller oder langsamer
 schwingen. Aber an dieß will ich mich für jetzt
 nicht erheben. Dann es liegt mir hier nichts
 daran, den Satz zu beweisen, daß in der mensche-
 lichen Seele gar keine Mannigfaltigkeit ursprüng-
 licher Vermögen existirt; das Vorurtheil von in-
 inner qualitativer Einheit in Einem Wesen mag
 hier ganz unangebracht bleiben, obgleich es zu
 den ersten Bedingungen wahrer Erkenntniß ge-
 hört, daß man sich davon losgerissen habe. Für
 jetzt mag es zu sagen, daß, wie viel eingebil-
 dete (Junktionen auch jemand in der Seele unter-
 scheiden möchte, er dennoch nicht ablegen
 können, daß es außerdem eine unendliche Menge
 von quantitativen Modifikationen des Geistigen
 gibt. Einige Vorstellungen sind stärker, schwä-
 cher, klarer, dunkler; ihr Kommen und Gehen
 ist schneller oder langsamer, ihre Menge in jedem

Augenblicke größer oder kleiner, unsere I-
 dentität für Handlungen, unsere Reiz-
 gefühle und Mächten schwebt unabhör-
 baren einem Mehr oder Weniger. Diese
 zählige andere Größenbestimmungen, wi-
 den geistigen Zuständen ausnehmendlich
 man. Ist man sehr mit Unrecht für Nebe-
 sachen das Wesentlichen gehalten, und
 der wahre Grund, weshalb man die str-
 zersamkeit lassen, was in uns vorgel-
 entstehen konnte. Daß die vermeinten I-
 stimmung gerade die Hauptsache sei-
 ich hier in der Kürze nur an einem einz-
 fallenden Beispiele deutlich machen. Je-
 kommt dem Schlaf: Jeder weiß, daß der
 einer Unterdrückung unserer Vorstellungen
 steht, die im tiefen Schlafe vollkommen, in-
 unvollständig ist. Aber die Wenigsten de-
 ren, daß auch selbst während des hellsten
 in jedem einzelnen Zeitpunkte uns nur auf
 nige von unseren Vorstellungen gegenwärtig
 dahingegen die sinnlichen übrigen un-
 so wenig beschäftigen, wie im Schlafe; o-
 man es bestimmter ausdrücken kann, da
 meisten Vorstellungen latent, und nur
 jederzeit frei sind. Hier hätte ich, eie-
 in die Physik zu verfahren, um sich an di-
 und freie Wärme zu erinnern. Was
 Physik, bevor man dieses gehörig unter-
 in Betracht zog? Gerade das ist heutzut-
 die Psychologie. Alle geistigen Zustände
 zugeordnet hängen zu allererst von der
 dingung ab, daß diese oder jene Vorstell-
 uns nach seien. Denn der Schlaf, er sei
 totaler oder partialer, hindert Alles, so
 reicht; oder mit anderen Worten: diejeni-
 stellungen, welche nach den Gesetzen ihre
 gewichts in uns latent sind, wirken für
 gar nichts im Bewußtsein. Anders verhält
 mit solchen latenten Vorstellungen, wo
 nach den Gesetzen ihrer Bewegung in di-
 terdrückten Zustände sind; diese wirken s
 auf die Gemüthszustände, auf Affecten
 fähle: doch der Unterschied zwischen S
 Mechanik des Geistes läßt sich hier ni-
 ckeln.

Noch andere Einwürfe gründen sich
 gangbaren Meinungen von den sogenannt
 Vermögen des Geistes; und ich weiß woh
 habe es längst erfahren, daß ich hier g
 die mächtigsten Vorurtheile stoße, an Vo
 die darum unüberwindlich sind, weil man
 ablegen will, und weil man sich g
 sträubt, dasjenige, was ihnen widerspric

überlegen. Die Hauptpuncte sind hier das Genie und die Freiheit. Was ist das Genie? Sie mich der Kürze wegen durch ein Wort antworten: das Genie ist ein Planet. Es hat gar keine gerade Straße, sondern seine Bahn ist eine krumme Linie; auf dieser steht es manchmal still, um rückwärts zu wandern; anfangs langsam, dann geschwind, dann wieder langsam; es geht es vorwärts, nun taucht es sich in die Strahlen der Sonne und durchwandelt mit ihr die Gemeinschaft den Himmel; doch nur kurze Zeit, denn bald wiederum zieht es vor, in die Dunkelheit zu leuchten und sich desto größer zu zeigen, je vollkommener die Opposition ist, in der es sich setzt gegen das Gestirn des Tages.

Worte passen, ich gestehe es, besser auf Planeten, als auf das Genie; doch die Aehnlichkeit wird deutlich genug sein. Das Wort Planet bezeichnet einen Irrenden, und wenn man mit Rücksicht auf die Träume der Astrologen einen irrenden Ritter, der recht romantisch abenteuerliche oder liebliche Abenteuer ausgeht; wie sich's eben trifft, bald Tod und Verderben, bald Heil und Segen bringt. Wer möchte Kreuz- und Querzüge eines Abenteurers auf feste Regel bringen? Und doch, was ist gemeint? Die irrenden Ritter sind verschwunden, die Gespenster, seitdem die Unwissenheit ist vertrieben worden von der Wissenschaft. Jetzt richten wir die Planeten nach dem Kalender; und es scheint sehr natürlich zu, denn die Kalender sind gelernt, sich nach den Planeten zu richten, und eben so und in demselben Sinne würde das Genie nach der Psychologie richten, wenn jetzt unserer Psychologie so viel wahre Wissenschaft zum Grunde läge, als unsern Kalendern.

Über das Genie, welches zwar seine Regel kennt, aber darum doch nicht ablängnen eine solche zu haben, denn das Nicht-Wissen ist in Beweis von Nicht-Sein. Aber was soll man von der Freiheit sagen? Zuerst dieses, ich in der That müde bin, darüber zu reden. Längst habe ich die Gründe der Verwirrung des Irrthums in diesem Puncte angezeigt und in drei Formen dargestellt; ich habe die uralten Urtheile, aus denen das moralische hervorgeht, gesondert und jedes einzeln untersucht; ferner nachgewiesen, daß diese Urtheile, die den Unterschied des Löblichen und Schändlichen, des Guten und Bösen festsetzen, nothwendig willenlos, und selbst das vollkommenste theil alles Wollens sein müssen, indem sie jede Vermischung mit demselben sogleich ausschließen und eine unlautere moralische

Gesinnung erzeugen würden. Von dem Augenblicke an, da mir diese Grundsätze klar wurden, habe ich die vermeintliche Unbegreiflichkeit der Willensfreiheit wie einen Nebel zerfließen sehen, indem das Würdige und Hohe, was man darin sucht, einen ganz anderen Platz hat, das Gemeine und Schlechte aber, was nun von der Freiheit, als Quelle der Möglichkeit des Bösen, noch übrig bleibt, nicht sicherer unter die ihm gebührende Zucht kann gestellt werden, als nachdem man ihm die blendende Larve der Freiheit abgerissen und es als eine Aferorganisation erkannt hat, die gleich Molen und Warzen nach Gesetzen der psychologischen Nothwendigkeit nicht bloß wachsen, sondern auch abnehmen und unter gegebenen Umständen zerstört oder verhütet werden könne. Was ich hier sage, das trifft in gewissen Puncten zusammen mit den frommen Gefühlen, die den Menschen warnen, in seinem eigenen Selbst (das heißt hier, in seinem Willen) den Ursprung, oder gar das Gesetz des Guten und Bösen zu suchen, und es besteht vollkommen mit der Zurechnung, die erstlich die That auf den Willen, dann den Willen auf den beharrlichen Charakter der Person zurückführt, ohne über den tiefer liegenden Grund irgend eines Charakters auch nur das Mindeste zu entscheiden, oder darauf irgend eine Rücksicht zu nehmen. — Doch alle Schwierigkeiten der Freiheitslehre würden bald verschwinden, wenn man sich nicht von dem Willen, der übrig bleibt, wenn die bekannte Freiheitslehre weggewomen werde, die allerseltsamsten Vorstellungen machte. Wer da sagt: ich kann mir keinen Willen denken, der nicht als solcher schon frei wäre, dem muß man antworten: behalte die Freiheit, denn in dem Sinne, worin du das Wort nimmst, ist sie wirklich vorhanden. Die menschliche Seele ist kein Puppen-theater; unsere Wünsche und Entschlüsse sind keine Marionetten; kein Gaukler steht dahinter, sondern unser wahres eigenes Leben liegt in unserm Wollen, und dieses Leben hat seine Regel nicht außer sich, sondern in sich; es hat seine eigene, rein geistige, keineswegs aus der Körperwelt entlehnte Regel; aber diese Regel ist in ihm gewiß und fest, und wegen dieser ihrer festen Bestimmtheit hat sie mit dem sonst ganz Fremdartigen, den Gesetzen des Stoßes und Drucks, immer noch mehr Aehnlichkeit, als mit den Wundern der vorgeblich unbegreiflichen Freiheit.

Um nun die Möglichkeit, daß Mathematik auf Psychologie angewendet werde, nachweisen zu können, muß ich zuvörderst die materiale Möglichkeit unterscheiden von der formalen. Jene

beruht auf den Größen selbst, die sich dem Psychologen darbieten; diese auf dem Verfahren, welches in der Untersuchung zu befolgen ist. Es scheint mir zweckmäßig, die Größen selbst ein-
 weilen noch bei Seite zu setzen, und vor Allem die Form des Verfahrens etwas näher zu bezeichnen. Ich besorge nämlich, daß man sich entweder an ältere verfehlte, oder an neuere ganz leichtsinnige Versuche erinnern werde, der Mathematik in der Philosophie theils etwas nachzuahmen, theils mit den Zeichen und Ausdrücken derselben ein unnützes und thörichtes Spiel zu treiben, welches beides von dem Gebrauch der Mathematik, den ich unternommen habe, völlig verschieden ist. An jenen Verkehrtheiten ist, um es mit Einem Worte zu sagen, die Unbekanntschaft mit der wahren Natur der metaphysischen Probleme Schuld, welche die Mathematik aufzulösen so unfähig ist, daß sie vielmehr zu allen Zeiten denselben mit großer Kunst aus dem Wege gegangen ist, um nur ja nicht dadurch in Verlegenheit gesetzt zu werden. Wer sich der metaphysischen Untersuchungen mächtig fühlt, der wird in manchen Punkten nachzuholen finden, was die Mathematik geflissentlich versäumt, oder nie zu Ende gebracht hat, wie bei den Parallelen, beim Unendlichen, beim Irrationalen, und bei Allem, was mit dem Begriffe der Continuität zusammenhängt. Weist gefehlt, in den eigentlich metaphysischen Untersuchungen der Mathematik nachahmen zu können, muß man hier mit anderen Hülfsmitteln und Kräften auch andere Anstrengungen verbinden und sich andere Übungen für neue Verfahrensarten verschaffen. Die Mathematik vermag wirklich Nichts außer dem Gebiete der Größen; bewundernswerth aber ist die Kunst, womit sie sich dieser allenthalben bemächtigt, wo sie sie antrifft. Erinnern wir uns nur gleich der Netze, womit sie Himmel und Erde umspannen hat; jenes Systems von Linien, die sich auf Azimuth und Höhe, Declination und Rectascension, Länge und Breite beziehen; jener Abscissen und Ordinaten, Tangenten und Normalen, Krümmungskreise und Evoluten; jener trigonometrischen und logarithmischen Functionen, welche alle im Voraus bereit liegen, und nur darauf warten, daß man sich ihrer bediene. Ueberblickt man diesen Apparat, so sieht man freilich, daß die Mathematiker keine Zauberer sind, sondern daß bei ihnen Alles natürlich zugeht; man empfängt vielmehr den Eindruck wie von einer Menge künstlicher Maschinen, zahlreicher Zeugen einer mannigfaltigen und höchst lebendigen Industrie, die ganz dazu gemacht ist, um wahren und bleibenden Reichtum zu erwerben. Aber was ist

nun dieser Apparat? Besteht er aus wirklichen Dingen? Wir wollen uns einzelne Beispiele gegenwärtigen. Was ist die Himmelskugel, die ein wirkliches Gewölbe, eine wahre Hohlkugel auf der man sphärische Dreiecke zeichnen kann? Nein! sie ist eine nützliche Fiction, ein Mittel des Denkens, eine bequeme Form der Zusammenfassung aller Gesichtslinien, die zu den Sternen hingehen, und bei denen man bloß ihre nicht ihre Länge in Betracht zieht. Was ist der Schwerpunkt? Ist er wirklich ein Punkt im Körper? Was ist der Mittelpunkt des Schwerkrafts, der die Momente der Trägheit für willkürliche Umdrehungsachsen? Warum kommt die Statik vom mathematischen Hebel, der in der Natur nicht vorkommt? warum die Mechanik Bewegungen der Punkte, von einfachen Punkten vom Fall geworfener Körper im luftleeren Raum? Warum nicht gleich vom körperlichen Hebel bewegter Materie, und von den Wurfbewegungen der Atmosphäre? Mit einem Worte, warum ist sie sich so vieler ängstlichen Hülfsgößen; berechnet sie nicht unmittelbar das, was die wirklichen Welt sich vorfindet und geschieht? Die Antwort liegt schon in der Frage: jene neuen sind nämlich wirkliche Hülsen; jene alten Größen sind solche, auf welche die wirklichen erst müssen zurückgeführt oder zu denen sie müssen eingeschlossen werden, man sich diese letzteren, die wirklichen Größen entweder genau oder doch annäherungsweise zugänglich machen. Hier ist nun zwar nicht die Psychologie der Mathematik nachahmen, aber desto gewisser bringt die letztere ihr thörichtes Verfahren allenthalben hin mit, sie selbst kommt. Demnach, inwiefern die gegenwärtigen Zustände und Thätigkeiten wirklich von Fähigkeiten abhängen, insofern kann man sich vorstellen, die Berechnung dieser wirklichen Fähigkeiten werde ebenfalls nur durch Zurückführung derselben auf einfachere, bequemere Hülfsgößen geschehen, zwischen welchen jene gleichsam zuschalten, oder auch, von welchen sie abzuhängen seien, damit man ihnen so nahe als möglich auf die Spur kommen könne. Man sieht demnach darauf gefaßt, nur einen allgemeinen und sehr vereinfachten Typus des Begreifens und ebenso allgemeine Typen gewisser Klassen von Gefühlen, Imaginationen u. d. g. gemeinschaftlich nachgewiesen zu sehen, wo die individuelle Wirklichkeit sehr sicher in der mathematischen Bestimmung und Begrenzung auf immer entziehen zu können. Nichts lächerlicher, als wenn Jemand fürchten

rgend eine Mantik von Zahlen und Buchseiner Geheimnisse beraubt oder in denenen Regungen seines Herzens beschlichenauscht zu werden; in dieser Hinsicht wirdneine Weltklugheit immer weit schlauerrechtbarer sein, als alle Mathematik undogie zusammen genommen.

ist nun Zeit, die Größen selbst, welcheer Berechnung darbioten, genauer anzuman muß vom Einfachsten ausgehen und

ersten Anfange noch alle Verbindung derungen unter einander bei Seite setzen.

bleiben nur zwei Größen, auf die manht zu nehmen hat: die Stärke jedernien Vorstellung und der Grad derung zwischen je zweien. Hier ist

Stoff genug für die Rechnung, um von ganz allgemeinen psychologischen Phäno-den ersten Hauptgrund zu entdecken, näm-stlich von dem oben erwähnten Umstande,

allermeisten unserer Vorstellungen in jedemnten Augenblicke latent sind; und zweitensr eben so merkwürdigen Thatsache, daß,

o nicht physiologische Gründe den Zustandlafes bewirken, niemals alle Vorstellungenh latent werden, auch niemals alle bisne, sondern daß stets, während des leib-

Wachens irgend etwas und nie etwas ganzes, sondern etwas einigermaßen Zusam-etztes vorgestellt wird. Hierüber würde

schon längst gewundert und nach der Ursachehaben, wenn nicht das Gewohnte undiche sich in den Augen der Menschen im-

selbst verstünde.

Rechnungen, zu welchen die Stärke jederen Vorstellung und der Grad der Hemmungn je zweien Anlaß geben können, sind

ehr einfach; sie werden aber schon weitelter, wenn man nunmehr auch die dritte-den Grad der Verbindung unter denungen, in Betracht zieht. Alsdann ändern

e früher erhaltenen Resultate, und neue hinzu. Ueberdies bietet sich jetzt nocherte Größe dar, um in die Rechnung ein-

, nämlich die Menge der verbundenenungen. Besonders merkwürdig aber sind

geren oder kürzeren Vorstellungs-, welche bei unvollkommener Ver-

g dann entstehen, wenn eine Vorstellungändern, die zweite mit der dritten, diese

vierten, und so fort, in gewissem Gradeft sind, während die erste mit der dritten,

fte mit der vierten, und den folgenden,

r gar nicht oder doch weit schwächer

verschmelzen. Solche Vorstellungsreihen sindgleichsam die Fasern oder Fibern, woraus sichgrößere geistige Organe zusammensetzen; und sie

tragen dabei ganz bestimmte Gesetze ihrer Reiz-barkeit in sich, auf deren genauere Kenntniß inder Psychologie eigentlich Alles ankommt. Ent-

fernte, aber höchst unzulängliche Andeutungen

davon liegen in dem, was man unter dem Namen

der Ideen-Association längst kennt; alles bestimm-

tere Wissen muß jedoch von der Rechnung aus-gehen; und diese ist von den wichtigsten Folgen

nicht bloß für die Theorie des Gedächtnisses, derPhantasie, des Verstandes, sondern auch für die

Lehre von den Gefühlen, Begierden und Affecten.

Nichts hindert mich, es unverhohlen zu sagen,

daß hier die Mathematik eine grenzenlose Unwis-senheit aufdeckt, in welcher sich die Psychologie

bisher befunden hat. Sogar das räumliche undzeitliche Vorstellen hat hier, nicht aber in ver-meinten Grundformen der Sinnlichkeit, seinen

Sitz und Ursprung.

In Ansehung schon gebildeter Vorstellungsrei-hen entstehen ferner neue Quantitätsbestimmungen

daraus, ob dieselben von irgend einem Reize in

einem oder in mehreren Puncten zugleich getrof-fen werden; desgleichen, ob sie sich mehr oder

minder in einem Zustande der Evolution oderInvolution befinden; weiter, ob aus diesen Reihen,

die ich vorhin Fasern oder Fibern nannte, sichschon größere oder kleinere Gewebe gebildet ha-ben, und wie diese Gewebe construirt sind, ein

Gegenstand, der zwar bei verschiedenen Men-schen, wegen der gemeinschaftlichen Sinnenwelt,

in der wir leben, und auf deren Veranlassung sich

unsere Vorstellungen ebenso wohl verknüpfen als

erzeugen, größtentheils gleichartig sein muß, dochso, daß bedeutende Modificationen eintreten, die

von dem geistigen Rhythmus jedes Individuums,

zufolge seines Nervenbaues und seiner ganzenleiblichen Constitution abhängen; und andere Mo-dificationen, welche der Erfahrungskreis und die

Gewöhnungen des Individuums bestimmen undwelche man durch Erziehung und Unterricht su-chen kann zweckmäßig einzurichten. Dieser letz-

tere Punct muß besonders sorgfältig bemerkt wer-den. Bekanntlich wird die eigentliche Humanität

dem Menschen nicht angeboren, sondern ange-bildet; der ganz wilde Mensch ist nichts als einThier, wiewohl ein solches Thier, in welchem

die Menschheit durch Hilfe der Gesellschaft könnteentwickelt werden. Daher hat man schon oft dieHypothese vernommen, ein höheres Wesen müsse

sich der ersten Menschen angenommen und siegeistig veredelt haben, eine Meinung, die wenigstens

nicht so gewaltig gegen die Erfahrung verstößt, als die von einem allmählichen Herabsinken der Menschheit aus einem ursprünglich höheren Zustande in den nachmaligen niederen, statt daß die ganze Länder- und Völkerkunde uns den ungeselligen Menschen roh und thierisch, folglich die eigentliche Menschheit von der Gesellschaft abhängig zeigt. Dies wird sehr schlecht beachtet von denjenigen Psychologen, welche Vernunft und innern Sinn, Ueberlegung und Selbstbeschauung für ursprüngliche Vermögen der menschlichen Seele halten; man muß sie aber damit entschuldigen, daß sie aus Unkunde in der Mathematik und der davon abhängenden Mechanik des Geistes die Wege nicht errathen können, auf welchen die allmähliche Veredelung des menschlichen Geistes fortschreitet. So viel indessen läßt sich leicht bemerken, daß in dem Geiste nicht alle Vorstellungen gleichmäßig verbunden, und daß sie in sehr verschiedenem Grade beweglich sind; daß sie, ähnlich den höheren und niedrigeren Wolkenschichten in der Atmosphäre, in verschiedenen Richtungen theils langsam, theils schneller und flüchtiger umhersweben; daß eben deshalb unter diesen verschiedenen Vorstellungsmassen bei ihrem mannigfaltigen Zusammentreffen sich großentheils dieselben Verhältnisse wiederholen müssen, die zwischen neuen Anschauungen und älteren dadurch reproducirten Vorstellungen sich erzeugen; daß es folglich nicht bloß eine äußere Apperception, sondern auch ein inneres Vernehmen oder eine Vernunft geben müsse, bei welcher das, was man Ueberlegen und Schließen nennt, nur nach vergrößertem Maßstabe denselben Proceß wiederholt, der schon beim Zueignen sinnlicher Empfindung durch Anschauung und Urtheil vollzogen wird. Doch welches ist dieser Proceß? Ich glaube es zu wissen, aber ich kann es hier nicht entwickeln. Nur so viel kann ich sagen: die höheren Thätigkeiten des Geistes können unmöglich nach ihren wahren Gründen und Gesetzen erforscht werden, so lange man die niedrigeren noch nicht kennt, denen sie ähnlich und von denen sie abhängig sind; wiewohl man nun die mathematische Betrachtung schwerlich jemals bis in die obersten Regionen des vernünftigen Denkens und Wollens fortführen wird, so ist dieselbe dennoch als Grundlage der Erkenntniß auch dieser höchsten Gegenstände ganz unentbehrlich, damit wir, wenn die Wahrheit in ihren genauesten Bestimmungen uns vielleicht verborgen bleibt, wenigstens nicht die Lücken unseres Wissens, so wie es bisher geschieht, mit groben Irrthümern ausfüllen, und durch unnützen Zank von Parteien, die alle gleich Unrecht haben,

uns am Ende die Philosophie selbst verliere. Und hier findet sich der Uebergang zum letzten Theile meiner Betrachtung. Es ist bloß möglich, sondern nothwendig, daß die Mathematik auf Psychologie angewendet werde; die Nothwendigkeit liegt, mit Einem dario, daß sonst dasjenige schlechterdings nicht erreicht werden kann, was durch alle Systeme am Ende gesucht wird; und das ist Ueberzeugung. Die Nothwendigkeit aber, daß der Weg zur festen Ueberzeugung endlich gefunden, ist um desto dringender, je größer die Gefahr wird, daß die Philosophie im Land bald in denselben Zustand geräthe, in welchem sie längst in Frankreich und England befundet. Es gehört mit zu der großen Schuldung der meisten heutigen Philosophen, daß sie diese Gefahr nicht sehen, stünden sie Mathematik (dazu gehört als einige geometrische Elemente, und quadratische Gleichungen zu kennen, oder mit den Zeichen der Differentiale und gespielt zu haben), verstünden sie, sagten thematik, so würden sie wissen, daß es ein bestimmtes Reden, wobei Jeder das Seinige und welches eine täglich wachsende Spannung Meinungen erzeugt, trotz aller schönen und selbst ungeachtet der Größe der Gegengedoch auf die Länge schlechterdings kein Gewicht behaupten könne gegen eine Wahrheit die durch jedes Wort, was sie ausspricht, belehrt und erhebt, während sie zu nicht etwa durch ungeheure ausgemessen — sondern durch das, alle Beschreibungen treffende Schauspiel des ungeheuersten Scharfsinns ein nie ermüdendes für sich gewinnt. Die Mathematik ist die schene Wissenschaft unserer Zeit; ihren Lehren wachsen täglich, wiewohl ohne daß wer sie nicht für sich hat, der wird sie wider sich haben.

Jetzt muß ich bestimmter angeben, was Grund liege, daß nicht bloß die Mathematik zeugung in sich trägt, sondern sie auch Gegenstände überträgt, auf die sie angewandt wird. Dieser Grund findet sich zwar zu in der vollkommenen Genauigkeit, womit thematischen Elementarbegriffe bestimmt in dieser Hinsicht muß jede Wissenschaft genes Heil besorgen; keine kann es verdienen leihen oder geschenkt bekommen; chologie ebenso wenig von der Mathematik die letztere von jener. Aber das ist nicht sobald das menschliche Denken sich in

folgen oder überhaupt an schwierigen. Ge-
 denen versucht, deren inneres Mannigfaltiges
 gegenseitig verdunkelt, so tritt nicht nur die
 , sondern auch der Verdacht des Irrthums
 weil man nicht alles Einzelne mit gleichzei- 5
 tigkeit überschauen kann und sich daher
 de begnügen muß, daran zu glauben, daß
 anfangs nichts verfehlt habe. Jedermann
 wie sehr dieses selbst beim Rechnen, also
 ganz elementaren Gebrauche der Mathema- 10
 r Fall ist. Niemand wird sich einbilden,
 damit in den höheren Theilen der Mathe-
 besser gehe; im Gegentheil, je verwickel-
 Rechnung, desto höher steigt in sehr
 er Progression die Unsicherheit und der 15
 ht verborgener Fehler. Wie macht es nun
 thematik, um dieser ihr selbst im höchsten
 beiwohnenden Unbequemlichkeit abzuhel-
 chärft sie ihre Beweise? Gibt sie wohl
 ne Regeln, wie man die vorigen Regeln 20
 len solle? Nichts weniger! Jede einzelne
 ag, für sich betrachtet, bleibt in dem Zu-
 einer sehr großen Unsicherheit. Aber es
 Rechnungsproben! Es gibt auf dem
 der Mathematik zu jedem Puncte hundert 25
 edene Wege; und wenn man auf allen hun-
 egen genau dasselbe findet, so überzeugt
 h, den rechten Punct getroffen zu haben.
 rechnung ohne Controle ist so viel wie gar
 Gerade so verhält es sich mit einem jeden 30
 stehenden Beweise in irgend welcher spe-
 ciellen Wissenschaft; mag er noch so scharf-
 mag er vollkommen wahr und richtig sein,
 ihrt doch keine bleibende Ueberzeugung.
 über in der Metaphysik oder in der von 35
 ingenden Psychologie hoffen wollte, seine
 Sorgfalt in der schärfsten Bestimmung der
 und im folgerechten Denken schon durch
 ungung — wohl gar durch allgemein mit-
 e Ueberzeugung — belohnt zu sehen, der 40
 gar sehr getäuscht werden. Nicht bloß die
 müssen sich gegenseitig, ungezwungen
 ne den leisesten Verdacht der Erschlei-
 bestätigen, sondern bei Allem, was von
 ng ausgeht oder über Erfahrung urtheilt, 45
 Erfahrung selbst, und zwar in unzähligen
 n Fällen, das Resultat der Speculation
 und nicht bloß obenhin bekräftigen. Und
 ich beipfichte am Ziele, denn ich habe 50
 nöglich, auf eine einzige Bedingung auf-
 zu machen, ohne deren Erfüllung Er-
 a und Theorien gar nicht können mit
 iner Sicherheit verglichen werden. Alle
 g ist quantitativ bestimmt, und sie ist

den größten Veränderungen ausgesetzt, wenn die
 Größen, von denen sie abhängt, verändert wer-
 den. Soll ich dies noch durch Beispiele belegen?
 Soll ich etwa erinnern an die berühmte Frage der
 Aerzte: was ein Gift sei? ein Begriff, der be- 5
 kanntlich deshalb Schwierigkeit macht, weil für
 unsere Gesundheit das Heilsamste im Uebermaße
 schädlich, das Schädlichste in rechter Quantität
 heilbringend wird. Doch wozu mich bei so leicht-
 en Gegenständen aufhalten? Das, was ich zeig-
 en wollte, liegt schon am Tage, nämlich dies,
 daß jede Theorie, die man mit der Er-
 fahrung vergleichen will, erst soweit
 fortgeführt werden muß, bis sie die quan- 10
 titativen Bestimmungen angenommen
 hat, die in der Erfahrung vorkommen
 oder bei ihr zu Grunde liegen. So lange
 sie diesen Punct nicht erreicht, schwebt sie in der
 Luft, ausgesetzt allem Winde des Zweifels, un-
 fähig, sich mit andern schon befestigten Ueber-
 zeugungen zu verbinden. Alle quantitativen Be-
 stimmungen aber sind in der Hand der Mathema-
 tik, und man kann daraus sogleich übersehen, daß 15
 alle Speculation, welche auf Mathematik nicht Ach-
 tung gibt, sich mit ihr nicht in Gemeinschaft setzt,
 nicht mit ihrer Hülfe die mannigfaltigen Modifica-
 tionen unterscheidet, welche durch Veränderung
 der Größenbestimmungen entstehen müssen, ent-
 weder ein leeres Gedankenspiel oder im besten
 Falle eine Anstrengung ist, die ihr Ziel nicht er-
 reichen kann. Vielerlei wächst auf dem Boden 20
 der Speculation, das nicht von Mathematik aus-
 geht und sich um sie nicht kümmert; und ich bin
 sehr weit davon entfernt, Alles, was solcherge-
 stalt wächst, für Unkraut zu erklären; wachsen
 kann wohl manch edles Gewächs, aber zur letz-
 ten Reife gelangen kann keines ohne Mathematik.
 Selbst über diesen Punct gibt es jedoch eine em-
 pirische Art von Ueberzeugung, die sich nicht
 anders als durch eigene Uebung im Gebrauch der
 Mathematik erwerben läßt. Man muß es gleich-
 sam mit Augen gesehen haben, wie die Rechnung
 Folgerungen aus den vorhandenen Vordersätzen
 ableitet, die man nicht erwartet, Umstände her-
 vorhebt, an deren Wichtigkeit man nicht gedacht,
 schiefe Ansichten zerstört, deren man bei aller
 Behutsamkeit sich doch nicht erwehrt hatte.

Es wird Ihnen, höchstgeehrte Herren, von
 selbst aufgefallen sein, daß meine letzte Behauptung
 sich gar nicht auf Psychologie beschränkt, sondern
 ganz allgemein alle Speculation trifft, denn überall
 ist eine mannigfaltige Controle und überall genaue
 Vergleichung mit der Erfahrung nöthig. Diese
 Ueberschreitung meines Gegenstandes würde mir

jedoch vielleicht, als hieher nicht gehörig, zum Vorwurfe gereichen, wenn nicht der Gegenstand selbst die Tendenz zur Erweiterung auf die Naturwissenschaft in sich trüge. Damit dies klar werde, bitte ich die Erinnerung zurückzurufen an diejenigen Größen, welche die Psychologie der Rechnung darbietet. Es waren: Stärke der Vorstellungen, Hemmungsgrad, Innigkeit der Verbindung, Menge der Verbundenen, Länge der Vorstellungsreihen, Reizbarkeit derselben an verschiedenen Punkten, das Mehr oder Weniger der Involution oder Evolution, der Verwehung oder Isolirung, — und, was bei aller geistigen Bewegung sich von selbst versteht, die Geschwindigkeit oder Langsamkeit in der Veränderung der wechselnden Zustände. Bei allen diesen Größen — an deren vollständiger Aufzählung hier nichts gelegen ist — kommt das, was eigentlich vorgestellt wird, weiter nicht in Betracht, als nur insofern davon Hemmung und Verbindung unter den Vorstellungen abhängt. Wir können daher gar nicht sagen, daß Rechnungen dieser Art sich gerade auf Vorstellungen als solche ausschließend bezögen; im Gegentheil, wenn es andere innere Zustände irgend welcher Wesen gibt, die theils unter einander entgegengesetzt, theils der Ver-

bindung fähig sind (dies letztere fol mittelbar aus der Voraussetzung, : Einem Wesen), so passen darauf a lichen Rechnungen, und es kommt b die Frage an, ob wir Ursache haben stände der beschriebenen Art noch Wesen, außer in uns selbst, anzuneh hier, höchstgeehrte Herren, würde Ihre Zeit und Geduld über das mir ge ausdehnen, — ich würde selbst best bisher, die verschwiegenen metaphys aussetzungen meines Vortrags ande wenn ich etwas mehr sagen wollte daß alle organische Reizbarkeit, weit aus bloßen Raumverhältnissen erklä auf innere Zustände, ja selbst auf eine innerer Ausbildung hinweist, und nicht diese letztere, so doch jene, Zustände, schon bei allen chemischen, und magnetischen Verhältnissen, — u selbe sagt, bei aller Construction und der Materie müssen vorausgesetzt wer stalt, daß die Psychologie den Natur ten überall wird vorangehen müssen unserm Zeitalter Ernst ist, den letztere philosophische Stellung und Gestaltung

68. Vorläufige Betrachtung des Verstandes und der Vernunft

(J. F. Herbart, Psychologie als Wissenschaft II. [1825] S. 37—49.)

Von Vernunft und Verstand ist zwar genug geredet worden, aber es ist nicht überflüssig, auch hier noch davon zu reden. Der Weg muß gezeigt werden, der für Andere offen lag; wir brauchen zu dem Ende nur wenige Schritte auf diesem Wege zu gehen, und wenn er gleich zunächst nur zu Namensklärungen und zu Erläuterungen von nicht größerem Werthe führt, so wird doch dadurch gar mancher Irrthum, der späterhin blenden könnte, im Voraus abgelehnt. Wir versetzen uns demnach für eine kleine Weile auf den Standpunct der empirischen Psychologie, um von dort aus die oberen Vermögen zu betrachten.

Beruft man sich auf Erfahrung, so muß man sie in sinnlicher Klarheit hinstellen; wenige scharfe Züge reichen zu. Verstand hat der Mann; Unverstand zeigt das Kind und der Knabe; ihm ähnlich ist der, welcher den Verstand verlor.

Dort schlägt das kleine Mädchen ihre Puppe

mit der Ruthe, denn die Puppe ist un spielen die kleinen Knaben mit bleien; die größeren tragen selbstgeschnitten zweige statt der Degen an der Seite, len Pferde; sie haben den Bindfaden genommen, um Zaum und Zügel v Wenn der Mann das thäte, so würde er habe den Verstand verloren.

Die Scheiterhaufen der Inquisition nicht unverständig, sondern verdrig, denn der Verstand des Egoism hervor neben der Schwärmerei; aber des Cultus ist gerade so vernünftig, wie des Moloch, in dessen glühende Arm von der Mutter geworfen wurde. An Lehren der Astronomie leugnet (or theoretisches Beispiel anzuführen), ist tig. Und nicht minder unvernünftig wissenschaftlich und unberufen in sein Verde Am empörendsten für die Vernunft ist

verbedachte Schandthat eines gleichwohl
händlichen Menschen. Mit Entsetzen und
an denke ich an den unglücklichen Sand.
ht sich zerrissen, wie man seine That
verlegen möge. Doch hinweg von diesem
Zurück zu gewöhnlichen, zu gemeinen

— —
Gesellschaft findet man unverständig den-
der sich bekannter Beziehungen, wo-
ein Gespräch doppelsinnig wird, nicht er-
hingegen den, welcher ohne Grund wie-
Andere reizt, nennt man unvernünftig.

unartige Puppe, die bleiernen Soldaten,
verstoßen sie wider den männlichen Ver-
Durch ähnliche Ungereimtheit, wie der
wider das Wachen. Diese Ungereimtheit
s Kind nicht; es sieht nicht Blei, nicht
s denkt nicht an die Weichheit des Me-
on dem harten Krieger und seiner Span-
niß es noch wenig; es ist ihm nicht ge-
Holz und Mensch wie Stoff und Kraft gegen
zu stellen. Es ist vertieft in die Bedeu-
ines schlechten Symbols, so weit es sie
und bedarf nicht mehr zur Illusion und
erhaltung. Es betrachtet nicht die wahre

des Gegeustandes, so wenig wie der-
der Unkluge redet, indem er Ort und
d Gesellschaft aus den Augen verliert.
die Vorstellungen ihre volle Wir-
erhielten sie ihre ganze Entwicklung,
as den vorgestellten Gegenständen
usen ist, so würde der Verstand fühlbar

Kluge Maßregeln gehen aus von der
, berichtigen sich durch Beobachtung, er-
sich durch Berechnung der möglichen
gelangen zur Ausführung durch stete
nheit und Gegenwart des Geistes.

m stellte ich längst die Definition auf:
und ist das Vermögen, uns im Den-
ch der Qualität des Gedachten zu

n.
egen Vernunft ist das Vermögen, das-
zu vernehmen, wofür der Unvernünftige
; und das sind — Gründe. Also: Ver-
ist das Vermögen, zu überlegen,
ch dem Ergebnis der Ueberlegung
bestimmen.

Unvernünftigen (z. B. dem Inqui-
uthen wir an, daß er anderen Be-
angen Gehör gebe; dem Unver-
gen, daß er seine eigenen, schon
denen Gedanken vollends ent-
le.

Wunder, daß man Begriffe dem Ver-

stande zu eignet, und Schlüsse der Vernunft.
Jene bestimmen die Qualität des Vorgestellten;
diese fügen sich eins zum andern, den Untersatz
zum Obersatze. Aber dadurch allein würde noch
keine brauchbare Namensklärung gewonnen sein,
wie tiefer unten ausführlicher soll gezeigt wer-
den. Hier kümmern wir uns nicht um die Be-
stimmungen der Schulen, sondern um den Sprach-
gebrauch; denn wir reden nicht von wirklichen
Dingen, sondern vom Sinn der Worte, von den
allgemein vorhandenen Auffassungen, die durch
sie angezeigt werden. Wir meinen demnach nicht,
es gebe nun wirklich ein besonderes Ver-
mögen, das dazu bestellt sei, die Gedanken nach
der Qualität des Gedachten zurechtzustutzen; auch
nicht, es sei wirklich die Sache eines eigenen
Vermögens, zur Ueberlegung, zur inneren Be-
rathschlagung die sämtlichen stimmfähigen Mei-
nungen und Absichten zu berufen, während ihres
Vollirens und Streitens das Protokoll zu führen,
und das letzte Resultat in die innere Gesetzsamm-
lung einzutragen: wohl aber bemerken wir, daß
etwas dem Aehnlichen wirklich in uns vorgeht;
wir fassen es auf, heben es weg, und sehen nach,
was tiefer darunter verborgen liegen möge.

A. Vorläufige Betrachtung des Verstandes nach seinen Beziehungen.

Da der Verstand die Fähigkeit ist, sich im
Vorstellen nach der Qualität des Vorgestellten
zu richten; da ferner der Verstand spät erwacht,
sich langsam entwickelt, bei den Thieren fast
ganz zu fehlen scheint, so richten sich nicht im-
mer, nicht ursprünglich und von selbst die Vor-
stellungen nach der Qualität des Vorgestellten.

Nun ist zuvörderst klar, daß hier nicht von
jenen einfachen Vorstellungen (wie roth, gelb,
süß, sauer) die Rede sein kann, die wir im
ersten Theile meistens betrachteten und etwa mit
a, b, c bezeichneten, um sie als Größen in der
Rechnung zu behandeln. Denn diese einfachen
Vorstellungen, — die man Empfindungen nennt,
wenn man auf den Augenblick ihres ersten Ent-
stehens hinweisen will, — haben kein Vor-
gestelltes außer sich selbst, mit dessen
Qualität sie zusammenstimmen könnten oder auch
nicht. Es sind innere Zustände der Seele, die
man nur aneigentlich Vorstellungen nennt, da sie
kein Bild eines Gegenstandes geben.

Demnach sind wir in der Region der zusam-
mengesetzten Vorstellungen. Und es wird
noch überdies ein Unterschied angenommen zwi-
schen dem zusammengesetzten Vorgestellten,
wie es sei, unabhängig vom Vorstellen, und dem

wirklichen Geschehen eben dieses Vorstellens, das mit jenem übereinstimmt oder auch nicht.

Nach diesem Unterschiede brauchen wir nicht weit zu suchen. Die Erfahrung erinnert uns fürs erste an unzählige Gegenstände, denen es zukommt, auf bestimmte Weise vorgestellt zu werden, indem sie sich zur Wahrnehmung darbieten, so daß, wenn einmal Einer sie anders vorstellt, ihm sogleich hundert andere Menschen zurufen, er habe sich geirrt.

Aber zweitens wissen wir aus der Lehre von den Complicationen und Verschmelzungen, daß der wirkliche Actus des Vorstellens allemal von bestimmten Reproductionsgesetzen abhängt, die sich sogleich bilden, indem die einfachen Empfindungen zusammenkommen und sogleich wirken, indem, sei es auch nur nach der geringsten augenblicklichen Hemmung, die Vorstellungen sich wieder heben. Wir wissen, daß hier Alles auf die Ordnung und Stärke der Auffassungen ankommt; und überdies, daß zufällige Hemmungen die Reproduction der Reihen und ihrer Verwebungen sehr leicht verkürzen und verkümmern, — ja daß eine Reihe, an welcher einige Glieder fehlen, neue falsche Verbindungen eingehen kann, die sie nicht würde zugelassen haben, wenn sie sich im Bewußtsein vollständig entwickelt hätte. (So geht's im Traume.)

Wir werden uns also nicht wundern, wenn ein zerstreuter Mensch, der nicht recht zuhört und zusieht, abweicht von der Qualität des Vorgestellten; wie der genaue Beobachter es findet; oder wenn ein Trunkener oder Träumender, dessen Vorstellungsreihen einer ungewöhnlichen Hemmung unterworfen sind, Zeichen des Unverständes gibt.

Was aber die Kinder angeht; so können sie mitten in Kinderspielen doch für ihre Jahre verständig genug sein. Nur den Verstand der Männer muß man von ihnen nicht fordern, aus dem einfachen Grunde, weil es bei den Männern eine Menge von Verbindungen, und gerade deshalb von Gegenkräften unter den Vorstellungen gibt, welche zu erwerben jene noch nicht Zeit und Gelegenheit hatten. Dasselbe gilt von den Thieren, die auch in ihrer Art verständig genug sein können, obgleich sie dem Menschen, der sie mit fremdem Maße mißt, unverständlich dünken.

Der Verstand bezieht sich also auf die Zusammensetzung der Vorstellungen, sammt den davon abhängenden Reproductionsgesetzen; und das Verständigwerden bezieht sich auf die fortschreitende Vermehrung und Berichtigung der vorhandenen Vorstellungsreihen. Bei jeder solchen

Berichtigung muß ein Stoß erfolgen, laufende Reihe wird dadurch in dem hemmt, wo die Berichtigung eintritt; nöthigt, hier ein neues Glied aufzunehmen.

Wir kennen diese Stöße aus der es sind die Urtheile, wodurch der wider Erwarten Prädicate gegeben werden.

Wäre hiebei kein Stoß erfolgt, so

Vorstellung, welche das Prädicat aus

Weiteres mit der des Subjects v sein. Das heißt: man könnte die Fu

Kitt zwischen beiden nicht wahrnehm man gewöhnlich die *copula* nennt, wäre ganz unmerklich eine solche

eingetreten, wie wir sie unzählige den Partialvorstellungen einer Anschau

Wie wenn Einer sich das Gesicht e merkt, ohne sich die Verbindung de Augen, des Mundes u. s. w. in eben

Urtheilen auseinanderzusetzen, als w Combinationen darin liegen.

Also in jedem Falle, in welchen nannte Actus des Urtheilens merklich ein solcher Stoß, wie zuvor beschrie

finden. Das Subject, welches ein Pr jetzt bekommt, muß zuvor eine a

stimmte Vorstellung gewesen sein; gen wir dieselbe in den meisten Fälle

bestimmte zu nennen, nämlich w stimmung im Dunkeln blieb.

Hier kann wiederum die Erfahrung kommen. Sie versorgt uns mit unzähligen Vorstellungen, denen Unbestimmtheit, das

Frage nach Bestimmungen ankl weil sie vielfach und entgegengeset

bestimmt worden. Aus einer Me theils gleichartiger Anschauungen erzei

Gesammtvorstellung, welcher das Streb alle ungleichartigen Nebenbestimmung

hervorzuheben, die den einzelnen F waren. Dies Streben ist's, welches d

Prädicats auffängt, sobald die Gesamm von neuem Subject eines Urtheils

kann das Gesagte unmittelbar anknü §. 101.

Es ist dort gezeigt, daß gerade da entgegengesetzter Verbindungen es is

eine Vorstellung dahin gelangt, daß lirt gelten kann und nunmehr für n

dungen bereit liegt, wobei bloß ihre bestimmende Ursache ausmacht, welch

den logischen Anordnungen der B schleht. Davon wird weiter unten au

redet werden. Aber es ist einer der i

meisten Mißgriffe, deren sich die empirische Psychologie schuldig gemacht hat, den Verfall des Vermögen der Begriffe (oder Vermögen, durch Begriffe die Gegenstände zu erklären (wobei noch obendrein, von dem zweiten Fehler zu begehren, Begriffe allgemeine Vorstellungen ausgehen, als ob es keine einzelnen Begriffe

se Definition ist viel zu eng, und sie taugt zu Nichts; auch dann noch, wenn wir von Vorurtheil der Seelenvermögen ganz hinen. Die empirische Psychologie muß dem Gebrauche genügen, und dieser erlaubt allerdings nicht, nach der Cultur der Begriffe die Größe des Verstandes abzumessen. Staatsmänner, Feldherren, Künstler, Kaufleute den Verstand in keiner logischen obgleich sie hier allerdings diejenige, zwar, aber ziemlich eng beschränkte *species* des Verstandes suchen sollten, welche von der Art und scharfen Bestimmung der Begriffe

logische Zuschnitt der Gedanken ist nicht wegung, und doch ist diese noch nöthiger, wenn sie sich nach der Qualität des Verstandes richten sollen. Wenigstens im Leben; anders verhält sich's in der Wissenschaft, wo vorgeschrieben ist, sie solle an einem Tage fertig sein. Daher sind die welche viel Verstand in einer gegebenen Zeit haben, weit verschieden von großen, denen er leicht fehlen kann in dem Blick, wo man ihn fordert, denn die Vernunft des wissenschaftlichen Denkens richtet sich nach den Begriffen, aber nicht nach

gewöhne sich endlich gleich hier an eine Abseidung, die öfters nöthig ist, die des Abseidens und Unabsichtlichen. Es gibt den Zweifel eine starke Selbstbeherrschung, welche man sich zwingt, seine Gedanken von der Qualität des Gedachten ablassen zu lassen; diese Selbstbeherrschung Nerv des Philosophirens. Aber sehr mit würde man den ganzen Verstand auf diese zurückführen. Die natürliche Leichtigkeit, kluge Köpfe das Verwickelte richtig durch- und behandeln, ist auch Verstand; und können sich nur diejenigen wandern, welche Ernste jedes Seelenvermögen Eins und zers ist, das man denn freilich nicht zers und zersplittern darf!

B. Vorläufige Betrachtung der Vernunft nach ihren Beziehungen.

Die Analyse der Vernunft ist merklich schwerer, als die des Verstandes. Zum Theil schon deswegen, weil man sich leicht versucht fühlt, die Betrachtung sogleich auf die *species*, theoretische und praktische Vernunft, zu richten, und darüber den allgemeinen Charakter dessen, was Vernunft heißt, nämlich Ueberlegen und Entscheiden, zu verfehlen.

Das erste Merkmal der Ueberlegung nun ist, daß sie Zeit braucht, damit sich eine Reihe von Vorstellungen entwickeln. Also bezieht sich die Vernunft (nämlich die endliche, die ein empirischer Gegenstand ist) wiederum auf die Reproductions-gesetze, die wir aus der Mechanik des Geistes kennen.

Allein es kommt etwas hinzu, wodurch das Ueberlegen sich vom Reproduciren des Gedächtnisses und der Phantasie unterscheidet.

Zuvörderst: die Reproduction wird innerlich beobachtet. Nun beruht alle Beobachtung auf einem unbestimmten Erwarten dessen, was kommen könnte. Also ist hier ein unbestimmtes Vorstellen zugegen, dergleichen nur eben zuvor beim Verstande, und seinem Uebergange ins Urtheilen, bemerkt wurde. In der That kann man den Gegenstand, welcher überlegt wird — den Fragepunct —, ansehen als ein noch unbestimmtes Subject, dem ein Prädicat bevorsteht.

Die Vernunft bezieht sich also auf eine Theilung des geistigen Thuns in wenigstens zwei Theile, die sich verhalten wie Beobachtetes und Beobachter, oder kürzer, wie Object und Subject.

Zweitens: der Ueberlegende beobachtet nicht bloß in sich die Reproduction einer bekannten oder einer zufällig neu entstehenden Reihe — wie wenn er das früher Memorirte wiederholen oder dem Spiele seiner Phantasie zuschauen wollte —, sondern er erwartet ein Ereigniß, das sich innerlich zutragen soll, wodurch eine noch nicht vorhandene Bestimmung seiner Gedanken eintreten wird. Dazu kann eine Reihe allein nicht hinreichen; es müssen deren zwei oder mehrere sein, die auf einander treffen, die irgendwie zusammenstoßen.

Die Vernunft bezieht sich also nicht bloß auf die Theilung des Objects und Subjects, sondern auch auf eine Theilung in dem Objectiven, welches zusammenstoßen soll.

Hieraus sieht man, daß der Syllogismus eines der leichtesten Beispiele für das Thun der Vernunft darbietet, aber das Beispiel ist nicht der

Die eigentlichen Aufschlüsse hierüber
sich nicht anders erlangen, als indem wir
Analyse allemal sogleich bei ihrem An-

fange diejenige Hülfe verbinden, die wir uns im
synthetischen Theile bereitet haben. Und dies
nun ist unser Vorsatz.

B. Geographie.

69. Strabo.

(Ph. Heine. Kält. Länder- und Völkerkunde in Bogen. I. [1846] S. 196—197, 199—206.)

bo, der Verfasser der *Γεωγραφικά* (17 Bü-
chlein) stammte aus einem angesehenen Geschlechte
in Asien und wurde um das
1. vor Chr. geboren. Er genoß eine sehr
gute Erziehung, und in Kleinasien gab es,
selbst versichert, schwerlich einen ausge-
zeichneten Lehrer, den er nicht gehört hätte.
Beendigung seiner Studien suchte er seine
Vergegenwärtigung durch Reisen zu befriedigen und
zuerst nach Aegypten, wo er mit dem
Aemilius Gallus, dessen Freundschaft
erwarb, das Land bis nach Aethio-
pien durchzog. Später durchwanderte er
Süden, einen Theil des östlichen Asiens,
bis die Nordküste Afrika's und fast alle
Ufer des Mittelmeeres und lernte Griechenland
und die große Strecke Oberitaliens genau ken-
nen. Deshalb rühmt er sich auch, er habe auf
Reisen gegen Westen von Armenien bis
Grenzen Etruriens und gegen Süden vom
Römer Meere bis nach Aethiopien mehr Län-
den gesehen, als alle Geographen vor ihm. Bei
Beschreibung der Länder, welche er nicht
gesehen, benutzte er die vorzüglichsten Quellen
; den bis zu seiner Zeit gesammelten Stoff
ausführlich in sein Werk herüber, daß es als
Hauptquelle der Erdkunde von Herodot bis
auf Justinus betrachtet werden muß. Zu bedauern
sind diese Vorzüge sein Vorurtheil gegen
die älteren Schriftsteller, wie Herodot und
Strabo, die er fortwährend als Lügner behan-
delt, was sie, wie wir bei der Darstellung ihrer
geographischen System hat Strabo,
in im Ganzen nur als einen geschmack-
los, nicht aber als einen genialen
Schriftsteller der Wissenschaft betrachten darf, kei-
nes; er folgt dem des Eratosthenes mit ein-
stimmigen, durch die Erweiterung der Erdkunde
östlichen Europa von selbst gegebenen Ver-

15 besserungen und hat uns somit wenigstens die
Ansichten des Eratosthenes, dessen Schriften nicht
mehr vorhanden sind, erhalten.

Die Beschreibung Europas beginnt Strabo mit
Iberien (Spanien), und obschon er dem Lande
eine unrichtige Gestalt gibt, so schildert er doch
seine natürliche Beschaffenheit und seine Bewoh-
ner ziemlich genau. Der südliche Theil Spaniens,
Bética genannt, ist reich an Gold, Silber, Ge-
traide, Wein, Oel und feiner Wolle, prangt mit
herrlichen Städten, worunter das alte Gades das
berühmteste ist, und wird von den Turditanern,
einem fleißigen, gesitteten Volk bewohnt, dessen
Name vielleicht durch Verunstaltung zu den vie-
len Sagen über das reiche Tartessus Veranlassung
gegeben hat. Die Lusitaner, welche wir schon
oben durch Polybios kennen gelernt haben, wohnten
zwischen dem Tago und Duero und beugten
ebenso schwer, als die weiter nördlich in den
Gebirgen wohnenden Gallaiker (Galizier) und Can-
taber ihren Nacken unter das römische Joch;
leichter gewöhnten sich die Celtiberer, die Nach-
kommen der Eroberer des Landes, welche sich
zwischen dem Tago und Ebro behaupteten, nach
der Zerstörung ihrer Burgen an römische Art und
Weise; am meisten hatte sich die dem Mittelmeere
zugekehrte Küste Spaniens durch Handel und Ge-
werbflleiß bereichert und war mit blühenden Stä-
den bedeckt. Dieser Küste gegenüber liegen die
Gymnesien (Balearen), deren Bewohner von jeher
als vortreffliche Schleuderer berühmt sind. Sie
werden von Kindheit an schon in dieser Kunst
geübt und bekommen eher kein Brod, als bis sie
das Ziel getroffen haben. Der Boden dieser bei-
den Inseln ist sehr fruchtbar und hat dabei noch
den Vorzug, daß man hier nicht leicht ein schäd-
liches Thier findet. Selbst die Kanarienvögel sollen
nicht einheimisch, sondern von den spanischen
Küste herübergebracht worden sein und von ei-
nem einzigen Pärchen sich so sehr vermehrt haben,

daß sie Häuser und Bäume untergruben und umstürzten und die Einwohner nöthigten, ein römisches Heer zu Hülfe zu rufen. Jetzt läßt die Geschicklichkeit in der Jagd die Plage nicht mehr überhand nehmen und das Feld wird allenthalben mit großem Erfolge angebaut -- Nördlich von dem Hafen der Artabrer (Corunna) in der hohen See liegen die Zinninseln (Scillyinseln), deren zehn sind, nahe beisammen. Eine derselben ist unbewohnt, auf den übrigen findet man schwarzgekleidete Leute, deren Gewänder bis auf den Boden reichen, mit einem Gürtel um die Brust und einem Stabe in der Hand. Sie leben meist von Viehzucht und tauschen für das bei ihnen im Ueberflusse vorhandene Zinn und Blei von den sie besuchenden Kauffahrern Töpfergeschirr, Salz und eherner Geräthschaften ein.

Gallien, welches sich nördlich an Spanien anschließt, ist eben so schön und fruchtbar und wird von zahlreichen Flüssen durchströmt, die theils in den Ocean, theils in das mittelländische Meer münden und den Verkehr im Innern und nach außen sehr erleichtern. Von der Gestalt des Landes entwarf sich Strabo kein ganz richtiges Bild, denn er läßt den Rhein, welcher seine Grenze bildet, mit den Pyrenäen parallel fließen, setzt die Cevennen in die Mitte und dehnt die Halbinsel, welche die Bretagne bildet, viel zu wenig nach Westen aus. Das ganze gallische Volk ist kriegerisch, muthig und stets zum Kampfe bereit, aber ehrlich und durchaus nicht bösaartig. Herausgefordert ziehen sie haufenweis in den Kampf, so unbefangen und so ganz ohne Vorsicht, daß sie dem Feinde, der sich einer Kriegslust bedient, leicht in die Hände gerathen, denn dieser findet sie, wann und wo er will, zu Wagsstücken bereit, zu denen sie nichts mitbringen, als Kraft und Kühnheit. Jetzt, nach ihrer Unterjochung durch die Römer, leben sie in Frieden und richten sich nach den Befehlen ihrer Besieger, doch haben sie deshalb ihre Tapferkeit nicht verloren und aus ihnen besteht der vorzüglichste Theil der römischen Reiterei. Viele geben sich auch nützlichen Beschäftigungen hin und widmen sich sogar dem Unterricht und den Wissenschaften. — Die Gallier lassen die Haupthaare wachsen und tragen eine eigenthümliche Bekleidung, nämlich weite Hosen; der Oberrock ist offen und reicht nur bis an die Hüften herab; darüber werfen sie einen aus grober einheimischer Wolle verfertigten Mantel. Ihre Bewaffnung besteht aus einem langen Schwerte, das an der rechten Seite hängt, einem langen Schild, einem Speer und Wurfspeeren; Manche bedienen sich auch der

Schleudern und der Bogen und Pfeile. Sie feuern auf dem Boden und essen auf Polstern. Ihre gewöhnliche Nahrung ist Milch und besonders Schweinefleisch, sowohl frisch gesalzen. Die Schweine bleiben fortwährend freien und zeichnen sich durch Größe, und Schnelligkeit aus und man kann leicht man sich ihnen unversehens nähert, in kommen. Der Reichthum an Schaf- und Heerden ist so groß, daß sie nicht nur Rom fast ganz Italien mit wollenen Zeugn eingezalzenem Fleische versorgen. Ihre Wagen bauen sie geräumig aus Brettern und geflecht, kuppelförmig, mit einem hohen Ede sie den Römern unterthan wurden, w Staatsverfassung aristokratisch; sie wählte Jahr einen Vorsteher und bei dem Ausbruch eines Krieges einen Anführer. Unterbricht die Volksversammlung Einer den Redner und nach dreimaliger Ermahnung nicht, so schneidet ihm der Rathsdienner mit dem Schwerte ein großes Stück von seinem Mantel ab, daß unbrauchbar wird. — In hohem Ansehen bei ihnen die Barden, welche Hymnensänger, Dichter sind, die Seher, welche opfern die Natur erforschen, und die Druiden, welche mit der Aufsicht über die Sitten und mit Leitung der Staatsangelegenheiten befaßt sind. — ihren Haupttugenden, Einfachheit und Tapferkeit zeigen die Gallier doch auch viel Unwissenheit, Prahlerei und Putzucht. Um den Hals tragen sie goldene Ketten, um die Arme und die Gelenke Spangen, und die Vornehmen tragen goldgestickte Kleider. Ihre Eitelkeit macht nach einem Siege eben so übermüthig, als nach einer Niederlage verwirrt. Großen Unverstand zeigen sie durch die grausame, besonders den nördlichen Stämmen herrschende Gewohnheit, erschlagenen Feinden die Köpfe abzuschneiden und sie als Siegeszeichen über ihren Thüren hängen. Eben so abscheulich war die Sitte, Menschen zu opfern und aus ihren Zuckern Weissagen; sie ist jetzt durch die Römische Schafft.

Gallien gegenüber liegt Britannien, eine eckige Insel, deren größte Seite der gallischen Küste zugekehrt und eben so groß ist als die Seine. Sie ist meist eben und waldig, an vielen Stellen von Hügelreihen durchschnitten und reich an Getraide, Heerden, Gold, Silber und Eisen. Viele Handelsartikel werden Sklaven, Häute und ausgeführt, die sich leicht zur Jagd anwenden lassen; die Gallier bedienen sich derselben im Kriege. Die Britannier sind größer

, weniger rothhaarig und von schwammich-Körperbau und haben meist schiefe Beine, einen schlechten Wuchs. In ihren Sitten sind sie in vielem den Galliern, sind aber barbarischer und einfältiger. Von Landhaft und Gartenbau wissen sie nichts, und Stämme verstehen nicht einmal Käse zu machen, obschon sie Ueberfluß an Milch haben. Jeder von einzelnen Häuptlingen beherrscht diesen im Kriege angeführt; ihre Waffen sind dieselben, deren sich die Gallier bedienen; kämpfen sie, wie diese, von Streitwagen aus. Ihre Städte legen sie in der Mitte der Ebene an, indem sie einen geräumigen runden mit gefällten Bäumen einzäunen und darauf für sich und ihr Vieh errichten; sie bleiben nie lange an derselben Stelle. In dem Lande fällt mehr Regen als Schnee, und bei trockenem Wetter hält der Regen so an, daß man während des ganzen Tages bis vier Stunden lang um die Mittagszeit regnen zu sehen bekommt. — Von Jerne (Irland) weiß Strabo nichts Gewisses zu erzählen, daß die Einwohner wilder sind als die Briten und meist von Gras leben; daß sie auch Menschenfleisch fressen und es sogar für löblich halten, ihre verstorbenen Eltern zu verzehren. Mangelhafter sind seine Bemerkungen über die Pythons, erklärt er in Folge seines Systems, nach welchem die Erde nur bis zur Höhe hin bewohnt sein darf, als ein Gewebe liegen.

Als dem Norden Europas kehrt Strabo nach Italien zu den Alpen zurück; die Beschreibung des Gebirgszuges beweist aber hinlänglich, daß Strabo's Alten sehr unvollkommen und nur an einzelnen Stellen bekannt war. Strabo läßt die Alpen von der Genua beginnen und mit dem Ocraberge (Birnwald) auslaufen. Früher war der Uebergang über denselben sehr beschwerlich und der römischen Bewohner wegen höchst unsicher; Kaiser Augustus versuchte die Wege, insoweit es möglich zeigte, gangbar zu machen und die Vertilgung der Räuber zu sichern. Die Natur ließ sich aber nicht überall besiegen, der vorliegenden Felsen und ungeheueren Abhänge wegen, auf denen man bei jedem Fehltritte Gefahr läuft, in unergründliche Schluchten hinabzufallen, denn der Weg ist an vielen Stellen so uneben, daß Fußgänger und selbst Lastthiere, welche Pfade nicht gewohnt sind, vom Schwünge abgerissen werden; die Eingebornen aber gehen kühn an den Abgründen hin und tragen

dabei noch schwere Lasten. Große Gefahr droht indessen auch ihnen das Herabrollen ungeheurer Eismassen (Lavinen), welche oft ganze Reisegesellschaften mit sich fortreißen und in die Thäler schleudern, denn es liegen viele Eisschichten (Gletscher) übereinander, indem eine Schneelage nach der andern anfriert und sich bei gelindem Wetter auch leicht wieder von der untern ablöst, ehe sie durch die Sonne ganz geschmolzen werden.

Am Fuße der Alpen beginnt Italien, welchem Strabo in Folge der von ihm angenommenen falschen Breite von Marseille und der sizilischen Meerenge die Gestalt eines verschobenen Vierecks gibt. Seine Bemerkungen über die einzelnen Provinzen und Städte dieses Landes enthalten übrigens viel Merkwürdiges, worauf wir aber, da wir keine Geographie schreiben, nicht eingehen können. Oberitalien schildert er als eine überaus fruchtbare Gegend und die hier wohnenden Römer übertreffen nach seiner Behauptung alle übrigen in Italien an Reichthum, denn das angebaute Feld trägt viele und mancherlei Früchte und die Wälder sind so reich an Bieheln, daß Rom größtentheils von den daselbst gezogenen Schweinen versorgt wird. In Folge seiner guten Bewässerung ist es auch außerordentlich reich an Hirse, dem besten Schutzmittel gegen Hungersnoth, denn er wächst bei jeder Witterung und schlägt nie fehl, wenn auch die übrige Ernte mißglückt. Die Menge des erzeugten Weines verrathen schon die ungeheuern Fässer, die man allenthalben sieht und die größer sind als ein Haus. Die Fruchtbarkeit Oberitaliens hat sich bis jetzt nicht vermindert und das Ansehen des Landes sich sogar an manchen Stellen zu seinem Vortheil geändert, denn die von Strabo erwähnten weiten Sümpfe, durch welche Hannibal mit so großen Beschwerden sein Heer führte, bilden jetzt einen Theil der lachenden Gefilde um Parma und Modena, und Ravenna, welches, wie das heutige Venedig, mitten in Lagunen erbaut war und statt der Straßen Canäle hatte, liegt jetzt fast eine Meile vom Meere. Von Rom und den Römern spricht Strabo verhältnißmäßig nicht viel und seine Bewunderung der Eroberer und Unterdrücker Griechenlands ist durchaus nicht übertrieben, doch erwähnt er ihrer Staatsstraßen, Wasserleitungen und anderer öffentlichen Bauten mit gebührendem Lobe; mehr gefällt er sich in Unteritalien, wo damals noch überall griechische Art und Weise die Oberhand hatte. Besonders rühmt er den Reichthum und die Fruchtbarkeit Siziliens, der Kornkammer Roms; selbst der Aetna ist an seinem Fuße mit

Wald und Pflanzungen umgürtet und nur am oberen Theil kahl und mit Asche, im Winter mit Schnee bedeckt. Seine Spitzen scheinen sich durch das unterirdische Feuer oft zu verändern, denn dieses bricht bald aus einer und bald aus mehreren Oeffnungen hervor und schickt manchmal Feuerbäche und manchmal Flammen und Rauch, bisweilen auch glühende Massen herauf. Der Berg wurde schon damals, wie noch jetzt, von neugierigen Reisenden bestiegen und von einigen derselben ließ sich Strabo erzählen, sie seien oben an eine Fläche von ungefähr einer Stunde im Umfange gekommen, die mit einem mauerähnlichen Walle umgeben war, so daß die, welche in den eingeschlossenen Raum hineingehen wollten, hinabspringen mußten. In der Mitte desselben sahen sie einen Hügel von aschgrauer Farbe und über diesem eine ungefähr zweihundert Fuß hohe, rauchähnliche und, da es gerade Windstille war, unbewegliche Wolkensäule. Zwei von ihnen, die es wagten, weiter vorwärts zu gehen, mußten, da der Sand immer tiefer und heißer ward, umkehren; auch konnten sie nicht mehr wahrnehmen, als ihre Gefährten, die aus der Ferne zuschauten.

Wir können Strabo in seiner Beschreibung des griechischen Festlandes und der es umgebenden Inseln nicht folgen, da sie zu sehr ins Einzelne geht und wir kein trockenes Verzeichniß von Städtenamen zu geben beabsichtigen. Mit überall durchschimmerndem Mißbehagen vergleicht er den ehemaligen glücklichen Zustand des herrlichen Landes, so lange es noch seiner Freiheit genoß, mit den drückenden Verhältnissen unter der römischen

Herrschaft — Den Norden Europas von bis zum Don behandelt er nur flüchtig und geht aus vorgefaßter Meinung sogar den zuverlässigen Bericht Herodots über die und nördlich vom schwarzen Meere liegenden und ihre Bewohner mit Stillschweigen. Die Nachrichten über Germanien scheinen neu und verdächtig gewesen zu sein. Die Cimbrern erzählt er, daß sie ein umherzirkelndes räuberisches Volk seien und daß sich um mit in den Krieg ziehenden Weibern als wahrsagende Priesterinnen in weißen, von ehernen Gürtel gehaltenen Gewändern und nackten Füßen befanden, welche den Geß sobald sie im Lager ankamen, entgegen sie mit bloßem Schwert und bekränzt auf einem ehernen Kessel führten und ihnen, auf Erhöhung stehend, über demselben die Kessel schnitten. Aus dem in den Kessel fließen und den zerrißenen Eingeweiden sagten sie und verkündeten den Ihrigen Sieg. Während Kampfes schlugen alle Weiber auf die Felle über das Flechtwerk ihrer Wagen und verursachten dadurch einen entsetzlichen Lärm. — Asien glaubt Strabo durch die rüchzige Alexanders und seiner Nachfolger wie durch seine eigenen Reisen am besten von den drei Welttheilen zu kennen zu machen er sich schon von dessen Beschreibung im Allgemeinen einen sehr unrichtigen Begriff, denn er läßt den Taurus, eine nur in der Sage begründete Vereinigung mehrerer verschiedenen Bergketten, quer durch ganz Asien laufen und dasselbe in zwei Hälften theilen.

10. Gesichtspunct der menschlichen Geographie.

(K. Ritter Die Erdkunde I. [1822] S. 1—7 u. 19.)

Die Einleitung zu einem Versuche, die Gesamtheit-Erdkunde in einem innerlich verbundenen, wissenschaftlichen Ganzen darzustellen, kann, ehe sie zur Mittheilung des Planes, der Methode und zu den Quellen der Arbeit selbst sich wendet, nicht wohl den menschlichen Gesichtspunct umgehen, um dessentwillen überhaupt sie nur als wünschenswerth erscheint.

Dieser soll daher, inwiefern er das Verhältniß der Natur zur Geschichte, des Vaterlandes zum Volke, und überhaupt des einzelnen Menschen zum Erdganzen betrifft, hier nur kurz berührt

werden, um die Aufmerksamkeit auf den Zweck des Unternehmens zu lenken.

Wenn es anerkannt ist, daß jeder Mensch zur Erfüllung seines Berufes, und Jeder, dem das rechte Thun in etwas anliegt, das Maß seiner Kräfte im Bewußtsein und das außer ihm Gegebene oder seine Fähigkeiten, wie sein Verhältniß zu denselben kennen muß, so ist es klar, daß auch jeder Mensch, jedes Volk seiner eignen inneren äußern Kräfte, wie derjenigen der Nation und seiner Stellung zu allen von außen

in Verhältnissen inne werden sollte, um
seines Ziel nicht zu verfehlen.

Die Strebende und das bewußtlose Wollen
dem Menschen bei aller Spannung und
ist nicht diejenige Kraft, welche zum rech-
und Thun führt; es muß das entwickel-
ben, das bewußtvollere, der Kraft ent-
de Wollen sein, welches, wo Klarheit
Wahrheit gesellt, in schönen und großen,
digen Thaten hervortritt, die der Ewig-
hören. Nicht die verwirrte Vielartigkeit
r Gewalten, sondern die Anschauung von
ß und dem Gesetz in der unendlichen
d Kraft ist es, was uns auch schon in
lichen Natur mit der Ahnung des gött-
widerstehlich durchschauert.

der rechte Wille des Menschen und die
uß des seiner eigenthümlichen Kraft Ent-
den in dem außer ihm Gegebenen, sowie
nseitige Durchdringung und Steigerung
len, diese gehen nur aus dem ersten
nach der tieferen Erkenntniß des eigenen
rvor, und aus der Betrachtung des Mensch-
nd alles dessen, was in der Geschichte der
eit sich offenbart hat.

nun jeder einzelne Mensch vermöge sei-
nen Weise nicht jeglichem Unternehmen
en und zu jedem berufen ist: ebenso we-
edes Volk zur Erreichung jedes Zieles
en Kranze des Ruhmes und des Glückes.
rt zum Charakteristischen der menschen-
atur, daß jedem einzelnen Menschen eine
angehörige Eigenthümlichkeit einwohnt,
ren Entwicklung er zu einem Vollkomm-
ird, und so und nicht anders wiederholt
in jedem Volke. In der vollendeten Aus-
dieser Eigenthümlichkeit liegt die sittliche
ihr jede andere Größe des Menschen,
Volksthümlichkeit und Nationalgröße der
Sie erwärmt und erleuchtet die Gegen-
e die Zukunft, nicht nach ihrer zeitlichen
mlichen, sondern nach ihrer geistigen
und wirft ihre glänzenden Strahlen weit-
h das ganze Gebiet des gegenwärtigen
bens und der kommenden Geschichte.

thümlichkeit gehört aber nicht zu dem-
was das Volk sich selbst geben kann,
, wie der einzelne Mensch es vermag;
innen nur die Selbständigkeit einer sol-
genhümlichkeit bewahren. Sie selbst aber
i einer höheren Macht aus, als die des
ndenden Menschen ist. Nur in seiner Macht
ir noch in seinem Berufe liegt es, sich
ußt zu werden im Leben; denn ohne die-

ses Bewußtsein kann ihm sein Thun nicht gelingen.
— Die Eigenthümlichkeit des Volkes kann nur
aus seinem Wesen erkannt werden, aus seinem
Verhältniß zu sich selbst, zu seinen Gliedern, zu
seinen Umgebungen, und weil kein Volk ohne
Staat und Vaterland gedacht werden kann, aus
seinem Verhältniß zu beiden und aus dem Verhältniß
von beiden zu Nachbarländern und Nachbarstaaten.

Hier zeigt sich der Einfluß, den die Natur auf
die Völker und in einem noch weit höheren
Grade, als auf den einzelnen Menschen ausüben
muß, weil gleichsam hier Massen auf Massen
wirken und die Persönlichkeit des Volkes über
die des Menschen hervorragt.

Dieser Einfluß ist anerkannt und von jeher
ein wichtiger Gegenstand der Untersuchung für
Völker-, Staats- und Menschengeschichte gewe-
sen; auch in unseren Tagen ist er laut zur Spra-
che gekommen.

Es wirkt aber die Natur überall nur allmäh-
lig und mehr noch im Verborgenen als am hellen
Tage. Das Samenkorn keimt unter der Erde und
in der verhüllten Knospe ist schon wieder die
Schöpfung eines neuen Geschlechts vorbereitet.
Sowohl ihre Verhältnisse und Einwirkungen überall
tiefer, als sie erscheinen, einfacher, als sie in der
ersten Mannigfaltigkeit aussehen und zum Erstau-
nen weit sich verbreitend und folgenreich. Ja die
stille Gewalt, die sie ausübt, bedarf einer gleich
stillen Seele, in die ihre Erscheinungen eingehen,
um in ihrer Gesetzmäßigkeit ungestört bis zum
Mittelpunkte zu dringen.

Es bedarf, um eine ähnlich gebildete Seele zu
begreifen, oft nur eines äußeren Zeichens, des
rechten Blickes, des innigen Wortes, weil das
Gleiche das Gleiche versteht. Aber die Natur
steht dem Menschen jetzt wenigstens nicht mehr
so nahe; sie ist ihm ein geheimnißvolles Wesen
geworden, und nur im großen Zusammenwirken
ihrer Kräfte, im Zusammenhange ihrer Erschei-
nungen will sie betrachtet sein. Dann erst wirft
sie und strahlt sie Licht und Leben aus auf alle
Wege, welche der menschliche Eifer zu betreten
wagt; ja ihr Glanz wird dann ein blendendes Ge-
stirn, dessen ganze Fülle er doch nicht aufzu-
fassen vermag. Dann hellt sie alle Verhältnisse
der Schöpfung, die wir belebte und unbelebte
Natur zu nennen pflegen, auf, gibt über Alles,
worüber wir sie befragen, die ersten Aufschlüsse
und vor Allem auch über den Menschen.

Sollte es sich nicht der Mühe verlohnen, um
der Geschichte des Menschen und der Völker
willen auch einmal von einer minder beachteten
Seite, von dem Gesamtschauplatze ihrer Thä-

tigkeit aus, der Erde, in ihrem Verhältniß zum Menschen, nämlich der Oberfläche der Erde, das Bild und Leben der Natur in ihrem ganzen Zusammenhang so scharf und bestimmt als Kräfte es vermögen, aufzufassen und den Gang ihrer einfachsten und am allgemeinsten verbreiteten geographischen Gesetze in den stehenden, bewegten und belebten Bildungen zu verfolgen?

Von dem Menschen unabhängig ist die Erde, auch ohne ihn und vor ihm, der Schauplatz der Naturbegebenheiten; von ihm kann das Gesetz ihrer Bildungen nicht ausgehen. In einer Wissenschaft der Erde muß diese selbst um ihre Gesetze befragt werden. Die von der Natur auf ihr errichteten Denkmale und ihre Hieroglyphenschrift müssen betrachtet, beschrieben, ihre Construction entziffert werden. Ihre Oberflächen, ihre Tiefen, ihre Höhen müssen gemessen, ihre Formen nach ihren wesentlichen Charakteren geordnet, und die Beobachter aller Zeiten und Völker, ja die Völker selbst müssen in dem, was sie ihnen verkündigte, und in dem, was durch sie von ihnen bekannt wurde, gehört und verstanden werden. Die daraus hervorgehenden oder längst schon überlieferten Thatsachen müssen in ihrer oft schon wieder zurückgedrängten und vergessenen Menge, Mannigfaltigkeit und Einheit zu einem überschaulichen Ganzen geordnet werden.

Dann träte aus jedem einzelnen Gliede, aus jeder Reihe von selbst das Resultat hervor, dessen Wahrheit sich in den localisirten Naturbegebenheiten und als Widerschein in dem Leben derjenigen Völker bewährte, deren Dasein und Eigenthümlichkeit mit dieser oder jener Reihe der charakteristischen Erdbildung zusammenfällt. Denn durch eine höhere Ordnung bestimmt, treten die Völker wie die Menschen zugleich unter dem Einfluß einer Thätigkeit der Natur und der Vernunft hervor aus dem geistigen wie aus dem physischen Elemente in den Alles verschlingenden Kreis des Weltlebens. Gestaltet sich doch jeder Organismus dem inneren Zusammenhange und dem äußeren Umfange nach, und thut sich kund in dem Gesetz und in derjenigen Form, die sich gegenseitig bedingen und steigern, da nirgends in ihm ein Zufall waltet.

Nicht nur in dem beschränkten Theile des Thales, oder des Gebirges, oder eines Volkes und eines Staates, sondern in allen Flächen und Höhen, unter allen Völkern und Stanten greifen diese gegenseitigen Bedingungen in ihre Geschichten ein, von ihrer Wiege bis auf unsere Zeit. Sie stehen alle unter demselben Einflusse der Natur, und wenn auch nur in dem einen oder dem andern

Puncte dieser sich auszudrücken scheint oder gesprochen ward, so ist es doch eben so, daß dieser überall und zu allen Zeiten in Verborgenen wirkte, gleichwie der einst kannte Gott in einer höheren Welt, der auch vordem schon immer und überall gegenwärtig gewesen war.

Wie man diesen anfangs nur in seinen zarten Wirkungen erkannte und verehrte; daß ihn selbst noch das sterbliche Auge nicht hatte, so löset sich auch wohl einmal der Widerstreit tausendfältig zerspaltener Natur der ihre Einheit für unsern Blick einstweilen hüllende Nebel verschwindet, und diese ist der Gesichtskreis menschlicher Weisheit.

Mit diesem Glauben kann jedes Streben Uebersicht der Naturwirkungen in ihrem Zusammenhange, wie schwach es auch sein mag, es nur von dem Geiste der Wahrheit getrieben wird, ersprießlich sein, und in dieser Hinsicht nur kann ein Versuch, wie der gegenwärtig von den Zeitgenossen mit Liebe aufgenommen werden, wodurch sein Inhalt erst lebendig gemacht wird.

Nicht die Sache des einzelnen Menschen es, eine solche Aufgabe zu lösen, zu deren gründung mehr oder weniger jeder tiefer durch sein Leben selbst seinen Beitrag zu Wohl des nachfolgenden Geschlechtes abgibt an diese sich anzuschließen, vermag er nur ihm verliehenen Kraft, und im Gange der historischen Entwicklung der Einheit der Gesetze in der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen nachzuspüren.

Die Palme des Ruhmes ist denjenigen schenken als den Heroen der Historie zuer die selbst ausgerüstet mit tiefgreifender Kraft und großer Charakterstärke aus der Entwicklung der einzelnen Begebenheiten, zu Gedankengänge und der Geschichte des einzelnen Wesens, oder des einen Volkes, oder der Völker vereint im Stande waren. Die menschliche in ihren bewußtlosen Tiefen bis zu ihren adelnden Höhen in ihren Thaten zu beleuchten darzustellen, und durch ihre Nachweisung den eigenthümlichen Entwicklungsgang zur Erreichung der größten nationalen und irdischen Höhe für alle Völker der Erde zu unsterblichen Lehrern zu werden.

Vielleicht rückt einst die Zeit heran, in welcher gleich starke Naturen, indem sie mit Scharfblick zugleich die natürliche wie die geistliche Welt umspannten, und aus der Tiefe ihrer welthistorischen Begebenheiten im

von dem Verhältnisse Aller mit gleich un-
 5 ter Sicherheit, wie jene hinauf so herab zu
 aus diesem allgemeinen Gegebenen, den
 zu setzenden nothwendigen Entwicklungs-
 des einzelnen Volkes auf der bestimmten
 le vorherzuweisen, welcher genommen wer-
 ste, um die Wohlfahrt zu erreichen, die
 treuen Volke von dem ewig gerechten
 ale zugetheilt ist.

einem so vielfach nachgestrebten und wahr-
 10 schen Ziele, der höchsten Aufgabe der Staats-
 t, das in seiner ganzen Größe nur in den
 en der Propheten mit dem begeisterten
 n die Natur und in die Geschichten aus
 lunklen Vorwelt zu uns herüberleuchtet,
 15 um solchen verlorenen Ziele uns wieder an-
 rn, kann eine der Vorbereitungen der Ge-
 er Wissenschaften auch dieser Weg sein,
 hier mit seinen Resultaten vor Augen ge-
 rd.

r anfangs, wie es scheint, weit umher-
 end, führt er doch von derjenigen Stelle,
 20 leher er ausgeht, menschlicher Weise zu
 n, ziemlich gerade in die Richtung seines
 spunctes, und wenn auch nicht hier bis
 zten Ziele, so scheinen die Aussichten und
 innisse, die bei dem Fortschritte auf ihm
 en werden können, nicht unerheblich zu
 ohne in das endlose jeder einzelnen Er-
 abzuirren, führt er nur schrittweis von
 30 er zu specieller Erfahrung, und wird so
 rve, die das allgemeine Gesetz ausspricht,
 welches die Mannigfaltigkeit der Erfahrung
 s Materiellen beherrscht und für den höhe-
 eck gehandhabt werden kann.

r nicht nur das allgemeine Gesetz einer,
 35 aller wesentlichen Formen, unter denen
 tur im Größten auf der Oberfläche des
 s, wie im Kleinsten jeder einzelnen Stelle
 en erscheint, sollte Gegenstand der Unter-
 40 z auf diesem Wege sein, denn nur aus
 rein der allgemeinen Gesetze aller Grund-
 upttypen der unbelebten, wie der belebten

Erdoberfläche kann die Harmonie der ganzen vol-
 len Welt der Erscheinungen aufgefaßt werden.

Und wenn die Idee des ganzen Menschenges-
 schlechtes durchaus ohne den Erdball gar nicht
 5 gedacht werden kann, so können auch der ein-
 zeln Mensch, ja das ganze von der Erde noch
 weit minder unabhängige Volk, wie der an die
 Landesnatur gefesselte Staat, ohne das Bewußt-
 sein der rechten Stellung zu ihr nie zum vollen
 10 Einklange mit sich selber gelangen.

Oder mit andern Worten: nur dieser Einklang
 zwischen Volk und Vaterland, zwischen Stellung
 des Staates zur Natur wie zum Menschenleben;
 oder zur Physik und Politik hat eben von der
 15 einen Seite her in der Weltgeschichte das Blühen
 der Völker und Staaten bedingt und gefördert.

Und wo dieser Einklang nicht mehr, wie viel-
 leicht in einer jugendlicheren Periode der Vorzeit,
 bewußtlos, zugleich mit der organischen Ent-
 20 wicklung der Völker hervorquillt, da muß, wie
 in unserer Gegenwart, das Gesetz dieses Einklan-
 ges, die ewige Tetraktys, als der unsterbliche
 Quell aller Harmonie, durch ernste Wissenschaft
 25 erforscht, und in das Bewußtsein eingetragen
 werden.

Wäre das Ziel der Erdkunde dann wirklich
 erreicht, so würde Eine Seite der Historie im
 30 Allgemeinen einen Fortschritt gewonnen haben,
 indem das erregende Wesen der Antriebe der
 äußeren Naturverhältnisse auf den Entwickelungs-
 gang der Menschheit, welche den Forschern der
 Alten schon mehr als der neueren Geschichte
 35 manche Aufschlüsse gegeben haben, dadurch zu
 größerer Klarheit gekommen sein müßte. Es
 bliebe ein anderes Gebiet, das der inneren An-
 triebe der von dem Aeußeren unabhängigen rein
 geistigen Natur in der Entwicklung des Men-
 40 schen, der Völker und Staaten, zur vergleichenden
 Untersuchung übrig, als würdiger Gegenstand
 einer leicht noch glücklicheren Betrachtung und
 nicht minder lohnenden Forschung.

71. Benares oder Kasi, die Brahmanenstadt.

(Dasselbe Buch, Asien IV. 2. [1836] S. 1154—1159.)

Benares¹⁾, Varanaschi im Sanskr., von den
 indischen Vara und Naschi, die sich hier unter
 N. Br. zum Ganges münden, ist die große,

berühmte Brahmanenstadt, die Kasi, d. i. die
 Glänzende, in dem Ramajana heißt. Sie ist im
 weiten Bogen erbaut, dessen Sehne der Ganges

bildet, von großem Umfang, der alle Sitz der Brahmanenschulen, die heiligste Stadt der Hindus, die früher über 5000 Studenten zählte, darin 8000 Häuser auch heute noch nur Priestereigenthum sein sollen. Ungesachtet Kaiser Aurengzeb hier in der Mitte der Stadt, am heiligen Ganga durch stolzen Aufbau einer hohen Moschee auf niedergelassenen Hindutempeln den Triumph des Koran über das Gesetz Manu's zu feiern und das alte Heiligthum der Brahmanen zu entweihen versuchte, so blieb der niedere Mahadeotempel mit seinem Dreizack, der tief unter dem glänzenden Halbmonde der Moschee zurückbleibt, mit den zahllosen geweihten Stellen seiner Umgebungen, doch der heiligste Wallfahrtsort für die indische Welt, der früher, nach einem Durchschnitt berechnet, täglich von zehntausend, und jährlich, zumal an den hohen Festen, von Hunderttausenden bewallfahrtet worden sein soll. Die 8000 Priesterhäuser sind von Brahmanenfamilien bewohnt, die fast nur von den täglichen Opfern und Almosen der Pilger leben. Gegenwärtig gehören für jeden Pilger 15 Tage dazu, um alle Ceremonien, wie an der Kaba zu Mekka, so im Tempel des Mahadeo vorschristmäßig zu vollenden, um vollkommene Reinheit von Sünden zu erlangen. Die vornehmsten Hindus der verschiedensten Reiche und Provinzen unterhalten hier ihre eigenen Pagoden, und zahlen die größten Spenden und Almosen an die Heiligenschreine, die Priester und Armen. Viele Rajas, noch regierende, oft nur appanagirte und verarmte, unter denen auch der Raja von Benares selbst, aus dem Timuriden-Hause, haben hier Klöster für Brahmanen und Fakiers angelegt, unterhalten auch Gesandte, Vakil's, die an ihrer Statt die vorgeschriebenen Sühngebräuche und Opfer erfüllen, um selbst selig zu werden. Daher sind die Gangesufer in Benares überall mit Prachttreppen, sogenannten Ghauts²⁾, aus Marmorquadern versehen, um bequem zum Strombad hinabzusteigen, mit Gärten und Alleen bepflanzt, für Pilger und Brahmanen zur Haltung der Gebete, zu Almosenvertheilung, zu Opfern und Abwaschungen. Kein Ufer ist wie dieses so mit unzähligen Prachtwerken zur Ehre der Götter bebaut, voll Tempel, Pagoden, Hallen, Badplätze, Pavillons u. s. w. Alle Ländereien, je näher an der Ganga heiligen Wassern, desto kostbarer, oft von ungeheueren Preisen, weil die Prinzen und Reichen oft vor ihrem herannahenden Tode sich noch spülen, um durch einen Prachtbau hier eine Stelle im Himmel zu erringen. So ist das Stromufer selbst der bebaute, bewohnte, besuchte Theil des ganzen Landes geworden, und kein

System zur Cultur eines Wassergebietes und Völkung seiner Anwohner könnte erfunden, das erfolgreicher wäre, die Macht an lebendigen Wassern zu concentriren, als ohne die Anwohner selbst zur Flußschiffahrt zum Wasserleben zu führen, wie hierzu das Gegenstück darbietet. Die Zahl der ist hier sehr groß; die der gelehrten Priester und Schulen, in denen das Brahmanen gesetz im Sanskrit gelehrt und commentirt wichtig für die Bewahrung der einheimischen Kenntnisse und Literatur. Eben darum aber die Berührung der Europäer in der Idee, daß diese Schätze entweihen würde, sind es viel zu wenig bekannt. Die Künste und Gewerbe Indiens haben hier wohl ihren Hauptort, zumal Gold- und Silberarbeit, feine Weberei, und solche von Gold- und Silberstoffen, die weit verschickt werden, dann der Handel, dem die Messen und Pilgerwesen in allen Weltgegenden so waren, sind hier blühend. Die Stadt ist den einheimischen Großen auch der Sitz fremder Fürsten und Reichen mit ihrer hohen Dienerschaft, die auf geweihtem Boden ihres Lebens entgegensehen, wie die in Jerusalem. Aber noch größer ist die Zahl der Glücksritter, Abenteurer, Räuber, der Jogis, Lahinen, Blinden, Aussätzigen, Krüppel, frechsten und unverschämtesten Bettler von dem Brahmanen an bis zu den niedrigen Casten, welche die Straßen und geweihten Plätze förmlich belagern und ihrer Zwecke in großen Almosen Spenden so vieler reicher und Devoten gewiß sind.

Uebrigens ist Benares, als Stadt, in engen Gassen so eng und winklich gebaut, daß die nur in Sicri, einer der Vorstädte, mit ihren Equipagen in derselben Eingang finden können, kaum daß der Reith durch das Gedrange des Volkes, der Kranken und Pilger, die vor unzähligen Häusern, mit fratzenhaften Idolen und Klösch schlechter Musik, haufenweis stehen, hindurchwinden kann, während Affenschaaren, die als heilige Thiere gewähren läßt, die Dächer springen, und heilige Stiere, denen kein ihrer Freiheit geschieht, überall die an sich engen Gassen durch ihren langsamen Schritt noch mehr beengen. Von den davor fallenden Scenen haben Valentia und B. anschauliche Darstellungen gegeben. In engen Gassen, um kühl und schattig zu haben sich die Häuser bis zu fünf bis sechs

mit den seltsamsten Architekturen, Vor-
a, vielen zierlich in Holz geschnitzten Gal-
welche alle Stockwerke umlaufen, oben mit
n, unten aus großen Quadern massiv und
aufgebaut und reich bemalt, überall, wo
00 hohen, massiven Häuser stehen, wohl-
aber in den Quartieren mit den 16,000
, die nur aus Erde mit Palm- und Rohr-
aufgerichtet sind, von ärmlichem An-
Die Bevölkerung von Benares ist wohl
egen dieser schwierigen Zugänglichkeit
Mangels an Zählungen stets überschätzt

Früher gab man sie zu 632,000 Ein-
an; G. Valentias Specialverzeichniß der-
nach Mr. Deanes¹⁾ Eingabe setzte im
301 die permanente Volkszahl auf 582,000
etwa 30,000 Häusern. Nach einem Que-
sus vom Jahre 1830²⁾, also 30 Jahre spä-
sie keine 200,000 betragen. Jene große
ie man späterhin noch auf 800,000 gestei-
te, war nur ein falscher Calcul nach der
ahl. Diese war richtig gezählt; aber die
rung derselben war nur geschätzt. Für
ähnliches Holzhaus (Kucha) nahm man
ein sechsstöckiges Steinhaus (Pukka)
rohner an. Nach dem letzten Census er-
aber, daß man im Durchschnitt für jedes
inner und außer der eigentlichen Stadt,
hs Bewohner rechnen könne. Doch hat
se Berechnung ihre Schwierigkeiten, da
Art des Häuserbaues und der Quartiere,
ie angehören, viel Eigenthümliches hat,
sehr verschiedene Weise bewohnt wird.
wirkliche Zählung der Casten und Ger-
er ist hier wegen religiöser und politischer
ile noch nicht zu denken, und das briti-
uvernement selbst vermied den Versuch
m jedem Aerger, Aufruhr, den dieser un-
erregt haben würde, zu entgehen. Die
ae und weibliche Population zeigt sich je-
r Zahl nach ziemlich gleich; die gewöhn-
ingere Töchterzahl soll nur von der Scheu
ilien herkommen, sie anzugeben. Ueber-
ber ist in der Stadt das Verhältniß der
weit geringer als in den umgebenden
, dagegen das Verhältniß der Eingemie-
u den Hauseigenthümern sehr groß, und
ie große Zahl von Fremden und Pilgern
t in der Stadt, welche die Tempel und
förmlich belagern. Bei einem Versuche,
r die Fährten und durch eine der Haupt-
drei Tage vor einer Sonnenfinsterniß in
t dringenden Zulauf des Volkes zu zäh-
gab sich die Summe von 50,000. Seit

1800 hat die Zahl der Häuser um $1\frac{1}{2}$ Procent
zugenommen, aber viele davon sind in Verfall.
Die Zahl der Moscheen ist gerade ein Drittheil
von der der Hindutempel, doch sollen gar man-
che, bei dieser Angabe,³⁾ wegen ihrer versteckten
und isolirten Lage übersehen sein. Diese Zählung
wurde durch den Beistand von 17 Mullas durch
das britische Gouvernement veranlaßt. Die wohl-
besetzten Bazare von Benares, mehrere merk-
würdige Tempel und Moscheen, das Observato-
rium, das Hinducollegium und begonnene christ-
liche Schulen gehören zu den Sehenswürdigkeiten
der Stadt, aber in das innere Leben des dortigen,
schlaunen, zurückhaltenden, den Europäern nicht
trauenden Brahmanenwesens, in ihre Tempel,
Schulen, Bibliotheken, Literaturen ist noch kein
Europäer eingedrungen. Durch J. Prinseps Beob-
achtungen⁴⁾ haben wir neuerlich erst erfahren, daß
Benares 231 Fuß Par. über dem Meere liegt, oder
vielmehr über Chowringhi bei Calcutta; daß die
Brunnen daselbst, bei einer Tiefe von 36 Fuß,
eine mittlere Temperatur von $21\frac{1}{2}^{\circ}$ Reaum. (79°
 $91'$ Fahrh.) haben, die mittlere Lufttemperatur
im Freien 20° Reaum. (77° Fahrh.) beträgt, in
den Straßen von Benares aber $21\frac{1}{4}^{\circ}$ Reaum. (79°
 $22'$ Fahrh.); daß die extreme Hitze im Mai bis
zu $35^{\circ} 11'$ Reaum. steigt ($111^{\circ} 15'$ Fahrh.), im
Januar bis zu $5^{\circ} 78'$ Reaum. (45° Fahrh.) fällt;
also sehr große Differenzen stattfinden. Es fielen
40 Zoll und 5 Linien Par. Regen in Benares, nach
dreijährigen Beobachtungen, wo weit weniger atmo-
sphärischer Niederschlag stattfindet als in Calcutta.
Das Gangesbette bei Benares, in der trockensten
Jahreszeit, 25. Apr. 1829, hatte daselbst, nach Prin-
sep des Geometers Sundirungen⁵⁾, eine Breite von
3000 Fuß, wovon aber nur 1400, also nicht ein-
mal die Hälfte, wasserbedeckt waren; die Sundi-
rungen gaben seinem Wasser eine mittlere Tiefe
von 34 bis 35 Fuß Engl. Die Area seines Durch-
schnitts eine Fläche von 48,650 Quadrat-Fuß; die
Geschwindigkeit des Flusses an der Oberfläche
in einer Stunde 2910 Fuß, im untern Strom unter
der Oberfläche nur 1410 Fuß. Jede Secunde wälzt
also hier der Ganges ein Volumen von 19,000 Cu-
bikfuß Wasser zur Tiefe, aber als mittlere Ent-
ladung für das ganze Jahr bei hohem Wasser-
stande 250,000.

¹⁾ W. Hamilton Descr. I. p. 305—309; G. Vic.
Valentia Voy. I. p. 95—120; ebendas. Appendix I.
p. 461 etc.; Reg. Hebers Leben und Nachr. Th. I.
S. 368—404.

²⁾ Th. and W. Daniells Oriental Scenery, London
1795. Fol. Tab. XVI. Gaut in Benares.

³⁾ G. Vic. Valentia Voy. Vol. I. App. I. p. 407 bis 411; Account of the Population of the City of Benares in the Year 1801.

⁴⁾ Census in Benares 1830 in Asiat. Journ. 1830. Vol. III. p. 89.

⁵⁾ J. Prinsep Meteorolog. Journ. of Benares Asiat. Research. T. XV. App. III. p. VII.

⁶⁾ G. A. Prinsep Account of Steam Vessel of Proceedings of Steam Navigation. Calcutta 4. p. 91.

72. Die Schweiz.

(G. B. Mendelssohn, Das germanische Europa [1836] S. 202–213, 215–225.)

Thalform; Thalsysteme. — Charakteristisch für die Alpen, und historisch, politisch, militärisch höchst wichtig ist die Form der breiten Längenthäler, zwischen den großen Ketten; das Inn-Thal z. B. zieht über 30 Meilen lang, bis 1 Stunde breit, an der Grenze zwischen Kalkstein und krystallinischen Felsmassen. — Sie öffnen sich gegen die Ebenen durch Querthäler, welche Alpenpforten bilden. Fast immer jedoch ist der Ausgang in die Ebene erschwert durch Engpässe, sei es kurz vor dem Ende des Längenthals, sei es im Querthal, meist in der Nähe seiner Mündung.

Die Querthäler sind in der Regel viel kürzer — wenn sie auch an Breite den Längenthälern gleich bleiben. — Eine Ausnahme machen ein Paar große Thäler, die unter eigenthümlichen, abweichenden Verhältnissen tief ins Alpengebiet eindringen, und nur kürzere weniger bedeutende Längenthäler aufnehmen. — Vor allen die Thäler des Rheins, vom Bodensee aufwärts, und der Reuß im Norden, im Süden das Thal der Elsch. — Ueberhaupt sind im Süden nur wenige große longitudinale, viele bedeutende Querthäler, meist von Seen ausgefüllt.

In den Hauptthälern (quer- oder gleichlaufenden) ist die Thalsole, $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde breit, ganz wagerecht, oder leicht hügelig durch den von den Thalwänden herabgestürzten, oder von Wildwassern herbeigeführten Schutt, der auch zumeist den Fuß der Felswände bildet. — Korn- und Maisfelder, Wiesen, Gebüsche, herrliche Ahornbäume schmücken diese Thalebenen, welche sich von den vorliegenden Hochebenen an bis zu ihrem oberen Ende, wo sie ihren Charakter verlieren und steil ins Gebirge hineinsteigen, um etwa 4–600 Fuß erheben. (Die Ebne im Norden hat 12–1600 Fuß Seehöhe.) Der Fluß durchströmt das Thal rasch, aber ohne Hemmung, meist bei gewöhnlicher Wasserfülle mit vielen Armen, in breitem, steinigem Bett. Selten trägt er Schiffe

— oder nur kurz vor dem Austritt aus den birge, öfter Flöße. Wo die Thalsole durch Schüttung nicht hinreichend erhöht ist, und lichter Schutz gebricht, sind Versumpfung

Durch diese Hauptthäler ziehen die Straßen; hier liegen die Städte, die größten Orte, Schlösser, Klöster, Abteien, nah an der gedrängt, — auf der ebenen Sohle oder Schutthügeln. Die Thalwände, so weit der Schutt reicht, oder sonst bei minder steile dachung, sind bebaut, oder bebuscht und bedet, in den westlichen Thälern (im Wallis auf der Sonnenseite zu Terrassenculturen Wein, Feigen u. s. w.). Ueber den Thalgen tragen die unteren Bergstufen zahlreiche schafften mit zerstreuten Wohnungen; höher auf umzieht ein Gürtel von Alpenweiden Sennhütten und Heuschobern besäet, die kronen der Bergfirten.

Die Hauptkämme der Bergreihen, zu welchen die großen Thäler hinziehen, liegen noch mehrere Stunden von der Thalsole selbst entfernt. Seitenthäler ziehen von hinab zum Hauptthal, in das sie fast immer enger Mündung, oft durch Felsspalten sich — Durch Engpässe oder Felsengen, meist durch Kunst zugänglich, ohne Thalsole, an Wasserfällen hinan, hoch über dem Berg Gebirgswege stundenweit (2–3 Stunden) Dann öffnet sich fast immer ein rundliches längliches Kesselthal mit ebner oder doch geschütteter Sohle, vom Thalbach ruhig flossen; hier Dorfschaften mit zerstreuten nungen, oft Obst- und Kornbau, Laubholbüsche; häufig kleine Seen, oder doch ein bar ausgefüllter Seeboden. Hier drängt die Bevölkerung zusammen; selten sind die End zum Hauptthale hin bewohnt, und dann nur sam; noch seltener sind Nebenthäler, welche bis zum Hauptthal hin breit und offen fort — Eine Reihe solcher Kesselthäler legt s

den Fuß des Hauptkammes an. Von einem zum andern führen meist verhältnißmäßig leichte Verbindungswege, Fuß- oder Saumpfade, über begraste Rücken. Aber hinauf zu der dritten Stufe, den Hochthälern, welche den Gebirgskamm selbst durchschneiden, geleiten wiederum Felsschluchten meist steiler noch und enger, wilder, unwegsamer als die untern, in denen wiederum der Bach über Felsblöcke hinrauscht, wo die Gebirgswasser über die Thalwände in Wasserfällen stürzen, Gletscher sich herabsenken, den Grund der Schluchten auszufüllen oder Eisbrücken zu bilden, — rauhe Sturmwinde von der Paßhöhe dem Wanderer entgegenwehen, Lawinen ihn bedrohen.

Bleiben jene Hochthäler innerhalb der Schnee-region, so füllen sie sich mit Eismeeren, und senden durch die Schluchten gewaltige Gletscher hinab in das untere Thal, wo sie Eisporten und Pyramiden dicht an blühende Bäume und grüne Saaten hinbauen, und dem Gensjäger, dem neugierigen Reisenden durch Ausfüllen der unnahbaren Felsschluchten Pfade auf die Eismeere und zu den höchsten Gipfeln bahnen. Wilde trübe Gletscherbäche brechen aus ihnen hervor, nicht durch ihre Zahl, aber durch Wasserfülle die nie versiegende Hauptnahrung der großen Ströme, welche dem beesten Hochgebirge entquellen.

Sind die Hochthäler tief eingeschnitten, bis in die Waldregion, so führen Alpenstraßen hinüber, sind die Paßthäler, — mit geringer Steigung, oder eben, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde breit, oft 1—2 Stunden lang, von steilen Felswänden eingeschlossen, von denen oft Wasserfälle oder Gletscher (minder wasserreich als die tiefern) herabkommen. — Der begraste Thalgrund oft von kleinen, tiefen Seen unterbrochen, trägt bisweilen Waldung und selbst Kornbau.

Größere, längere Nebenthäler haben auch wohl mehrere Thalstufen, mehrere Weitungen, durch Lagpässe von einander getrennt; oder sie spalten sich aufwärts in mehrere Arme, deren jeder wiederum ein eigenes offenes Thalbecken umschließt. Ihre Seitenthäler, die Thäler dritter Ordnung sind fast immer nur Felsschluchten, selten und sparsam an den Halden bewohnt. Das obere Ende des Hauptthales selber gleicht ebenfalls einem Nebenthal. — Es führt über ein Bergjoch meist in ein anderes Längenthal.

Auch Nebenthäler, die ohne bedeutende Erweiterungen zur Berghöhe ansteigen, sind nicht selten, besonders auf der Südseite der Alpen, wo sie sich aus doppeltem Grunde steiler abdachen, weil die höchsten Kämme der Ebene näher stehen und diese tiefer liegt.

Auf solche Weise fügt sich ein alpinisches Thalsystem zusammen. — Den Mittelpunkt bildet das Hauptthal, eine Fortsetzung der Ebene, ein »Trumm« derselben, tief ins Innere des Gebirges eindringend. Straßen führen ebenen Fußes hinein und hindurch, Klima, Kornbau, städtische und ländliche Sitte der Ebene setzen sich fort. Nur untergeordnet ist der Antheil am eigentlichen Alpenleben, das in den Seitenthälern zu Hause ist, deren bewohnter Theil, die Kesselthäler, das Hauptthal, wie ein Kreis von Inseln ein Festland umringen. Hier, wenn auch Ackerbau nicht ganz fehlt, ist doch das Hirtenleben vorwaltend, das halb nomadische, einsiedlerische Hirtenleben der Alpen. Damit die anderen Elemente alpinischer Existenz: — Einfachheit der Nahrungsmittel; Gefahren vielfacher Art, Muth, Besonnenheit, Klugheit hervorruhend; Jagd, im Hochgebirge noch eine Schule für den Muth, an den sie in der Ebene heute nur geringe Ansprüche macht; kunstreiche Arbeiten, eine Folge der Noth und Liebe zur Heimath — oder auch Auswanderung auf gewisse Zeit zum Handel oder zur Arbeit im Ausland. — Die Liebe zur Heimath führt fast immer die Auswandernden zurück. Sie bringen Geld, Gewandtheit, Bekanntschaft mit dem Ausland und seiner Sitte, Weltkenntniß mit zurück. So stark jedoch ist die Anziehungskraft der Alpennatur und des alpinischen Lebens, daß sie, auch reich geworden, fremde Weise, fremde Bedürfnisse alsbald ablegen, und zu der einfachsten Lebensweise der Väter zurückkehren.

Ein Thalsystem bildet eine natürliche Einheit: die Nebenthäler sind durch Bedürfniß und Nachbarschaft an das Hauptthal gekettet, wohin in der Regel die leichtesten oder einzigen Verbindungen führen, von woher allein sie für das Erzeugniß ihrer Heerden das Brodkorn und andere Lebensbedürfnisse eintauschen können. Dagegen bleiben sie doch in einer gewissen Isolirung durch die Abgelegenheit der vorzugsweise bewohnten Thalabschnitte, durch die Schwierigkeit der Wege, zumal in den langen Wintern; sie bewahren eine gewisse Eigenthümlichkeit, ja zuweilen eine Art politischer Selbständigkeit.

Die Nebenthäler erhalten aber zum Theil auch einen eigenen Charakter als Vermittler des Verkehrs mit anderen Thalsystemen; oder — an Hauptübergängen — mit anderen Ländern. Nicht selten ist die Verbindung mit einem benachbarten Thalsystem sogar leichter als die mit dem Hauptthal, — was auch wohl politischen Einfluß hat, und Zusammenhang mit jenem bedingt.

Auf solche Weise wird ein bedeutendes Gebiet,

eine ansehnliche Volksmasse durch natürliche Nothwendigkeit zusammengehalten und gleichsam organisiert. Die größere oder geringere Ausdehnung, Fruchtbarkeit und Bevölkerung des Hauptthales im Vergleich mit den Nebenthälern, seine Stellung zur Ebene, Alles das übt nicht geringen Einfluß auf diesen Organismus. Ist das Hauptthal ganz oder zum größern Theil gegen die Ebene geöffnet, oder durch einen See ausgefüllt, so hört es auf, ein positiv wirksamer Mittelpunkt zu sein, und bleibt nur Versammlungsplatz, Marktplatz für die anderen Glieder des Systems, — ein negatives Centrum.

Alpenseen. — Unter den eigenthümlichen Naturgebilden der Alpen sind die zahlreichen Seen von besonderem Interesse und großer Wichtigkeit, sowohl für das Innere des Gebirges als für das umgebende Vorland. Es sind große an den Eingängen oder kleinere im inneren Hochgebirge.

Die großen Seen gehören nur dem centralen Theil des Alpenzuges an, sowohl im Süden wie im Norden; — weder im westlichen Flügel, noch in den östlichen Alpen kommen sie vor; sie liegen in der Regel am Eingang ins Hochgebirge, zur Hälfte zwischen den kolossalen Felsenfeilern der Pforte versteckt, zur Hälfte in die Ebene hinausragend, und bezeichnen so den Rand des Gebirges. Nur seltner ziehen sie sich tiefer ins Innere zurück, und werden dann meist durch Horizontalboden mit einem andern äußern See, oder doch mit der Ebene verbunden. Häufig und von eigenthümlichem Reiz sind die Doppelseen, Zwillingsseen, durch Aufschüttung aus einem Seitenthal von einander geschieden. — An diese Seen der Alpenpforten reiht sich eine andere Classe von Seen, die eigentlich nicht mehr dem Hochgebirge angehören, sich aber doch von ihm abhängig zeigen. Sie liegen außerhalb des Gebirges, im vorliegenden Hügelland — aber in der Fortsetzung von Querthälern oder Alpenseen, durch Horizontalboden getrennt, der auf früheren Zusammenhang deutet; so z. B. der Züricher See, der Bodensee (dieser jetzt eigentlich außerhalb, früher gewiß innerhalb des Gebirges).

Die Seen alle sind von großer Tiefe, Klarheit, die schönste Zierde der Alpen, Läuterbecken ihrer Gewässer; sie erleichtern den Verkehr, zumal den Waarentransport. — Innerhalb des centralen Alpengebietes selber zeigt sich noch ein merkwürdiger Unterschied in der Lage dieser großen Wasserbecken. In den Schweizeralpen verschließen sie, im Süden wie im Norden, die Ausgänge aller großen Alpenthäler. In Tyrol und den be-

nachbarten Gegenden dagegen finden sie sich in den Mündungen der kleineren Thäler größeren Flüsse, Inn, Isar, Lech, Etsch ihre Thalgründe mit Bergschutt ausgefüllt ist von wichtigem Einfluß auf die Schicksal Thalgaue, und besonders auf den Boden u Bodencultur der Ebene.

Die kleineren Seen, auch oft tief und schmücken die höheren Alpengauen, nam auch häufig die Paßthäler. Hier, auf den V scheiden, geben sie Bächen den Ursprung.

Die Gletscher sind die ersten im innerst birge verborgenen Vorrathskammern der V schätze, welche sich in den Seen am Ra Ebene sammeln und läutern. Sie spende Gaben den Strömen der Ebene gerade da reichlichsten, wenn im hohen Sommer d deren Berge und Hügel ihren Tribut ve und erhalten ihnen stete, gleichmäßigere V fülle.

Andere erhabene und furchtbare Erschein des Hochgebirges, Felsenstürze und Berga Lawinen, verschüttete Thäler, neu gebilde mit unbeschreiblicher Wuth ausbrechende bedrohen die inneren Alpengauen, ohne in Lebenskreise einzugreifen.

Alpenstraßen. — Nach der Config der Thalsysteme richtet sich der Zug der straßen. Es sind entweder Längenstr oder Querstraßen, Alpenpassagen. Längensstraßen ziehen durch ein Längenth von einem ins andere; so besonders zwei chaussirte Landstraßen, welche den größten der Alpen der Länge nach durchschneide folgen den Thälern und übersteigen nur Höhen. Die Querstraßen suchen meistenth Längenthal auf, indem sie sich entweder die Mündung desselben hineinziehen, ode der äußeren Ketten durch tiefere Einsatte oder Einschnitte überschreiten. In der Ebe Längenthales steigen sie alsdann hinauf, die Mündung des zum Uebergang am meist eigneten Nebenthales erreichen. Bis hierh nur geringere Hindernisse zu überwinden; r weilen werden einige Felssprengungen nöth den Engpässen der Mündung, und wo der sich an die eine Thalwand drängt, — oder l durch versumpfte, der Ueberschwemmung setzte Strecken.

Beim Eintritt ins Nebenthal aber be die Schwierigkeiten. — Die gewöhnlicher bindungswege oder Pfade umgehen häu engen Felsschluchten, durch welche die Thäler ins Hauptthal münden.

Inststraßen ziehen auf schmalen gangbaren Felsen, oft in großer Höhe über dem Thalgrund, auf künstlich gesprengten Bahnen hinan;

durch das Kesselthal, leicht; aber in den Felsschluchten, die auf den Gebirgskamm hinab, wiederholen und vermehren sich die Hänge. — Nur auf Gempspfaden kann man diese Hänge umgehen; die gewöhnlichen Gebirgsstraßen suchen Felsleisten, oder mildere, durch Schutt gebildete Gehänge am Fuß der Felsen auf, welche oft an einer oder der anderen Seite sich gegen die Wuth des Bergstromes öffnen (hier zuweilen einzelne Wohnungen oder kleine Dörfchen), und müssen zu öftern Malen von einem Ufer auf das andere hinübersteigen, auf hölzernen Brücken, welche im Winter abgenommen werden, — wo dagegen oft der Schnee, von den Wänden herabgestürzt, den Thalgrund füllt und die Verbindung erleichtert. Für die Kunststraßen bedarf es hier ausgeführter Felssprengungen, hoch aufgemauerte Terrassen, steinerne Brücken, hoher Dämme in der Mitte des Thales, langer Felsgalerien zum Schutz vor Lawinen und Steinregen, welche die mächtigen Vindsbraut herabjagt, sicherer Zufluchtsstätten für die Reisenden bei Unwettern, oder wenn es regnet (zumal im Frühjahr) oft Tage lang die Wege sperren. — So erreicht man das Paßthal, kleine Dörfer oder Hospize Schutz und Rast zu finden, — dann geht es auf der anderen Seite, wo die Gewässer sich scheiden, mit ihnen hinab zu den andern Himmelsstrich; auf ähnliche Weise, auf der italischen Seite meist noch steiler.

Andere Alpenstraßen ziehen kürzer in einem großen Quertal hinauf, welche bis auf den Gipfel des Centralkamms führen; — dann wie oben wieder entweder auch mit einem solchen Quertal hinab, oder in ein Längenthal. — So auf der westlichen Seite die Gotthardstraße, die Grauer Alpenstraßen, die des großen St. Bernhard; auf der italischen ist die Mehrzahl der Straßen dieser Art.

Man unterscheidet (nach Ritter) Alpenpassagen in eigentlichen Alpenpaß: jenes die ganze Straße durch die Alpen, dieses der Uebergang von einem Thal in ein anderes auf dem entgegengesetzten Alpenhang, über den Hauptkamm hinweg. Kürzesten Alpenpassagen sind natürlich solche, die aus einem Quertal ins andere übergehen, die oben genannten, dagegen ist dann der eigentliche Alpenpaß oft länger. In den östlichen Alpen, wo mehrere große Parallelketten sich sonnen, mehrere Längenthäler östlich auslaufen, sind Alpenübergänge von Norden her länger, und

müssen mehrere Pässe überschreiten, — die dagegen in der Regel niedriger sind; über die südliche Kette, am Südufer der Drau führt eine Straße fast ohne Steigung durch einen tiefen Einschnitt nach Italien hinüber. In den westlichen Alpen hingegen ist die Form der Längenthäler weniger ausgebildet — mehrere, kürzere, hinter einander liegende verbinden sich durch Quertäler; — die Straßen müssen sich entweder hindurchwinden, oder zu wiederholtenmalen Bergpässe überschreiten. — Die große Zahl verhältnißmäßig bequemer Pässe tief eingesenkter Paßthäler ist in den Alpen charakteristisch.

Südseite der Alpen. — Die Südseite der Alpen fällt in die lombardische Tiefebene hinab, steiler im Allgemeinen als die Nordseite. Jene Ebene steigt vom adriatischen Meere an nur wenige hundert Fuß auf, und bleibt 6—800 Fuß niedriger als die nördliche. Das verstärkt den Contrast gegen den Norden sowohl, als der Thalstufen unter einander. Die Grenzlinien des ewigen Schnees und der verschiedenen Vegetationen und Culturen liegen im Süden im Durchschnitt an 800 Fuß höher über dem Meer, also um fast das Doppelte über der Ebene. Am Fuße des Gebirges, in den tiefen Thalgründen, an den Berghängen der Seebecken sieht man hier noch Kastanien, Feigen, ja Oelbau, der sonst auch in Oberitalien nicht mehr gedeiht; — die Orangerie bedarf jedoch im Winter der Bedeckung, ja der Heizung. In den Thalweitungen der mittleren Höhen gedeiht reicher Korn- und Obstbau. Wie schon erwähnt, ist die Form der Quertäler hier vorherrschend; hier sind die größten Seen in den Mündungsthälern, die mehrere Quertäler oder auch ein Längenthal in sich aufnehmen. Das Veltelin und das Thal von Aosta sind die beiden einzigen größern Längenthäler.

Der Alpenbewohner. — Wo wir immer den Sohn des Gebirges aufsuchen, in Thalgründen und auf Bergeshöhen, am Bach oder auf jähem Felsenpfade, da sehen wir ihn von der mächtigen Natur seiner Alpen auf allen Seiten umgeben, ergriffen, bestimmt, umgarnt. Die Pfade, der Platz für Dorf und Haus, Acker und Weide, ja das Verhältniß zu seinen Nachbarn, ihrer Grundlage nach die Ordnung des Gemeinwesens, ist ihm unabänderlich vorgeschrieben. Abwehr drohender Gefahr, oder seltner Vorbeugung, — Aufsuchung oft mangelnder Nahrungszweige, eine höchst mannigfaltige Thätigkeit, der überwältigende, stets wechselnde Eindruck seiner Felsen und Seen, in winterlicher Hülle oder im Frühlingsschleide, von Orkanen aufgewühlt, von Nebeln

verdeckt, oder im Abendglanz verklärt, Alles das nimmt alle seine Augenblicke, alle seine Gedanken und Empfindungen in Anspruch. Fühlt er sich freier von menschlicher Willkür, als Andere, so ist ihm dagegen sein Gebirg ein strenger, oft harter, unbedingt waltender Gebieter; aber kein roher Despot, der durch knochtische Furcht herabgewürdigte Maschinen in Bewegung setzt, sondern ein großer Herrscher, der Geist und Gemüth seines Volkes auf alle Weise zu ergreifen, zu erregen, zu lenken versteht. Mit dem Seemann theilt der Alpenhirt den Vorzug, Muth und Thatkraft im Kampf gegen Naturmächte unblutig üben zu dürfen; aber nicht die unstete, alle Bande des Hauses und der Heimath auflösende Lebensweise. Auch der Bewohner der Küsten-Marschen steht unter der Herrschaft der Natur, und lebt in stetem Kampfe mit den Elementen; aber ihre Macht bedroht ihn seltner, — dann freilich noch weit furchtbarer. Seine Thätigkeit ist mehr vorbeugender Art.

Dem Naturleben der Alpen ist der veredelnde Einfluß höherer Bildung, milderer Sitte, der Religion nicht fremd geblieben. In verfeinerten Zeiten, unter verwickelten Verhältnissen, der einfachsten, frischesten Lebensweise treu, sind die deutschen Alpenstämme eine anziehende, erquickliche Erscheinung. Größe und Anmuth der Natur, mannigfache Gefahr; scharfe Contraste, ein festes Gesetz wie das Metrum im Gedicht in allem bunten Wechsel waltend, das Alles verbreitet einen poetischen Glanz über das Alpenleben; vorzugsweise poetisch, im engern Sinne, ist der Bewohner der Alpen nicht; seine dichterische Thätigkeit haftet fest an seinen Umgebungen. Er ist rüstig, von gesunder Sinnlichkeit; Beschauliches oder Träumerisches ist nicht an ihm zu spüren. Mit dem Beduinen auf den Hochebenen, in den Wästen Syriens und Arabiens, mit den abenteuernden Normannen, zwischen Meereswogen und Felsklippen, hat er wenig gemein.

Schweizer-Alpenland. — Die Alpenthäler der Rhone, der Aar, der Reuß, des Rheins bilden das Innere des Schweizer Hochgebirges. Sie alle nehmen ihren Ursprung am Gebirgsknoten des Gotthard, oder doch ganz in seiner Nähe. Aus dem kleinen, grünen, baumlosen Urnerthal führen vielbetretene Pfade über mäßige Bergjoche in die einander fortsetzenden Längenthäler des Wallis westlich, des Hinterrheins östlich; — nach Norden ein Felschacht in das Land Uri. Zwischen Rhone und Reuß schiebt sich das Thalgebiet der Aar, das Berner-Oberland ein, wie das Thal der Linth, das Alpenland Glarus, zwischen

Reuß und Rhein. Isolirt liegt am Rand Hochgebirges die Gruppe des Hoch-Säntis, alpinische Theil des Cantons Appenzell, — schon den beiden Armen, in welche sich hieus die tiefe Furche des Rheinthales gabel spaltet, den östlichen, welchen der Rhein durchströmt, und den westlichen, das Bel Wallenstädter- und Züricher-Sees, von nur durch einen fünfzehn Fuß hohen Dammschieden, den wahrscheinlich einst der Überfluthet hat, und, wenn sein Bett sich während erhöht, vielleicht wiederum überflutet wird²).

Das Wallis ist ein Thalgebiet, wie es anderes gibt; das einzige auf der Nordseit Alpen, welches sich nach Westen öffnet; zw Riesenketten, die beide kaum irgendwo unter Grenze des ewigen Eises hinabsinken, den höchsten Gipfeln der Centralkette im Süden, den nur wenig niedrigeren Berner-Alpen im Norden. Ueber beide führen nur sehr wenige bare Verbindungen nach Italien oder ins Bel Oberland, eine Reihe von Alpengauen, Gewässer in reizenden Zwillingsseen, dem T und Brienzer, zusammenfließen; sowie das Gebiet der Reuß, die Wiege der alten Schw Freiheit, seinen vereinigenden Mittelpunkt im Waldstädter-See findet, dessen Arme die Mügen der Thäler von Uri, Schwyz und Unterwald ausfüllen.

Die Thäler des grauen Bundes begnügen sich im oberen Querthal des Rheins, zw Ems und Ragaz. Das untere Rheinthale ist tisch gesondert, wie durch Engpässe. Seine Belug, die nach mehreren Seiten hin aus öffnet, seine weite Mündung gegen die Eben Bodensees, die Breite des Strombettes, die reichen Arme, die großen Versumpfung, die die beiden Ufer einander entfremden, — das macht, daß es nicht so sehr einem Alpen gleicht, als einem Busen der Ebene, und wenig eignet, das Centralgebiet eines Alpenlons zu werden. — Den Schweizer Thatsatz fremd, gehört dennoch die oberste Abtheilung Innthales zu Graubünden; sie wird nach durch Felsengen verschlossen, die man aufpfaden umgehen muß, nicht minder schwierig die Pässe, welche zum Rheinthale hinüber führen — Glarus ist ein einfaches Alpenthal. Das tenvolk von Appenzell weidet seine Heiden an den Gehängen einer isolirten Gebirgsgruppe.

Der verschiedenen Organisation der Thäler entsprechen ihre Schicksale. Im Wallis hat große breite Hauptthal politische Einheit

welche über die nationale Verschiedenheit n und untern Thales Herr geworden ist. Der Oberland und die vier Waldstädte nur negative Centra, Graubünden ein un-
 5 ismäßig schwaches. In den beiden letz-
 gebieten hat sich ein freies Bundesverhältnis
 bildet, während das erste seinen Schwer-
 innerhalb gefunden hat.

mehrere von einander gesonderte Alpen-
 lden das Schweizer-Alpenland, von denen
 wichtigsten, strahlenförmig auslaufend,
 ihrem Ursprung, am Fuß des Gotthard
 10 1, und durch verhältnißmäßig leichte Pässe
 nder verbunden werden. Ein beschie-
 Verhältniß, das nicht ohne Einfluß auf
 15 altung des Schweizer-Bundes geblieben
 Wo die bequemsten Pässe nach Süden
 führen, da hat das krieglerische Ueber-
 der deutschen Aelpler einige italiäni-
 enthälter dem Gebiete der Schweiz zuge-

weizer-Ebene. — Wenn die Thalur-
 sich einander nähern, so führen die Mün-
 eine große vereinigende Region, in die
 Schweiz³⁾. Von allen dem Alpenzug vor-
 25 Landschaften ist diese die am meisten
 ene. Ihre natürlichen Grenzen sind im
 und Norden Jura, Rhein und Schwarz-
 dlich Bodensee.

Jura ist ein steiler Gebirgswall, an Höhe
 30 den Gebirgen des mittleren Deutschlands
 Mehrere Parallelketten schließen Längen-
 n, die theils hinter einander liegen, theils
 fortsetzen, und dann nur durch niedrige
 ten geschieden werden, welche gleichsam
 35 al in mehrere Gefache absondern. Die
 ade Gebirgsart, ein vielfältigst zerklüfte-
 von Höhlen durchlöcherter Kalkstein,
 icht die Gewässer, die in den oberen Thä-
 chwinden, um tiefer unten wieder hervorzu-

Die Thäler sind entweder ganz geschlos-
 40 er durch querlaufende Schluchten, welche
 genden Ketten durchbrechen, mit der Ebene
 n. Eigentliche Thalsysteme, weite, lange
 der, wie in den Alpen, gibt es im Jura
 daher keine Vereinigung, daher geringe
 45 Bedeutung. Die Weiden sind meistens
 , mit den alpinischen verglichen; aber
 ltige, lebhaft Industrie hat in neueren
 ne zahlreiche Bevölkerung herbeigezogen.
 50 e ziehen über das Gebirge nach Frank-
 , längs der durchbrechenden Rhone oder
 dere tiefe Einschnitte. Von den Schwie-
 , welche sie darboten, zeugt schon, was

uns Cäsar von der Auswanderung der Helvetier
 berichtet.

Mit den Vogesen verbindet sich der Jura nur
 durch eine breite, flache Einsenkung, und setzt
 5 sich am Südufer des obern Rheins, dem Schwarz-
 wald gegenüber, in niedrigen Rücken fort, von
 Aar und Limmat in ihrem Lauf zum Rhein durch-
 brochen, von diesem selbst endlich in mächtigem
 Sturz überschäumt. Der Rheinstrom, die unweg-
 10 samen, schwach bevölkerten Waldgebirge jenseits
 Verstärken hier die Grenze, welche der breite
 Bodensee gegen Osten schließt.

Diese natürlichen Grenzen der Schweiz, weniger
 stark als die südlichen und westlichen, haben sich
 dennoch geschichtlich entscheidend erwiesen. Die
 Landschaften auf der Südseite des Rheins und des
 Bodensees, dem Beistand und der Einwirkung
 von Norden her entrückt, fielen in den Wirkungs-
 15 kreis der Schweizer-Eidgenossenschaft.

Man kann das Schweizerland zwischen Alpen
 und Jura, Genfer- und Bodensee als ein großes,
 etwa zehn Stunden breites Längenthal ansehen.
 Dicht an den Fuß des Juragebirges legt sich eine
 25 wagrechte Ebene, drei und mehr Stunden breit,
 in welcher der Neuchâteller-, Bieler- und Mur-
 tenersee⁴⁾ tiefe Abgründe ausfüllen, — nur ein
 flacher Rücken, die Wasserscheide zwischen Rhein
 und Rhone, von einem kleinen Canal überschrit-
 ten, trennt sie vom Genfersee. Steil und mauer-
 artig steigen aus ihr die Ketten des Juras empor,
 aber gegen Mittag hin erheben sich erst in niedri-
 gen, dann in immer höheren Hügeln und Rücken,
 die Vorberge der Alpen. In der Nähe des Hoch-
 gebirges erreichen sie Höhen, die in anderen Ge-
 35 genden sehr ansehnlich sein würden. Sie ver-
 hüllen den Fuß der Alpen. — Ihre Umrisse sind
 mild, abgerundet, die Thäler offen, muldenförmig,
 von sanften grünen Berghalden eingeschlossen;
 wie die Höhen, fast ohne Felsbildung. Zahlrei-
 che, reizende Seespiegel schmücken diese Land-
 schaft, theils aus den Alpen hervortauchend, theils
 in der Fortsetzung von Alpenhöhen; ein reiches,
 fruchtbares, gut bewaldetes, wohlangebautes Land,
 mit Weinbau an den Gestaden der Seen, ergiebigem
 40 Ackerbau in den Ebenen und auf den Hügeln, Gra-
 sungen und Viehwirtschaft auf den höheren Vor-
 bergen. Die Uebergänge zum Gebirgsland sind all-
 mählicher als in anderen Gebirgen (z. B. in Baiern).

Ansehnliche Städte liegen vor den Mündungen
 der größeren Thäler, häufig am Ufer eines Sees,
 gegründet oder unabhängig geworden in Zeiten,
 welche der städtischen Größe, dem Entstehen ab-
 gesonderter Gemeinden günstig waren. Sie er-
 45 warben allmählig Gebiete in der Umgegend; durch

ihren Beitritt zur Eidgenossenschaft der Gebirgs-
gauen bildete sich nach und nach ein Schweizer-
bund, innerhalb natürlicher Grenzen. Unter an-
dern Verhältnissen, bei größerer nationaler Gleich-
förmigkeit, stärkerem Druck von außen, war eine
schürfer angelegene politische Einheit des ebenen
Landes möglich, und Beherrschung des minder
volkreichen und durch seine Bedürfnisse abhängi-
gen Gebirges von da aus, wie Bern den Anfang
dazu gemacht hat. Die Zerstückelung der Ebene,
die Unvergleichlichkeit der Gebirgsvölker, von denen die
Schweizerfreiheit ausgegangen ist, ihr Zusammen-
hang unter einander hat ihnen Selbstständigkeit er-
halten; unter verschiedenem Einfluß der Städte
haben sie schon seit länger Zeit.

Die Schweizer Eidgenossen haben ihre Unab-
hängigkeit und besseres Glück verfochten, als
deutsche oder französische Städtebündnisse. Zu-
sammensetzung, Abgrenzung innerhalb stark
unterschiedlicher Grenzen, Anlehnung an das Gebirge
und tiefer, bundensverwandte Gebirgsvölker, grö-
ßere Abgrenzung innerhalb der Bürgerschaften, —
dieses und jenes beides, ohne zu herrschen,

haben den Weg dahin geebnet. Es hatte sich
aber auch zu jener Zeit der große Umschwung
vollendet, welcher den Mittelpunkt der Macht in
Deutschland nach Osten, in die slavischen Marken
verwandelte.

Völker und Sprachen in der Schweiz.

In der Schweiz, dieser merkwürdigen Bergfeste
an deutschen Marken von Deutschland, Frank-
reich und Italien, gehört die Bevölkerung den
umgebenen Ländern an. Die alte celtische,
romantische Einwohnererschaft hat sich im Jura und
im Südwesten des ebenen Landes erhalten, um
den Genfer- und Neuchâtelsee bis an die Saane;
auch in ein paar äußeren Alpenthälern, und, an
der Rhone, auch im Innern des Hochgebirges.
Deutsche Muenon und Allemannen — von
Norden her eingedrungen, bewohnen den bei weitem
größeren Theil des ebenen Landes und fast
die ganze Nordhalbe des Gebirges; Italiäner die
italischen Thäler, rhätische Bevölkerung und
romantische Sprache, einst über fast ganz Graubünden
ausgedehnt, herrscht noch in den oberen
Thälern. Vier Sprachen also werden in der
kleinen Schweiz gesprochen. Am West-Ende wie
am Ost-Ende der Alpen finden wir dieses merkwürdige
Zusammenfassen sehr verschiedener Völ-
ker und Sprachen in eine Staats- oder Bundes-
Einheit, mit sehr verschiedenen Dimensionen
und unter sehr verschiedenen Verhältnissen. Es
ist aber eben so seltsam von einer Schweizer-
Nation zu reden, wie von einer österreichischen.

Doch sind die Deutschen in der Se-
weitem vorherrschend, durch Zahl und
Die natürliche Stellung, die nach No-
Osten zu offeneren Grenzen weisen das
Deutschland. — Die französische Cultu-
einen günstigen Boden gefunden und in
eigenthümlichen Bedingungen, getrennt
terlande und dessen Zuständen, auf litte-
und religiösem Gebiete productiv erwie-
der innigsten, durch politischen Verba-
telten Berührung mit deutscher Art und
deren reiche Blüten und Früchte hier
den die besondere Farbe des Bodens tra-
ist für die französische Litteratur ein v-
Punkt, als irgend eine französische Sta-
Paris, und wenig deutsche Städte thun
zuvor. — Minder thätig zeigt sich da
Leben in den zweisprachigen Cantonen.

Stammesart, Sprache, Cultur drei
Völker begegnen sich auf helvetischer
ohne sich zu vermischen, und finden
friedliche, gesicherte Heimath. Denn die
liegt nicht in der Bahn der zerstörenden
bewegungen, noch der belebtesten Hand-
lungen. Die großen Heereszüge ließe
immer zur Seite liegen; nur in der neu-
ist sie einmal zum Kriegsschauplatz
zum Unglück für dies schöne Land her-
den kriegführenden Parteien ein militäri-
stem, welches ihm große strategische W-
beilegte⁵⁾. — Der Handel bahnt sich
Straßen, auch über die helvetischen A-
und macht Zürich, Basel, Genf zu beleb-
habenden Städten. Der große Waaren
Italien nach Deutschland und Frankr-
aber doch zur See, oder über den Bre-
die östlichen Alpen.

Gebirge und Ebene sind in der Schw-
Lebensweise nach, scharf geschieden. St-
städtisches Gewerbe gehören fast allein d-
an; im Gebirge, auch in den großen Hau-
sehen wir nur ein paar sehr kleine Städ-
Fabriken u. dgl.; auch keinen Bergbau;
ein Hirtenleben, mit etwas nothdürftigem
Der Gegensatz zwischen dem Alpenhin-
dem Bürger, Fabrikanten, Ackersmann d-
Landes tritt mehr als je in unseren Tage-
reich hervor.

⁵⁾ Deshalb und weil die Kälte keine Be-
der Pashöhen gestattet, ist der Winter
Jahreszeit zum Angriff der Alpen. S. Gra-
der Strategie (vom Erzherzog Karl.)

Gefahr für das Linththal und die Ufer-
 es Wallenstädter - und Zürchersees ist
 hat schon zu ernstern Berathungen Anlaß

im Vergleich mit der benachbarten Ge-
 wie die *lowlands* von Schottland.

Seen könnte man Juraseen nennen.
 nicht, wie die Alpenseen in Querthälern

aus dem Gebirge hervor, sondern füllen eine lon-
 gitudinale Einsenkung an seinem Fuß.

5) Man verdankt es vorzüglich der Schweiz, daß
 es eine protestantische (nicht bloß kirchliche) fran-
 zösische Litteratur gibt.

6) Ein erlauchter Feldherr bestreitet gegenwär-
 tig jenes System; doch scheinen die Meinungen der
 Kundigen getheilt.

73. Deutschlands Grenzen und Eintheilung.

(Dasselbe Buch S. 118—123.)

arakter der Grenzen Deutschlands ist
 hieden. Im Norden und Süden sind
 Alpen schwer überschrittene Schranken,
 lenen sich der Bewegung der Völker, 20
 ortschritt überlieferter Cultur eine Bahn
 Morgen nach Abend, von Abend nach
 denn im Osten und Westen sind die
 Grenzen keineswegs so fest ver-
 wahrt.
 her breitet sich eine nur durch Strom-
 rochene Ebene von den Grenzen Asiens
 see und Nordsee bis an und über den
 führen die Gestade der Donau vom
 ins Herz von Deutschland. Im Westen
 an den Mündungen des Rheins und 30
 elde keine Scheidewand zwischen den
 and den gallischen Ebenen, und auch
 wälle, welche das Westufer des Rheins
 bieten Lücken und gangbare Pässe dar.
 t nach West hin entwickeln sich da-
 bezeichnete Verschiedenheiten in dem
 ischen Bestande, soweit er besonders
 ung mit fremden Völkern beruht — im
 nde — in den politischen Einrichtungen.
 lichen und westlichen Marken finden
 theilnde Gebiete und Völkerschaften,
 ige Mischvölker; nichts der Art an den
 oder mittlernächlichen Grenzen. Da
 rade recht eigenthümlich bezeichnete,
 nlicher, deutscher Art und Sitte erhal-
 ne, auf angeschwemmtem, dem Meere
 en Boden; wie in hohen Alpengauen,
 nächster Nähe anders redender Völker.
 in geschichtlichem Gegensatz stehen-
 von Ost nach West, so liegen die 50
 rverschiedenheit, durch abweichende
 der Oberfläche bezeichneten von Nord
 von der Seeküste zu den Alpen hin,
 oder. — Klimatische Unterschiede sind

dagegen vielleicht ebenso sehr von dem Verhält-
 niß zum Morgenland und Abendland, der Stel-
 lung gegen Ocean und Continent abhängig, wie
 vom Unterschied der Breite, der großentheils durch
 Erhebung über den Meeresspiegel ausgeglichen
 wird.

Nord- und Südgrenze stehen aber wiederum
 unter einander in einem entschiedenen Gegensatz,
 durch natürliche Beschaffenheit nicht mehr als
 durch geschichtliche Stellung. Jene ist einer ger-
 manischen, zum Theil von da aus germanisirten,
 klimatisch wenig verschiedenen Welt zugewandt;
 diese dem romanischen Süden; die erste ist cultur-
 mittheilend, die zweite cultur-empfangend. Auf
 ähnliche Weise sind Ost- und Westgrenze gegen
 einander. Es ergibt sich ein bedeutungsreicher
 Gegensatz des Südens und Westens, dem Norden
 und Osten gegenüber.

Dieses vielfache Sich-Durchkreuzen verschied-
 enartiger Gegensätze, eine auffallende Eigen-
 thümlichkeit Deutschlands, andern Ländern, z. B.
 Frankreich oder England gegenüber, tritt in sei-
 ner Bedeutung recht hervor, wenn man es ver-
 sucht, die deutsche Landschaft anzugeben, welche
 am meisten Anspruch hat, als centrale zu gelten;
 die geographische Mitte des heutigen Deutschlands
 am entlegensten für gallische und slavische, trans-
 marine wie transalpine Einwirkungen — oder das
 Rheinland, von dem die Gestaltung des Nordens
 einerseits, des Südens andererseits ausgegangen
 ist, während beide zu einander nur untergeord-
 nete Beziehungen haben, — oder endlich die
 nördliche, sächsische Ebene, das unberührteste,
 am unvermischtesten germanisch gebliebene Ge-
 biet, in den Mittelpunkt des ganzen germanischen
 Nordens gestellt!

Deutschland zerfällt in drei Gebiete, nämlich
 das rheinische, das alpinische, und das der

rschieden diese Landschaften ihrer Ge-
nach sind, so wenig besteht zwischen
gemeinsames natürliches Band, daß sie
hielte, ein Mittelpunct, in dem sie sich
nen Veranlassung fänden. Sie sind im
il durch wichtige natürliche Scheiden,
ald und rauhe Alp, von einander ge-
de dagegen mit anderen Nachbarländern
ungehemmter Berührung. Die oben be-
n Grenzen umfassen aber nur den noch
litisch zu Deutschland gehörigen Theil
es der Schwaben und Alemannen; nicht
n des linken Rheinufers, nicht die ganze
Schweiz, wiederum eigenthümlich be-
nd unter den Einfluß besonderer Ver-
gestellte Gegenden, die von demselben
im bewohnt werden.

r Lage und Versplitterung des Bodens
sich die Schicksale seines Volkes. Auf
reichen Ritterburgen des Schwabenlandes,
ohen Grenzgebirge des Südens und We-
aliens und Frankreichs vor dem Blick
let sind, der Gedanke hinüberschweift,
Lauf des Rheins, der Donau, der Rhone
ternacht, Morgen und Mittag folgt, wo
Dichtung zuerst liebevolle Aufnahme und
Stätte fand, da blühte eine kühne Ritter-
ller Kampflust und lebendiger Einbildungs-
r Mutter großer Thaten. Fast alle mäch-
Fürstengeschlechter Deutschlands haben
nmsitze auf schwäbischem Boden. Von
zogen die Hohenstaufen über die Alpen
en Ruhm und Untergang im hesperischen
von wo sie Kunst, Poesie, Wissenschaft
tschen Vaterlande zubrachten. Unter den
aufen, wenn je, hatte der Traum von ei-
nischen Reich deutscher Nation einige
keit gehabt; nämlich von einem solchen,
sich in dichterischen Gemüthern, zumal
1, gestaltete, von einer Oberherrlichkeit
ie, eigenthümlich gebildete, kunstreiche,
, christliche Völker!).

un im Kampf mit den gleichen Ansprü-
Päpste und der Landeshoheit der Fürsten,
Berührung mit immer mehr befestigter
ewalt und Staatseinheit in England und
ich das Kaiserthum allen Boden verlor,
en es wiederum zwei schwäbische Ge-
er, welche, deutsche Größe durch neue
eiler sicher zu stellen, an den äußersten
des Landes im Osten und Nord-Osten
e Reiche begründeten.

ar ausgezeichnete Persönlichkeit, in ein-
Häusern fortgepflanzt, aus welcher die

Größe dieser und anderer Geschlechter hervor-
wuchs. Nur so lange die bildsamere Gestaltung
der Zeiten, die noch nicht in Landeshoheiten zer-
rissene deutsche Nationalität der Persönlichkeit
einen weiten Spielraum verstatteten, nur so lange
waren solche Erscheinungen möglich. Nicht auf
Hausmacht, auf schwäbische Stammesmacht,
konnten sich die Hohenstaufen, die Habsburger
stützen; nicht einmal die Hohenstaufen. Darin wä-
ren ihnen die Welfen überlegen gewesen. — Schon
damals zeigte sich der auflösende, zersplitternde
Einfluß des Stammbodens.

Das Land der Schwaben ist Deutschland im
Kleinen, wo auf engem Raum alle Mannigfaltig-
keit des deutschen Daseins sich versammelt. Die
verschiedenen eigenthümlichen Naturformen treffen
hier zusammen; die natürlichen Regionen, in wel-
che Deutschland sich ausbreitet, vereinigen sich
hier fast alle, indem sie nach dem südwestlichen
Winkel des Landes hin convergiren?). Die bei-
den mächtigsten Ströme Deutschlands, ja Europas,
durchfließen das Land zwar noch der Quelle nah,
aber doch schon in männlicher Fülle. — Schwaben
bewohnen die höchsten Alpengauen, das Rhein-
thal wie die Hochebenen der Donau, das hohe
Waldgebirge des Schwarzwaldes wie die öden
Rücken und anmuthigen Thäler der Alp. Das Land
zwischen Lech und Schwarzwald — besonders bis
zur Iller — gleicht durch Klima und Oberfläche
dem norddeutschen Küstenlande. — Das sanfte
Hügelland des innern Deutschlands, der hessischen
und thüringischen Gauen füllt den Winkel zwi-
schen Schwarzwald und Alp, in dem der Neckar
fließt.

Vielfach gestaltet und zerstückelt, wie der Bo-
den, ist auch das bürgerliche Leben des schwäbi-
schen Landes, das auch hierin ein Bild Deutsch-
lands ist. — Es kommt dazu: — verhältnißmäßige
Anstrengungen nach außen hin befördern die in-
nere Einheit; im Uebermaß lösen sie auf. So
giengen die Unternehmungen schwäbischer Für-
stengeschlechter, vor allen der Hohenstaufen, weit
über die Kräfte des Stammlandes, sie giengen
auch nicht darauf aus, dieses zu stärken, zu ver-
größern, sondern neue, große Mittelpuncte der
Macht außerhalb zu begründen; erfolgreich oder
nicht, führten sie zur Schwächung und Zersplit-
terung des heimatlichen Bodens. Mit dem Fall
der Hohenstaufen war Schwaben wie mit einem
Schlag pulverisirt. Und auch die Größe der Habs-
burger in Osten gab nur Anlaß zur Vernichtung
ihrer Macht in den Stammsitzen.

Welches Land war bis auf die letzten Tage
je aus einer solchen bunten Mannigfaltigkeit von

Herrschaften, freien Städten, Gotteshäusern, Gauen freier Landleute zusammengesetzt! — Die großen durch Naturgrenzen bezeichneten Landschaften des schwäbischen Bodens tragen heute das Loos, welches ihre geographische Lage ihnen angewiesen hat. Das Elsaß ist an Frankreich gefallen, das gegenüber liegende rechte Rheinufer an Baden. Unter-Schwaben (zwischen Iller und Lech) an Baiern. Nur das Land am Neckar und seinen Zuflüssen hatte sich schon früh unter dem Schutz eines einheimischen Herrscherhauses gesammelt, das sich durch Tapferkeit, Besonnenheit, guten Haushalt, aus kleinen Anfängen allmählig erhob. Seit der neuen Gestaltung der deutschen Sachen gehorcht ihm auch das alte Ober-Schwaben, bis an die Iller. Sein Gebiet trägt den Namen des Stammschlosses. Das eigene Geschick des schwäbischen Landes zeigt sich auch hierin, daß jeder Theil desselben, sowie er einige Festigkeit, einigen Zusammenhang gewinnt, den Namen des Stammes verleugnet, der zuletzt nur dem buntscheckigen Conglomerat von verschiedenen Gebieten im Süden der Donau verbleibt (dem Schwabenland des Württembergers), — sowie in den letzten Tagen des deutschen Reiches sein Name im Munde des Volkes nur den zerstückelten ohnmächtigen Südwesten bezeichnete.

Von Schwaben gehört eigentlich nur das Neckarland zu unserer rheinischen Provinz. Bald nach seinem Ursprung auf der östlichen Plateaufläche des Schwarzwaldes, aus demselben Moore, welches südwärts der Donau Gewässer spendet, durchfließt der Neckar längs dem Fuß der Alp eine sehr merkwürdige Landschaft, die einen der interessantesten Züge in der Physiognomie des württembergischen Bodens bildet. Aus dem Gebirgswall der Alp treten reizende Thäler hervor, hier viel tiefer, von höheren Felsmassen eingeschlossen, von ebenso klaren Bächen in viel schnellerem Lauf durchflossen, als auf der Südseite. Weinbau überrascht an ihren Mündungen den Wanderer, der ihn am Südrande des Gebirges, an der Donau, vermißt hatte. Auf kühnen Vorsprüngen der Bergwände, oder auf ganz isolirten Kegelbergen, welche vor dem Abhang des Gebirges gleich schützenden Thürmen vertheilt sind, ruhen, wohl erhalten oder in Trümmern, die zahlreichen Stammburgen edler Geschlechter, von denen mehrere nachher so gewaltig in das Rad der Weltbegebenheiten eingegriffen haben. Hohenzollern im Südwesten, — in Nord-Osten Hohenstaufen! — nur wenige Meilen trennen die gleichzeitigen Wiegen dieser Geschlechter; ein halbes Jahrtausend den zweiten hohenstaufischen

Friedrich von dem zweiten preussischen! Württemberg — oder der Fleck, von dem auch seine letzten Reste verschwunden sind nicht fern. — Eine hügelige Fläche vom Fuß der schroffen Gebirgswände zum des Neckars gegen zwei Stunden weit hin den Thalmündungen oder am Neckarfluss eine Reihe kleiner, doch belebter Städte; bingen die bedeutendste unter ihnen. N. Wendung nordwärts führt den nun sch Fluß an dem schönen Thalbusen von t vorbei, dessen Wein- und Obstfülle sprü lich geworden ist; — und nun öffnet sich mehr ein Land, wo auf dem breiten niedriger Hügel, sowie in offenen Thalwe reiche Saaten reifen, die niedrigen Th Spaliere für die Reben bilden, Wiesen Bächen üppig grünen, Obsthaine die Ort umschatten. Ein Land, das, wie wir ober sich ohne Unterbrechung bis an die Rän großen Rheinebene fortsetzt, und zu diese tief, aber mit scharf bezeichnetem Abhang sinkt, während der Neckar seinen Weg nördlich, durch eine Schlucht des Oden zwischen Granitfelsen sucht. — Denkt m das Niveau der Rheinebene nur wenige Fuß höher, so würde das ganze Land am unterhalb Cannstadt zu einer einförmigen des Weinbaues beraubt, den auch die Thi Alp entbehren müßten.

Der Schwarzwald füllt mit seinen Plateauflächen — mehr im Osten — un Gipfeln — im West- und Südwesten — d eck aus, von dem der Rhein, vom Boder unterhalb Rastadt, zwei Seiten umströmt; dritte, weniger scharf bezeichnete, entspre dem oberen Lauf des Neckars von Süd nac alsdann der Nagold. — Er birgt in seinen thälern und auf seinem hohen Rücken ein k gesundes, wackeres Volk von Ackerbauern, Holzhauern, Flößern, das alte Sitte erhalte Kühnheit im Kampfe gegen die Franzosen l hat. — Den Jahreshieb ihrer dichten Berg riesenhohe Tannen und Fichten, führen b irggebäche hinuuter zum Neckar und Rhe dem sie in große Flöße verbunden nach d erlanden hinabgleiten, um reichen Städte Unterlage, schwellenden Segeln Stütze zu ren. Für Holz vorzüglich tauscht der S wälder das Brodkorn ein, das ihm sein verweigert. Aber auch manche kleine L beschäftigt ihn. — Seine Holzschnitzereien, hüte, Uhren sind durch ganz Deutschland b — kleine Gewerbszweige, wie sie sich fast i

finden: nicht so wichtig als Nahrungs-
wie als Salz des Landes, als Beschäfti-
lie kunstreichsten, aufgewecktesten Söhne
ges, die auf solche Weise der Heimath
worden.

einer Art Dominium über die Heiden und
verbunden. — Unter den Carolingern und

Ottonen war die Nationalität noch nicht eigenthüm-
lich entwickelt und gesondert genug, die Völker zu
roh, die Massen zu gleichartig für ein solches Kai-
serthum.

5 2) Von Osten nach Norden herum: Alpenland,
Donauland, Hügelland des mittleren Deutschlands,
Rheinland.

75. Die Nordsee-Marschen; die Friesen.

(Dasselbe Buch S. 247—256.)

ensaum; Marschen. — Den Küsten-
let, von der Schelde bis über die Eider,
er nordwärts an den Gestaden der dani-
erzogthümer ein im Wechselkampf der
der See abgewonnener Boden, auf wel- 20
Fluthen jedoch ihr Recht noch allzu
furchtbare Weise geltend machen. Histo-
rscheinungen von großer Eigenthümlich-
tief greifendem Einfluß auf die europäi-
nge zeigen sich durch die Beschaffenheit 25
ungsweise dieses Landstriches hervorge-
r bedingt.

ordsee ist an den deutschen Küsten, wie
en Gestaden sandiger Ebenen zu sein
is weit vom Strande hinaus sehr seicht. 30
ge Reihe von Flachinseln und Sandbän-
an wenig Stellen unterbrochen, umgürtet
le in meilenweiter Entfernung. Bis zu
n legt die Ebbe den Boden ganz oder
trocken, und erlaubt, mehrere Stunden 35
den Inseln, sowie von einer Insel zu
rn durchzuwaten; daher der Name dieses
chen Bodens, »das Watt«. Zur Fluth-
t das Wasser einige Fuß hoch über dem
Die Ströme und Küstenflüsse bahnen sich 40
etten, und gestatten größeren Schiffen die
, indem sie, oft in mehreren Armen, zwi-
n Inseln hindurch dem Meere zufließen.
ch gehende Fahrzeuge, große Flußkähne
inter den Inseln eine gegen hohe Meeres- 45
sowie gegen feindlichen Angriff gesicherte
in Mittelding zwischen Seefahrt und Fluß-
ng.

chutz der Inselkette legt sich der erdige
hlag, den die Flüsse dem Meere zufüh- 50
die Küste des Festlandes, oder an die
e der Eilande selber an, und bildet den
aten Marschboden. So ist es von den
geschen Küsten an bis zu den west-friesi-

schen. Die Küsten der Niederlande, von der
äußersten Spitze von Nordholland an bis zur Maas,
schützt ein Wall von Sanddünen, hinter denen
sich Marschboden angesetzt hat. Hier, scheint
es, ist der Proceß vollendet; die Dünen, frühere
Inseln, *Lidi*, sind durch Anschwemmung mit dem
Festland verbunden. Die Inselgruppe von See-
land, im Delta der Rhein-, Maas- und Schelde-
Mündungen, ist dagegen nur unvollständig durch
Dünen geschützt; besser die flandrische Flach-
küste.

Durch solche Verhältnisse begünstigt, bilden
sich die Seemarschen. Nicht minder beträcht-
lich sind die Flußmarschen, welche nach und
nach die weiten Mündungen kleinerer und größerer
Ströme ausfüllen. Hier wie dort legt sich der
Marschboden, horizontal wie der Wasserspiegel,
an den Fuß des sandigen Küstenlandes, der
»Geeste«, welche ein mehr oder minder hohes
Ufer bildet. Ueberall ist die Grenze zwischen
Geest und Marsch ganz scharf.

Es geht aber bei der Marschbildung auf diese
Weise zu. Der Niederschlag der Gewässer erhebt
den Boden verhältnißmäßig rasch bis auf die Höhe
der gewöhnlichen Fluth. Nun befördert eine
Reihefolge von verschiedenartigen vegetativen Be-
kleidungen den weitem Fortschritt, der jedoch
immer langsamer wird, je mehr sich der Boden
erhöht, und je seltner ihn mithin die Fluth er-
reicht. Bald kann er als Grasung, als Weide be-
nutzt werden. Hohe Springfluthen jedoch über-
strömen ihn noch. Man mußte daher, besonders
in älteren Zeiten, ehe die Bedeichung allgemein
war, Erdhügel zehn bis dreißig Fuß hoch auf-
werfen¹⁾; um die Wohnungen vor Ueberschwem-
mungen zu sichern, dem Vieh einen Zufluchtsort
zu verschaffen. Solche finden sich noch in den
meisten, wenn auch später bedachten Marsch-
gegenden; sie bilden darin die einzige merkliche

Erhöhung, einige tragen Kirchen und ganze Dörfer; die Halligen, so heißen die unbedeicht gebliebenen oder durch Zerstörung der Deiche bei Sturmfluthen wieder in den ursprünglichen Zustand zurück versetzten Marschdistricte, entsprechen vollkommen der Beschreibung, welche Plinius²⁾ von dem Lande der Chauken gibt. Einige solcher Halligen wachsen fortwährend; andere nehmen jedes Jahr um ein Beträchtliches ab; der Bewohner sieht den Boden vor seinen Augen schwinden, und berechnet die Zeit, wann das Erbtheil seiner Kinder ganz von den Fluthen verschlungen sein wird.

Heute ist der Marschboden größtentheils durch Deiche, Erddämme, geschützt. Unglaublich üppige Grasungen, und, wenn diese gebrochen werden, Aecker von beinahe unerschöpflicher Fruchtbarkeit belohnen die große Mühe und die Kosten des Deichbaues, und die nicht minderen der Erhaltung. Die Deiche fassen ein unregelmäßiges Viereck — Koog — Polder — ein, an das sich dann zur Seite andere reihen, so daß ein gemeinschaftliches System der Vertheidigung gegen die See sich bildet, aber doch auch jeder Koog für sich beschirmt ist. An günstig gelegenen Stellen, im Schutz vorliegender Inseln oder Dünen, setzt sich an die Außenseite der Deiche von neuem Land an, sogenannte „Außendeiche“, die mit der Zeit wiederum eingedeicht werden; so entstehen neue, weiter vorliegende Kooge. An anderen Stellen dagegen, wo vielleicht Wogen oder Stürme die natürlichen Schutzwälle zerstört haben, reicht die größte Anstrengung nicht immer hin, um die Deiche gegen die Macht der Fluth zu bewahren. Dann zerstört sie an einem Tage, was Jahrhunderte geschaffen haben. So ist Nordland, an der Küste von Schleswig, zum größten Theil untergegangen, so der Zuyder-See, so der Dollart entstanden. Am meisten gesichert sind im Allgemeinen die Flußmarschen in den Mündungsbussen der Ströme, denen jedoch das zwischen den Deichen mehr und mehr erhöhte Bett des Stromes Gefahren eigner Art bereitet; am meisten von den Fluthen bedroht sind die schmalen Säume von Marschland, die sich um hervorspringende Küstenlinien ziehen.

Ein jeder Koog, Polder, umfaßt in der Regel eine Gemeinde, schon von der ersten Eindeichung her eng verbunden, nicht, wie sonst ländliche Gemeinden, durch gemeinsamen Besitz, sondern durch gemeinsame Gefahr. Die Wohnungen liegen zerstreut, von tiefen Wassergräben umgeben, welche auch die Felder einschließen und entwässern. Seltnere sind Dörfer, in langen Reihen am Fuß

der Deiche hingebaut³⁾. Die größten Hauptorte ganzer Marschbezirke finden der Regel auf dem Rande der Geest, zum Theil älter als die Marsch, oder, 5 Bedeichung; allein diese Lage ist auch die beste, sicherste und vortheilhafteste für die Landwirtschaft. Hier läßt sich Geest- und Marsch vereinigen; denn Bestellung, Ernte, andere Feldarbeiten fallen in so verschiedene 10 Boden auf verschiedene Zeiten; die Verrückungen, welche dem einen schadet, nutzt der andere. Der zahlreiche Viehstand, den die Felder der Marsch ernähren, befruchtet den Boden der Geest, welcher dagegen die Düngung fern muß. Denn der beste Marschboden 15 nicht vom Pflug berührt⁴⁾.

Auf solche Weise bildet sich ein Zusammenhang zwischen der Marsch und der Geest. Größere oder kleinere 20 Districte, inselartig von Marschboden umgeben, durch Moore und Moräste vom inneren Lande getrennt, schließen sich auf natürliche Weise an die Region des Küstensaumes an.

Die Friesen. — Indem nun die 25 Meerbusen diese Region durchschneiden, bildet sich eine Reihe von inselartigen Landstrichen, die der ganzen deutschen und niederländischen Küste der Nordsee. Die Bewohner unterscheiden sich überall durch Sprache, Sitte, Einrichtung und Hausbau von den angrenzenden Völkern 30 des inneren Landes auf das entschiedenste, während sie sich unter einander in den entferntesten Gegenden auf merkwürdige Weise vereinigen. Es sind Friesen⁵⁾, in einigen Bezirken oder minder mit anderen Stämmen vermischt. Der Name lebt noch zwischen Zuyder-See und im Norden der Eider an der Küste von Schleswig. Aber auch in Holland und Seeland, und noch nicht lange, der Name verdrängt. 35 Wir wissen, daß auch zwischen Weser und Ems die Friesen die Küste bewohnten.

Die ersten Sitze der Friesen auf dem Festlande, das Mutterland, von wo aus sie den langen, schmalen Küstensaum vorwärts 40 drückten, müssen wir wohl da suchen, wo wir zuerst nennen hören, in den Niederlanden. Hier sehen wir sie am weitesten über das Festland ausgedehnt. Von da aus ist, allem Anschein nach, auch die eigentliche Marschcultivirung, der Ackerbau, nach Osten verpflanzt worden. Die 45 (zwischen Ems und Elbe) kannten ihn nicht, wie wir aus der Beschreibung sehen, die die Friesen ihrem Lande und Leben gibt; und es ist nicht zu verwundern, daß im innern Deutschland dichte Be-

vierigem Unternehmen drängen und land-
Fleiß dazu vorhanden sein. War nun
bau das Medium für die Ausbreitung der
ie Bergbau für die Deutschen, Moorcultur
nebe) für die Flämänder, die Wüste für
r, oder war es umgekehrt? Vielleicht
if jeden Fall scheint die Ausbildung und
des friesischen Wesens in seiner Ei-
chkeit an die Marsch und ihre Bebauung

arschboden gedeiht Unfreiheit nicht?).
aum des deutschen Landes, auf meeres-
Wiesen, wie im Süden in den Felsenthä-
Alpen hat alt-germanische ländliche Frei-
letzte Freiheit gefunden. — Mußten die
er sie zum Theil erst wieder erwerben,
die Friesen sie nie verloren. Wo in
Zeiten die politische Selbständigkeit un-
da blieb doch vollkommene Freiheit der
nd vollberechtigtes Eigenthum dem reich-
schbauern wie dem armen Alpenhirten-
lauernfreiheit hat sich eine große Mannig-
von bunten Kleidertrachten, seltsamen
en, Sitten, Einrichtungen erhalten. Auch
chen die Bewohner der Marsch den Al-
n; beide bewohnen Inseln, von Meer,
orast — oder von Felsen umgeben⁸⁾.
eschichte der Friesen ist nicht minder
ad merkwürdig als die der helvetischen

Ihre Jahrbücher sind nicht weniger
ruhmvollen Tagen, ja reicher. In zahl-
upfen brach sich die Macht der Fürsten
öfe wie der Haß des Adels an der
t einzelner kleiner Völkerschaften und
gsamkeit ihres Bodens. Auf einem Hee-
gen die Nordfriesen, das nordöstlichste
der langen Kette der Friesenstämme,
änen-König um die Mitte des dreizehn-
nderts seinen Tod; nur drei Jahre spä-
Bersten friesischen Westen ein deutscher
Doch waren die einzelnen Landschaften
eresbuchten, durch die breiten Mündun-
röme, durch weite Entfernung und ver-
s Interesse zu sehr von einander ge-
um nicht endlich doch zu unterliegen.
rschaften im Osten der Ems mußten
alle, die eine später, die andere früher,
shoheit benachbarter Fürsten unterwer-
em Schicksal zu entgehen, schlossen im
Ost-Friesland Volk, Adel und Geistlich-
Bund, „Bund der Freiheit“ genannt,
und friesisch zu bleiben,“ und „alle deut-
rren aus dem Lande zu halten,“ und
nen eingebornen Häuptling an ihre Spitze,

dessen Geschlecht sehr bald die Landeshoheit zu
erwerben wußte. Die Friesen im Westen des
Dollarts nahmen im Bündniß mit mächtigen, ari-
stokratisch regierten Städten und Landschaften
eine selbständige, aber untergeordnete Stellung
ein. —

Haben die Alpenvölker sich länger und bis auf
den heutigen Tag Unabhängigkeit oder doch volks-
mäßige Wehrhaftigkeit erhalten, so war, außer
anderen Verhältnissen, die neuere Kriegsweise
ihnen weniger ungünstig. Das Feuegewehr gibt
dem jagdgeübten Alpenschützen eine große Ueber-
legenheit bei der Landesvertheidigung. Schweres
Geschütz, im Hochgebirge nur von untergeordneter
Wirksamkeit, beherrscht die wagrechten Mar-
schen, und gestattet keine Vertheidigung, zumal
wenn ein strenger Winter alle Pfade ebnet, alle
Gräben bebrückt.

Kann man sich beim Untergang der friesischen
Volksfreiheit eines bedauernden Gefühls nicht er-
wehren, so muß man doch gestehen, sie war reif
dazu. Wilde Parteiwuth, Gesetzlosigkeit, Ueber-
muth, furchtbare Grausamkeit treten uns nur zu
oft, ja als Regel entgegen, ohne daß sich in
edleren Bestrebungen ein Ersatz dafür zeigte. Die
Völker der Alpen erscheinen in einem günstigeren
Lichte. Es waren arme, genügsame Hirten. In
dem friesischen Landmann, wie er uns im Mittel-
alter entgegen tritt, vereinigen sich zwei sehr
verschiedene Personen; der reiche Anbauer eines
fetten, durch Fleiß, Mühe, Geschick und ver-
einigte Anstrengungen gewonnenen und erhaltenen
Bodens, — und der wilde, verwegene Seeräuber.
Dieser hat sich jetzt in den seekundigen Lootsen,
den raschen, dreisten Matrosen verwandelt, der
auf Kauffahreru aller Nationen die Meere durch-
furcht, aber, mit alpinischer Heimathsiebe, gern
zu dem Lande seiner Kindheit zurückkehrt. Her-
gebrachte Freiheit, communale Autonomie, alter
Wohlstand, der Widerschein früherer ruhmvoller
Tage geben noch immer dem Marschbauern einen
stolzen, unabhängigen Sinn. Die Phantasie hat
ihre Gaben nicht reich ausgestreut auf diesem
künstlichen, wagrechten, in Vierecke eingetheil-
ten Boden, — wo Voß beklagte, daß er seinen
lernbegierigen Schülern bei der Anlegung der
homerischen Dichtungen von Fels, Quelle, Hain,
Bach freilich kein Bild mitzutheilen vermöge¹⁰⁾;
— aber wackere, umsichtige, bis zum Eigensinn
beharrliche, freiheitsliebende Männer erzeugt und
ernährt er. — Ungemeiner Wohlstand ist in allen
Marschgegenden zu Hause, wenn auch hin und
wieder durch die Ungunst der letzten Zeiten in
Verfall; in einigen wahrer Luxus, wie kaum

irgendwo bei Landleuten. Die in der Regel über-
wiegende Sterblichkeit, eine Folge der fieberhaf-
ten Luft, führt Einwanderungen herbei. — Deutsch-
land verdankt seinen Marschgegenden die Erhal-
tung und Ausbildung mancher achtbaren Eigen-
thümlichkeit in Sitte und Charakter, und in den
bewahrten Formen der alten Freiheit ein Bild
alt-germanischen Volkslebens.

1) Warften, Wurthe; im westlichen Fries-
land Derpe. 10

2) »Einen güldnen Ring, ein gülden Band
um das Land, nennen die Nord-Friese ihre Deiche;
ihre Sibyllen träumen von Deichen. S. Michelsen
Nord-Friesland im Mittelalter, S. 35 und Heilmreich 15
2. Bd., Anhang.

3) Wie sie in der Wilster- und Kremper-Marsch
in Holstein vorkommen; wie sie (nach Hamelmann)
bei den Stedingern waren; noch heute sind in
Osterstade die Häuser nicht zerstreut, sondern bil-
den Dörfer, die oft halbe Meilen von einander ent-
fernt sind. In älterer Zeit, vor hinreichend sicher-
er Bedeichung, suchte man für die Wohnungen
die höchsten Stellen aus. S. Kobbe, Geschichte
von Bremen und Verden. Dörfer am Deich 25
sollen diesem nachtheilig sein. S. Tetens »Rei-
sen in den Marschländern an der Nord-
see.«

4) Einmal gebrochener Boden erlangt die alte
Ueppigkeit nie wieder, auch nach langer Ruhe 30
nicht.

5) Nur etwa in ein paar kleinen Fluß
nicht.

6) Daß die Chauken späterhin als Sachs
kommen, beweist freilich nicht, daß sie kei-
sen waren, sowie die West-Friesen zuweilen
dem Frankennamen verborgen scheinen; —
der Name der Friesen zeigt sich als ein nat-
es wäre aber gegen alle Analogie, wenn ein
in nahen, bekannten Gegenden hervorträte,
den abgelegneren, wenig erforschten von
zelen Stammesnamen verdeckt würde. Eine
Untersuchung würde hier zu weit führen;
ist die friesische Bevölkerung an der ganze-
schen Nordküste wohl auf jeden Fall.

7) Nur der Reiz der Freiheit, oder große
heit des Besitzes, bei dichter Bevölkerung,
für die Mühe und Gefahr des Anbaues auf
Boden Ersatz bieten. Sicherheit vermoch
das Mittelalter nicht zu gewähren.

8) Die Uebereinstimmung in mancher Eig-
lichkeit kann nicht einer friesischen Einwa-
in die Alpen, sondern nur der gleichmäßi-
haltung des Alterthümlichen zugeschrieben
und beweist große ursprüngliche Gleichartig-
Sitte bei den germanischen Völkern.

9) König Abel fiel im J. 1252, den 2
König Wilhelm's Sohn Florenz unterwarf die
Friesen, gewann aber ihr Herz durch güt-
handlung, achtete ihre Freiheit, und fand
an ihnen. Der Adel nannte ihn: »der Kerk

10) »*Frisia non cantat*« ist ein altes Ada

76. Norwegen.

(H. Steffens, Die gegenwärtige Zeit II. [1817] S. 419—424.)

Die Ufer dieses Landes sind an vielen Stellen
äußerst gefährlich. Aus der weitesten Ferne ent-
deckt man das raube, wilde Gebirge, starre Fel-
sen ragen in das Meer hinaus und bilden unter
den Wellen verborgene, furchtbare Felsenriffe.
Durch das labyrinthische Gewinde solcher Felsen
das Schiff zu führen, ist, selbst unter den gün-
stigsten Umständen, nur dem einheimischen, ge-
wandten Seemann möglich; wer aber durch den
Ungestüm der Winde an solches Felsengestade
geschlagen wird, sieht dem unvermeidlichen Tode
entgegen. An dieser rauhen Gebirgsküste wohnt
der norwegische Lootse, kühn, ehrliebend, dessen
fast unbegreifliches Geschick Erstaunen erregt,
von Kindheit an mit dem Meere bekannt, mit

40 Gefahren spielend. Wenn Meer und W
Gefahr drohen, dann findet man ihn o
Meilen weit von seiner Gebirgsheimath
wilden See, von Nebel umhüllt, wo die
Wellen mit dem kleinen offenen Boote
Hier lauert er, ob Jemand seiner Hülfe
45 Wo ein Schiff dem Untergange nahe ist,
ihn keine Gefahr zurück. Ein gastfreies
wartet die Verunglückten am Ufer, um
Liebe und Theilnahme zu empfangen. H
keine Medaillen, keine sittenverderbende
50 die, was rein menschlich ist, durch se
Lob verzerren. Der norwegische Lootse
— aber auf die Bedeutung seines ganzen
nicht auf eine einzelne That. Oft sind ihr

ter, Urgroßvater auf dem Meere in dem
en Geschäft gestorben; er erwartet den
en Tod, nie sucht er ihm zu entgehen.
äßige Taxe ist sein ganzer Lohn. Bewußt-
hat seine Tugend aus dem gesunden Kern
rsprünglich edlen Natur. So empfängt der
e die Nothleidenden, so wird die gefahr-
e Härte des Landes durch die edle Natur
wohner gemildert. Ich berufe mich auf
stimmige Zeugniß aller Seefahrer der nörd-
Gewässer. Doch rühmt man vorzüglich
tsen der südlichen und östlichen Ufer.

er in diesem Lande wohnt der norwegische
Als in früheren Zeiten die kühnen Nor-
Abenteuerer suchend, die alte Heimath
n, und im Süden mächtige Reiche stifte-
leben die Voreltern dieser Bauern, der
Sitte getreu, genügsam in den einsamen
des rauhen nördlichen Gebirges. Die
schen fruchtbaren Thäler, Guldbrandsda-
lemarken, Segnedalen, Ringeringe u. a. m.
er von einem höchst merkwürdigen Volke
l. Das Getraide, dort von so hohem Werth,
den Wohlstand; getrennt von der verwor-
Welt, pflanzt sich bei ihnen alte Sitte un-
rt fort. Seit vielen Jahrhunderten ist die
diesen Thälern selten, und nur vorüber-
gestört. Das abgeschlossene Dasein hat
en Stamm in seltener Reinheit erhalten.
insamen Wohnplätze enthalten Weniges,
Raubgier herrschsüchtiger Großen reizen
daher ist das Feudalsystem niemals in
n aufgekomen. Schweden hat einen ur-
mächtigen Adel, Dänemark einen zurück-
en, Norwegen gar keinen. Ein paar reiche
thtliche adelige Besitzer leben zwar dort;
en norwegischen Adel im deutschen Sinne
nicht, vielmehr erhält sich hier noch die
ermanische Weise, wie sie vor undenk-
zeiten zu Grunde gieng. Die meisten
sind Allodialbesitzer, Freiherrn im ech-
uralt germanischen Sinne. Eigentliche
, ursprünglich Unterworfenen und Unfreie
in nicht in Norwegen; wer dienen muß,
jed eines republikanischen Familienbun-
: bürgerliche Freiheit, nirgends in allen
issen reiner, ward seit Jahrhunderten
ch die Tugend der Bürger, als durch
ag, mehr durch Sinn, als durch Worte

Es gibt Bauern in diesen Thälern, die
alten Königen und Jarlen abstammen,
issen und nur unter sich heirathen, aber
stolze Bewußtsein einer hohen Abkunft,
erer Glanz, keine drückende Vorzüge,

sondern sie von den übrigen. Die widerstrebende
Natur fordert zur immer fortdauernden rüstigen
Thätigkeit auf und unterhält eine tüchtige Ge-
sundheit; die Männer besonders sind schön. Ein
5 Glaube herrscht im ganzen Lande, durch keine
Abweichung gestört, durch keine falsche Aufklä-
rung wankend gemacht. Der stolzeste Freiheits-
sinn konnte sich hier, wie vielleicht nirgends,
mit dem ruhigsten Gehorsam, mit der reinsten
10 Hingebung, mit der unerschütterlichsten Treue
verbinden. Der wohlhabende Thalbewohner bil-
det daher, durch diese Vorzüge gehoben, den
echten, wahrhaft vornehmen Adel des Landes,
die unversiegbare Quelle einer stets frischen, herr-
15 lichen Nationalität. Denn was aus diesem Mittel-
puncte hervorquillt, das durchströmet wie ein
heller, erquicklicher Lebensstrom alle Verhält-
nisse. — Das Land ist reich an Producten von
mancherlei Art. Unermeßliche Wälder bedecken
20 das Gebirge, und bilden mit den schroffen
Felsen, den schäumenden Flüssen, den mäch-
tigen Wasserfällen, den hereintretenden Meeres-
busen, den großen Landseen, den schön grü-
nenden Thälern, besonders im Süden, die rei-
25 zendsten Gegenden. Die Berge enthalten einen
unerschöpflichen Reichthum an Metallen, vorzüg-
lich Eisen und Kupfer, auch Kobalt und Silber,
die Meere wimmeln von Fischen. An der ganzen,
über zweihundert Meilen langen Westküste von
30 unzählbaren, nackten, felsigen Inseln umgeben,
ohne Wälder, einem rauhen, unfruchtbaren Lande,
wohnen in zerstreuten Hütten von kahlen Felsen
umgeben die Fischer, ein rohes, unsauberes Volk,
das freilich wenig von der sittlichen und phys-
35 schen Reinlichkeit zeigt, die die Bauern so be-
stimmt auszeichnet. Indessen bilden sich aus ihrer
Mitte die norwegischen Seeleute, die als die ge-
wandtesten und kühnsten unter den Engländern
bekannt sind. Der reiche Fischfang hat den Nor-
40 weg bis jenseits des Polarkreises hingelockt.
Allen in der Nähe vom Nordcap, fast unter 70
Graden nördlicher Breite, ist bekannt. Schöne
Tannen- und Birkenwälder, lebendig grüne Wie-
sen, die herrlichsten Gebirgsformen und das hin-
45 eintretende Meer bilden in diesem hohen Norden
eine höchst anmuthige, ein paar Monate hindurch
Tag und Nacht von der Sonne erleuchtete Gegend,
die von allen Reisenden, von Skiöldebrand, Büch-
selbst von dem Italiäner Acerbi bewundert wird.
50 Reiset man gegen Osten, so findet man in glei-
cher Breite die Südspitzen von Novaja Semlia,
wo einzelne Samojeden unter ewigem Eise hau-
sen, gegen Westen aber die furchtbare, unzu-
gängliche, von Eisfeldern eingeschlossene Ostküste

von Grönland, die kein Europäer sah. Und so drängt sich eine liebliche europäische Vegetation in die Polarkreise hinein; der erstarrende Nordpol zieht seine tödtende Winterdecke zurück, in ~~der~~ seine ewigen Eispaläste sich rechts und links erheben. Ueberhaupt ist die Witterung in Norwegen durch sein langes, gegen das westliche Meer abfallendes Gebirge für seine nördliche Lage äußerst gelind. Die Handelsstädte sind wohlhabend; in vielen findet man einen überraschenden Luxus. Aber selbst die norwegischen Kaufherren, die mit ganz Europa in Verbindung stehen, die an der allgemeinen Ausbildung und Verbildung Theil nehmen, haben im Lande die kecke Freimüthigkeit, die tüchtige, zuversichtliche Weise behalten. Denn der Norwege überhaupt tritt fest und mannhaft auf, ist höchst lebhaft, bestimmt in seinen Urtheilen, mit einem klaren, leichtfassenden, schnelltreffenden Verstande, treuherzig und leutselig, wie alle Menschen, die eines siche-

ren, inneren Besitzes gewiß sind. Sie im ganzen Norden berühmt durch eine heitere, lose Freigebigkeit, durch eine freundlich-freiheit, die Alles unbefangenen gibt und nicht, sondern einen Jeden seiner Natur, Weise nach gewähren läßt. Selbst der, der in Kopenhagen seine letzte Ausbildung hielt, nahm seine tüchtige Natur meist und dert in die freie Heimath zurück. Noch h Fremder dieses Land gaslich betreten, de Land und Meer und Volk als ein tüchtigzeugniß einer innerlich gesunden Natur, Kraft und Milde entgegentrat. Wer aus ~~er~~ worrenen, verwickelten Gährung in Europa herkommt, dem ist es, als ~~steht~~ ihm die Luft eines einfachen, herrlichen Lebens entgegen, als sähe er den klaren Lebenskel dem tiefen Born eines früheren, längst ver Daseins rein und kühl hervorquellen. Man die Norweger die Brahminen Germaniens

77. Vergleichung Englands mit Spanien und Holland.

(G. B. Mendelssohn, Das germanische Europa [1836] S. 87–89.)

Vergleichen wir in Beziehung auf Seehandel und Seemacht die iberische Halbinsel mit England, so zeigt sich sehr auffallend der entscheidende Einfluß der inneren Gestaltung des Bodens. Glückliche Lage zwischen dem reichsten und cultivirtesten binnenländischen Seebecken der Welt und den afrikanischen und amerikanischen Küsten, Sicherung gegen den Continent durch die Pyrenäen, die Spanien durch Jahrhunderte unangefochten erhielten; treffliche Häfen auf der Seite des mittelländischen Meeres, wie auf der oceanischen, alle Fülle des Südens über die Ost-, Süd- und Westgestade, sowie über alle tiefer gelegenen Landschaften ausgegossen; reiche Bergwerke, — seekundige, gewerblleißige Völkerschaften, wie die Biscayer und Catalanier, — Alles das konnte auf die Länge dem Seehandel seine Blüthe nicht erhalten. — Politische, religiöse Verhältnisse haben unstreitig mit eingewirkt; — aber wie ungünstig ist schon der Gebirgsbau, das Widerspiel des englischen, der Verbindung der verschiedenen Landestheile unter sich und mit der Küste! Durch hohe Gebirgsketten in mehrere abgeschlossene Gebiete scharf gesondert, ohne schiffbare Flüsse, — die wenigen, die es hat, sind es nur bis auf kurze Entfernung von der See — ist diese auf drei Sei-

ten vom Meer umspülte Halbinsel doch, weitem größten Theile ihres Gebietes nach von der See abgelegen, in vorzugsweise continental zu nennen. Physisch so wenig geistig war Spanien geeignet, sich dem iberischen Leben aufzuschließen. Das zumeist hinderte ein lebendiges Verhältniß zu den seeischen Besitzungen, und ließ diese nicht fruchtend, sondern austrocknend auf das Meer zurückwirken.

Holland besaß die Herrschaft über den Strom und die Erbschaft der Hanse, so alten gewerblichen und Handelsgröße der lande, welche dem isolirten, für überlieferung abgelegener England weit vorausgeeilt. Von Natur und Geschichte in einer strengen erzogen, überflügelte es durch beharrlichen Unternehmungsgeist, folgerechte Thätigkeit mächtige Spanien auf der Bahn des Ocean das der Abstammung nach verwandte, iberischen und bürgerlichen Einrichtungen ihm englische Volk vermochte es auf die Dauer ein moralisches Uebergewicht zu behaupten, der geringen inneren Macht, der geringen Stellung zum Ocean, vor Allem der theil der continentalen Grenzen hätte d

önnen. Aber nicht bloß Holland mußte vor England zurücktreten, es läßt sich, an behaupten, aus allen Bestandtheilen anüberliegenden Festlandes kein Staat zu setzen — könnte man auch sonst willkür- der Geschichte schalten —, der nicht in Falle gewesen wäre. Wenn man ihn an nd Bevölkerung gewinnen ließ, so mußte größerem Maße das Mißverhältniß der

Küste zum Innern, die Abhängigkeit von conti- nentalen Verhältnissen steigen.

Holland war Englands Lehrmeister, den, der begünstigtere Schüler übertraf. Wie die englische, grundbesitzende Aristokratie sich so gestellt hat, daß ihr alle Fortschritte des erwerbenden Theils der Nation schließlich zu gute kommen mußten, — so England gegen den Continent.

78. Vergleichung der Alpen mit anderen Hochgebirgen.

(Dasselbe Buch Seite 214 — 215.)

leicht man die Alpen ihrer Gestaltung it anderen Hochgebirgen, so zeigen sich den Pyrenäen, noch im Kaukasus, noch im 20 a, noch auch in den Andes solche Längen-, die auf breiter Sohle ebenen Fußes bis tief ere des Gebirges führen. Den Pyrenäen Kaukasus fehlen überhaupt die größeren, ie longitudinalen Thäler. Im Himalaya 25 lens in den uns genauer bekannten, höch- eilen desselben) ist mit den zu Riesen- porgestiegenen Gipfeln auch der unterste und der Thalklütze, wo sich die Thal- berühren, an den Tag herausgehoben, is Niveau der umliegenden Ebene, so gleichende Schuttanhäufungen nicht mehr Dagegen ist das scandinavische Gebirge ingsenkt, daß die See in seine großen fast bis zu ihrem Hintergrunde eindringt. 35 hthäler der Andes sind Längenthäler, aber iz anderer Art als die alpinischen, nicht

der Ebene gleich, sondern hoch über sie in eine ganz andere Luftregion erhoben, so hoch fast wie die höchsten Alpengipfel. Wilde, steile Felsen- schluchten führen den Wanderer wie die Gewä- ser hinab. Eben so hoch liegen die Tafelflächen auf der Nordseite des Himalaya. Keines dieser Gebirge hat ferner Seen in den Thalmündungen, den alpinischen ähnlich. Der Titicaca, die Seen von Tibet sind Plateau-Seen. Die Pässe sind in den Alpen verhältnißmäßig am bequemsten und zahlreichsten.

Im europäischen Klima scheint die eigenthüm- liche Gestaltung der Alpen die wohllichste, mensch- lichem Leben und Treiben am meisten zusagende. Zwischen den Wendekreisen würden Hitze und böse Luft ihre niedrigen, dem Luftzug verschlos- senen Thalgründe fast unbewohnbar machen. Da- gegen würden unter 46° N. B. die Hochflächen von Tibet und Peru unnahbare Eiswüsten sein.

79. Vorläufige Vorstellung von der allgemeinen Geographie.

44. Der Verkehr und die Ansiedelungen der Menschen in ihrer Abhängigkeit von der Gestaltung der Erdoberfläche [1844] S. 1 — 4.)

sehen auf der Oberfläche die Erde die liehe Bevölkerung sehr ungleich vertheilt. an Gegenden häuft sie sich bedeutend, in 50 erscheint sie sehr spärlich. An einigen zeigen sich die Städte und andere Ansie- n sehr zahlreich, an andern wiederum sah chichte nie Städte erscheinen. Ja an eini-

gen Puncten blühten immer von Neuem wieder Städte auf, so oft sie zerstört wurden, während an anderen Puncten die auf ihnen gegründeten Colonien nicht gediehen, keine große Bevölkerung in ihren Mauern sammelten und bald wieder selbst ohne äußeren Anlaß verfielen.

Die Ursachen aller dieser Erscheinungen sind

sehr complicirte, theils moralische oder politische, theils physikalische — Die moralischen oder politischen Ursachen der verschiedenen Dichtigkeit der Bevölkerung sind in dem Culturzustande und besonders in der politischen Verfassung der Bewohner der verschiedenen Erdstriche begründet. Jägervölker brauchen größere Räume als Nomaden, diese größere als Ackerbauer, und diese wiederum größere als manufacturirende Nationen. In einer wohlgeordneten Staats- oder Stadtcommune befindet sich die Bevölkerung wohlher und vermehrt sich daher bedeutender als in einer anarchischen. Auch sind viele verschiedene Sitten der Völker als einflußreiche Ursachen der mehr und minder großen Dichtigkeit der Bevölkerung zu betrachten. Insbesondere wirken auch die Privilegien und Begünstigungen, welche manchen Städten zuweilen ertheilt werden, theils vortheilhaft auf die Zusammenhäufung einer großen Bevölkerung in ihren Mauern, theils nachtheilig auf andere nicht mit solchen Privilegien versehene Ansiedelungen. Ja selbst die einmal begründete Gewohnheit der Menschen, an einem gewissen Orte zu verkehren und sich anzusiedeln, wirkt zu Gunsten eines Ortes, der sonst vielleicht durch andere Umstände gar nicht begünstigt erschiene.

Die physikalischen Ursachen der Concentrirung der Bevölkerung an gewissen Erdflecken sind zweifach:

theils sind es solche, die von dem mehr oder minder großen Productenreichtume des Bodens,

theils solche, die von der Gestaltung der Erdoberfläche abhängen.

Der Productenreichtum und die Fruchtbarkeit des Bodens sind in einigen Gegenden so groß, daß es einer bedeutenden Bevölkerung leicht wird, sich darauf zu nähren, in anderen aber so unbedeutend, daß die menschlichen Ansiedelungen sehr spärlich erscheinen; ja in noch anderen ist die Productivität so völlig null, daß alle Ansiedelung unmöglich wird. Die Deltas mancher Flüsse, die Wüsten, die Felder ewigen Schnees und Eises geben Belege dazu.

Die Gestaltung der Erdoberfläche, d. h. die Art der Um- und Abgrenzung des Festlandes mit dem Flüssigen, der Gebirge mit den Ebenen und aller der anderen Terrainverschiedenheiten unter einander, bewirkt insofern eine Concentrirung der Bevölkerung an gewissen Punkten, als sie dem menschlichen Verkehre hier und da entweder Vorschub leistet oder ihm hindernd in den Weg tritt.

Es kann sein, daß die verschiedenen politischen und physikalischen Ursachen alle auf gleiche Weise belebend auf einen Erdoberflächen hinwirken, so daß also derselbe Punkt durch seine Fruchtbarkeit, als durch die Lage der Umgegend, als auch endlich durch politische Verhältnisse als ein begünstigter erscheint.

Es kann aber auch sein, daß hier und da eine oder die andere jener Ursachen während die übrigen Begünstigungen fehlende politische Willkür, gegebene Privilegien, des Regenten u. s. w. können z. B. an völlig unfruchtbaren und auch von der Naturformation gar nicht begünstigten Plätzen eine Bevölkerung einer großen Stadt künstlich zusammenhalten. Oder es kann geschehen, daß an sehr unproductiven Orten, der aber wegen der Gestalt des Bodens für den Verkehr sehr geeignet ist, wie z. B. auf einem sandigen, wüsten Ort eine Menge von Menschen zusammengeführt wird.

Im letzteren Falle, wo nicht alle begünstigenden Umstände zusammenfallen, wird aber immer der wirklich eintreffende auch die Bevölkerung herbeizuführen streben. Es wird also auch eine große Bevölkerung, wenn sie an einem Orte durch politische Willkür zusammengehalten wird, auch diesen Erdflecken fruchtbarer machen, als er von Natur ist, und eben so Chausseen, Canäle u. s. w. auch für den Verkehr eine günstige Terrainbeschaffenheit zu bewerkstelligen. Umgekehrt wird ein von der Natur begünstigter Ort, der anfangs noch ohne Privilegien der Staatsgewalt ist, diese doch mit der Zeit zwingen, ihm solche zu ertheilen, oder wenn Natur und Staat noch gar nicht da waren, so er eben solche ins Leben treten lassen. Die Natur für die Dauer immer stärker ist, als der Mensch, so kann man im Ganzen gewiß sagen, daß allerdings zuweilen lange Zeit hindurch die Bevölkerung auf unnatürliche Weise erhalten erscheint, am Ende aber doch die Gewalt der Natur nachgeben muß, und daß in der Folge der Jahrhunderte sich gewöhnlich die vorzugsweise bevorzugten Orte auch politisch privilegiert werden. Da ferner auch von den physikalischen Ursachen sich im Ganzen Fruchtbarkeit weiter geben läßt als vortheilhaftes Relief oder die Configuration des Bodens, indem es in der Regel eher möglich ist, eine Wüste in Fruchtbare zu verwandeln, als z. B. ein Gebirge zu eben machen, oder einen Fluß zu schaffen, oder gar Meeresbäsen herbeizuführen, so zeigt sich, daß von allen verschiedenen Ursachen

der Condensirung der Bevölkerung die Bodengestaltung die allerwichtigste ist.

Wir haben schon mehrere Schriften und Abhandlungen, in welchen von den politischen Einflüssen und denjenigen der Bodenfruchtbarkeit auf die Dichtigkeit der Bevölkerung die Rede ist. Wir besitzen aber noch kein Werk, welches die Einwirkungen der Bodengestaltung vollständig zu entwickeln und zu beurtheilen sich zum Zweck genommen hätte.

Allerdings gibt es fast kein geographisches oder riesbeschreibendes Werk, in dem nicht bei Erwähnung dieser oder jener Stadt häufig von ihrer günstigen oder ungünstigen geographischen Lage in Bezug auf Handel, Verkehr und Anhäufung der Bevölkerung gesprochen wird. Gewöhnlich geht man indeß nicht tiefer auf die Untersuchung der Ursachen dieser Gunst oder Ungunst ein.

Auch in den historischen Werken geschieht es der natürlichen Grenzen der Völker, der dieser und jener Stelle der Erdoberfläche Erwähnung, als einer solchen, die durch ihre Lage zu einem besonderen Lebens- und Verkehrskentrum der Menschen berufen sei. Allein allgemeine Principien über die Bedingungen zu einer solchen Lage hat noch kein Historiker gegeben.

Es ist die Erscheinung des Mangels einer sol-

chen Untersuchung um so auffallender, je wichtiger dieselbe für die Wissenschaften und namentlich für Geschichtskunde, Geographie, Statistik und Staatswissenschaft ist, und je praktischer diese Frage überall ins Leben der Menschen, Völker und Staaten eingreift.

Sicherlich, wenn es überhaupt gewisse, von der Natur als die bequemsten Brennpunkte des Verkehrs und die günstigsten Ansiedelungsplätze der Bevölkerung bezeichnete Erdflecke gibt, und wenn deren Nachweisung und Auffindung nach gewissen allgemeinen Principien möglich ist, muß es für den Staatsmann und Politiker von großer Wichtigkeit sein, diese Principien zu kennen, damit er mit politischem Zwange die natürliche Entwicklung dieses oder jenes Ortes nicht hemme. Eben so muß bei Begründung neuer Städte auf jene Wahrheiten Rücksicht genommen werden, da es sich mit ihrer Hilfe oft mathematisch genau bestimmen läßt, an welchem Punkte für eine neue Colonie eine glänzende Zukunft zu erwarten sei, an welchem nicht.

Der Geograph, der Ethnograph und der Historiker können die Resultate dieser Untersuchung am wenigsten entbehren, da sie ebenso die Grundlage ihrer ganzen Wissenschaft bildet, wie die Erdoberfläche selber die Basis und Bühne des Völkerlebens und der geschichtlichen Entwicklungen ist.

80. Wirkung der Erhebung des Bodens.

(Dasselbe Buch S. 533—535.)

Auch die Erhebung des Bodens ist von großer Bedeutung. Wir sprechen hier nicht von dem Erheben in reinere Lüfte (dies ist ein mittelbarer Einfluß), sondern bloß von dem unmittelbaren Einflusse der Bodenerhebung als solcher. Es gehört, daß das mühselige Steigen die Menschen stärkt und ihr Talent in Besteigung der Berge besonders übt. Dies Talent nun haben die Ebenenbewohner nicht. Sowohl der Mangel an Höhen in den Ebenen, als sein Vorhandensein in den Bergen befördert den Verkehr der Ebene mit des Gebirges an den Grenzen, in denen sie zusammenstoßen. Diese Gewandtheit der Bergbewohner in Benutzung der Vortheile der durch die bewohnten Oberflächengestaltung, sowohl beim landlichen Hinüberschaffen der Waaren, als beim landlichen Fliehen in dieselben und beim Vertheidigen derselben, trägt daher zur Unabhängig-

keit der Gebirgsländer von der Ebene und zu der Freiheit, die man in den Bergen findet, bei. Schon deswegen schälen sich die Berge und Gebirge in der Regel auch als eigene politische Gesamtheiten aus der Ebene heraus und treten daher auch als solche einflußreich für den Verkehr auf.

Hierzu kommt, daß die Berge durch die vielen kleinen Abtheilungen, die sie bilden, die vielen eng eingeschlossenen Thäler, Schluchten u. s. w. eine außerordentlich geringe Einheit der gesamten politischen Gesellschaft veranlassen. Sie führen vielmehr eine große Zerschnittenheit der Volksmasse und des Volkscharakters herbei, so daß fast jedes Thal einen anderen Charakter hat und daß sich das Ganze in viele verschiedenartige Stämme und Clans zertheilt, wie z. B. in Schottland und in der Schweiz. Jedes Gebirgsthäl ist unter anderen

klimatischen und unter anderen Bodeneinflüssen gelegen, weshalb sich fast in jedem Thale andere Sitten und andere Charaktere zeigen. Daher denn auch die großen Schwierigkeiten des Gebirgsverkehrs nicht bloß des coupirten und zerschnittenen Terrains, sondern auch des coupirten Volkscharakters wegen.

Die Ebene ist darin ganz anders. Wie sich die Wasserfluthen in ihr ausgleichen und, sie überschwemmend, große Meere bilden, während in den Bergen das Wasser sich in kleine Bassins abtheilt, so fluthet auch der Volkscharakter in der Ebene hin und her, gleicht sich aus, theilt sich mit und bildet große einige Massen. Es läßt sich diese politische und moralische Einheit der Volksmassen fast in jedem ebenen Lande beobachten. Die Ebenen sind daher zur Eroberung, sowie die Berge zur Vertheidigung auch weit geeigneter, und fast jedes Land hat in der Ebene seinen politischen Kern, in dessen Mitte sich sein Hauptsitz befindet, in der sich die Gesellschaft mehr

ausgebildet hat, und in der die zusammenhängende Masse der Bürger einiger und compacter den ist. So ist es mit der Ebene von Spanien, mit der um Paris in Frankreich der um Berlin in Preußen, mit der um Italien, mit der um Pesth und Ofen in Ungarn mit der von Prag in Böhmen, mit der von Moskau in Rußland. Aus der Mitte aller Ebenen stiegen die vereinigten politischen gegen die Berge an.

Die Ebene ist daher nicht nur unmittelbar durch, daß die Wagen über ihr applanirte rasch leichter dahin laufen, sondern auch daß die applanirten geistigen Massen größergeebneter sind und ein leichteres Durchdringen statten, zum Verkehre geeigneter. Dies brüht einen moralischen Gegensatz zwischen Ebenen und Gebirge hervor, der den physischen Contrast beiden Oberflächenformen noch stärkt und

DRITTE ABTHEILUNG.

Concrete ethische Wissenschaften.

I. Die Wissenschaft vom Naturstande der Menschheit.

A. Anthropologie.

81. Verschiedene Ansichten über den Ursprung des Menschen.

(H. Hauff, Skizzen I. [1840] S. 199—212.)

Des Menschen eigentlichstes Studium ist der Mensch. Er wird nicht müde, seine geistigen Vermögen zu spalten, zu vergleichen, sie auf die Welt der Erscheinungen und die letzte Ursache derselben zu beziehen, und er ist am Ende dahin gelangt, sich als das Auge der Schöpfung zu begreifen, durch das der Schöpfer sein eigenes Werk betrachte. In der Körperlichkeit hat er seinen Zusammenhang mit der Natur und zunächst mit der Thierwelt vielseitig erforscht, und die Kluft, welche ihn von der letzteren trennt, wenn auch nicht mathematisch ausgemessen, doch geschätzt. Es ist ihm klar geworden, daß eigenthümliche Körpervorzüge jener inneren Kraft entsprechen, die ihm erlaubt, sich über das Gebiet des Sinnlichen zu erheben, und daß er dasselbe aussagt,

ob er sich mit Linné als *Homo sapiens*, oder Blumenbach als *Homo inermis* ins Buch der Natur einzeichnet. Er sieht sich an der Spitze Lebendigen als ein freies, von den Gesetzen der Natur und seinem Gewissen beschränktes und arbeitet unter Angst und Entzücken Lösung des Räthsel, woher er kommt und hin er geht.

Für immer sind aus der Wissenschaft Träume verschwunden, welche den Menschen ursprünglichen vierfüßigen Gang verlieren und frevelhaft einen Affen in seine Stätte schrieben. Sie hat die körperliche und geistige Natur des Menschen in ihrer Eigenthümlichkeit begriffen und für die Kenntniß wenigstens körperlichen Seite eine großartige, feste Gru-

Die Naturgeschichte des Menschen als blühendes, strebendes, absterbendes, als männliches und weibliches, als und krankes, ist ein wohlgeordnetes, in das die Folgezeit nur ihre Errund einzutragen hat. Aber nicht eben so sich mit der Geschichte des Geistes, der Gattung. Von der Frage nach der Urgestaltung der Menschheit, die mit dem Urmenschen zusammenfällt, kann keine, sondern nur davon, wie sich die nachgeborene, unverwischbare Verschiedenheit des Menschengeschlechts, die sogenannte Verschiedenheit, in einer Zeit, zu welcher die Geschichte hinaufreicht, gebildet hat. Die Geschichte des Menschen sind daher und Philosophen um nichts gewisser, als ungleich getheilte, als über seine

ältere Philosophie beruhigte sich meist auf die biblische Erzählung. Nur die Freigabe hin und wieder daran zu rütteln, z. B. der freche Theophrastus Paracelsus bei der Entdeckung von Amerika, zum einer Zeitgenossen, meinte, es müsse in Asien auch einen amerikanischen Urmenschen haben. Aber selbst, nachdem man die Urkunde nach ihrem Werthe zu schätzen und in ihr die älteste Spur der Geschichte auf westasiatischem Boden zu erkennen, ließ die Skepsis den Urmenschen unangefochten; ja noch Blumenbach versuchte, die Varietäten des Menschengeschlechts eigentlich wissenschaftlich zu erklären, wagte es nicht

das Problem der Racenbildung keck und freidenden Pantheisten ins Auge zu fassen. Nur die Scheu, an eine Urkunde zu verstoßen einmal traditionell in einen, freilich nothwendigen Zusammenhang mit dem biblischen Dogma gebracht war.

Es erzeugte sich bald, daß jede mögliche Forschung die Hauptformen, in welche die Menschheit sich zerfällt, überall schon man mußte sich gestehen, daß diese Typen etwas durchaus Unveränderliches, und aus den Einflüssen des Klimas, hervorgehend auf Erden herrscht, schlechtlich sind; man ignorirte aber die sich daraus Consequenzen oder fand Mittel, sie zu umgehen, wenn man nicht gar den Urmenschen im Namen der Majestät des Monarchen einem Machtspruch niederschlug. Einmal auf Linnés Anstoß die Orga-

nismen systematisch geordnet waren und die Begriffe der Gattung (*Art, species*), des Geschlechts (*genus*) und der natürlichen Familie sich feststellten, mußte sich dem Naturforscher ein Gedanke aufdrängen, der nach der Analogie der Thierwelt das Problem wenigstens auf empirischem Standpunkt zu lösen schien: sollte es nicht verschiedene ursprünglich geschiedene Arten (*species*) von Menschen geben, die zusammen das Menschengeschlecht als Genus bilden, etwa wie wir die Arten des Haushundes, des Wolfes, Fuchses, des Schakals im Hundegeschlecht vereinigt sehen? Diese Frage glaubte die Humanität mit Unwillen abweisen zu müssen, obgleich die empirische Wissenschaft in bedenkliches Gedränge kam, wenn sie die körperliche Einheit des Menschengeschlechts, oder, was am Ende dasselbe ist, die Abstammung von Einem Paare oder doch von einem Urtypus völlig mit den Momenten vereinigen wollte, welche nach ihren eigenen Grundsätzen in der Thierwelt Geschlechter und Arten oder Gattungen constituiren. Man zerschnitt den Knoten, man verneinte diese demüthigende Analogie mit dem Thiere geradezu und nahm für den Menschen ein Ausnahmsrecht sowohl in Hinsicht seines Ursprungs als seiner Verbreitung in Anspruch.

Diejenigen, welche nach einer Alles verheerenden Fluth mit dem Menschen auch die ganze Thierwelt der jetzigen Erde aus Nochs Kasten hervorgehen ließen, und Adams verfluchten Sohn im Sturm unter die Tropen jagten, konnten freilich bald nicht mehr zum Worte kommen. In Deutschland sprachen selbst Theologen der Bibel die Autorität in Sachen der Wissenschaft ab; so Pott in seiner Schrift: Moses und David keine Geologen (1799). Nur in England klebt noch ein Theil der Naturforscher hartnäckig am Buchstaben der Schrift, was wohl daher rührt, daß so viele Lehrer der Naturgeschichte Geistliche der bischöflichen Kirche sind. Deutsche Naturphilosophie und Mystik weiß trefflich den Text der Genesis und den Hergang der Sündfluth mit ihren Spiegeln in Einklang zu bringen; aber jene Engländer suchen den Einklang im allerbeschränktesten Wortverstande. So führte vor Kurzem noch Kirby, der bekannte Entomolog, selbst die Thiere Amerikas und Neuhollands aus der Arche; um den Consequenzen zu entgehen, zu welchen die fossilen Reste untergegangener Schöpfungen drängten, nahm er an, die in den Flützen begrabenen Ungeheuer seien in der Sündfluth umgekommen, ihre Geschlechter leben aber noch in unterirdischen Meeresräumen, und der räthselhafte Proteus, der nur im Wasser tiefer Höhlen lebt,

Naturmensch.

Seele [1841] S. 62—64; 109—110.)

werden, sie erfinden die Schrift oder
an und treten, mit Einem Wort,
nicht ein.

ert sich uns also der Weltmensch vom
en Naturmenschen ab. Im Naturzustande
ir das menschliche Selbst noch in der
n Gemeinschaft mit der Natur begriffen,
mit der äußeren als der eigenen Natur-
ligkeit hingegen. Freilich ist auch hier
eine Gemeinschaft des Menschen mit dem
schen und mit Gott, also die Elemente des
neren Menschen sind vorhanden, aber sie sind
ch dem natürlichen Element untergeordnet: die
höheren Offenbarungen werden noch leicht durch
Hingegen an das natürliche Selbstgefühl verdun-
kelt und verderbt.

Wenn es für die Beobachtung oft schwierig
sein möchte, zu entscheiden, ob ein Mensch noch
als Naturmensch oder schon als Weltmensch zu
betrachten sei, so thut das der Wahrheit des

25 Begriffs eben so wenig Eintrag, als wenn wir auf
der untersten Stufe des Lebens Naturwesen fin-
den, bei denen es ungewiß bleibt, ob sie Pflanzen
oder Thiere sind, aber der Unterschied zwischen

30 beiden wird dadurch nicht aufgehoben. Das
menschliche oder das Selbst-Bewußtsein einigt
sich mit der Gemeinschaft, in der der Mensch
lebt; er ist sich seines Thuns im Zusammenhang
mit der Natur und Gemeinschaft bewußt und be-
zieht sein Denken und Thun auf dieses weltliche

35 Selbst eben so sehr, als auf das natürliche. Al-
lerdings sinkt er vermöge der Lust und Willkür
auch häufig zum bloß natürlichen Selbstgefühl
herab, aber das Bewußtsein des höheren bleibt
in ihm lebendig und bekämpft diese Hemmungen.

40 Gott offenbart sich dem Weltmenschen nicht mehr
als ein einzelnes Naturwesen, Fetisch u. s. w.,
sondern als höchst mächtige ausgezeichnete mensch-
liche Persönlichkeit. Aber im Kampf mit der

45 Willkür und der Lust verliert das weltliche Selbst
seine Selbständigkeit; es entzweit sich mit sich
selbst; es verdunkelt durch das Hingegen an die
egoistische Lust das Bewußtsein des Höheren und
Göttlichen. Soll es daher eine durchaus selbst-
ständige höhere Entwicklung geben, so muß noch

50 ein anderer neuer Entwicklungspunct ein-
treten, und dieser ist mit der Erlösung Jesu Christi
gegeben, wodurch die Bildung eines »neuen Men-
schen« bedingt ist. Jetzt erst in der geistigen
Gemeinschaft mit Gott, dem allwissenden, all-

ist nach ihm der Vorposten einer unterirdischen wimmelnden Thierwelt. Buckland, der berühmte Geolog und Verfaßer der *Reliquiae diluvianae*, glaubte sich in einem noch neueren Werke standhaft verantworten zu müssen, weil er es gewagt, mehr dem Geist als dem Buchstaben der mosaïschen Urkunde zu folgen.

Die Forschung erkannte endlich in den eigenthümlichen Pflanzen und Thieren der verschiedenen Himmelsstriche wahre Autochthonen, ursprüngliche, den verschiedenen Klimaten eingegebildete Formen; aber die Einheit des Menschengeschlechts glaubte man, und zwar mit Recht, um keinen Preis aufgeben zu dürfen; und so giengen fortwährend die meisten Versuche, die Abschattungen der Menschheit zu erklären, unter dem Einflusse der biblischen Tradition, von drei Grundsätzen aus: Die Menschheit hat sich von Einem Fleck, und namentlich von einem gesegneten Landstrich Asiens aus, wandernd über die ganze Erde verbreitet; — die Verbreitung begann erst, nachdem die Festländer aus dem Kampf der Elemente, nach Profil und Umriß, in ihrer jetzigen Gestalt hervorgegangen waren, oder schon — was am Ende auf Eins hinausläuft — als die Wasser nach der letzten allgemeinen Umwälzung angefangen hatten, sich vom vermeintlichen höchsten Lande der Erde, vom Erdrücken Asiens, zurückzuziehen; — endlich, im sogenannten kaukasischen Stamme, hat sich der mit allen Keimen herrlich ausgestattete Urstamm erhalten, während alle andern Formen des Geschlechts hier leisere Verbildungen, dort wilde Verzerrungen desselben sind. — Nur diesen letzten Satz gaben neuere Anthropologen hie und da auf: sie nehmen an, die Menschheit sei ursprünglich noch nicht in so festen Zügen ausgeprägt gewesen, wie jetzt, und die gegenwärtigen Racen werden sich dem Urstamm nur mehr oder weniger nähern.

Die Erklärer führten den wunderlichen Zögling der Elohim aus dem Paradiese auf unbegreiflichen Wegen über die weite Erde. Die Vorsicht Gottes ebnete wunderbar die Pfade vor den Schritten der jugendlichen Geschlechter, aber nicht lange, so warf sie sein Zorn hier unter das Eis des Pols, dort unter den sengenden Strahl der Sonne, und gab es zu, daß sie in einer übermächtigen Natur abfielen von jenem Urgeschlecht, das aus dem warmen Neste am Weltrücken Asiens mit unabweiglicher Wanderlust ausgelogen war. In der Wirklichkeit ist der Neger der Sklave des Weißen; aber die Philosophie wahrt ihm ausdrücklich, als einem Glied der einzigen Menschenfamilie, Perfectibilität und Antheil an der Erlösung. Die

Humanität des Europäers, und wohl noch das geheime Grauen vor der irdischen, irdischen Wurzel seines Geschlechts, erken- rothen Amerikaner als Milchbruder; aber Stolz vermag einmal die Stammverschieden der Menschheit nach Farbe und tiefer Körperbildung nur als Abfall von seinem erhabenen Urbilde zu begreifen, und d Gotteshaud rein hervorgegangene weiße soll sich durchaus in der farbigen Mensch- schiedentlich gebrochen und getrübt haben

Die unbefangene Naturforschung erbt den erwähnten drei Sätzen Voraussetzungen durch nichts erwiesen sind, während die Naturbeobachtung vielfach dagegen streitet Ansicht stößt überall auf unüberwindliche Schwierigkeiten und verwickelt sich in unzählige Ansprüche, wenn es sich davon handelt, die gen und körperlichen Charaktere der Menschheit zu sammeln ihrer geographischen Vertheilung klären. Nichts desto weniger blieben die geographischen Anthropologen fortwährend dabei. Nur rückten sie das Paradies in halb Asien bald mehr nach Ost, bald mehr nach Westen am Gebirg aufwärts oder gegen den Ustrand hinab; der eine dachte sich den Ust, so, der andere anders, und die Marschro sich fächerförmig verbreitenden Menschheit nun zwar sehr einfach — sie hatte eben die zu füllen, wie es vorlag —, aber auch höchst begreiflich. Es handelte sich von einem V der weit jenseits aller Erinnerung des Gewisses liegt; von Menschengeschichte konnte dabei gar nicht die Rede sein, und die Pflicht der Bevölkerrer der Erde hätte leichtes Schicksal, wenn nicht die Naturgeschichte bei jedem ihrer Sätze ein Veto einlegte. I geriethen die Erklärungsversuche mit den weislichen Resultaten der Naturforschung immer tiefer einander selbst in Conflict. Wir haben unter uns eine Zauberin, die sich auf ihren fittigen so hoch erhebt, daß ihr alle Seiten in der Vogelperspective verschwinden. Mystik, welche das mächtige Complement beschränkten Wissens geradezu diviniert auf jedem Standpunct der Wissenschaft die Behauptung, oder was sie so heißt, mit den Resultaten der Forschung zu versöhnen, und so die deutsche Philosophie einen Versuch (von dem sie sich nicht scheut) aufzuweisen, die Racenbildung aus der uralten Unschuld und der Erbsünde zu erklären.

Wenn solche Mystik die Spitze der bis gesprochenen gewöhnlichen Vorstellungsweisen so erscheint als der andere, der negative

Die Ansicht der rein empirischen Naturforscher, welche das Problem zoologisch auffassen. Der Schöpfer, sagen sie, kann den Menschen nicht in eine Welt gesetzt haben, in der er reichlichen Ausnahmen von den allgemein für diese gegebenen Gesetzen zu erhalten und zu leisten gewesen wäre. Sie verweisen auf der Schöpfung alle Wunderanstalten, welche man zur Erklärung der Verbreitung des Geschlechtes herbringen möchte, und behaupten, diese mit der Verbreitung der übrigen Organismen Pflanzen und Thiere, wenigstens commensurabel sein. Mehrere, unter denen vor-

Rudolphi zu nennen, haben es nun schon ausgesprochen: wenn das, was uns über die Naturgeschichte leitet, wie billig, auch in Menschen volle Anwendung findet, so können wir nicht umhin, mehrere Arten, *Species*, anzunehmen, seien es nun drei oder fünf. — Es sei kein Grund denkbar, die Einflüsse, welche am einen Erdarm das Mysterium der Menschenbildung zusammenhängen, nicht auch an einem andern oder an mehreren andern zu analogen, aber specifisch verschiedenen, für die klimatischen Verhältnisse der Geburtsstätten charakteristischen Gebilden zusammengetreten sein sollten. Die Wissenschaft nicht daran zweifelt, daß die eigenthümlichen Thiere der verschiedenen Regionen diesen ursprünglich eingebildet sind, und gewiß auch die eigenthümlichen Typen, welche die Menschheit nach der Beobachtung der Völker zerfällt, rein autochthonisch, und Typen seien im Lauf der Geschichte hierdurch Vermischung an den Rändern der Gebiete mittelst Durchdringung zum bunten Völkergemisch der Jetztzeit zusammengefloßen.

Diese Ansicht ist nach unserer Ueberzeugung in dem beschränkten Standpunkte einer Form, welche die Naturkörper nimmt, wie sie vorliegen, ganz consequent. Sie verletzt den Stolz des Menschen, indem sie ihn in Punkten, der ihm mit seiner ganzen Geistesnatur wesentlich verknüpft scheint, dem assimiliert; doch noch mehr, sie widersteht dem dem Geschlecht eingebornen Gefühl der Einheit, und ihr letztes Wort ist ein goldenes Mißton. Sie setzt übrigens bei ihrem Raisonnement die Erde nach Profil und Umriß der Oberfläche und nach klimatischen Verhältnissen voraus, wie sie am jetzigen Welttag ist. Aber thut die Ansicht, welche den Menschen am jetzigen Standpunkte aus über die Erde verbreitet, sich aus folgenden allgemeinen Gründen.

Die verschiedenartigen, übereinander geschichteten Erdgebilde, aus denen die Gebirge und die Erdrinde überhaupt größtentheils bestehen, würden uns an sich über einen frühern Zustand der Erdoberfläche so gut als nichts aussagen, wenn sich nicht in den Schichten aller Orten Reste von Organismen erhalten hätten, deren Gleichen meistens jetzt nicht mehr lebend gefunden werden. Ohne diese authentischen Geburts- und Todtenscheine zahlloser, dahingeschwundener Geschlechter lebender Wesen hätte man schwerlich je an aufeinander folgende Epochen in der Erdbildung denken können. Sie allein geben uns die Gewißheit, daß auf Erden im unendlichen Ablauf der Zeit alles anders geworden ist, weil sie nothwendig einst an der Oberfläche der Erde gelebt haben müssen, ehe sie in die Tiefen begraben wurden, aus denen wir sie jetzt erheben.

Wie die Geschichte dieser fossilen Organismen uns gegenwärtig vorliegt, erscheint dem menschlichen Verstande der Gedanke der schaffenden Natur im Allgemeinen dieser: Sie bevölkerte das erste, fast uferlose Meer des Erdballs mit Zoophyten, mit Schaal- und Weichthieren, bald auch mit Fischen; sie rief, je mehr sich, sei es durch welchen Proceß, Land über das Wasser erhob, immer höhere, dem Ideal der menschlichen Bildung näher rückende Organismen ins Dasein. Sie fesselte noch die ersten Thiere, welche sich mit vier vollkommenen Gliedmaßen auf dem Boden bewegten, die Reptilien, mit der Hälfte ihres Lebensprocesses an das noch immer überwiegende Element des Wassers, bis sie endlich Thiere mit doppeltem Herzen und warmem Blute aus ihrer Hand entließ, vollkommene Luftthiere, in deren Bau der Mensch das ganze Schema seiner eigenen Körperlichkeit reproducirt und nur nach den Lebensbedingungen der verschiedenen Thiergeschlechter geistreich modificirt findet. — Dabei zwingt uns die Beschaffenheit der in der Erde begraben Thier- und Pflanzenreste zum Schluß, daß einst die allgemeinen klimatischen Verhältnisse der Erde ganz andere waren, daß sich das Klima nicht von jeher so, wie jetzt, von den Polen gegen den Aequator abgestuft hat, daß die jetzigen gemäßigten und kalten Landstriche in einer Urzeit einer Temperatur genossen, wie jetzt selbst die Tropen nicht mehr.

Der Mensch, die Krone der Lebendigen, begreift sich als das letzte, jüngstgeschaffene Glied in der Reihe derselben, und den Act seiner Schöpfung als denjenigen, nach welchem der Schöpfer »am siebenten Tag ausgeruht von allen seinen Werken.« Dies zugegeben, könnte den-

noch seit seinem Auftreten auf Erden eine unendlich lange Zeit verflossen sein; denn das Geschlecht, dem beim Rückwärtsblicken in seiner Geschichte schon nach dreissig Jahrhunderten alle Umriss verschwommen, hat zur Messung geologischer Zeit nicht den geringsten Anhaltspunkt. Mehreres wirkte aber zusammen, daß in der gemeinen Vorstellung das Alter der Menschheit nicht so sehr hoch hinaufgerückt wurde: einmal wieder der Einfluß der mosaischen Tradition, dann aber besonders der Umstand, daß dieselbe Wissenschaft, welche die Größe der untergegangenen Thiergeschlechter erschlossen und ihre Skelette wieder aufgebaut, unter und neben ihnen, in den sogenannten tertiären Gebilden, nie und nirgends Menschenknochen gefunden haben wollte. Immerhin waren hin und wieder dergleichen Spuren des Menschen unter sehr auffallenden Verhältnissen entdeckt worden; aber die Art, wie die Wissenschaft darüber debattirte und häufig zu keiner Entscheidung kam, bewies, daß gerade in den oberflächlichsten, für die Geschichte der gegenwärtigen organischen und unorganischen Natur wichtigsten Erdschichten unserem ordnenden Verstand die größte Verwirrung begegnet.

Unter diesen Einflüssen bildete sich in den Köpfen die Vorstellung, als ob in der Geburtsstunde des Geschlechts das Verhältniß zwischen Wasser und Land wenigstens im Großen dasselbe gewesen sein müßte, wie jetzt. Zwar fehlte es nicht an Historiographen der Urzeit der Menschheit, welche in ihrer Phantasie hier Continente plötzlich versinken, dort emporsteigen ließen; die meisten aber ängstigten das jugendliche Geschlecht nur durch partielle Fluthen, Ausbrüche aufgestauter Wasser, Erdbeben und andere Nachwehen der furchtbaren Geburtsarbeit der Natur. Fast alle setzten indessen stillschweigend voraus, daß sich seit dem Auftreten des Menschen das irdische Klima nicht wesentlich verändert habe. — Nach aller, von Allen anerkannten Erfahrung ist jetzt alle Veränderung der Menschengestalt durch Klima und Lebensart in enge, unübersteigliche Grenzen eingeschlossen; die früheste Geschichte findet die Rassen vor, wie sie noch bestehen; der von der Race, von der specifischen Menschenform aufgedrückte Charakter ist jetzt durch Veränderung des Wohnorts, des Klimas, der Lebensweise lediglich nicht zu verwischen, und nur durch Kreuzung mit einem andern Typus, durch Bastardzeugung, umzuwandeln. Unter diesen Umständen und unter jenen Voraussetzungen ist für die rein zoologische Betrachtungsweise, welche

Alles nimmt, wie es ist und nach dem der Bildung, nach der Genesis nicht fragt, einstige Einheit des Geschlechts nothwendig eine Thorheit und Unmöglichkeit; dagegen in der Verbreitungstheorie von Einem Punkt die Vielheit des Geschlechts, wie sie in der Gegenwart erscheint, eben so nothwendig ein faßliches und Unerklärliches. Beide Ansichten sind unter den genannten Voraussetzungen unvereinbar.

Nach unserer Ueberzeugung wird die Tätigkeit des Menschengeschlechts nur dadurch erklärt, aber doch begreiflicher gemacht, daß es einem Naturgesetze unterwirft, das die ganze organische Welt zu beherrschen und daß man es zerfallen läßt, wie Allem, was die ganze Thierwelt zerfallen ist. Dann ist freilich die Existenz des Menschen in der bedeutend hinaufzurücken, und die Geologie bei der Aufgabe, im Chaos der tertiären Gebilde seiner Wurzel zu graben.

Gerade umgekehrt, wie bei menschlicher Diplomatik, sind in den Archiven der Erde diejenigen Urkunden, deren Datum sich der Zeit nähert, am unleserlichsten und verrosteten. Meeres- und Süßwasserbildungen mit bunter Reihe übereinander; die in ihnen eingeschlossenen Fossilien aller Art zeigen die vielfältigsten, abweichendsten Verhältnisse, seit zwischen ausgestorbenen und jetzt noch existirenden Thiergattungen, anderer solcher, die jetzt noch im Strich Fundortes, und solchen, die jetzt nur noch gegen Süd oder Nord leben. Auf unregelmäßigen Blättern geschieht hier der plebejischen Gattung Elefant, Nashorn, Hirsch, Pferd, Bär, Hund, Hyäne u. s. w. Erwähnung, und da auch das fürstliche Geschlecht der pflanzung wenigstens zweifelhafte Spuren hinterhat, vermag Niemand zu leugnen. Unendliche Mühe, diese Urkundenblätter zu ordnen und zu paginiren; kaum hat man damit begonnen und noch dazu die Archive erst auf sehr wenigen Punkten der Erde erbrochen. So ist es ein Wunder, wenn das Wenige, was auf die Existenz des Menschen deutet, keinen Sinn gibt und unbeweisbar. Doch die Geologie hat einmal eine Grundlage gewonnen; sie allein kann das Problem, das uns beschäftigt, dem Verstande näher bringen, sie allein kann es ausmachen, wie die Dynastie des Menschen in der Geschichte der Erde hinaufreicht, und damit ist ihr die beste, freilich eine unendliche Aufgabe

82. Gegenstand der Anthropologie ist der Naturmensch.

(Fritz Vorländer, Grundlinien einer organischen Wissenschaft der menschlichen Seele [1841] S. 62—64; 109—110.)

Wir haben die Entwicklung des Geistes als
 10 künftiges Erzeugen und folglich als wirkliche
 Metamorphose des Subjects bezeichnet, d. h. das
 Individuum durchläuft in seiner Entwicklung sehr
 verschiedene Offenbarungs-Zustände, welche, un-
 15 ter sich verglichen, das Einzelwesen als ein ganz
 verschiedenes erscheinen lassen. Da es indeß die-
 selbe Persönlichkeit ist, welche von Moment zu
 Moment diese Metamorphose im Einzelnen her-
 vorbringt, so weiß sich auch das Subject als das-
 selbe Individuum und so scheint es nun auch, als
 20 ob natürliche Sonderungen in diesem allmählichen
 Uebergang von einem Moment zum andern kaum
 gemacht werden könnten. Allein einestheils geht
 die Entwicklung nicht so einfach progressiv von
 einem Zeitmoment zum andern fort; was von der
 Entwicklung des Thieres Valentin bemerkt:
 (Handbuch der Entwicklungsgeschichte des Men-
 25 schen, S. 596) »daß der Gang der Entwicklung
 für die Beobachtung undulirend, bald vor-, bald
 rückwärts schreitend erscheine,« daß »Organe
 und Organtheile in dem Laufe ihrer Entwicklung
 30 sich innerlich, wie äußerlich bedeutend aus-
 bilden, um in der Folgezeit wiederum von ihrer
 Mannigfaltigkeit von Eigenschaften zu verlieren«
 — denn dies gilt von der geistigen Entwicklung.
 Auch im Leben der Individuen wie der Völker
 35 sehen wir Perioden, wo die Entwicklung rasch
 fortschreitet und andere, worin sie ganz stille zu
 stehen scheint — freilich wohl nur scheint, denn
 im Einzelnen bleibt der Mensch gewiß nie auf
 denselben Punkte stehen und größere Entwicke-
 40 lungen werden oft während des scheinbaren Still-
 standes vorbereitet. — Jedenfalls aber gibt es,
 worauf es hier ankommt, Entwicklungspunkte,
 wo die Entwicklung einen neuen Anfang zu neh-
 men scheint. Ein solcher Entwicklungspunkt ist
 im Leben des Natursubjectes die Geburt, wo die
 Entwicklung, indem das Einzelwesen selbstän-
 45 dig in das planetarische Leben eintritt, mit freier
 Selbstbewegung und Empfindung einen neuen An-
 lauf nimmt. Im geistigen Leben der Menschen
 tritt ein ähnlicher Entwicklungspunkt ein, wenn
 der Mensch zum Bewußtsein der Menschheit er-
 wacht. Dieser Uebergang ist durch frühere Ent-
 50 wicklungen vorbereitet, aber er selbst verschwin-
 det nicht im allmählichen Werden; er kommt mehr
 oder weniger zum Bewußtsein des Individuums.
 Im Leben der Völker ist dies die Periode, wo
 die Staatenbildung beginnt: sie fangen an, ihrer

bewußt zu werden, sie erfinden die Schrift oder
 nehmen fremde an und treten, mit Einem Wort,
 in die Geschichte ein.

Es sondert sich uns also der Weltmensch vom
 sogenannten Naturmenschen ab. Im Naturzustande
 50 sehen wir das menschliche Selbst noch in der
 innigsten Gemeinschaft mit der Natur begriffen,
 sowohl mit der äußeren als der eigenen Natur-
 lebendigkeit hingegeben. Freilich ist auch hier
 schon eine Gemeinschaft des Menschen mit dem
 15 Menschen und mit Gott, also die Elemente des
 höheren Menschen sind vorhanden, aber sie sind
 noch dem natürlichen Element untergeordnet: die
 höheren Offenbarungen werden noch leicht durch
 Hingeben an das natürliche Selbstgefühl verdun-
 20 kelt und verderbt.

Wenn es für die Beobachtung oft schwierig
 sein möchte, zu entscheiden, ob ein Mensch noch
 als Naturmensch oder schon als Weltmensch zu
 betrachten sei, so thut das der Wahrheit des
 Begriffs eben so wenig Eintrag, als wenn wir auf
 25 der untersten Stufe des Lebens Naturwesen fin-
 den, bei denen es ungewiß bleibt, ob sie Pflanzen
 oder Thiere sind, aber der Unterschied zwischen
 beiden wird dadurch nicht aufgehoben. Das
 menschliche oder das Selbst-Bewußtsein einigt
 30 sich mit der Gemeinschaft, in der der Mensch
 lebt; er ist sich seines Thuns im Zusammenhang
 mit der Natur und Gemeinschaft bewußt und be-
 zieht sein Denken und Thun auf dieses weltliche
 Selbst eben so sehr, als auf das natürliche. Al-
 35 lerdings sinkt er vermöge der Lust und Willkür
 auch häufig zum bloß natürlichen Selbstgefühl
 herab, aber das Bewußtsein des höheren bleibt
 in ihm lebendig und bekämpft diese Hemmungen.
 40 Gott offenbart sich dem Weltmenschen nicht mehr
 als ein einzelnes Naturwesen, Fetisch u. s. w.,
 sondern als höchst mächtige ausgezeichnete mens-
 chliche Persönlichkeit. Aber im Kampf mit der
 Willkür und der Lust verliert das weltliche Selbst
 45 seine Selbständigkeit; es entzweit sich mit sich
 selbst; es verdunkelt durch das Hingeben an die
 egoistische Lust das Bewußtsein des Höheren und
 Göttlichen. Soll es daher eine durchaus selb-
 ständige höhere Entwicklung geben, so muß noch
 50 ein anderer neuer Entwicklungspunct ein-
 treten, und dieser ist mit der Erlösung Jesu Christi
 gegeben, wodurch die Bildung eines »neuen Men-
 schen« bedingt ist. Jetzt erst in der geistigen
 Gemeinschaft mit Gott, dem allwissenden, all-

mächtigen Vater der Liebe, wird der Mensch wahrhaft frei, er vermag jetzt siegreich jene Dämonen des Bösen zu bekämpfen; jetzt erst kann der Geist in ungetrübtem Selbstbewußtsein die Ideen des Guten, Wahren und Schönen ergreifen und ausbilden: eine höhere Entwicklungsstufe als diese ist für das irdische Leben nicht denkbar, denn innerhalb dieser vermag der Geist ins Unendliche hin sich zu entwickeln. Diese neue Entwicklungsstufe, die Wiedergeburt des Menschen, kommt aufs bestimmteste zum Selbstbewußtsein. Die erste Stufe oder der Naturzustand stellt gewissermaßen das embryonische Leben des geistigen Individuums dar; die Seele muß hier erst allmählig die Elemente und den Selbstbestand sich erzeugen und hierin erst eine gewisse Selbständigkeit erlangen, ehe sie in das universelle gemeinsame Leben der Menschheit eintritt.

Wir haben den Begriff des Naturmenschen im Allgemeinen schon oben bezeichnet, woraus hervorgeht, daß darunter keineswegs bloß der sich selbst erziehende Arkadier zu begreifen ist, der Naturmensch ist vielmehr ein solcher, dessen Selbst und Bewußtsein noch überwiegend in dem natürlich Gegebenen sich bewegt, also noch nicht zum Selbstbewußtsein des Menschlichen gelangt ist, wenn gleich im Selbstgefühl er es schon in sich trägt; die menschliche Persönlichkeit offenbart sich auch hier schon, jedoch sich selbst noch unbewußt, sie ist in der Knospe des Selbstgefühls noch verschlossen, bis die aufgehende Sonne des eigentlich menschlichen lichten Selbstbewußtseins sie allmählig aufschließt. Im Wesentlichen bleibt das Kind Naturmensch bis zum Jünglingsalter, wenn nicht unsere moderne Bildung diesen Naturmenschen zu sehr verflachte und verdürbe. Der Naturmensch steht also weit über dem bloß natürlichen Selbst des Thieres; indeß kann sich das menschliche oder persönliche Selbstgefühl erst auf der Basis des natürlichen erheben. Das erstere nämlich kann nur in der Gemeinschaft der Menschen sich bilden; diese Gemeinschaft aber setzt Wahrnehmung des Selbst

und der natürlichen Elemente voraus. Erst wenn die Seele erst mit dem eigenen Organismus durch dieselben mit der umgebenden Natur einigt, was sie individuell durch das natürliche Selbstgefühl der Lust und der Begehrung, versetzt vermittelst der Sinnesempfindungen Wahrnehmung vollbringt; — hat ferner das Individuum in seinem irdischen Verhältniß die bezwungen, in Besitz genommen, bearbeitet erst wendet sich der Mensch mehr zum Meinen und zu sich selbst, und die Bildung des natürlichen Selbstgefühls nimmt ihren selbstständigen Anfang. In diesem erst ist der Mensch elementarisch offenbart vorhanden; sein Elementarwerden erhebt sich jetzt zur Vorstellung. Empfindungen zu (geistigen) Gefühlen und hier bilden sich also schon die ersten weichen Elemente, in denen er allmählig das menschliche Selbstbewußtsein erlangt. Unser Bewußtsein muß also zuerst ihre Aufmerksamkeit auf die Entwicklung des natürlichen Selbst und des natürlichen Bewußtwerdens richten im zweiten Abschnitt dieses Theiles ist das natürliche Selbstgefühl und das Vorstellungsvermögen, sowohl in der relativen Besonderheit in der Einigung von beiden, ihr Gegenstand. Nachdem sie den Kreis der elementarischen substantiellen Offenbarungen durchlaufen hat, wendet sie sich drittens zur Betrachtung der natürlichen Individualität, und zuletzt hat sie die natürliche Symbolik der Seelenoffenbarungen Stufe genauer darzulegen.

Wir müssen uns hüten, das Seelenleben des Naturmenschen als ein so geringes, unbedeutendes, abstractes zu betrachten, wie es von der bloß reflectirenden Psychologie geschieht. Hier ist die Seelenoffenbarung in sich selbst gekommen und abgeschlossen, ein noch ungeordnetes Ganzes; daher sehnt sich der spätere Mensch besonders der zerrissene, nach der Unschuld selbst zurück, und im Bewußtsein der Vergangenheit reflectirt sich diese Sehnsucht in der Vorstellung eines früheren goldenen Zeitalters.

88. Ueber den Unterschied der Geschlechter, Temperamente und Anlagen

(J. F. Herbart, Lehrbuch zur Psychologie [1834] S. 102—107.)

Der Verlauf des Lebens wird zuerst näher bestimmt durch die Verschiedenheit der Geschlechter. Diese ist oftmals von früher Jugend an kenntlich. Mädchen werden eher klug und sind eher

geneigt, sich in den Grenzen des Schicklichen zu halten. Dagegen ist ihre Erziehungsperiode länger, als bei den Knaben. Sie sammeln weniger geistigen Vorrath, aber sie ver-

neller, und mit geringerer Mannigfaltigkeit theilung. Die Folge zeigt sich im ganzen

Das weibliche Geschlecht hängt an seelischen Gefühle; der Mann richtet sich mehr nach Ideen, Grundsätzen und Verhältnissen. Dazu die Vielförmigkeit der Berufsgeschäfte, wo Männer sich theilen.

Ein andere ursprüngliche Eigenheit hat jeder Mensch in Ansehung des sogenannten Temperaments einer physiologisch zu erklärenden Prädisposition in Ansehung der Gefühle und Affecten. Auf diese beziehen sich unter den bekannten vier Temperamenten das fröhliche und das trübsinnige (sanguinische und melancholische); auf die Erregbarkeit der Affecten das reizbare und das schwerfällige (cholische und phlegmatische). Die Verschiedenheit der Temperamente ist im Allgemeinen einzusehen. Denn das Gemeingefühl, welcher Organismus mit sich bringt und welches das Leben durch sein ganzes Leben begleitet, steht nicht leicht genau in der Mitte zwischen dem Angenehmen und Unangenehmen; je nachdem es aber nach dieser oder jener Seite überwiegt, ist der Mensch sanguinisch oder cholisch. Beides zugleich kann er nicht sein, da er hat auf der Linie, die nach beiden Seiten läuft, irgendwo seine Stelle; jedoch schwankendes Temperament nicht bloß in der Mitte, sondern auch in der Erfahrung zuweilen offen, vermöge dessen der Mensch abwechselnd Fröhlichkeit und zum Trübsinn, ohne eine Ursache, aufgelegt ist. — Ferner, da die Affecten den Organismus ins Spiel ziehen, indem ihm gleichsam den Resonanzboden finden, den sie selbst verstärkt und anhaltend erhalten werden, so muß es einen Grad der Nachgiebigkeit des Organismus geben, vermöge dessen der Mensch entweder mehr cholisch, oder mehr phlegmatisch ist; wiederum so, daß er nicht beides zugleich sein, wohl aber zwischen beiden stehen könne.

Daraus ergeben sich nun auch die möglichen Combinationen der Temperamente, nach den Combinationen jener beiden Reihen. Das sanguinische Temperament ist entweder zugleich cholisch oder phlegmatisch, und auch das melancholische kann phlegmatisch sein oder phlegmatisch. Denkbar ist, daß man weder sanguinisch noch melancholisch, denn der Nullpunct liegt zwischen beiden in der Mitte. Aber undenkbar ist, daß Jemand in Hinsicht des cholischen und phlegmatischen indifferent sei; denn gar keine Erregbarkeit des Affecten wäre äußerstes Phlegma; der Nullpunct liegt hier auf einem der Extreme. Die Mitte

ist die gewöhnliche Erregbarkeit; ein arithmetisches Mittel, das man ungefähr aus den Erfahrungen herausfindet, sowie die mittlere Statur des menschlichen Leibes.

5 Anmerkung. Man kann die Namen der Temperamente auch anders deuten; und wenn der Ausdruck: Cholisches Temperament, auf anhaltende Neigung zum Zorn bezogen werden, so paßt das Vorstehende nicht. Da der Gegenstand nicht rein psychologisch ist, so mag hier eine physiologische Ansicht Platz finden. Von den drei Factoren des thierischen Lebens mag irgend einer durch einen verborgenen Fehler auf den Geist wirken. Ist die Irritabilität und Sensibilität unversehrt, und leidet die Vegetation nur insofern, als sie ein stetes Unbehagen ins Gemeingefühl hineinbringt: dann mag eine cholische Bitterkeit entstehen; dergleichen wirklich in seltenen traurigen Fällen schon an Kindern wahrzunehmen ist. Leidet die Irritabilität, so sieht man Gutmüthigkeit und vielleicht Talent, aber ohne hinreichend kräftiges äußeres Leben. Leidet die Sensibilität im Allgemeinen, so scheint das von einigen sogenannte böotische oder Bauern-temperament hervorzugehen. Leidet nur die Sensibilität des Gehirns verhältnißmäßig, oder deutlicher: überwiegt das Gangliensystem, so möchte dies den Sanguinicus ergeben. Sind Vegetation und Irritabilität zugleich schwach gegen die Sensibilität, so erblicken wir den Phlegmaticus. So angesehen sind alle merklich hervortretenden Temperamente fehlerhaft.

Wie der Organismus die Affecten durch einen Nachklang verstärkt, oder durch seine Unbeweglichkeit ihre Ausbrüche dämpft, ebenso mischt er sich in allen Wechsel der Gefühle und der Gedanken, bald wie das Schwungrad, das die empfangene Bewegung verlängert, bald wie eine träge Last, die sie verzögert oder gar unmöglich macht. Wenigstens ist es eine bekannte Thatsache, daß der Mensch wachen nicht immer und nicht bloß so viel ist, als Ausgeschlafen haben. Jene enge Pupille, die wir oben im Allgemeinen dem menschlichen Geist beileigten, ist bei den Individuen enger oder weniger eng; und die Beweglichkeit der Vorstellungen, die im Bewußtsein kommen und gehen, ist bei ihnen kleiner oder größer. Nehmen wir dazu noch die besondere Aufgelegttheit mancher Personen für diese oder jene Art des Denkens und Fühlens, so haben wir den Unterschied, dessen beide äußerste Enden man Genie und Blödsinn nennt. Der letztere wird zu den anomalischen Zuständen gerechnet, weil er sich oftmals mit ihnen vermischt und

gleich ihnen den Menschen in der Gesellschaft unbrauchbar macht.

Anmerkung. Was mit Physiognomie und Kranioskopie zusammenhängt, das ist zu unsicher und zu unbestimmt, um bis jetzt in der Psychologie für etwas mehr als für eine Curiosität zu gelten. Manche seltsame Thatsache (gleichviel aus welchem Gebiete des Wissens) kann wahr sein; um aber wissenschaftlich wichtig zu werden, muß sie sich auf eine zuverlässige Weise mit dem, was sonst schon bekannt und geprüft ist, verknüpfen lassen; steht sie einsam, so bleibt sie unfruchtbar. Die Psychologie vollends durch Physiologie beherrschen wollen, heißt das Verhältniß beider Wissenschaften gerade umkehren; ein in neueren und älteren Zeiten häufig begangener Fehler. Im dritten Theile wird das wahre Verhältniß einigermaßen kenntlich gemacht werden.

Man kann die Frage aufwerfen, wie die Menschheit überhaupt angelegt sei. Es ist bekannt, daß längere Erfahrung und sorgfältiges Studium der menschlichen Gesinnungen sehr viel von der guten Meinung wegzunehmen pflegen, die etwan die Außenseite einer gebildeten Gesellschaft bei dem Jünglinge erweckt, der noch nicht weiß, wie viel Schlechtes die Menschen in sich verstecken und heimlich ernähren. Allein diese Thatsache beweiset weniger gegen die Anlage der Menschheit von Natur, als gegen das grobe Verfahren, welches bisher noch durchgehends da angewendet

wird, wo man Menschen bilden will. Indes sein Verfahren (vorzüglich wegen der Unvo menheiten des Staates und der Kirche) vor auf das äußere Benehmen der Menschen hat (seit Jahrhunderten), ist ein Mißver entstanden zwischen Scheinen und Sein, w die alten und mittleren Zeiten schwerlich i Grade können gekannt haben, wie die un da es in jenen weit weniger von verpflanzt nachgeahmter Cultur gab, als bei uns. — gens ist die Anlage der Menschheit etwas al als die Anlage einzelner Menschen. Jen auf die gesellschaftliche Entwicklung im G also ganz vorzüglich auf das Verhältniß zw den seltenen großen Geistern, die in der Ges Epoche machen, und der Menge der ge lichen Menschen, die nur Bildung empfang fortleiten können. Um hierüber aus That mit einiger Sicherheit zu urtheilen, dazu sere Menschengeschichte, die nur erst Jahrtausende umfaßt, noch viel zu kurz. achtet des alten Spruches: nichts Neues der Sonne! geschieht noch viel zu viel als das man die irdische Bahn der Men schon überschauen könnte.

Zwischen die Fragen nach der Anlage dividuen und der Menschheit würde man trachtung der Menschenrassen in die stellen müssen, wenn die letztere in psychischer Hinsicht etwas Sichereres ergäbe.

84. Die Temperamente.

(I. Kant, Anthropologie in pragm. Hinsicht [1799] §. 87.)

Physiologisch betrachtet, versteht man, wenn vom Temperament die Rede ist, die körperliche Constitution (den starken oder schwachen Bau) und Complexion (das Flüssige, durch die Lebenskraft gesetzmäßig Bewegliche im Körper, worin die Wärme oder Kälte in Bearbeitung dieser Säfte mit begriffen ist).

Psychologisch aber erwogen, d. i. als Temperament der Seele (Gefühls- und Begehrungsvermögens), werden jene, von der Blutbeschaffenheit entlehnte Ausdrücke nur als nach der Analogie des Spiels der Gefühle und Begierden mit körperlichen bewegenden Ursachen (worunter das Blut die vornehmste ist) vorgestellt.

Da ergibt sich nun, daß die Temperamente, die wir bloß der Seele beilegen, doch wohl inge-

heim das Körperliche im Menschen auch wirkenden Ursache haben mögen; — fern da sie erstlich die Obereintheilung der in Temperamente des Gefühls und der tigkeit zulassen, zweitens jede derselb Erregbarkeit der Lebenskraft (*intensio* Abspannung (*remissio*) derselben verbunde den kann, — gerade nur vier einfache Temente (wie in den vier syllogistischen durch den *medius terminus*) aufgestellt können: das sanguinische, das melancholische, das cholerische und das phlegmatische, wodurch dann die alten Formen halten werden können, und nur eine, den dieser Temperamentenlehre angepaßte, Bedeutung erhalten.

di dient der Ausdruck der Blutbeschaf- nicht dazu, die Ursache der Phäno- sinnlich afficirten Menschen anzugeben, nach der Humoral- oder der Nerven- e, sondern sie nur den beobachteten Wir- ach zu classificiren; denn man verlangt her zu wissen, welche chemische Blut- es sei, die zur Benennung einer ge- emperamenteigenschaft berechtige, son- che Gefühle und Neigungen man bei der ung des Menschen zusammenstellt, um len Titel einer besonderen Classe schick- geben.

Obereintheilung der Temperamentslehre o die sein: in Temperamente des Ged 15 Temperamente der Thätigkeit, und nn durch Untereintheilung wiederum in m zerfallen, die zusammen die vier Tem- e geben. — Zu den Temperamenten des zähle ich nun das sanguinische, A, 20 Gegenstück, das melancholische, B. rstere hat nun die Eigenthümlichkeit, daß findung schnell und stark afficirt wird, t tief eindringt (nicht dauerhaft ist); da- dem zweiten die Empfindung weniger 25 ist, aber sich tief einwurzelt. Hierin diesen Unterschied der Temperamente ls, und nicht in den Hang zur Fröhlich- Traurigkeit setzen. Denn der Leicht- sanguinischen disponirt zur Lustigkeit, der dagegen, der über einer Empfindung brü- nmt dem Frohsinne seine leichte Verän- t, ohne darum eben Traurigkeit zu be- 30 Weil aber alle Abwechselung, die man Gewalt hat, das Gemüth überhaupt be- stärkt, so ist der, welcher Alles, was gnet, auf die leichte Achsel nimmt, h nicht weiser, doch gewiß glücklicher, Empfindungen klebt, die seine Lebens- 35 er macht.

Temperamente des Gefühls.

is sanguinische Temperament des 40 blütigen. Der Sanguinische gibt seine an folgenden Aeufferungen zu erkennen. rglos und von guter Hoffnung; gibt jedem den Augenblick eine große Wichtigkeit, folgenden mag er daran nicht weiter Er verspricht ehrlicher Weise, aber hält rt, weil er nicht vorher tief genug nach- 45 at, ob er es auch zu halten vermögend de. Er ist gutmüthig genug, Anderen leisten, ist aber ein schlimmer Schuld- verlangt immer Fristen. Er ist ein guter

Gesellschafter, scherzhaft, aufgeräumt, mag kei- nem Dinge große Wichtigkeit geben (*Vive la ba- gatelle!*), und hat alle Menschen zu Freunden. Er ist gewöhnlich kein böser Mensch, aber ein 5 schlimm zu bekehrender Sünder, den zwar etwas sehr reuet, der aber diese Reue (die nie ein Gram wird) bald vergißt. Er ermüdet unter Ge- schäften und ist doch rastlos beschäftigt in dem, was bloß Spiel ist, weil dieses Abwechselung bei 10 sich führt und das Beharren seine Sache nicht ist.

B. Das melancholische Temperament des Schwerblütigen. Der zur Melancho- lie Gestimmte (nicht der Melancholische, denn das bedeutet einen Zustand, nicht den bloßen 15 Hang zu einem Zustande) gibt allen Dingen, die ihn selbst angehen, eine große Wichtigkeit; fin- det allerwärts Ursache zu Besorgnissen und rich- tet seine Aufmerksamkeit zuerst auf die Schwier- 20 rigkeiten: sowie dagegen der Sanguinische von der Hoffnung des Gelingens anhebt, daher jener auch tief, sowie dieser nur oberflächlich denkt. Er verspricht schwerlich, weil ihm das Worthal- ten theuer, aber das Vermögen dazu bedenklich ist. Nicht, daß dieses Alles aus moralischem Ur- 25 sachen geschähe (denn es ist hier von sinnli- chen Triebfedern die Rede), sondern weil ihm das Widerspiel Ungelegenheit, und ihn eben darum besorgt, mißtrauisch und bedenklich, dadurch aber auch für den Frohsinn unempfänglich macht. 30 — Uebrigens ist diese Gemüthsstimmung, wenn sie habituell ist, doch der des Menschenfreundes, welche mehr ein Erbtheil des Sanguinischen ist, wenigstens dem Anreize nach, entgegen; weil der, welcher selbst die Freude entbehren muß, 35 sie schwerlich Anderen gönnen wird.

II. Temperamente der Thätigkeit.

C. Das cholerische Temperament des Warmblütigen. Man sagt von ihm: er ist 40 hitzig; brennt schnell auf, wie Strohfeuer; läßt sich durch Nachgeben des Anderen bald besänf- tigen, zürnt alsdann, ohne zu hassen, und liebt wohl gar den noch desto mehr, der ihm bald nachgegeben hat. — Seine Thätigkeit ist rasch, 45 aber nicht anhaltend. — Er ist geschäftig, aber unterzieht sich selbst ungern den Geschäften, eben darum, weil er es nicht anhaltend ist, und macht also gern den bloßen Befehlshaber, der sie leitet, aber selbst nicht ausführen will. Daher ist seine herrschende Leidenschaft Ehrbegierde; er hat gern mit öffentlichen Geschäften zu thun und will laut 50 gepriesen sein. Er liebt daher den Schein und den Pomp der Formalitäten; nimmt gern in Schutz und ist dem Scheine nach großmüthig.

aber nicht aus Liebe, sondern aus Stolz; denn er liebt sich mehr selbst. — Er hält auf Ordnung und scheint deshalb klüger, als er ist. Er ist habüchlig, um nicht flüzig zu sein; ist höflich, aber mit Ceremonie, steif und geschroben im Umgange und hat gern irgend einen Schmeichler, der das Stuchblatt seines Witzes ist, leidet mehr Kränkungen durch den Widerstand Anderer gegen seine stolzen Anmaßungen, als je der Geizige durch seine habüchtigen; weil ein Bischen kaustischen Witzes ihm den Nimbus seiner Wichtigkeit ganz wegläst, indessen daß der Geizige doch durch den Gewinn dafür schadlos gehalten wird. — — Mit Einem Wort, das cholerische Temperament ist unter allen am wenigsten glücklich, weil es am meisten den Widerstand gegen sich aufruft.

D. Das phlegmatische Temperament des Kaltblütigen. Phlegma bedeutet Affectlosigkeit, nicht Trägheit (Leblosigkeit), und man darf den Mann, der viel Phlegma hat, darum sofort nicht einen Phlegmatiker, oder ihn phlegmatisch nennen, und ihn unter diesem Titel in die Classe der Fauller setzen.

Phlegma, als Schwäche, ist Hang zur Unthätigkeit, sich durch selbst starke Triebfedern zu Geschäften nicht bewegen zu lassen. Die Unempfindlichkeit dafür ist willkürliche Unnützlichkeit und die Neigungen gehen nur auf Sättigung und Schlaf.

Phlegma, als Stärke, ist dagegen die Eigenschaft: nicht leicht oder rasch, aber, wenngleich langsam, doch anhaltend bewegt zu werden. — Der, welcher eine gute Dosis von Phlegma in seiner Mischung hat, wird langsam warm, aber er behält die Wärme länger. Er geräth nicht leicht in Zorn, sondern bedenkt sich erst, ob er nicht zürnen solle; wenn andererseits der Cholerische rasend werden möchte, daß er den festen Mann nicht aus seiner Kaltblütigkeit bringen kann.

Mit einer ganz gewöhnlichen Dosis der Vernunft, aber zugleich diesem Phlegma von der Natur ausgestattet, ohne zu glänzen, und doch von Grundsätzen, nicht vom Instinct ausgehend, hat der Kaltblütige Nichts zu bereuen. Sein glückliches Temperament vertritt bei ihm die Stelle der Weisheit und man nennt ihn, selbst im ge-

meinen Leben, oft den Philosophen. Indes ist er Anderen überlegen, ohne ihr zu kränken. Man nennt ihn auch oft trieben; denn alle auf ihn losgeschickten und Katapulten prallen von ihm Wollsacke ab. Er ist ein verträglicher und weiß sich die Herrschaft über Frauen zu verschaffen, indessen daß er Allen zu Willen zu sein, weil er durch unbiegsamen, aber überlegten Willen zu dem seinen umzustimmen versteht; per, welche mit kleiner Masse und Geschwindigkeit den Stoß ausüben, durch mit weniger Geschwindigkeit aber und Masse das ihnen entgegenstehende Hinderniß sich fortführen, ohne es zu zertrümmern.

Wenn ein Temperament die Beigeseltes anderen sein soll — wie das gemeinlich wird —, so widerstehen sie entweder, oder sie neutralisiren sich. Das geschieht, wenn das sanguinische mit melancholischen, ingeleichen wenn das cholerische mit dem phlegmatischen in einem und dem Subject als vereinigt gedacht werden kann. Sie (A und B, ingeleichen C und D) stehen einander im Widerspruch. — Das Zweite, welches die Neutralisirung würde in der (chemischen) Mischung des sanguinischen mit dem cholerischen, und des melancholischen mit dem phlegmatischen (A und C, ingeleicher) geschehen. Denn die gutmüthige Fröhlichkeit nicht in demselben Act mit dem abschließenden Zorn zusammenschmelzend gedacht werden so wenig wie die Pein des Selbstquälers zufriedenen Ruhe des sich selbst genugsam müths. — Soll aber einer dieser zwei in demselben Subject mit dem anderen so gibt das bloße Launen, aber kein bestimmtes Temperament ab.

Also gibt es keine zusammengefügten Temperamente; z. B. ein sanguinisch-cholerisches (welches die Windbeutel alle haben, wenn sie alsdann gnädige, aber doch auch Herren zu sein vorgaukeln), sondern vielmehr Allem deren nur vier, und jedes derselben und man weiß nicht, was aus dem Menschen werden soll, der sich ein gemischtes zu

85. Die Lebensalter.

(Aristoteles Rhetorik, zweites Buch. Cap. XII — XIV.)

XII. Junge Leute sind in ihrem Verhal-
 Begierden beherrscht und geneigt, das aus-
 1, wonach sie Begierde tragen; und zwar
 unter den leiblichen Begierden am meisten
 Liebesgenusses zugethan und unmäßig
 sie sind aber in ihren Begehungen ver-
 10, und werden schnell einer Sache über-
 begehren zwar mit Heftigkeit, lassen
 ch schnell nach: denn ihr Verlangen ist
 aber nicht stark, wie Hunger und Durst
 ken. Auch sind sie heftig und jähzornig,
 en sich leicht von ihrer Aufwallung fort-
 Ihren Unwillen zu bemeistern sind sie
 Stande; denn aus Ehrgeiz ertragen sie
 , daß man sie geringschätzig behandelt,
 der Unwille bemächtigt sich ihrer, wenn
 20 für beleidigt halten. Ferner sind sie ehr-
 , oder vielmehr siegbegierig; denn die
 strebt nach Auszeichnung, der Sieg aber
 Art der Auszeichnung. Beides lieben sie
 , das Geld; auf das letztere aber legen
 agen am wenigsten Werth, weil sie „Noth
 ht empfunden haben,“ wie des Pittakos
 ch über Amphiaraios lautet. Auch sind
 l geneigt, überall Schlimmes zu sehen,
 arglos, weil sie noch nicht viele Schlech-
 kennen gelernt haben, und leichtgläubig,
 noch nicht oft betrogen worden sind.
 nd sie erfüllt mit Hoffnungen, denn wie
 te vom Weine feurig sind, so sind es
 ute von der Natur, und zugleich auch
 weil ihnen noch nicht Vieles mißglückt
 sie leben meistens in Hoffnung; denn
 ung geht auf das Zukünftige, wie die
 ng auf das Vergangene, die Jugend aber
 lange Zukunft vor sich, und nur eine
 40 vergangenheit hinter sich; denn im frühe-
 ensalter bedünkt es uns, als ob wir uns
 ungenes gar nicht erinnerten, und Alles
 Zukunft erwarteten. Auch sind sie leicht
 gehen aus dem angegebenen Grunde, weil
 45 hoffen, und tapferer als Aeltere wegen
 brausenden Wesens und ihres heiteren
 in die Zukunft, indem das erstere sie
 macht, der zweite aber sie mit Selbst-
 erfüllt; denn Niemand fürchtet sich,
 zornig ist, und die Hoffnung, daß die
 uns Gutes bringen werde, erzeugt Selbst-
 . Ferner sind sie verschämt; denn es
 hnen noch nicht in den Sinn, daß auch

5 Anderes sittlich gut sein könne, sondern sie sind
 allein durch die Volkssitte gebildet. Auch hoch-
 herzig sind sie; denn sie sind noch nicht von dem
 Leben niedergedrückt, sondern der Noth unkun-
 dig, und sich selbst zu großen Dingen fähig hal-
 10 ten, ist Hochherzigkeit, wie es Folge eines hei-
 teren Blickes in die Zukunft ist. Sie thun auch
 lieber das Löbliche als das Nützliche: denn sie
 leben mehr nach dem sittlichen Gefühl als nach
 Berechnung; dem Nützlichen aber trachtet die
 15 Berechnung nach, und die Sittlichkeit dem Löb-
 lichen. Sie halten endlich mehr auf ihre Freunde
 und Genossen als die anderen Lebensalter, weil
 sie gern in Gemeinschaft leben, und noch nichts
 nach dem Nutzen abschätzen, folglich auch nicht
 ihre Freunde. In Allem verirren sie sich in
 Uebermaß und Uebertreibung, der Regel Chi-
 lloas zuwider; denn sie thun in allen Dingen zu
 viel: sie lieben und hassen übermäßig, und so
 auch in allem Andern. Alles glauben sie zu ver-
 25 stehen, und sind zuversichtlich im Behaupten:
 dies ist auch Schuld daran, daß sie Alles über-
 treiben. Die Vergehungen, welche sie sich zu
 Schulden kommen lassen, gehen auf Kränkung,
 aber nicht auf Beschädigung. Auch sind sie mit-
 30 leidig, weil sie alle Leute für rechtschaffen an-
 sehen und für besser, als sie wirklich sind; denn
 sie beurtheilen andere Menschen nach ihrer ei-
 genen Schuldlosigkeit, und setzen daher voraus,
 sie litten unverdient. Endlich sind sie lachlustig,
 35 und deswegen necken sie auch gern; denn Necke-
 rei ist ein durch Bildung gemäßigter Muthwille.
 So viel von dem Verhalten der jungen Leute.

Cap. XIII. Aeltere Leute, die über das
 kräftige Mannesalter hinaus sind, haben im Alt-
 gemeinen ein Verhalten, das in den meisten
 40 Stücken das Gegentheil von dem eben beschrie-
 benen ist. Weil sie nämlich viele Jahre gelebt
 haben, öfter betrogen worden und Irrthümer be-
 gangen, und weil die Dinge der Mehrzahl nach
 keinen Bestand haben, so behaupten sie nichts
 mit Festigkeit, und greifen Alles weniger kräftig
 45 an, als sich gebührt. Sie haben nur Meinun-
 gen, aber kein Wissen von etwas, und in
 Schwanken befangen, setzen sie überall ein Etwa
 oder Vielleicht hinzu, und drücken sich über
 Alles auf eine solche Weise, und über nichts mit
 Sicherheit aus. Sie sehen gern Alles schwarz;
 unter diesem Ausdruck versteht man nämlich die
 Eigenschaft, daß Jemand Alles auf das Schlimmste

auslegt. Sodann sind sie argwöhnisch aus Mißtrauen, und mißtrauisch aus Erfahrung. Sie sind ferner weder im Lieben noch im Hassen heftig aus demselben Grunde, sondern nach des Bias Rath lieben sie so, als wenn sie einst hassen zu müssen erwarteten, und hassen so, als wenn sie auf künftige Freundschaft rechneten. Auch engherzig sind sie, weil sie durch das Leben niedergedrückt sind: sie streben nämlich nach nichts Großem und Ausgezeichnetem, sondern nach dem bloßen Lebensbedarf. Weiter sind sie karg; denn zum Lebensbedarf gehört eben auch Vermögen, daneben aber wissen sie auch vermöge ihrer Erfahrung, wie schwer es ist zu erwerben, und wie leicht zu verthun. Sie sind ferner furchtsam und vor Allem bangend: sie empfinden nämlich auf entgegengesetzte Weise, wie junge Leute; denn sie sind abgekühlt, und jene feurig, und so hat das Alter der Furchtsamkeit gleichsam den Weg gebahnt, weil auch die Bangigkeit eine fröstelnde Empfindung ist. Auch lieben sie das Leben, vorzüglich in ihren letzten Tagen, weil Gegenstand des Begehrens immer das ist, was uns fehlt, und wir am stärksten nach dem verlangen, dessen Mangel sich uns eben fühlbar macht. Ferner sind sie über die Gehühr selbstsüchtig; denn auch dieses ist eine Art von Engherzigkeit. Auch leben sie, weil sie selbstsüchtig sind, mehr, als sich gehührt, dem Nützlichen, aber nicht dem Löblichen; denn das Nützliche ist etwas dem Einzelnen Gutes, das Löbliche aber etwas an und für sich Gutes. Weiter sind sie eher ohne Scham als verschämt; denn weil sie dem Löblichen keinen so hohen Werth beilegen als dem Nützlichen, kümmern sie sich wenig um die Meinung Anderer. Der Hoffnung sind sie unzugänglich wegen ihrer Erfahrung (denn das Meiste, was geschieht, ist unerquicklich; wenigstens fällt es meistens schlechter aus, als man erwartete) und außerdem wegen ihrer Furchtsamkeit. Sie leben mehr in der Erinnerung als in der Hoffnung; denn was sie noch zu leben haben, ist wenig, was sie verlegt haben, viel; die Hoffnung aber geht auf das Zukünftige und die Erinnerung auf das Vergangene. Dies ist auch der Grund ihrer Redseligkeit; denn beständig reden sie von dem, was sich begeben hat, weil die Erinnerung daran ihnen Freude macht. Ihr Zorn ist heftig, aber kraftlos, und ihre Begierden sind entweder verlöschen oder ohnmächtig, weswegen sie weder leicht sich von einer Begierde beherrschen lassen, noch sich in ihren Handlungen nach derselben richten, sondern nach ihrem Vortheil. Darum zeigen sich Leute

von diesem Alter auch besonnen; denn die Begierden haben ihre Kraft verloren, und Gewinn untergeordnet. Auch leben sie nach Berechnung, als nach dem sittlichen Gefühl; denn die Berechnung sieht auf das Nützliche, das sittliche Gefühl auf das Tugliche. Die Vergehungen, deren sie sich schuldig geben darauf aus, Anderen zu schaden, an ihrer Ehre zu kränken. Mitleidig sind auch alte Leute, allein nicht aus demselben Grunde wie die jungen; denn letztere sind es aus Mitleid, erstere aber aus dem Gefühl der Ohnmacht, weil sie sich alles Widerwärtigen selbst drohend vorstellen, was sie früher sahen, Mitleid erzeugt. Deswegen sind sie grämlich und nicht zu Neckerei und Spottgelegt; denn Grämlichkeit steht der Lachen entgegen.

Dies sind also die Eigenschaften der alten und der alten Leute. Da nun Jedermann seiner Weise vorgetragen und ihr Reden gern hört, so ist leicht zu erkennen, man seine Rede einzurichten habe, die sie selbst und das, was man spricht, in dieser Weise entsprechend zeige.

Cap. XIV. Leute im Mannesalter. Offenbar in ihrem Verhalten zwischen den genannten mitten inne stehen und beider Eigenschaften unterlassen, indem sie weder zu selbst vertrauen (denn dies wäre Verwundenes noch sich zu sehr fürchten, sondern in den Beziehungen das rechte Maß halten, weder Allen trauen, noch Allen mißtrauen, sondern nach der Wahrheit urtheilen. Auch sind sie sich weder von dem Löblichen ausschließen, noch von dem Nützlichen, sondern von beiden, und weder von der Sparsamkeit, noch von der Verschwendung, sondern von dem rechten. Ein gleiches Maß beobachten sie auch in der Ansehung des Zornes und der Begierden; sie sind besonnen mit Tapferkeit und tapfer mit Besonnenheit, während bei Jungen und Alten diese Eigenschaften getrennt finden; denn die Leute sind tapfer und unbändig, alte aber besonnen und furchtsam. Um es allgemein auszusprechen, alle Vorzüge, welche die Jugend und das Alter getrennt hat, besitzen sie zusammen, und in dem, worin jene zu viel oder zu wenig haben sie das rechte Maß und das Geziemende. So viel also über Jugend, Greisen- und Mannesalter, welches ihr eigenthümliches Verhalten

86. Uebergang von der Anthropologie zur Ethnologie.

(E. M. Arndt, Versuch in vergleichender Völkergeschichte [1843] S. 5—6.)

Mensch ist kein Thier, keine *fera* oder ein *animal*, ein *ζωον* ist er allerdings, daß wir kein Wort dafür in unsrer haben. Und doch müssen wir bei dem mensch nicht bloß das Lebendige, sondern e dem Thier ähnliche willkürliche Thätig-
Lebenskräfte denken, welches das Wort ausdrückt.

Mensch theilt die thierische, er theilt die Natur. Wer mit den thierischen und rischen — ach! es gibt solche — Völker-
beginnt, mit den Pescheräs Hottentotten en, den Menschenfressern auf Sumatra neo, der kann auch in den edleren Völ-
ebräern Arabern Persern Griechen Ger- zulezt nichts weiter sehen als die Stufen
ken Naturleiter (Stufen des *animal*), er für Geschlechter, welche Sophoklesse
eare Decier und Arminier Keppler und
zeugen.

r Naturgeschichte des Menschen muß man d, nicht aufsteigend verfahren. Man muß
m erhabenen Standpuncte zu den Tiefen igen und von den Gearteten abwärts die
en betrachten. So wird die Natur in dem n ihren Schlüssel der Schöpfung bekom-
ie die Geschichte ihu in unsrer Offenba- Heils bekommen hat.

oben bezeichneten Naturkundigen, welche etrachtung des Einzelnen im Einzelnen stö-
ßen, erblinden häufig für die Erschauung ennung des sittlichen Weltbaues, der *fabi-
walis et moralis* in dem Menschen; sie kön- r der Zweckmäßigkeit seines Baues und
on Gott eingerichteten Lebenswirtschaft e untere Welt die höheren Beziehungen
eren Anspielungen, die Rückwärts- und s-Spielungen die Rückwärts- und Vor-
piegelungen eines bedeutungsvolleren ver- Baues, der tiefst in seinem Gemüthe
liegt, oft nicht mehr erkennen.

ist es, es ist ein richtiges und gewichtiges welches, obgleich er nichts Großes damit rollte, ein Naturkundiger ausgesprochen
r Mensch ist das Thier, welches ffnung der Unsterblichkeit hat.
stiges Leben, geistiger Trieb des en, Dämmerung einer göttlichen Urwelt
t und Glanz. Auch bei den am meisten gekommenen, man möchte sagen ver-

5 sunkenen Völkern, die fast nur in thierischer Noth und Wuth einherzugehen scheinen, sind immer noch
Spuren dieser Dämmerung. Gott Unsterblich-
keit Wissen Gewissen Gewiß. O das köst-
liche Wort Gewiß mit Gewissen verbunden,
10 dieser Stern, der unser Schiffelein zu einem nicht
trägerischen Hafen führt! Was ist uns so gewiß
als das Gewissen, die moralische Ueberzeugung,
die uns den verborgenen Gott lehrt, die Gewiß-
heit unter der linken Brust? Der Teufel
15 wäre Schöpfer, es bliebe nur ein Gott der Wölfe
und Schlangen und der Raupen und Skorpionen,
wenn jene Gewißheit lügen könnte. Also in der
Tiefe der Tiefen Gottes und in der Tiefe unsers
Herzens Gesetz der Liebe, Gesetz der Zweck-
20 mäßigkeit; also Liebe Leben Vergeltung und Sehn-
sucht und Hoffnung jener Güter, welche wir nicht
mit den Augen sehen, sondern mit den Herzen.
Wo ein nicht entartetes nicht versunkenes Volk
lebt, lebt auch diese älteste tiefste Offenbarung,
25 dieser große allmächtige *consensus generis humani*:
die Gesamtstimme der Gesamtglaube die Ge-
sammttheilung.

Und hierauf, auf diese herrliche Uebereinstim-
mung des ganzen Menschengeschlechts, weisen
wir nicht nur den Forscher hin, sondern wir
stoßen ihn darauf als auf einen scharfen Dorn,
woran er sich das Herz blutig reißen soll, damit
es sich durch die brennende Wunde besinne.
Diesen gemeinsamen Trieb, diesen *consensus* sollte
35 der geistige Forscher, welcher über den Menschen
und seine Bestimmung grübelt, doch wenigstens
eben so weit ehren, als er ihn in den Geschlech-
tern der Biber Ameisen und Spinnen ehrt. Will
ihm der Faden jedes Zweckes und Endes in dem
Gewirr der Dinge abreißen und in das Knäul des
Geheimnisses zurückschnurren, hier und hier allein
wird er den Menschen finden und in dem Men-
schen den Schlüssel zur Natur und zu ihm selber;
er wird bei dem Uebel nicht wimmern und bei
45 dem Bösen nicht verzweifeln, dessen diese Erde
so voll ist; er wird, da er mit Menschen glauben
und hoffen gelernt hat, bei diesem betrübenden
Gedanken die Hände zusammenfalten und anbeten
und rufen: Gott mein Herr und mein Retter!
50 diese Räthsel, welche kein Weiser mir lösen
kann, wirst Du in einem lichterem Sein mir lö-
sen; hilf mir nur lieben und glauben!

Thier Geist Erde Himmel einander gegen-
über. Wir führen beides, das Thier den Geist,

der Eine mehr von diesem, der Andere mehr von jenem. Der Himmel wölbt sich so freundlich über und um unsre Erde; es dünkt uns oft, als ob wir in die Unendlichkeit seiner Welten nur so hineinspringen könnten; und dann wieder — o wie fern fern, wie schauerlich abgründlich und verschlingend zugleich und wie unerreichlich! Und wann der zarte vom Herzen auslaufende Faden abreißt, an welchem wir uns in die Unendlichkeit hinaus- und hinaufschwingen, o dann wird selbst dieser kleine neblichte Erdball schon eine Unermeßlichkeit, aber wie öd und wüst! und selbst das Grab, das wir mit drei Schritt ausmessen können, wird eine grauenvolle lichtlose unendliche Höhle.

Aelteste Zeit älteste Geschichte Ursprünge und Anfänge unsers Geschlechts. Nichts: keine sichere Ueberlieferung keine Geschichte; Alles voll Räthsel und den verschiedensten Fragen und Antworten preisgegeben, so daß zum Beispiel bei der Geschichte des Menschen Einige mit der vollsten thierischen Rohheit beginnen und das *brutum* unbegreiflich zum Menschen aufsteigen lassen, Andere gemäß der ältesten Sage unsrer Heiligen Schriften und den Sagen anderer Völker den Urmenschen rein hochsinnig tief-sinnig geistig und englisch von Gott auf diesen

Planeten gesetzt, hier durch eigne Schul und entarten und in den mannigfaltigster theils ihn in dieser Entartung immer tiefer sinken und sich entmenschen und entgöttern theils ihn zu einem besseren Zustande, in den verschiedensten Graden und Schatt sich wieder emporarbeiten lassen.

Fragen wir nun nach den Anfängen oder Fortsetzungen der verschiedensten Menschenstände und ihrer Entwicklungen, so bel uns wir leider nirgends ganz bestimmte Antworten wir gelangen doch, wenn nicht zu Einer Wahrheit, doch zu vielen höchst merkwürdigen und lehrreichen Wahrscheinlichkeiten, die wie einmal unser umwölktes Erdenschiede leidlich glücklich führen können.

Der Erdenmensch wird auch durch Elemente der Erde gemacht und verändert: Wasser Berg Thal Sumpf Wüste Frucht — Klima: Kälte und Hitze, kaltes warmes heißes kältestes heißestes Klima, *terra bus negata*. — Sitten Gesetze Religionen freiwillige oder erzwungene; aber wie selten uns die Geschichte den Faden des Freiwilligen Erzwingene auch hier zu erkennen! Hier mannigfaltigstes Spiel von Aehnlichkeit Wahrscheinlichkeiten, auch von einigen ausgemachten Wirklichkeiten.

B. Ethnologie.

87. Zur Kritik der Ethnologie. — Die Eintheilung nach Racen.

(G. Duden, Europa und Deutschland von Nordamerika aus betrachtet I. [1833] S. 327—330, 364—366.)

Wenn meine Gedanken sich mit den Indianern beschäftigen, so fällt mir gewöhnlich auch ein, daß europäische Geschichtsforscher sich so die alten Germanen vorgestellt haben. Das verräth aber entweder eine geringe Bekanntschaft mit den Indianern oder eine grobe Vernachlässigung der Berichte über die Germanen. Die Kindheit und die Jugend hat einen Charakter, der sich in allen Ländern und in allen Zeiten gleich äußert; allein wer wird deshalb über die Unterschiede der einzelnen Kinder und Jünglinge weggleiten? Es ist gewiß, daß ein weißer Knabe eher mit einem Negerknaben in freundschaftlichen Verkehr treten wird, als mit einem Erwachsenen seiner eigenen Farbe, wie man denn auch hier schwarze und weiße Kinder untereinander spielen sieht. Aber

darf man darum mit dem allgemeinen Weisheit über die verschiedenen Keime und Anlagen der Knaben wegblicken? Die Indianer haben viele Züge, worin sie den alten Griechen gleichen. Sie lieben den Trunk wie die Germanen und eben so leidenschaftlich das Spiel. Allen sie darin oft das Theuerste, was sie haben. Und die einzige Beschäftigung beider ist Jagd. Allein wer nach solchen Kriterien scheiden will, der sehe sich vor, daß ihm eine ziemliche Menge Europäer, und zwar aus den höheren Ständen, mit unter die Indianer falle. Schon Thucydides gebietet, die Sitten der alten Griechen an barbarischen Völkern zu studiren. Aber es ist glückliche Anwendung dieser Lehre, wenn

fahren an den Indianern Amerikas kennen sucht.

wodurch unterscheiden sich denn die von den alten Germanen? Die Antwort ist so leicht nicht, als man insge-

hier von Indianern und Negern um nichts ist begreiflicher, als daß ich oft hoden denke, womit die Europäer den Inhalt der Völker ohne Umstände in

meinem Zwecke nicht fremd sein, im nachzuweisen, daß sämtliche Methodewurf verdienen, gerade dasjenige zu nigen, worauf es ankommt; daß sie alle fallen, nach äußeren Zeichen von als zu haschen, an dessen eigentliches nicht gedacht wird, weshalb denn Verwechselung des Bedeutenden mit deutenden in den Urtheilen der Gelehrte Cultur der Völker eben so gewöhn- in den Reden über Bildung im täg- en. Es scheint wunderbar, daß man inig ist über den Zweck, daß nämlich im Aeußeren nur statt habe, um über das innere Geistige zu erlangen, ch dennoch in das geistige Gebiet selbst ragt.

zutzutage eine Schilderung der Cultur len oder von vergangenen Völkern lie- interläßt selten, die herrschenden Vor- von Stammracen zu berühren. Ei- en besonders geschickt zu verfahren, liese Vorstellungen zum Grunde des wählen, z. B. bei den alten Germanen orzüge der kaukasischen Race er- dann Bemerkungen über die der Ent- des Menschen günstigen und ungünsti- le einweben, und sich zuletzt an die nach den verschiedenen Lebensweisen

hehin der Gründlichkeit erreicht man dings, und insofern sich durch derglei- gemeinheiten ein bestimmter Aufschluß lultur erlangen ließe, würde man sich ißen über den Reisebeschreiber und den erhaben dünken dürfen. Wer z. B. lehre von den Vorzügen der kaukasi- viel abzuleiten versteht, dem brau- Berichte von Cäsar und Tacitus nicht gen, daß unsere Vorfahren wirklich je- angehörten. Ich besitze diese Kunst i habe mich darum auch immer an en der genannten Historiker gehalten.

Aber bei den Indianern und Negern wollte es mir nicht besser gelingen. Auch bei ihnen vermochte ich aus der Lehre von den Stammracen keinen Aufschluß zu ziehen. Ich sah die Hautfarbe und die Schädel in keiner solchen Verbindung mit ihren geistigen Eigenschaften, daß ich nicht in Gedanken die Farbe und den Schädel des Europäers recht gut hätte substituiren können, weshalb es mir denn auch nicht einfiel, die Gleichstellung der Germanen und der Indianer wegen sogenannter Stammrace - Verschiedenheiten anzufechten. Das Resultat meines Nachdenkens war und blieb, daß die Eintheilung der Völker nach Stammracen sowohl als die nach Lebensweisen die Beurtheilung der Entwicklungsstufen weit mehr verwirre als begünstige; wie jede Eintheilung der Völker, welche nicht genau nach den Verschiedenheiten im Wesentlichen gemacht worden.

Die Antwort auf die Frage nach der Brücke, welche die Eintheilung der Völker nach körperlichen Eigenheiten zur Beurtheilung ihrer geistigen Verschiedenheiten brauchbar mache, läßt sich hienach in Folgendem zusammenfassen.

Das Theoretisiren nach den Schädelformen und den Gesichtszügen der Völker ist nichts Anderes, als ein Aufbauen auf demselben ungeprüften Grunde von dunkeln und verworrenen Vorstellungen, worauf Gall seine Schädellehre und Lavater seine Physiognomik aufgeführt hat. Man sucht, wie Jeder eingesteht, Aufschluß über die geistigen Verschiedenheiten der Menschen, aber man sucht ihn nirgends weniger als im Geistigen. Man will sichs bequem machen, und überläßt sich ohne Rückhalt dem Gedanken, daß man nur auf den Bau des Schädels und die Gesichtszüge zu blicken habe, um sofort eine Scale der Geistesanlagen zu entdecken, ohne sich um die Anlagen an sich je ernstlich bekümmert zu haben. Daß Gall und Lavater sich von diesem Verfahren auch bei den Individuen Aufschluß versprochen, tadelt man unverhohlen. Allein, was bei einzelnen Menschen nicht belehren kann, soll dennoch zur Belehrung über ganze Völker dienen, und so entfernt man sich von den Irrthümern der Schädellehre und der Physiognomik bloß durch eine dunkle Allgemeinheit. Umsonst wirft man ein, daß es Indianer gebe, welche die Köpfe der Kinder durch Einzwängen in harte Formen zur seltsamsten Gestalt bringen, ohne daß die Geisteskräfte zu leiden scheinen; wie z. B. die Chaktas an der Ostseite des Mississippi

den Köpfen ehemals die Form eines Backsteines gaben (woraus man sogar auf die Abkunft von den Mongolen schloß, weil dabei das Ideal eines Mongolenkopfes zum Grunde liege), oder wie die Onaguas am Amazonenstrom, welche die Köpfe 5 platt pressen wie Scheiben, und doch für sehr pflügig gelten. Vergebens ist die Erinnerung, daß sich eine Menge sogenannter Neger-, Mongolen- und Indianerköpfe unter den Europäern finden, und dagegen wieder ganze Negerstämme, deren 10 Köpfe so regelmäßig sind, als die regelmäßigsten europäischen. Ueberall, wo europäische Cultur herrscht, ist es dahin gekommen, daß bei der bloßen Erwähnung einer jener fünf Classen, z. B. der Neger, durch die vermittelnden Vorstellungen vom Schädel und Gesichte unwillkürliche Vorstellungen von eigenthümlichen Geistesbeschaffenheiten geweckt werden. Je schwankender und dunkler das Geistige selbst vorschwebt, desto begieriger ergreift man den scheinbaren Anhalt im 15 Körperlichen, und ohne sich gerade zu den Lehren von Gall und Lavater zu bekennen, mißt man doch demjenigen, was als Eigenheit eines Indianer- oder Negerkopfes gilt, eine solche Bedeutung bei, als wenn damit für alle unbestimmten Vorstellungen von dem Geistigen der Indianer und Neger — die, wie gesagt, auf ganz 20 andere Weise als durch Schädelbeschauen ent-

standen sind — das erklärende Centrum den sei.

Die Schwäche des menschlichen Geistes sich nirgends niederschlagender, als während der Beschäftigung mit den 5 seiner Eigenschaften die Eigenschaften an den Augen verlieren. Man hofft am liebsten den Kopf zu entdecken, was nur an den lebendigen Aeußerungen erkennbar ist, und vergißt, bald die lebendigen Aeußerungen mit 10 meintlichen Zeichen am Schädel im Widerspruche zu erscheinen, die letzteren alle Bedeutungslos sind, mithin das rechte Licht über die Verhältnisse der Menschen nur von der Geschichte Thuns und Lassens zu erwarten ist; daß 15 ein Volk mit sogenannten Mongolenschädeln seinem lebendigen Getriebe einen hohen Grad von Cultur bekunden würde, es wohl schwanken könnte, aus den Schädelformen, 20 übrigen körperlichen Eigenheiten, das Geiste zu beweisen; kurz, daß, wie beim besten Menschen, so auch bei ganzem Kern der wahre Aufschluß über das Geiste stiges nur aus der Geschichte ihres Lebens und Strebens zu ziehen ist, 25 auch dann, wenn die Schädellehre und Physiognomik eben so ausgebildet wäre, als im Rothen liegt.

88. Fortsetzung. — Die Eintheilung nach den Lebensweisen.

(Dasselbe Buch Seite 371 — 378.)

Weil man gewohnt ist, das Jägerleben als ein Zeichen der niedrigsten Culturstufe zu betrachten, so müssen alle Weiße, die sich hier (im westlichen Nordamerika) mit der Jagd von Pelzthieren beschäftigen, Wilde und Barbaren heißen. 5 Seichte Moralisten haben es ja ausgemacht, daß die Jagd die Empfänglichkeit für sanfte Gefühle verderbe. Wenn die Sanftmuth des cultivirten Menschen rein instinctartig wäre und nicht in Verbindung mit dem Denken stünde, so möchten die Herren vielleicht Recht haben. So aber weiß man, daß der unermüdlichste Jäger der sanfteste 10 Gatte und Vater und der gefühlvollste Freund sein kann, und daß die größte Sentimentalität gegen Thiere mit der scheußlichsten Gefühllosigkeit gegen Menschen vereinbar ist. Man braucht nicht an die Hindus zu erinnern. Man hat auch unter den Europäern Beispiele genug, daß die

zärtlichste Stimmung für Hunde, Katzen und Pferde neben der äußersten Hartherzigkeit menschliches Elend besteht. Und damit 15 Meinung von der Wirkung des Jägerlebens auf ihre vollen Blöße zeige, so hat sich in das sonderbare Ereigniß zugetragen, daß damals, als die Jagdliebhaber anfiengen, zu schonen und zu hegen, die Gefühle gegen ihre Mitbrüder zur höchsten Höhe 20 stiegen. Wer weiß nicht, was der europäische Landmann dem Mitleide mit dem Wilde zu verdanken hat? Vor einiger Zeit erschien in einem heftigen Gespräch ein Amerikaner an meiner Hofstube, 25 dem Antrage, doch ein junges Hirschchen zu nehmen, das seine Mutter verloren hatte, ohne Hilfe umkommen werde. Auch er sprach von Mitleid mit dem Wilde. Aber dieser Mann hat sich wahrhaft entsetzt haben, wenn ich

ngen desselben Mittheides in Europa geschil-
 itte. Noch sind am Niederrheine die Er-
 igen daran nicht erloschen. Es gab dort
 öse von zwanzig und mehr Morgen frucht-
 Ackerlandes, wovon der Besitzer oft nicht
 die Aussaat wiedererhielt, weil die Hirsche
 he Alles wegfraßen. Das Eigenthum gegen
 zu schützen, war erlaubt, auf diese durfte
 chießen, wenn sie in die Umzäunungen
 n. Aber wer auf die wilden Thiere ge-
 n hätte, der würde den Gesetzen gemäß
 g auf einen Hirsch geschmiedet worden.
 Man braucht nur einen Blick auf die Ab-
 ng der Gesetze zu werfen, um die rohe
 schaft des Gesetzgebers zu erkennen. In
 ernen Gesetzen gegen Angriffe auf das Ei-
 m, gegen Feld- und Walddiebstähle z. B.,
 s schlechthin: wer dieses und jenes thut,
 i dieser und jener Strafe verurtheilt wer-
 In den Jagdgesetzen lautet es jedoch unter
 m wie folgt: Wer sich erfrechet, in der
 stlichen Wildbahn einen Hasen zu schießen,
 ll beim Kopfe genommen und etc. (Jülich-
 ergische Bruchtaxe).

Es wie kann man sich darüber entrüsten, man erfährt, was noch jetzt in Hannover ist? In den hannöverschen Anzeigen vom 1. September 1823 heißt es: Mittelsst Erkenntniß der königlichen Justizkanzlei zu Stade ist Joa- Mehlers zu Wester-Vesede, weil er zwei in seinem Kohlgarten in gestellten Schling- fangen und einen jungen Hasen daselbst in die Hand ergriffen, zu vier Wochen Gefäng- nisse verurtheilt worden. Dabei steht auch, daß das Urtheil wirklich vollzogen worden sei.

Die Bewohner des Missouristaates machen zählungen von solchen Dingen einen Ein- wie etwa in Deutschland die Berichte von Missethaten eines Tiberius oder eines Caligula, welchen, nach dem Biographen Sueton, ob darauf stand, mit dem Bildnisse des Augustus (auf Münzen oder wo sonst) an einem unreinen Orte, z. B. einem Abtritte, zu sein.

is man in Europa und in den amerikani-
Küstenstädten von der Rohheit und Sitten-
sit des Backwoodspeople und von den Wei-
lie hauptsächlich von der Jagd leben, er-
ist durchaus ohne Grund. Es gehört mit
a Verzerrungen der europäischen Cultur,
lohheit, Sittenlosigkeit, Greuel, Slaverei
lend in der Ferne zu schwatzen, während
ille, welche jede europäische Stadt davon
t, gänzlich ignorirt wird. Welche Lebens-

weise macht die Menschen wohl gefühlloser als der Wucher? und wer geht darin den Europäern vor? Ueberhaupt zeigen sich im Volksleben Laster, die denen im Familienleben völlig analog sind.

5. Man mustert die Fehler des Nachbarn und über-
treibt Alles aufs äußerste, während die Gebrechen
des eigenen Hauses entweder verkannt oder doch
wunderbar beschönigt werden. In diesen Ländern
ist der Reiz, die beschränkte Lebensweise der
europäischen Städte und Dörfer zu verlassen, so
groß, daß es keineswegs zu Gunsten eines Ein-
wanderers spricht, wenn es gar nicht auf ihn
wirkt. Warum soll ein vernünftiger Mensch dort
wo die Viehzucht so leicht ist, sich nicht mehr
darauf legen als auf den Ackerbau? Und worin
besteht das Culturwidrige, wenn ein Europäer in
einem Lande, wo es so viel Wildpret gibt als
hier, zugleich die Jagd zu seinem Unterhalte be-
nutzt? Ist es wirklich zu besorgen, daß ihn die
Jagd gefühlloser gegen seine Mitbrüder mache als
der europäische Wucher? Es ist allerdings zu
beklagen, daß die Indianer sich so wenig um die
Viehzucht und den Ackerbau bemühen und bloß
von der Jagd zu leben suchen; aber aus keinem
andern Grunde, als weil der alleinige Ertrag der
Jagd und des Fischfanges schon für eine geringe
Bevölkerung zu unsicher ist, und bei einer
ausschließlichen Anweisung darauf die Men-
schen in einer größeren Aufregung und Spannung
gehalten werden, als sich mit einer ruhigen Herr-
schaft über die Triebe und Begierden verträgt.
Es bleibt auch unbestritten, daß ohne regelmäßige
Benutzung des Bodens kein Volk zu einer hohen
Culturstufe gedeihen wird. Aber daraus folgt noch
nicht, daß das Jägerleben ein untrügliches Zeichen
der niedrigsten Culturstufe sei. Dergleichen An-
sichten liegen die Träume von einer ursprünglichen
Bestialität der Menschen zum Grunde. Nicht
allein, daß man sich einen Urzustand der Men-
schen vorstellt und eine Entwicklung, die mit
einem Stammpaare beginnend, ohne fremde Ein-
flüsse durch die bloße Aufeinanderfolge der Ge-
nerationen weiter schreitet; man mischt zugleich
noch Vorstellungen ein, als wenn das Menschliche
ursprünglich (im ersten Paare) nur im Keime
existirt habe. Oder die Vergleichung mit der
Kindheit verleitet, sich die Erwachsenen der ersten
Generation als wirkliche Kinder zu denken,
ohne im geringsten zu prüfen, welche Fähigkei-
ten dem Menschen so von Natur eigen seien, wie
die Sagacität manchen Thieren. Wer weiß nicht,
daß einige Thiere außer dem, was man Instinct
und Kunsttrieb nennt, einen ziemlichen Grad von
Combinationsvermögen besitzen? Wer kennt nicht

n würden. Wiederholen sich die ver-
n Kriegszüge noch öfter, so wird es nur
Ergiebigkeit der Jagd ankommen, auch
f die Viehzucht zu verzichten.

hat gegen die Ableitung der amerikani-
völkerung aus dem nördlichen Asien ein-
n Einwurf von der verschiedenen Lebens-
r Asiaten und der Amerikaner zu ziehen

und an die Unwahrscheinlichkeit erin-
uß ein Hirtenvolk zu einem Jägervolk
inken werde. Indeß, ohne über die Ab-
g weiter zu entscheiden, ist dieses Argu-
ch sehr zu mißbilligen. Es ist bekannt,

e Nomaden Asiens neben der Viehzucht
Jagd nicht vernachlässigen. Nun stelle
vor, diese Nomaden seien durch Kriege

ch andere Impulse (über die Aleuten von
Insel, oder über die Beeringsstraße in
nmermonaten) mit Vieh nach Amerika

en und hätten jene Fülle von Wildpret
en, die hier vor allen menschlichen Stö-
nothwendig bestehen mußte. Würden die
lerer bei solchen Entdeckungen wohl noch

die mühsame Verpflegung ihrer Heerden
haben? Oder wenn sie kein Vieh mit-
gehabt, würden sie wohl nach Asien
gangen sein, es nachzuholen? Der Ueber-
lagdthieren hätte den ersten Generationen

vanderer eine solche Aussicht darbieten
daß die Veränderung ihrer Lebensweise
unter den Vorwurf der Sorglosigkeit für

uß gefallen wäre, als die Lebensweise der
nsulaner, die sich bei dem Vorrathe an Brod-
umen weder mit Ackerbau, noch mit Vieh-
och mit der Jagd und mit dem Fischfange
sen brauchen. Wie sollten Reize, welche

so viel über die Zöglinge der europäischen Städte
vermögen, und besonders so viele Franzosen von
ihrer früheren Lebensweise abgelenkt haben, bei
den Horden Asiens unwirksam sein, bei Horden,
die ihre Heerden sofort außer Acht lassen, wenn
kriegerische Beute sie anlockt?

Ist die Verwandlung der ackerbauenden Völker
in Nomaden und der Nomaden in Jäger somit für
kein Wunder zu achten, so würde sich von der

Lebensweise nur insofern sicher auf die Cultur
schließen lassen, als man annehmen dürfte, daß
die einmal errungene Cultur durch die Verände-
rung der Lebensweise ohne Weiteres wieder rück-
wärts gehen müsse, was wohl Niemand zu bewei-
sen versuchen wird.

Das Resultat ist, daß auch die Eintheilung
nach den Lebensweisen für die gründliche
Beurtheilung der menschlichen Entwicklung das-
jenige nicht leistet, was man davon hofft; und
wenn ich hiebei an die Frage nach dem Unter-
schiede zwischen den Indianern und den Germanen

erinnert würde, so müßte ich erklären, daß
ich aus dieser Eintheilung nicht mehr zu ziehen
weiß, als aus der nach Stammracen. Die
Germanen trieben Viehzucht und einigen Acker-
bau. Allein der Zusatz, daß die Männer die Sorge

dafür den Weibern, den Alten und Schwachen
aufbürdeten und sich selbst nur mit der Jagd und
dem Kriege beschäftigten, nähert sie den India-
nern wieder, da auch diese durch die Weiber
kleine Gärten bestellen lassen. Indeß für jetzt

befassen sich meine Gedanken mehr mit Betrach-
tungen über das Backwoodspeople, worunter ich
selbst gerechnet werde, weshalb mir mein Eifer
gegen die Lasterer um so weniger zu verübeln
ist. —

89. Schluss. — Die Eintheilung in Wilde, Barbaren u. s. w.

(Dasselbe Buch S. 387—402.)

sich überzeugt hat, wie wenig mit der
ung der Völker nach Stammracen und
n Lebensweisen für die Beurtheilung der
u gewinnen ist, der wird auch das Be-
an den Vorstellungen von Wildheit

rbarei einen sicheren Anhalt zu finden,
igen wissen. Bei den alten Völkern wa-
gleichen allgemeine Rubriken ebenfalls im,
aber für die Erhellung des Gebietes,

sie sich beziehen, damals nicht mehr

45 nutz als heute!). Sollen die Gegenstände selbst
klar hervortreten, so darf man sie nicht durch
Wörter, die einen Anhang von ungeprüften Vor-
stellungen nachschleppen, mit Nebel umhüllen.
Um von einem Gegenstande einen treuen Abdruck
zu erlangen, hat man sich zu hüten, die Bezeich-
nung einzelner Züge mit Worten für etwas An-
deres zu halten, als eine einstweilige Fixirung
des bereits Ausgemittelten. Gemeiniglich fehlt
man dagegen so sehr, daß man die zuerst ent-

deckten Eigenheiten so rasch als möglich benutzt, ein Wort in Anwendung zu bringen, um die weitere Kunde von dem Gegenstande durch Analysirung des Wortes (der durch den Sprachgebrauch damit verbundenen Vorstellungen) zu erwerben, unbekümmert, ob der Gegenstand in allen Eigenheiten zu dem Worte passe, welches doch bloß einzelner Eigenheiten wegen auf ihn angewendet wurde. Die meisten Disputationen gehen Belege zu dieser Bemerkung. Ich habe es indeß nur mit dem Mißbrauche der Wörter „Wildheit und Barbarei“ zu thun. Es zeugt nicht für Cultur, wenn unsere besten Schriften mit solchen unbestimmten Ausdrücken um sich werfen. Die Lehrer der Geschichte brauchen sie gleichsam als Basis. Aber mit der einfachen Frage, was ist Wildheit? was ist Barbarei? kann man ihre hohen Gerüste von Grund aus erschüttern. Die Anstrengungen, welche gemacht worden sind, dieser Gefahr zu begegnen, könnte man possirlich finden, wenn die Materie selbst nicht zu ernst wäre. Umsonst hoffte man sich durch Abtheilungen von Halbwildheit, Halbbarbarei, Halbcultur zu helfen. Das Gebiet blieb so dunkel als zuvor. Immer und überall trifft man auf die Scheu vor der Untersuchung des Wesentlichen in der menschlichen Natur. Dem allein ist es beizumessen, daß man in dem Strudel der Verwirrung bald nach dieser, bald nach jener Aeußerlichkeit, wie einem rettenden Anhalte griff. Weiter waren auch sämtliche Verauche nichts, wodurch man den Wörtern „Wildheit und Barbarei“ eine feste Bedeutung zu verschaffen strebte. Ich würde in Verlegenheit sein, wenn ich sie alle anführen müßte.

Geistreiche Männer haben die Behandlung der Gefangenen zum Eintheilungsgrunde gewählt. Die wildesten Völker, hieß es, martern und fressen die Gefangenen; die weniger wilden tödten sie ohne Marter; dann folgen die Halb-Barbaren, die sie zu Sklaven machen; die civilisirten lassen sie auslösen. Andere glaubten in der Behandlung der Weiber die Culturen zu finden. Es ist keineswegs meine Absicht, dieses Alles für in lockerer Verbindung mit dem Wesentlichen zu erklären. Aber die Schwierigkeit ist vor wie nach zu bestimmen, in welcher Verbindung mit dem Wesentlichen es ist, und die läßt sich unmöglich haben ohne Untersuchung des Wesentlichen selbst.

Wenn eins der bisherigen Kriterien der Cultur einen wichtigen Schritt für sich hat, so dürfte es die Anthropophagie sein, und bei dem ersten Nachdenken möchte sich vielleicht Jedermann ge-
föhlen. Falls es überhaupt ein untrügliches

Merkmal für das Wort „Wildheit“ gebe, schenffresserei dafür zu halten.

Daß die meisten Indianerstämme Nor- zur Zeit der Entdeckung Menschenfress ist sehr wahrscheinlich. »Kommt, laßt Blut der Feinde trinken!« ist noch der liche indianische Aufruf zum Kampfe. hieß er wohl: »Kommt, wir wollen di aufessen! etc.« Was einzelne Stämme in des Felsengebirges noch treiben, wird Zukunft lehren. Die Attacapas am unt sissippi (eigentlich westlich des Missisip St. Bernards Bay) fraßen im Anfange des handerts den dicken de Charleville. Colonisirung von Louisiana wegen von F abgesendet worden war. Er war auf mit seinem Gefährten Belle-Isle in diel Indianer gefallen. Den Belle-Isle vers für einen anderen Schmauß, und nur (licher Zufall rettete ihn?). Der Abse die Europäer gegen Menschenfresserei hat den größten Einfluß auf die Indiane Jetzt kennt man in dem ganzen Missisij nur einen schwachen Stamm, der dem Ca ergeben ist, nämlich die Carancoahs a fusse; und diese werden deshalb von de Indianern (die heutzutage hartnäckig leu ihre Ahnen je Menschenfresser gewesen und verfolgt.

Wo Menschenfleisch einmal als Speis darf man sich auch nicht wundern, fetter Mensch einem mageren, ein gesun kranken vorgezogen wird. Man erzähl Indianern, insbesondere von den Carai sie die Gefangenen vorher mästeten, d entmannten und vor dem Tödten wohl n peitschten, um das Fleisch milder zu Das lautet uns überaus scheußlich; al wenig oder gar nicht entfernt von dem G an Menschenfleisch überhaupt; und da einmal annehmen muß, so sehe ich au Grund zu zweifeln, wenn von einigen den Irokesen z. B. berichtet wird, d Hals und Nacken für den besten Bissen und von den Caraien, daß sie die V Schenkel vorgezogen hätten. Auch sol Fleisch der Weiber minder geliebt hab Männerfleisch. Oviedo will gar die gegen Weiberfleisch auf die zur Vernie Indianer im Sabbat der spanischen Ma geführten Doggen übertragen. In den N über mehrere Negerstämme in Afrika v liches erzählt. z. B. von dem Portugieser Lopez und dem Briten Eduard Bat

e des 16. Jahrhunderts in Niederguinea vom Dänen Römer u. s. w., und außerß dort Menschenfleisch eben so auf öffentlichen Märkten verkauft werde, wie das Fleisch von Schafen und Rindern in Europa. Diese Angaben für noch viele andere Zeugnisse sprechen, sind angefochten worden, weil es zu sehr menschlichen Natur im Widerstreite sei. ischen der Sitte, Menschenfleisch als ein gutes Lebensmittel zu behandeln und es zu feilzubieten, gibt's doch wahrlich keine. Uebrigens darf man aus dem, was man in Afrika findet, so wenig auf das, was vor Jahrhunderten geschah, als in Amerika angeht. Wie die nordamerikanischen Indianer hartnäckig leugnen, daß ihre Vorfahren Menschenfresser gewesen, so kann die europäische Cultur auch in Afrika nicht ohne Wirkungen geblieben sein.

Herodotus erzählt (lib. I und IV), daß die Massageten und Issedonen ihre Eltern gefressen und dieselben als Trinkgeschirre aufbewahrt hätten; Herodotus sagt von den Derbionen am kaspischen Meere, daß sie die Männer erwürgen und verzehren, und daß sie 70 Jahre alt geworden; die Frauen würden auch erwürgt, aber begraben. Von den Sarmaten sagt er Aehnliches. Auch die Wenden (s. die im heutigen Lüneburgischen) sollen ihre Eltern gefressen haben. Das geschah aber nicht bloß in der Noth. Allein die Noth hat zum Entstehen der Sitte beigetragen. In dieser Noth in dieser Hinsicht auch über cultursgeschichtlichen vermag, lehren uns die Schicksale der Seefahrer, die das Blut und den Todten sammt dem Fleische ihrer Todten gegeben. Freilich kamen sie nicht plötzlich erst als Verzweiflung sich ihrer Sinne beherrschte. Im siebenten Jahrhundert soll in Aegypten ein allgemeines Mißwachses in Aegypten eingetreten, Menschenfleisch zu essen, zu einer Gewohnheit geworden sein, daß man sich unter einander das Fleisch wegen mordete. Die Indianer haben nur ihre Gefangenen gefressen. Aber in Indien gieng es so weit, daß man, unter dem Einflusse von Krankheit, die Aerzte in die Noth lockte, um sie aufzufressen. Nun wird erzählt, daß, nachdem die Hungersnoth längst gedauert gewesen, die Sitte, Menschenfleisch zu essen, fortgedauert habe. Wenn dies der Bevölkerung des damaligen Aegyptens, wo die alte Cultur nicht ganz verschwunden war, begegnen so darf man sich um so weniger über Anthropophagie bei rohen Jägervölkern wundern, nicht selten in eine Lage gerathen, worin

sie der Hunger reißenden Thieren gleich macht. Cäsar erzählt (lib. VII, 77), daß, als die Gallier sich vor den Cimbern und Teutonen in die festen Städte zurückgezogen hatten, die zum Kriege untauglichen Personen verspeiset worden seien; und Strabo (IV) sagt, daß die Celten und Iberier oft zu dieser Noth in langen Belagerungen gekommen seien.

Es fehlt auch nicht an Beispielen, daß wüthende Feindschaft die Menschen zum Verzehren von Menschenfleisch gebracht hat. Man soll zu Paris die Leber und die Lungen des Marschalls d'Ancre gefressen haben und in Holland das Herz des de Witt. Aus der französischen Revolution berichtet man Mehreres der Art. Damit mag es erklärlicher scheinen, wenn von den Indianern erzählt wird, daß sie auch jetzt noch wohl das Blut ihrer Feinde trinken. Es ist selbst zu vermuthen, daß eben diese zerfleischende Wuth mit der Noth vereint den Cannibalismus erzeugt habe.

Wenn es wahr ist, daß die Menschenopfer ein Rest der Anthropophagie sind, wofür die Wörter *hostia* und *victima* sprechen, so sind fast alle Völker einst Anthropophagen gewesen. Denn wir wissen sehr gut, daß Griechen, Römer, Karthager, Germanen, Gallier, Juden, Perser und viele andere Völker Menschenopfer hatten. Die Römer bedingten sich bekanntlich in einem Frieden aus, daß die Karthager dem Saturn keine Kinder mehr opfern sollten. Die Karthager hatten diesen Gebrauch von den Phöniziern. Die Germanen opfereten ihre Kriegsgefangenen dem Gotte Odin. Die Sitte, die Slaven zu opfern, scheint bei den Germanen bis in das achte Jahrhundert gedauert zu haben. In Schweden wurde nach der Gewohnheit der Götzen von Zeit zu Zeit gelooßt, wer der Gottheit zu Ehren geschlachtet werden sollte, und für das glücklichste Zeichen wurde gehalten, wenn das Loos auf den König fiel, der dann unter dem Freudengeschrei der ganzen Nation geopfert wurde (*Loccen. Antiquit. Sueo-Goth. p. 15*); völlig der Neigung gemäß, der Gottheit das Beste und Theuerste zu opfern, weshalb die Germanen auch vorzüglich die Hunde und Pferde dazu nahmen. Demnach scheint es so unglaublich nicht, wenn die Alten, z. B. Herodot, Plinius und Pomponius Mela versichern, daß alle nordischen Völker der Menschenfresserei ergeben seien und sich deswegen wohl bekriegt hätten. *Aulus Gellius* (lib. 9 cap. 4) und *Lucian* (*de luctu*) versichern, daß in Scythien es ganze Völker gabe, die das Menschenfleisch als die gesündeste Speise jeder anderen Speise vorzögen.

In den Berichten über die Reisen von Cook lesen wir, daß die Menschenfresserei auch unter übrigens sanften Südsee-Insulanern üblich ist. Dabei wird erwähnt, daß im Jahre 1772 in Hessen auf den Gütern des Baron v. Roineburg ein Schafer vor Hunger einen kleinen Knaben gefressen habe. Prochaska erzählt von einer Frau in Mailand, die Kinder anlockte, sie schlachtete, einsalzte und Monate lang davon lebte.

Die Sitte, die Alten und Gebrechlichen zu tödten, entspringt wahrscheinlich auch aus der Noth, und eine Noth, die dazu bringen kann, vermag auch noch mehr. Diese Sitte trifft man aber nicht bloß in Amerika, sondern in der ganzen alten Welt. Noch zu Alexanders Zeiten warfen die Baktrier sehr kranke Personen den Hunden vor, die dafür eigens gehalten wurden (nach Onesikritus). Die Hyrkanen und mittleren Perser warfen bloß die Leichname der Verstorbenen den Hunden vor, was noch jetzt in Tibet und unter den Kalmücken geschehen soll. Auch die germanischen Heruler tödteten ihre Greise und Kranken, wie Procop erzählt (*de bello Goth.* 2, 14). Von den Preußen meldet Prätorius, daß der Sohn die alten schwachen Eltern erschlug. Blinde, schielende, verwachsene Kinder tödtete der Vater durchs Schwert, Wasser oder Feuer. Lahme, blinde Knechte hing der Hausherr an Bäume. Sind diese Greuel, denen das Christenthum ein Ende gemacht hat¹⁾, weit von der Menschenfresserei entfernt? Oder ist an der Menschenfresserei nicht das Tödten der Menschen gerade das Schlimmste? Nur weil der Geschmack an dem Menschenfleiße einen neuen Impuls gibt, unsere Mitbrüder zu würgen, darum ist ihm so sehr entgegenzuwirken. Ohne diese Rücksicht würde die Vernunft es nicht verbieten, von dem Fleische erschlagener Feinde zu leben. Die sogenannte Stimme der Natur neben der Vernunft scheint mehr der Gewohnheit und der Erziehung anzugehören als man glaubt. In der Noth fressen sich einander die Thiere derselben Art auf. Man braucht nur Mäuse ohne Futter mit einander einzusperren, um diese Erfahrung zu machen. Dunkle Vorstellungen sind es, welche unserm Abscheu gegen Menschenfleisch als Speise zum Grunde liegen, und diese Vorstellungen haben mit einem physischen oder instinctartigen Widerwillen nichts gemein. Ein instinctartiger Widerwille müßte sich auch dann zu erkennen geben, wenn uns Menschenfleisch vorgesetzt würde, ohne daß wir es wußten. Der physische Ekel, welcher mit jenen dunklen Vorstellungen verbunden ist, entsteht aber vorzüglich daher, daß wir die todtten Leiber unserer Mit-

menschen meist nur im Zustande der Verwesung kennen. Wer oft Anatomien besucht, od angelegentlich mit anatomischen Untersuchen an Menschen befaßt, der erfährt bald, w unser Abscheu vor Leichen durch die bloße Bekanntschaft gemildert wird.

Es ist freilich klar, daß dort, wo Menschenfresserei als eine gewöhnliche Sitte herrscht, ein hoher Grad der Cultur sein kann, die Sitte entstanden sein wie sie wolle. Auch kann nichts dawider, daß man in rückhaltlos abscheu alle Menschen, wobei sie früher angefaßt wurde und noch angetroffen wird (die Menschen nicht ausgenommen, welche fortwährend hingerichteten Verbrecher zu verspeisen pflegen zusammen Wilde nenne. Allein man glaubt nicht, damit in der Kenntniß ihrer Cultur weiter gekommen zu sein, und erwäge, daß dann unter die Rubrik von Wilden Völkern die eine genaue Forschung durchaus näher scheiden muß.

Mit der Eintheilung nach der Behandlung der Weiber sieht es noch mißlicher aus. Wo Indianer in Amerika die Weiber im Allgemeinen hart behandeln, so ist dies doch auch auf manchen Inseln der Südsee, bei den Lappen, Kamtschadalen und anderen Völkern, die für sehr roh gelten. Zwischen den Slaven und Germanen war kein besonderer Unterschied in der Cultur, und doch sollen die Slaven Weiber härter behandelt haben, als die Germanen (Anton über die alten Slaven), mehr Spiele zu übergehen. Um über die Behandlung der Weiber bei den Griechen und Römern zu theilen, die viele Schriftsteller hart nennen, sie sofort ihren eigenen Maßstab anzuwenden, ihn je einer genaueren Prüfung zu unterwerfen, dazu ist eine Vorbereitung nöthig, die ich weilen verschiebe.

Man hat sogar in der Beschaffenheit der Wohnungen ein Merkzeichen der Cultur finden wollen. Aber bei der ersten Entdeckung von Amerika fand man unter den Indianern von gleicher Bildung einige Stämme, welche bessere Wohnungen hatten, als viele deutsche Landleute. Anders an der Hudsonsbay, wo das rauhe Klima vor Allem eine gute Wohnung zu fordern verlangte, lebten in den elendesten Höhlen und Löchern, daß man von ihnen sagen konnte, was Tacitus (de morib. Germ. cap. 46) von den Fennern sagt. Die Peruaner bauten so schlecht als die Indianer in Brasilien, und doch schienen sie in der Cultur bedeutend weiter.

Man könnte auch die Behandlung der

Kinder als Kriterien der Cultur betrachten.
 man fallen die Griechen und Römer mit
 diesen zusammen, da es nach allen Nach-
 richten über China wohl nicht zu bezweifeln ist,
 daß jährlich viele tausend neugeborene Kin-
 der den Hunden vorgeworfen, theils in
 Wasser erstickt werden. So etwas bemerkt
 man unter den Indianern Amerikas nicht.
 Bei der Vergleichung der Indianer und
 Germanen läßt sich zeigen, wie wenig die
 eine Weise, die Entwicklung der Völker zu
 verstehen, werth ist. Wer nicht bis zum Kerne
 durchdringt, der muß nothwendig durch die Aeußer-
 en irre werden. Es lassen sich die über-
 wältigsten Aehnlichkeiten zwischen beiden auf-
 finden. Ich habe schon früher an die einzige
 Uebereinstimmung mit Jagd und Krieg erinnert, sowie
 die Spielwuth, an die Neigung zur Berausung.
 Noch mehr Uebereinstimmung, z. B. in
 der Kleidung. Die Germanen trugen (nach Ta-
 citus) nichts als einen Mantel, den oben eine
 oder ein Dorn befestigte. Die Indianer
 trugen nur Mäntel, entweder von Thierhäu-
 ten oder eine wollene Decke, die sie von den
 Europäern eintauschten. Die Germanen zählten nach
 Jahren und nicht nach Tagen. Dasselbe thun
 die Indianer. Die Germanen hörten nicht selten
 Rath von Frauen wie von Prophetinnen.
 So thun die Indianer. Und was vor Allem
 merkwürdig könnte, ist folgende Aehnlichkeit: Tacitus
 erzählt von den Germanen, daß sie bei der
 Ernennung der Könige auf den Adel (d. h. auf die
 Abkunft von ausgezeichneten Ahnen), bei der
 Ernennung der Heerführer auf persönliche kriegerische
 Thaten sahen. Genau so ist es auch bei den
 Indianern. Wie locker ihr öffentliches Band sein
 mag, sie haben dennoch ausgezeichnete Familien,
 einzelne Glieder einen solchen Einfluß ge-
 winnen, daß die Europäer sie mit Königen ver-
 gleichen, wie die alten Römer die germanischen
 Oberhäupter damit verglichen. Diese Oberhäupter
 waren nicht nothwendig Anführer im Kriege.
 Oft weil sich oft einzelne Indianer zu Fehden
 erhoben ohne Theilnahme des ganzen Stam-
 mes vollkommen wie es unter den Germanen ge-
 schah, so muß es auch neben dem Oberhaupte
 des Stammes noch besondere Kriegsoberhäupter
 geben. Und eben weil das Regiment des Königs
 so schwach ist, so bedarf es nur einer
 Veranlassung, daß sogar bei einem Kriege
 zwischen Stämmen ein besonderer Kriegs-König
 ernannt werde. Wenn der eigentliche König aus
 einer Ursache zum Kriege unfähig ist, so
 wird es schon deshalb. Denn, wie gesagt,

die Macht des Königs ist nicht der Art, daß er
 seinen Stellvertreter wählen dürfe. — So wichtig
 diese Züge beim ersten Blicke erscheinen mögen,
 es fordert nicht viel Anstrengung, einzusehen, daß
 sie sich leicht von selbst entwickeln und daß da-
 bei an nichts weniger zu denken ist, als an legis-
 lative Institutionen.

Wer sich überzeugen will, daß die Germanen
 ziemlich weit über die indianische Cultur hinaus
 waren, der braucht nur zu beachten, wie sie sich
 als Krieger zu den Römern, und wie die Indianer
 sich von jeher als Krieger zu den neueren Eu-
 ropäern verhalten haben. In der Colonisationsge-
 schichte von Nordamerika trifft man zwar Bei-
 spiele, daß von den Indianern ganze Regimenter
 Weißer theils aufgerieben, theils in die Flucht
 geschlagen worden. Allein dazu gehört folgender
 Commentar. Es waren Soldaten, die frisch aus-
 gehoben den Krieg und dessen Gefahren nicht
 kannten; die Indianer waren in zu großer Ueber-
 macht; oder sie stürzten aus dem Hinterhalte her-
 vor. Unter ähnlichen Umständen würde eine Schaar
 von Wölfen vielleicht dasselbe können. Auf kei-
 nen Fall waren aber die neueren Europäer den
 römischen Legionen zu vergleichen. Bei aller Af-
 fection von Ruhe in Leiden ist die ruhige Tapfer-
 keit den Indianern doch völlig unbekannt, und
 im offenen Kampfe haben sie den gewöhnlichsten
 europäischen Werbsoldaten höchst selten Wider-
 stand geleistet, sie mochten mit Feuerwaffen ver-
 sehen sein oder nicht. Es verräth eine geringe
 Kenntniß der menschlichen Natur und eine kind-
 liche Eitelkeit, die Germanen und ihren Arminius
 so zu preisen, als in deutschen Schriften oft ge-
 schieht. Aber wer, um diesen Fehler zu vermei-
 den, dem Arminius einen indianischen Anführer,
 sei's auch einen Pontiak oder einen Tecumseh
 gleichstellen wollte, der lese vorher, wie der be-
 rühmte römische Geschichtschreiber sich über den
 Arminius äußert. Im 88. Capitel des 2. Buches
 seiner Annalen heißt es: „Er war unstreitig der
 Befreier Germaniens, und er hatte nicht etwa zu
 kämpfen gegen das erste entstehende römische
 Volk, wie andere Könige und Feldherren, son-
 dern gegen das Reich in seiner höchsten Blüthe.
 Bei schwankendem Glücke in Treffen, im Kriege
 selbst unüberwunden, hat er von seinen 37 Le-
 bensjahren zwölf Jahre lang seine Macht behauptet
 und lebt noch fort im Gesange bei den Stämmen
 seines Volkes, freilich unbekannt den Annalen
 der Griechen, die nur das Ihrige bewundern, auch
 bei den Römern nicht sehr berühmt, da wir das
 Alte erheben und uns um das Neue nicht küm-
 mern.“ Ferner lese er, wie derselbe Cornelius

Tacitus sich im 37. Capitel von den Sitten der Germanen über deren Kriegsmacht ausläßt: »Unser Staat war 640 Jahre alt, als man zuerst von den Waffen der Cimbrer hörte. Von dieser Zeit bis zum zweiten Consulate des Imperators Trajan zählen wir beinahe 210 Jahre. So lange sind wir am Besiegen der Germanen. Dieser große Zeitraum brachte beiden Theilen viele Leiden. Weder der Samniter, noch der Punier, nicht Spanien, nicht Gallien, nicht einmal der Parther gab uns mehr Erinnerungen. Denn herber als die Herrschaft des Arsaces ist die Freiheit der Germanen. Was kann uns der mit dem Verluste des Pacorus von Ventidius besiegte Orient Anderes vorwerfen, als den Tod des Crassus? Aber die Germanen haben den Carbo, den Cassius, den Scaurus Aurelius, den Servilius Cäpio und den Cajus Manlius, und zugleich fünf consularische Heere getödtet oder gefangen genommen und später den Varus mit drei Legionen u. s. w.«

Nun aber bedenke man, was das für Krieger waren, worüber diese Siege errungen worden sind, und wie sich die Legionen jener Zeit zu unsern besten Soldaten verhalten. Man blicke auf den einzigen Zug, daß die Römer sich, wenn die Uebermacht so groß war, daß jede Anstrengung vergeblich schien, in Reihe und Glied geordnet, wie auf Commando, selbst den Tod gaben. In welchen Heeren der neueren Zeit finden sich Beispiele wie das der Legion, die im gallischen Kriege unter den Legaten Sabinus und Cotta untergieng? (*Caesar de bello Gall. lib. 5 cap. 37.*) Ein solches Betragen von Tausenden kann nur die Frucht von Ideen sein, die durch die Folge der Geschlechter gleichsam ins Blut der Masse übergegangen sind. Und wider solche Kämpfer fochten die Germanen im freien Felde. Bedarf es dazu noch einer langen Erörterung, damit die Gleichstellung mit den Indianern als eine wahre Absurdität erscheine? Bedarf es dazu noch der Hinweisung auf jene Worte des römischen Historikers, worin er die Gottheit anfleht, zum Schutze seines Vaterlandes doch ja die Zwietracht unter den Germanen zu erhalten? (*De mor. German. cap. 33.*)

Woher können diese Verstöße anders rühren, als aus groben Verwechselungen des Zufälligen mit dem Wesentlichen? Wäre man über die Norm, wonach die Cultur zu beurtheilen ist, nur einigermaßen im Klaren, so würden sie unmöglich sein. Dann würde man begreifen, wie hoch die kriegerischen Vorbilder der Germanen über denen der Indianer stehen. Aber nicht das allein,

es würde auch nicht unbemerkt bleiben germanische Entwicklung weit gesunde sich die indianische beweiset, daß also von einem Stufenunterschiede, noch ein Unterschied obwaltet, der für die Beurtheilung der Völker ebenso wichtig ist als jener, wöhnlich damit in Dunkelheit und Verwirrung vermischt wird. Die zwei gefährlichsten Stadien der Entwicklung eines Individuums sind bei der Entwicklung ganzer Völker zu finden. Die eine ist die, welche das Streben zur Vernunft verwirrt und verzerrt und alle die Erscheinungen erzeugt, welche wir der Verwirrung und dem Dünkel beimessen. Die andere ist die Lebenskraft ganz von der Richtung der Leidenschaften abzuziehen und in Genüssen des Geistes zu versenken. Wie man bei der Beurtheilung der Erwartungen von einem Knaben und Jüngling auf den Einfluß dieser beiden Kräfte achten hat, so muß es auch bei der Beurtheilung der Gesundheit von ganzen Völkern geschehen. Die leibliche Noth und die Habsucht gebärt, wie bei einzelnen Knaben und Jünglingen auch bei Völkern mancherlei Verzerrungen in der Kindheit der Volksentwicklung erwähnt Klippen mehr zu fürchten. Bei der Vergleichung von Knaben und Jünglingen mehr darauf ankommt, ob sie nicht durch die Verzerrungen der Eite durch den Geschlechtstrieb, als ob sie auf der Bahn der Entwicklung größere oder kleinere Fortschritte gemacht haben, so ist auch bei der Rücksicht bei Vergleichung der Germanen und Indianern wichtiger, als daß die Germanen schon positiv über die Indianer hinaus war. Die Indianer haben nicht höhere Ideale als die Germanen, so das Ehrgefühl ist in sich so verzerrt, daß die Nationalsitte in ganz Amerika gilt, die Indianer und Kinder der Feinde zu morden, nicht die Weißen, sondern jeder Farbe. O die Stimmung, welche die Krieger bewegt, mehrere Stunden mit der Zierung ihres Leibes in einem Spiegel zu befassen, indem sie die mancherlei Farben bedecken, mit Schlangen umhängen, oft den Kopf mit Thierhörnern und an den unteren Rückgrat Thierschuppen festigen, lieber einem Mangel an Cultur als einer Verzerrung beimessen soll, weiß man. Aber der Geschlechtstrieb hat sie zu Grunde getragen gebracht, was in Vergleich mit den Germanen sicher Verdorbenheit zu sein ist. Vermischung mit Thieren und Unmännlichkeit findet sich fast bei allen Stämmen

Letztere, das Verderben der Jugend das Traurigste. Dagegen spricht an den Germanen kein Zug freundlicher an, als die der Erwachsenen, die Jugend nicht durch Bloßthieb zu verderben; und wahrlich, mit den neueren Völkern besser werden müssen sie durch Reflexion auf das Kommen, was die Germanen mehr aus Gethen. Es ist ein Jammer, wie wenig von antiken neueren Erziehung dafür geschieht, und an der Klippe des Geschlechtstriebes zu leiten. Die Verwirrung ist so groß, daß bisher fürs Beste gehalten hat, im Allgemeinen nichts zu thun, und im Einzelnen hinter einen Schwall von finsternen Reden zu vorzubringen; als ob man einen Menschen klären und zugleich vermögen könne, Sünde zu halten, was er an seinen Eltern und Lehrern sieht, und wozu ihn die Natur heftig antreibt. Wie anders war es bei den alten Germanen! Sie gebrauchten Mittel, das für jeden Knaben wirksam ist, in die Jugend bei der Seite, wo sie vorzugänglich ist. Sie sagten ihr, daß die Friedigung des Geschlechtstriebes den Geist und den Körper kraftlos mache, und dieser hatte die Ueberzeugung der Erzieher so, daß er schon in den bloßen Worten die durchdrang. Sodann aber mußte dieselbe Ueberzeugung auch die Erwachsenen bestimmen, ihren eigenen Verhalten allen schädlichen Reizen der Jugend zu vermeiden, was leider von unseren Europäern so wenig gerühmt werden kann. Ich sehe, daß ich meine Gedanken über

die Vergleichung der Germanen und der Indianer nicht vollständig niederschreiben vermag, ohne die Norm zu zeichnen, wonach die Culturstufen überhaupt zu beurtheilen sind, und daß die kurze Erklärung, »diese Norm sei nichts Anderes, als die Scale der menschlichen Vorbilder,« einen zu großen Commentar verlangt. Darum breche ich ab.

¹⁾ Bemerkenswerth ist, daß die Römer sich anfangs (im Gegensatze der Griechen) selbst Barbaren nannten, wie man z. B. in den Prologen zu den Lustspielen des Plautus sehen kann (*Asinaria* V. 11. *Trinummus* V. 19), wo es heißt: *Plautus vocat barbaros!*

²⁾ *L'histoire de la Louisiane par le Page du Pratz.*

³⁾ Nur muß man mit Eusebius nicht übertreiben und vergessen, daß schon vor dem Christenthume die Cultur bemüht war, dergleichen Scheußlichkeiten zu verhüten. Plutarch erzählt (*de fortitud. Alexandr. tom. II*), daß Alexander die Sogdianer abgehalten, ihre Eltern zu tödten, und die Scythen, ihre Todten zu fressen. Und Plinius versichert, (*hist. natur. lib. 30 cap. 1*), daß die Römer überall unter den Galliern die Menschenopfer und die Menschenfresserei abgeschafft hätten, was er für eine unschätzbare Folge der römischen Eroberungen erklärt. Die Wenden haben selbst nach eingeführtem Christenthume den Gebrauch, ihre alten und unvermögenden Eltern zu tödten, beibehalten. Kranz (*Vandalia I, 7. cap. 48*) erzählt ein Beispiel aus dem Jahre 1308, und Knzelt sagt in seiner im Jahre 1579 herausgegebenen Chronik der Altmark, daß die lüneburger Wenden noch vor wenigen Jahren ihre alten Väter getödtet hätten.

90. Zur Geschichte und Kritik der deutschen Mythologie.

(Jacob Grimm, Deutsche Mythologie I. [1844] S. V—VII, XII—XVI.)

Kritik, der es auf fremden gebieten oft gelingt, hatte sich an dem heimatlichen nicht versündigt und ihre meisten mittel misbrauchend durch eines Römers unsterbliche schrift morgenroth in die geschichte Deutschlands worden, um das uns andere völker zu bezaubern; nicht genug daß man die echtheit des (als wäre das gesamte mittelalter solch vorbringungen fähig gewesen) verdächtig wurden seine aus edler wahrheitsliebe entnommen meldungen herunter gezogen und die vorfahren darin beigelegten götter aus auf-

gedrungenen römischen vorstellungen hergeleitet. statt den gehalt so kostbarer angaben mit den sonst zerstreuten überbleibseln unsers heidenthums ernstlich zu vergleichen, hatte man nichts angelegeneres als auch den werth dieser wenigen trümmer zu schmälern und sie für ersonnen, erborgt und abgeschmackt zu erklären. was von besondern göttern unangetastet blieb, pflegte man, um ihrer nur bald los zu werden, als gallische oder slavische zu betrachten, wie landstreicher auf schub weiter geschickt werden, mag der nachbar zu sehn, was er mit dem gesindel anfangte. Die

in die unschuld der ganzen volkspoesie
ihl sein, wie der ein wort zu ersinnen
re, in alle sprachgeheimnisse. aus elben
schen heißt unserer sprache gewalt thun;
: und gehalt der mythen selbst ist sich
onungsloser vergriffen worden. man meiate
sage zu überbieten, und ist immer hinter
leben; nicht einmal soll da, wo sie lücken-
tritt, eine ergänzung vorgenommen wer-
ihr wie alten trümmern neue lünche an-
nd mit ein paar strichen schon ihren reiz
st. ihre mannigfaltigkeit in der einstim-
berrascht, an unerwarteter stelle sprießen
gerade nebensätze, doch nicht auf jedem
zehl sie üppig hervor und erzeugt sich
weise mager oder spröde; zumal belebt
la, wo reime und formeln in ihr auftau-
regigste ausbeute scheinen die sammlun-
gewähren, die mitten in einer sagenreichen
ist sich erhebend aus ihr nach allen seiten
geschöpfen, ohne weit die grenze zu über-
a; so hatten Otmars Harzsagen ein günsti-
vor sich, das wol in gleich eingehaltner
e nochmals durchzogen zu werden ver-
unter den neuerdings bekannt gemachten
en nenne ich Börners sagen aus dem Orla-
: auf fettem sagengrund erwachsen tref-
reichen, in den zugefügten gesprächen
: natur der volkssage meist ungenügend
Bernhard Baaders oberdeutsche sagen
n einen reichen schatz, in einfacher an-
ner aufzeichnung; sie sind aber in Mones
so zerstreut und unbequem mitgetheilt,
in erneuem abdruck handgerecht gemacht
sollten: an der doppelt nach verschiedner
e erzählten sage von Dold (die stellen
s. 935 angeführt) wird es anschaulich
in unter magerer und üppiger auffassung
war. Bechsteins thüringische volkssagen
mir erst in den beiden letzten bänden
chten standpunkt zu gewinnen und dan-
thes zu leisten. allen forderungen ent-
die von Reusch und Kuhn gesammelten
schen und märkischen sagen, in welchen
haltigste stof herangeschaft und der wahn
den gemacht ist, daß irgend eine gegend
aus arm sei an volksüberlieferungen, die
entweichen, der es nicht versteht ihnen
vielleicht bald werden uns gleich be-
gelegte sammlungen aus Holstein, West-
sien und Tirol zu statten kommen.
für Dänemark hat Thiele musterhaft ge-
dessen neue ausgabe mir eben erst zu-
noch ungenutzt bleibt. viele der schönsten

schwedischen sagen sind an verschiednen orten
mitgetheilt, aber eine größere menge wird unauf-
genommen liegen, und Afzelius sagohälder, so
willkommen sie sind, gehn schon allzusehr darauf
aus dem was ihnen gerade vorlag den saft auszu-
pressen. Norwegen mag nicht weniger sageren-
füllt sein als Schweden, es hat auch noch seine
volkslieder aufzustellen. um die belgische volks-
überlieferung sind in unsern tagen J. W. Wolf,
um die schottische Rob. Chambers eifrig und mit
sichtbarem erfolg besorgt.

Von der volkssage werden mit gutem grund
die märchen abgesondert, obgleich sie wechsel-
seitig in einander überstreifen. looser, ungebund-
ner als die sage entbehrt das märchen jenes ört-
lichen halts, der die sage begrenzt, aber desto
vertraulicher macht. das märchen fliegt, die sage
geht; das märchen kann frei aus der fülle der
poesie schöpfen, die sage hat eine halb histori-
sche beglaubigung. wie das märchen zur sage,
steht die sage selbst zur geschichte, und, läßt
sich hinzufügen, die geschichte zu der wirklich-
keit des lebens. im wirklichen dasein sind alle
umrisse scharf, hell und sicher, die sich im bild
der geschichte stufenweise erweichen und dunkler
färben. der alte mythus aber vereinigt gewisser-
maßen die eigenschaften des märchens und der
sage, ungehemmt im fluge vermag er zugleich
örtlich sich niederzulassen.

Man hat sonst geglaubt, nach den italienischen
und französischen märchensammlungen sei es in
Deutschland zu spät geworden sie zu veranstalten.
das ist durch die that widerlegt, und Molbechs
sammlung, manches was Afzelius seinem buche
einschaltet, bezeugen wie reich auch Dänemark
und Schweden an unverlängten märchen sind. alle
sammlungen hat aber neulich die noch unvollendete
norwegische von Moe und Asbjörnsen mit ihrem
frischen, vollen vorrath fast überboten, und nicht
geringe schätze müssen England, Schottland, Nie-
derland bergen, aus welchen allen der mythologie
vielseitiger gewinn bevorsteht.

Soll ich in der kürze den ihr jetzt schon aus
der volkssage hervorgegangnen bezeichnen, so
leuchtet ein, daß nur dieser wir askunft über
die göttinnen Holda, Berhta und Fricka, so wie
über den unmittelbar auf Wuotan leitenden my-
thus von der wilden jagd verdanken. der weißen
frauen, schwanfrauen und bergentrückten könige
würden wir aus den geschriebnen denkmälern we-
nig habhaft geworden sein, verbreitete nicht die
volkssage ihr licht darüber. selbst die mythen
von sinflut und weltuntergang läßt sie noch nicht
außer acht. was in ihr aber vorzugsweise gehegt

und mit dem buntesten gewirk gewoben wird, das sind die traulichen erzählungen von riesen, zwergen, elben, wichteln, nixen, schraten und hausgeistern, welche letztere zu den übrigen, wie die zahmen thiere der fabel zu den wilden und ungebändigten sich verhalten: dem gezähmten ist in der poesie das wilde stets überlegen. die sage von den sonneblindten zwergen (s. 435. 1195) und dem blutfaß (s. 436. 855) gemahnen an die edda.

Auch in den märchen treiben zwerge und riesen ihr wesen, Swanwitche und Dornröschen sind schwanfrau und walküre, die drei spinnerinnen sind nornen; der schemelwurf von dem himmlischen sitz herab (s. 125), die gevatterschaft des Todes (s. 813. 1209), der wüfel des spielers reichen in das heidenthum. märchen, nicht volksagen, ist eine fülle von verwandlungen mit den göttermythen gemein, so wie auch jene oft thiere auftreten lassen und in das alte thierepos überschreiten.

Außer den märchen und sagen, die der jugend und dem volk bis auf heute gesunde nahrung geben, von welcher es nicht ablassen wird, wie viel andere speise man ihm vorschiebe, kommen sitten und gebräuche in betracht, die aus dem alterthum hervorgegangen und fortgeführt unabsehbliche aufschlüsse darüber ertheilen können. es ist zu zeigen versucht worden, wie das feuerreiben, die osterfeuer, heilbrunnen, regenwasserumgänge, heiliggehaltne thiere, der kampf zwischen

sommer und winter, das todaustragen fülle des aberglaubens, zumal bei dem und der heilung der krankheiten fest mit schon anlässen zusammen hänge. man einander zu setzen wird aber erst ein ständlichen untersuchung, die sich dem volksleben nach verschiedenheit der jahre und lebensalter widmet, vorbehalten bleibt nicht weniger die ganze ausdehnung unsere alterthümer vielstrahlendes licht auf glau sitte fallen läßt. aus den festen und spie die frohe, heitere seite der vorzeit hervor mir angelegen, auf die manigfaltigen, aber wickelt gebliebenen keime dramatischer dinge hinzuweisen, die den ersten anlagen scher oder römischer kunst verglichen dürfen. im norden ist das julspeil hinder noch geübt, seine gothländische weise nimmt bezug auf Freyr. des wichtelspiele s. 410. 1216 gedacht, über das bärenspiel werde ich mich anderwärts ausführlicher ten. schwertanz und riesentanz (s. 281) tenlauf (s. 256), pfingstspiel (s. 746), (s. 740), die einföhrung des sommers oder das veilchensuchen und der schwalbenemp in lauter heidnischen anschauungen begründet auch der brauch des kiltgangs wie der lieder (s. 711) föhrt sich auf uralte fest zurück.

Dies sind unsere quellen und so weit sie noch.

91. Bedeutung der Märchen, Mythen und Sagen.

(Brüder Grimm, Deutsche Sagen I. [1816] Vorrede.)

Es wird dem Menschen von Heimaths wegen ein guter Engel beigegeben, der ihn, wann er ins Leben auszieht, unter der vertraulichen Gestalt eines Mitwandernden begleitet; wer nicht ahnt, was ihm Gutes dadurch widerfährt, der mag es fühlen, wenn er die Grenze des Vaterlandes überschreitet, wo ihn jener verläßt. Diese wohlthätige Begleitung ist das unerschöpfliche Gut der Märchen, Sagen und Geschichte, welche neben einander stehen und uns nach einander die Vorzeit als einen frischen und belebenden Geist nahe zu bringen streben. Jedes hat seinen eignen Kreis. Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer; jenes besteht beinahe nur in sich selber fest, in seiner angeborenen Blüthe und Vollendung; die

Sage, von einer geringeren Mannigfaltigkeit Farbe, hat noch das Besondere, daß sie was Bekanntem und Bewußtem hafte, an Ort oder einem durch die Geschichte gegebenen Namen. Aus dieser ihrer Gebundenheit ist sie nicht, gleich dem Märchen, überall sein könne, sondern irgend eine Bedingung aussetze, ohne welche sie bald gar nicht nur unvollkommener vorhanden sein würde ein Flecken wird sich in ganz Deutschland, wo es nicht ausführliche Märchen gäbe, manche, an denen die Volksdichtung dünn und sparsam gesäet zu sein pflegt, anscheinende Dürftigkeit und Unbedeutend gegeben, sind sie dafür innerlich auch w

er; sie gleichen den Mundarten der Sprachen hin und wieder sonderbare Wörter aus uralten Zeiten hangen geblieben während die Märchen ein ganzes Stück alter, so zu sagen, in einem Zuge zu uns n. Merkwürdig stimmen auch die ersten Volkslieder entschieden mehr zu den vie zu den Märchen, die wiederum in halt die Anlage der frühesten Poesien d kräftiger bewahrt haben, als es sogar 10 gebliebenen größeren Lieder der Vortoten. Hieraus ergibt sich ohne alle Schwierigkeit es kommt, daß fast nur allein die Theile der urdeutschen Heldensage erhalten, ohne Namen (außer wo diese all und in sich selbst bedeutend wurden, wie alten Hildebrand); während in den Lied Sagen unseres Volks so viele einzelne, trockene Namen, Oerter und Sitten aus 20 sten Zeit festhaften. Die Märchen also als durch ihre äußere Verbreitung, theils res Wesen dazu bestimmt, den reinen n einer kindlichen Weltbetrachtung zu sie nähren unmittelbar, wie die Milch, l lieblich, oder der Honig, süß und sättigend irdische Schwere; dahingegen die Sa men zu einer stärkeren Speise dienen, eine re, aber desto entschiedener Farbe trad mehr Ernst und Nachdenken fordern. en Vorzug beider zu streiten wäre unge auch soll durch diese Darlegung ihrer denheit weder ihr Gemeinschaftliches über noch gezeugnet werden, daß sie in unend lischungen und Wendungen in einander und sich mehr oder weniger ähnlich wer r Geschichte stellen sich beide, das Mär d die Sage, gegenüber, insofern sie das natürliche und Begreifliche stets mit dem ifischen mischen, welches jene, wie sie u ndung angemessen scheint, nicht mehr in tellung selbst verträgt, sondern es auf ihre 40 Feine in der Betrachtung des Ganzen neu stehen und zu ehren weiß. Die Kinder an die Wirklichkeit der Märchen, aber : Volk hat noch nicht ganz aufgehört, an gen zu glauben, und sein Verstand son ht viel darin; sie werden ihm aus den enen Unterlagen genug bewiesen, d. h. ingbar nahe und sichtliche Dasein der letz n wiegt noch die Zweifel über das damit 50 No Wunder. Diese Eingenossenschaft e ist folglich gerade ihr rechtes Zeichen.

Daher auch von dem, was wirkliche Geschichte heißt (und einmal hinter einen gewissen Kreis der Gegenwart und des von jedem Geschlecht durchlebten tritt), dem Volk eigentlich nichts zugebracht werden kann, als was sich ihm auf dem 5 Wege der Sage vermittelt: einer in Zeit und Raum zu entrückten Begebenheit, der dieses Erforderniß abgeht, bleibt es fremd oder läßt sie bald wieder fallen. Wie unverbrüchlich sehen wir es dagegen an seinen eingeerbten und hergebrachten Sagen 10 hatten, die ihm in rechter Ferne nachrücken und sich an alle seine vertrautesten Begriffe schließen. Niemals können sie ihm langweilig werden, weil sie ihm kein eitles Spiel, das man einmal wieder 15 fahren läßt, sondern eine Nothwendigkeit scheinen, die mit ins Haus gehört, sich von selbst versteht, und nicht anders, als mit einer gewissen, zu allen rechtschaffenen Dingen nöthigen Andacht, bei dem rechten Anlaß, zur Sprache kommt. Jene stete Bewegung und dabei immerfortige Sicherheit der Volkssagen stellt sich, wenn wir es deutlich erwägen, als eine der trostreichsten und erquickendsten Gaben Gottes dar. Um 20 alles menschlichen Sinnen ungewöhnliche, was die Natur eines Landstrichs besitzt, oder wessen ihn die Geschichte gemahnt, sammelt sich ein Duft von Sage und Lied, wie sich die Ferne des Himmels blau anläßt und zarter, feiner Staub um Obst und Blumen setzt. Aus dem Zusammenleben und Zusammenwohnen mit Felsen, Seen, Trümmern, Bäumen, Pflanzen entspringt bald eine Art von Verbindung, die sich auf die Eigenthümlichkeit jedes dieser Gegenstände gründet, und zu gewissen Stunden ihre Wunder zu vernehmen berechtigt ist. Wie mächtig das dadurch entstehende 35 Band sei, zeigt an natürlichen Menschen jenes herzerreißende Heimweh. Ohne diese sie begleitende Poesie müßten edle Völker vertrauern und vergehen; Sprache, Sitte und Gewohnheit würde ihnen eitel und unbedeckt dünken, ja hinter allem, was sie besäßen, eine gewisse Einfriedigung fehlen. Auf solche Weise verstehen wir das Wesen und die Tugend der deutschen Volks sage, welche Angst und Warnung vor dem Bösen und Freude an dem Guten mit gleichen Händen 40 austheilt. Noch geht sie an Oerter und Stellen, die unsere Geschichte längst nicht mehr erreichen kann, vielmals aber fließen sie beide zusammen und untereinander; nur daß man zuweilen die an sich untrennbar gewordene Sage, wie in Strömen das aufgenommene grünere Wasser eines anderen Flusses, noch lange zu erkennen vermag.

92. Ueber Homer als Quelle der griechischen Vorgeschichte.

(W. Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde I. [1846] S. 770—773.)

Dem geschichtsforschenden Hellenen gab es für die Vorzeit seines Volkes keine ältere und reichere Kunde, als die in den homerischen Gedichten enthaltene, und wenn von Manchem gefragt wurde, ob dies oder jenes Historische und Geographische sicher daraus geschöpft werden könnte, so war doch die Kritik fern von der heutigen vernichtungsdrohenden Stellung derselben, welche Jedem, der den Homer als historischen Gewährsmann vorführen will, einen Kampf für ihn und seine Zeugengültigkeit abnöthigt, ohne welchen einzelne Anführungen aus den homerischen Gedichten Gefahr laufen, für gänzlich rechtlos geachtet zu werden.

Ob die homerischen Gedichte Einen Verfasser, oder mehrere gehabt haben, ist dabei nicht nothwendige Grundfrage; es genügt, daß ein eigenthümlich abgeschlossener Geist in ihnen sich offenbart, der, wenn auch nicht einer einzelnen, doch einer moralischen Person, einem Zeitalter, angehört, und als solcher für politische Zustände, von denen, nicht aber von Begebenheiten in unseren Darstellungen die Rede ist, zeugengültig ist, und dies vielleicht mehr, als Aussage des Einzelnen: doch mag zur Kürze des Ausdrucks der einfache Personennamen Homer sein hergebrachtes Recht behaupten.

Man kann zwei Fälle setzen: 1) Homer knüpfte seine Dichtung an etwas, das vor und mit ihm bestanden, also entweder er gab treue Ueberlieferung der Sage, oder er stellte seine Zeit dar; 2) Homer schuf eine freie, des Urbilds in der Wirklichkeit gänzlich ermangelnde Dichtung. Die Skepsis des Alterthums beachtete fast nur die von Homer erzählten Begebenheiten und seine geographischen Angaben: über Glaubwürdigkeit und historischen Grund der Darstellungen von Zuständen sind die Alten stillschweigend einverstanden; hier regte sich kein Zweifel. Die Hauptzweifel jener Art waren Herodotos ¹⁾, von Fr. v. Schlegel treffend der erste Chhorizont genannt, dessen Ungläubigkeit über Helena's Aufenthalt in Troja ägyptische Sagen angeregt hatten; Eratosthenes und Apollodoros über geographische Angaben, jener bis zur Spötereit ²⁾; Dion Chrysostomos über Iliions Zerstörung. Thucydides sieht, im Bewußtsein der Größe des athenischen Zeitalters, in der alten Zeit nur geringe Anfänge, aber weder politische Zustände, noch heroische Sinnesart wird von ihm ins Ungewisse gestellt; Ephoros,

mit der heraklidisch-dorischen Wanderung Geschichten beginnend, scheint dadurch, seitens derselben lag, für unhistorischen S klärt zu haben; doch mit nichten; kein schloß er von Untauglichkeit des Stoffes. Kreise seiner historischen Darstellung auf historische Nichtigkeit desselben; vielmehr dem Mythenkreise der heroischen Zeit nicht befangener, als die historische Kritik erträglich. Polybios, nüchtern unbefangen und lenischen Vorurtheilen möglichst rein, erkl mit besonderer Rücksicht auf die geographischen Angaben, im Allgemeinen dahin, daß wenn gleich von Dichterfreiheit Gebrauchend, doch auch Bestehendes zum Grunde legt habe ³⁾.

Ob Homer das in seinem Zeitalter dene darstelle, fassen die Alten meist nur auf die Darstellung einzelner Angaben ins Auge, z. B., tisch genug, Ephoros bei Strabon ⁴⁾, bem daß Homer auf Kreta hundert Städte se doch im heroischen Zeitalter deren nur einzig gewesen seien; tauglicher bemerkt Paterculus ⁵⁾, daß Homer Korinth nennches in der heroischen Zeit unter dem noch nicht dagewesen sei. Treffend wahr ist der allgemeine Ausspruch des Pseudotimos im Leben Homers ⁶⁾, daß dieser (kraft tischer Nothwendigkeit) entweder das S oder Heimisches dichten mußte. Das I begreift sich am leichtesten durch Vorstellung des Gegensatzes, nämlich das Homers po Zustände und Urtheile etwa denen des An nachgebildet sein möchten: nur Unvernunft Unnatur könnte im Ernste etwas wirkli stehendes Ausheimisches als das Heimahtlic herer Zeit dargestellt haben; Scherz aber Satyre, oder poetische Mummerei der A liegen gleichfalls fern. Es ist selbst fragl Homer irgend ein ausheimisches Staatsle genau kannte, daß er sich ein bestimmtes Bild davon gestalten konnte. Ebenso aber mußte es ihm sein, und ist an sich reimt, in einer Volksdichtung, die den das Leben und Sein der Väter in Anden halten sollte, statt des Heimischen rein tetes, etwa ideale Constitutionen, Kunst Sitten und Gebräuche, deren Gleiches oderliches nie gesehen worden, darzustellen. mochte auch jede Willensregung fehlen; d

hter, der in der Jugendzeit des Volks ist überhaupt mit der Gegenwart um ihn sen und von ihr befangen, kann, von ihr t losmachen, und natürliches Gefühl ist der Sinn für eine poetische Wahrheit, 5 solche eben so seinem Volke als ihm er-

Dies gilt vor Allem von dem althelleni- ichter um so zuverlässiger, je mehr bei Volke durch alle seine Zeitalter vorherr- Charakterzug war, die gesammte ethi- 10 te des Lebens von überall her mit seiner Imlichkeit in Einverständniß zu setzen, zeichnen und unterzuordnen. So wurden ischen Zeitalter die Götter den helleni- iroßen nachgebildet?); so kennt Homer nder und Ungeheuer des Auslandes, aber emdartige Staatseinrichtungen und Sitten; Physischen verkehrt die Dichtung fessellos rlei luftigen Gebilden; das Ethische hat 15 stufungen des Colorits, nicht verschie- and fremde Farben. Damit ist auch der Homers, die ethischen Zustände, welche rlich kannte, in treuer Abbildung, je- nach Dichterrecht, mit frischerer glänzen- arbe wieder zu geben, vollkommen sicher 25

Endlich ist es auch nicht schwer, den en Schmuck von der Schilderung des politischen Lebens abzustreifen. Unwill- offenbart sich die treue Anhänglichkeit an kliche Welt darin, daß sie neben Gold- bergglanz den Viehhof des Odysseus an- 30 h zu machen nicht verschmäht. Hierin sah (Hucydides⁸⁾ scharf und richtig, nach ihm st nicht unbefangene Strabon⁹⁾.

Demnach ist also die ethische Seite des Volks- lebens, das Homer darstellt, sicher zu stellen gegen Aufdringung des Ausheimischen und des rein Erdichteten, und als dem Homer entweder 5 durch die Nationalsage zugebracht, oder als noch näher liegend, und ihn unmittelbar umgebend an- zusehen.

¹⁾ Herod. 2, 120.

²⁾ — φησί, τότε ἂν εὐρεῖν τινα, ποῦ Ὀδυσσεὺς πεπλάνηται, ὅταν εὕρῃ τὸν σκυτῆα τὸν συρράψαντα τὸν τῶν ἀνέμων ἀσκόν. Strabon 1, 24. Vergl. 22 und von Apollodoros Denselben 7, 298.

³⁾ — ἐκ μηδενὸς ἀληθοῦς ἀνάπτειν καινὴν τερα- 15 τολογίαν οὐχ Ὀμηρικόν· προσπίπτει γὰρ, ὡς εἶκος, ὡς πιθανώτερον, ἂν οὕτω τις ψεύδοιτο, εἰ καταμίσγοι τι καὶ αὐτῶν τῶν ἀληθινῶν. Strabon 1, 20. Vgl. sein Urtheil 1, 25: Εἰ δὲ τινα μὴ συμφωνεῖ, μεταβολὰς αἰτιάσθαι δεῖ, ἢ ἄγνοιαν, ἢ καὶ ποιητικὴν ἐξουσίαν, ἢ συνέστηκεν ἐξ ἱστορίας, καὶ διαθέσεως, καὶ μύθου. — Τὸ δὲ πάντα πλάττειν, οὐ πιθανόν, οὐδ' Ὀμη- 20 ρικόν, und darüber Fr. v. Schlegel, Gesch. d. ep. Poesie. Schr. 3, 90.

⁴⁾ Strabon 10, 479.

⁵⁾ Vell. Paterc. 1, 3 ex persona poetae.

⁶⁾ Cp. 37: — ἄνδρα ποιητὴν τηλικούτον εἰκός 35 ἐστὶ τῶν νομίμων τῶν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ποιούντα εἰς τὴν πόλιν, ἥτοι τὰ ἀάλλιστα ἐξεργάοντα ποιεῖν, ἢ τὰ ἐωϋτοῦ πάτρια εἶναι.

⁷⁾ Aristot. Pol. 1, 1, 7.

⁸⁾ Thuc. 1, 10: εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν ποιητὴν 40 ὄντα κοσμήσαι.

⁹⁾ Strabon 1, 20: ὡς δ' ὅτε τις χρόσόν περιχεύε- ται ἀργύρῳ ἀνὴρ u. s. w.

93. Uebersicht der europ-asiatischen Völker.

Comtes Pyrichard, Naturgeschichte des Menschengeschlechts, deutsch von Wagner und Will III. 1. (1812) S. 6—16.)

verschiedenen Nationen in Europa und 50 hatten sich in Gruppen von größerer oder rer Ausdehnung, deren Glieder in manchen enger, als in andern, mit einander ver- sind. Obgleich die Stämme, aus denen liser Gruppen bestehen, durch verschie- nd oft von einander entfernte Gegenden et sind, so findet man doch, wenn man rachen, ihre Geschichte und ihre morali- 50 genthümlichkeiten untersucht, solche Be- hrer Verwandtschaft, daß kein Zweifel über sprüngliche Abstammung von denselben n obwalten kann. Wir werden Gelegen-

heit haben, einige Beispiele zu bezeichnen, in denen philosophische Beweise allein hinreichend scheinen, diesen Schluß zu bestätigen, obgleich 45 er von der Art ist, daß er vor der Untersuchung sehr unwahrscheinlich zu sein scheinen mag. Wer würde z. B. erwarten, manche Zeichen von Ver- wandtschaft zwischen den barbarischen Siah-posh, auf den Höhen des Kindu-Khu an den Quellen des Oxus, und den Eingebornen von Liefland, Lithauen und Ostpreußen zu finden? Aber Nie- 50 mand, der die merkwürdige Verwandtschaft zwi- schen dem Idiom der Siah-posh und dem Sanskrit, und wiederum zwischen derselben Sprache und

der Lettischen, Lithauischen und Alt-Preussischen betrachtet, kann zweifeln, daß die erwähnten Nationen einen gemeinschaftlichen Ursprung haben. Gruppen, welche aus so mit einander verbundenen Stämmen bestehen, werden gewöhnlich Völkerfamilien genannt; aber dieser Ausdruck darf nicht in Fällen angewendet werden, in welchen die Zeichen von Verwandtschaft weniger entschieden sind. Er kann schwerlich auf Nationen angewendet werden, welche, obgleich sowohl durch örtliche Nähe, als auch durch die Aehnlichkeit in ihren Sitten und ihrem physischen Charakter mit einander verbunden, doch in ihren Sprachen keinen hinreichenden Beweis ihrer ursprünglichen Verbindung geben. Wir dürfen nicht wagen, die Koriäken, die Kamtschadalen und die Yukagiren eine Völkerfamilie zu nennen, obgleich sie sich sowohl in ihren Sitten und ihrer ganzen Lebensweise, als auch in ihrem physischen Charakter ähnlich sind, und benachbarte Länder in einem fernern Ende des alten Festlandes bewohnen. Wir kennen keine Analogie in ihren Sprachen, welche einen hinreichenden Beweis für verwandten Ursprung gäbe, und die bemerkten Aehnlichkeiten können auch auf andere Weise erklärt werden. Der Ausdruck »Gruppe« oder »Classe« wird am besten solche Aggregate von Nationen bezeichnen, und wird, als eine allgemeine Bezeichnung, dazu dienen, Vereinigungen von beiden Arten zusammenzufassen.

Ich werde nun die Hauptgruppen, in welche ich die Stämme, die zusammen die Bevölkerung dieses großen Festlandes bilden, zu theilen gedenke, aufzählen.

1. Erste Gruppe; Syro-arabische Race. — Die erste Gruppe, oder diejenige, welche vor Allem genannt zu werden verdient, da sie den größten Einfluß auf die Schicksale des Menschengeschlechtes ausgeübt hat, ist eine vergleichungsweise beschränkte Classe von Völkern, welche alle verwandte Dialekte einer Sprache reden. Diesen haben neuere Schriftsteller, nach Eichhorn, die Benennung semitische Race gegeben. Eine solche Bezeichnung ist sehr unpassend, da eine beträchtliche Abtheilung dieser Stämme, welche für sich eine der berühmtesten Nationen der alten Welt bildet, in den Genealogien, die uns in der Genesis aufbehalten sind, für Abkömmlinge einer verschiedenen Familie, nämlich der von Kanaan und Ham erklärt wird. Es scheint, daß die Kanaaniter oder Phönizier, wie diese Nationen von den Griechen genannt wurden, nämlich die Sidonier, Tyrier und anderen Colonien derselben Race, welche ursprünglich vom Erythräischen oder indischen

Meere gekommen sein soll, ein Volk, das in frühesten Zeiten an Seehandel trieb, obgleich die Sprößlinge eines von den shemitischen Stämmen verschiedenen Stammes waren, fähig in so innige Verhältnisse mit Abkömmlingen jener Race gebracht wurden, daß sie mit einer gemeinsamen Sprache haben und, im eigentlichen Sinne, eine Völkergruppe mit ihnen. Wir haben ebenfalls Grund zu glauben, daß von den Araberstämmen, nämlich die Hittiter und ihre Colonien auf der Küste von Asien Cusch-Race gehören und deshalb zu einer ursprünglich von dem Shem-Stamme verschiedenen Gruppe. Nun ist es aber unpassend, die ganze Völkergruppe ein Epitheton anzuhängen, welches von dem Patriarchen Einer Abtheilung hergeleitet wird, und somit alle übrigen ausschließt. Der Name Syro-Araber, nach demselben Principe, wie der nun allgemein angenommene Ausdruck Indo-Europäer, gebildet, möchte ein angemessener Ausdruck sein. Die Grenzen Syrien und Arabien, im ausgedehntesten Sinne, umfassen gemeinschaftlich fast alle die Nationen, welche von solchen bewohnt werden, und deren Idiom dieser Nationen sprechen.

Denjenigen Rassen, welche verwandte Dialekte der syro-arabischen Sprache reden, verdankt die Welt das Allgemeine des Menschengeschlechtes selbst, als den Nationen, welche in späteren Zeiten höhere Cultur in den Künsten des Lebens erlangten und verbreiteten. Während der Zeit, als der Geist und die erfinderische Anlage von einer dieser Rassen alle Küsten und Häfen der alten Welt durchforschte, und zuerst fernern Nationen den Gebrauch der Buchstaben und der Eisenwerkzeuge lehrte, um ihr Land nach Metallen zu suchen und zum Getraidebau bearbeiten zu lassen, bebauten andere Stämme die reichen Ebenen von Ober-Asien und gründeten die prächtigen Sitze der frühesten Monarchien, Niniveh und Babylon, wo die Pracht und der Luxus des Orients sich zuerst entfaltete, und die königliche Hofhaltung des Salomon, den einzigen Sitz einer reifen Civilisation, wo eine erhabene Literatur gepflegt wurde, die in ihrer einfachen Majestät die besten Producte des classischen Zeitalters über uns als ein Abbild der menschlichen Gabe der Kindheit unserer Race bewahrt.

Die syro-arabischen Stämme verloren allmählich ihren Einfluß unter den civilisirten Nationen der Welt. Fünf Jahrhunderte vor der christlichen Zeit begannen die japetischen Völker in den östlichen Schems zu wohnen, und seit dieser Zeit beherrschten nach einander die Meder und

chen und Römer, und endlich die Türken
 10 bornen Bewohner von Westasien. Die
 kehen Stämme, in enge Grenzen einge-
 oder vertrieben, zerstreuten sich in Co-
 15 fernen Ländern. Nordafrika, Spanien
 alle Inseln des Mittelmeeres erhielten
 von der phönizischen Küste.

weite Gruppe; Iado-europäische
 20 anische Race. — Eine zweite Völker-
 die weiter verbreitet ist, und aus zahl-
 25 Stämmen, als die vorübergehende be-
 t das Epitheton indo-europäische Race
 30). Gegen den Gebrauch dieses Namens
 kein Einwurf machen, außer, daß er
 häufige Wiederholung zu lang ist. Ich
 35 für oft den Ausdruck iranisch substitui-
 von dem Lande hergenommen ist, wel-
 40 kaum bezweifelt werden kann, der ur-
 he Aufenthaltsort der Race war.

erde eine Uebersicht über die Geschichte
 45 Nationen, welche zu dieser Gruppe ge-
 geben, und werde versuchen, ihre Ver-
 faften zu einander darzustellen, wenn ich
 breibung von der Bevölkerung eines jeden
 komme, welches aus dieser Quelle den
 50 mm seiner Bewohner erhielt. Hier will
 rken, daß die indo-europäischen Nationen
 zwei Hauptclassen theilen, welche man
 chen und die medischen, oder die süd-
 nd die nördlichen Stämme nennen kann.
 55 ren haben Sprachen, deren Formen ent-
 sser erhalten worden sind, oder ursprüng-
 er grammatischen Bildung mehr vervoll-
 und verfeinert wurden, als die Idiome
 ren waren; woran vielleicht eine frühere
 60 ng der Poesie, und zum Theil eine frühere
 der Schreibekunst Schuld ist. Zu den

idenden Merkmalen zwischen den beiden
 65 , welche am deutlichsten hervortreten,
 n Auffindung die am wenigsten mühsame
 verlangt, gehört die Eigenthümlichkeit,
 dem Vertausche von Consonanten, wel-
 n bei einem Vergleiche der Wörter eines
 mit denen eines anderen findet, die me-
 70 nd alle ihre Zweige häufig harte Guttu-
 l Aspiraten für die sanften und zischen-
 te der indischen substituiren. Zu dem
 n oder nördlichen Zweige gehören be-
 alle persischen und germanischen Spra-
 75 n dem südlichen die Sanskrit- und die
 n Sprachen Griechenlands und Italiens.
 ren Sprachen Europas, welche zu dieser
 amilie gehören, haben viel mit dem me-
 oder dem germanischen Zweige gemein-

10 sam; aber wir können sie dennoch nicht ohne
 Anstoß als genau zu dieser Abtheilung gehörig
 betrachten. Von den zwei großen celtischen Idio-
 men nähert sich das eine, nämlich das Erische
 15 oder Gaëliche, in manchen Einzelheiten der süd-
 lichen oder classischen Sprachengruppe. Dieselbe
 Bemerkung kann man auf die slavischen Idiome
 anwenden, und vielleicht noch mit mehr Recht
 20 auf das Lettische und Lithauische, welche unter
 allen vorhandenen europäischen Dialekten dem
 Sanskrit am ähnlichsten sind. Diese Beobach-
 tungen sind offenbar für die Ethnographie wich-
 25 tig; aber wir dürfen aus ihnen keine Schlüsse
 ziehen, ohne auf den merkwürdigen Umstand auf-
 merksam zu sein, daß nämlich jedes Glied der
 inde-europäischen Sprachenclasse für sich Zeichen
 besonderer Verwandtschaft, oder wenigstens ei-
 genthümlicher Aehnlichkeit mit fast jedem Gliede
 30 hat. So haben das Celtische und das Griechische
 Wörter gemein, welche allen anderen Sprachen
 fehlen; und eine ähnliche Bemerkung gilt auch
 für das Lateinische und das Sanskrit. Solche
 Dinge sind schwer zu erklären, aber vielleicht
 35 die größte Schwierigkeit, welche sich an die Ge-
 schichte der iranischen Sprachen knüpft, bietet
 der Ursprung des barbarischen oder fremden Ele-
 mentes, welches sie besonders enthalten, das aber
 40 in manchen Fällen in einem viel bedeutenderen
 Verhältnisse, als in anderen, vorhanden ist.

3. Von den allophyletischen Racen. —
 Wenn wir auf die Geschichte der indo-europä-
 45 schen Racen näher eingehen, so finden wir viele
 Merkmale, durch welche sie mit allen den Na-
 tionen, welche ihrem Stamme und ihrer Familie
 fremd sind, in Widerspruch gesetzt werden. Für
 50 alle diese Stämme von fremdem Blute brauchen
 wir einen Namen, der dazu dienen könnte, sie
 insgesamt zu bezeichnen, und sie zugleich von
 den Völkern der iranischen Familie zu unter-
 scheiden. Einige neuere Schriftsteller haben diese
 55 Stämme zusammen Scythische genannt, indem sie
 behaupten, daß sie alle nicht weniger, als die
 iranischen Nationen, zu einer besonderen Race
 gehören. Da diese Meinung, bis jetzt wenigstens,
 nicht hinreichend begründet ist, so werde ich den
 60 durch dieselbe veranlaßten Ausdruck vermeiden,
 und für jetzt die ganze Masse von Nationen, wel-
 che von den indo-europäischen verschieden sind,
 zur Unterscheidung mit dem Ausdruck allophyle-
 tische Racen²⁾ bezeichnen, dessen Sinn deutlich
 ist und kein Mißverständniß zuläßt.

Die allophyletischen Racen sind in die ent-
 ferntesten Gegenden des alten Festlandes verbreit-
 65 et, nördlich, östlich und westlich von den irani-

schen Nationen, denen sie überall vorausgegangen zu sein scheinen, so daß sie im Vergleich mit den indo-europäischen Colonien als Aboriginer oder Eingeborne erscheinen, die durch eindringende stärkere Stämme besiegt und oft in ferne und gebirgige Gegenden getrieben wurden. Diese Eindringlinge scheinen ihnen überall an geistigen Gaben überlegen gewesen zu sein. Einige indo-europäische Nationen haben wirklich viele charakteristische Kennzeichen von Barbarei und Wildheit zurückbehalten oder bekommen, aber mit diesen verbanden sie alle unzweifelhafte Zeichen von frühzeitiger intellectueller Entwicklung, besonders eine höhere Cultur der Sprache. Wenn wir Untersuchungen über den Grad der socialen Vervollkommnung anstellen, welchen die iranischen Nationen zur Zeit ihrer Zerstreuung von ihrem primitiven Aufenthaltsort oder von dem gemeinschaftlichen Centrum des ganzen Stammes erlangt hatten, so wird eine Untersuchung ihrer Sprachen unsere Hauptführerin sein; aber um diese Hülfquelle in genügender Weise benutzen zu können, haben wir noch nicht das hinreichende Material gesammelt und geordnet. Einige allgemeine Bemerkungen über den Gegenstand dieser Untersuchung sind Alles, was ich vorzubringen wage, und diese lege ich meinen Lesern bloß mehr als Conjecturen und wahrscheinliche Generalisationen vor, denn als Schlüsse aus einer ausreichenden Untersuchung. Wenn wir die grammatischen Formen und Vocabularien der Sanskrit-, griechischen, lateinischen, Zend-, germanischen, lithauischen, slavischen und celtischen Sprachen vergleichen, finden wir neben den Analogien in der Construction oder dem Mechanismus der Sprache, was unter allen Zeichen von Verwandtschaft das wichtigste ist, eine fühlbare Aehnlichkeit in vielen von den Wörtern, welche die Gedanken eines in dem einfachsten Lebensverhältniß befindlichen Volkes bezeichnen. Solche Wörter sind Ausdrücke für Familienverwandtschaft, wie Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Tochter; ferner Ausdrücke für die verschiedenen Theile des Körpers, wie Kopf, Füße, Augen, Ohren; oder Zahlwörter bis fünf, zehn oder zwanzig; oder Zeitwörter, welche die gewöhnlichen Gefühle und körperlichen Verrichtungen bezeichnen, wie essen, trinken, schlafen, sehen, hören. Da man nie ein Volk gefunden hat, welches keine ähnlichen Ausdrücke hatte oder wahrscheinlicher Weise seinen eigenen Vorrath gegen entsprechende Wörter in fremden Sprachen vertauschte, so ist die Verbindung zwischen den indo-europäischen Idiomen wahrscheinlich als primitiv und ursprünglich zu betrachten.

Man kann beweisen, daß die Dialekte sich in diesen Theilen ihres Wörterverzeichnisses entsprechen, ursprünglich eine Sprache das Idiom eines Volkes, und daß die neuen Verschiedenheiten, welche sich in nur auf die weniger wesentlichen Elemente der Sprache beziehen, einem späteren Dat hören, und zu einer Zeit, die auf die der Race in verschiedene Stämme folsprangen. Wir können die Behauptung Verwandtschaft wenigstens zwischen einem der indo-europäischen Familie etwas ausdehnen. Ausdrücke, die sich auf (der Hirten und selbst auf Ackerbau sind den meisten dieser Sprachen gemein, umfaßt die Namen von Hausthieren, solcher, welche die Heerden und Beg Hirten bilden. Aber hier hat die A ein Ende. Es scheint, als wenn die gemeinsamen Urahnen der indo-europäischen Völker Gebrauche des Eisens und anderer Metalle bekannt waren, da die Ausdrücke, mit diesen bezeichnet werden, in verschiedenen verschieden sind, und erst nach der Trennung erworben werden mußten. Niemand wird wenigstens unähnlicher sein, als Gold und *aurum*, oder Silber und *argenteus* (αἰθήρος und *ferrum*). Namen, welche Kriegswerkzeugen gegeben hat, sind in Vocabularien dieser Sprachen ebenfalls den, ein Umstand, den Niebuhr in Bezug auf Griechische und Lateinische bemerkt, aber mit vollkommener Wahrheit als allgemein gültig und auch auf viele der iranisch anwendbar betrachtet werden kann. Es ist erlaubt ist, nach diesen Betrachtungen die Dehnung des Wörterverzeichnisses der indo-europäischen Nationen vor ihrer Einnahme in verschiedene Stämme zu sehen, können wir annehmen, daß sie in sehr frühen Beziehungen fast auf einer Stufe mit den nomadischen Racen standen, welche in Zeiten von den Centralgegenden Asiens gen und in die von civilisirten Völkern besiedelten Länder eindringen. Im Allgemeinen ist leicht der Zustand ihrer Sitten der Beschaffenheit haben, welche Tacitus beschreiben gibt. Es ist klar, daß der Gebrauch von Buchstaben ihnen völlig unbekannt war, und daß derselbe bei ihnen erst nachher von den Phöniziern eingeführt wurde, welche sich diese äußerst wichtige Erfindung eigneten. Obgleich roh in Bezug auf viele

mens, scheinen doch die indo-europäischen einen höheren Grad von geistiger Cultur zu haben, als die allophyletischen besaßen, bevor die iranischen Stämme sich ihnen verbreiteten. Selbst der einfachste Nationalpöesie, und eine erstaunliche in Sprache und Gedanken im Ver- mit ihren äußeren Sitten und Verhältnissen, nan dieselben kennen oder füglich schätzen Sie hatten Barden oder Skalden, vates, welche, wie man annahm, auf göttlichen die Geschichte alter Zeiten feierten und Offenbarungen der Zukunft, und mit einem deten und metaphysischen Dogmensysteme, ursprüngliche Quelle man sich schwer den- n, verbanden. Unter diesen stand sowohl sten, wie im Osten die Metempsychose mit der zugleich der Glaube an ein an- eben der Belohnungen und Bestrafungen, moralische Herrschaft der Welt verbun- . Damit war bei den meisten, wenn nicht anischen Nationen der Begriff verknüpft, materielle Universum untergegangen sei lerzugehen bestimmt sei, eine Wiederho- Katastrophen durch Feuer und Wasser, es in frischer Schönheit erneut werden wenn ein goldenes Zeitalter begänne, was ch wieder zu unvermeidlichem Verderben fall bestimmt sei. Der Ausfluß aller We- der Seele des Universums und ihr Rück- lieselbe, eine Lehre, die einen wesent- theil dieses Systemes ausmacht, wo es mer in einem erträglich vollständigen Zu- erhalten wurde, grenzt nahe an eine Art theismus und Fatalismus, und steht in Widerspruch mit der Theologie der she- n Nationen, welche allein von dem gan- schengeschlecht frühzeitig die Existenz tramundanen Gottes und eines wirklichen ers und Urhebers des Weltalls erkannt zu cheinen. Das iranische System, welches atische und philosophische Religion war, rall eine reichliche Menge von Mythen , bildete einen noch stärkeren Contrast Aberglauben des Schamanismus, der mit lauben an Hexerei und Zauberei verbun- , und mit dem rohen Materialismus, wel- i allen allophyletischen Racen herrschte. tzte Form von Aberglauben, der in viel- elheiten dem Fetissismus Afrikas gleicht, in verschiedenen Theilen Europas und unter deren rohen Aboriginern er einmal n verbreitet war, verschieden gewesen zu rist in sehr vielen Fällen dem Einflusse

mehr systematischer Glaubensweisen, welche von gebildeteren Völkern eingeführt wurden, gewi- chen; aber der Buddhismus, welcher eine Form des indo-europäischen Systemes ist, hat in China und Japan den ursprünglichen Aberglauben von Tao-see und Sin-mu nicht vernichtet; auch der Islamismus, obgleich ihn die ganze türkische Race frühzeitig annahm, hat nicht über alle ursprünglichen Arten des Aberglaubens in Sibirien gesiegt. Bei allen Nationen von Asien und Europa finden wir eine Classe von Leuten, welche als Mittler zwischen den unsichtbaren Kräften und ihren Mit- menschen verehrt werden; aber die Priester der gebildeten Nationen, seien es Druiden oder Brah- manen oder Mager gewesen, wurden als die Be- wahrer der alten heiligen Lehre, der ursprüng- lichen Sagen und des Willens der Götter betrachtet, der vor Alters den ersten Menschen kundgegeben, und entweder mündlich in göttlichen Gedichten übermacht oder in heiligen Schriften, die nur den Eingeweihten bekannt waren, aufbewahrt wurde: sie waren die bestimmten Vermittler zwischen den schwachen Sterblichen und den Kräften, welche das Universum beherrschen, und denen sie allein durch bestimmte Gebräuche sich zu nähern ver- standen. In sehr vielen Fällen bildeten sie eine erbliche Kaste, in welche keiner aufgenommen werden konnte, der der heiligen Race fremd war. Weit verschieden waren die zweimal gebornen Weisen der Hindus, welche aus dem Haupte des Brahma entsprangen, um über die aus den Schen- keln und Füßen hervorgegangene Menge zu herr- schen, von den Zaubernern oder Schamanen der nördlichen Fetisanbeter, die durch schreckliche Verdrehungen, durch Geschrei und Geheul, wo- bei sie sich mit Messern verwunden, sich drehen und in Ohnmacht fallen, das Ansehen von etwas Uebernatürlichem und Fürchterlichem annahmen, und die Menge glauben machten, daß sie beses- sen seien. Von der letzten Art waren die Zau- berer der alten finnischen Racen, deren Nachfol- ger, die Zauberer und Hexen Lapplands, an die englischen Seeleute Winde verkaufen. Solche wa- ren die Angekoks der Esquimaux, wie sie die Missionäre in Grönland fanden; und so sind die Schamanen aller östlichen und nördlichen Länder von Asien, wohin bis jetzt weder Buddhismus, noch Islamismus gedrunken ist. Durch solche Merkmale, welche vollkommener und sicherer, als äußere Gebräuche und die verschiedenen Arten, das Leben zu unterhalten, die Bildung oder Roh- heit des Geistes zeigen, unterscheiden sich die barbarischen Stämme, welche über alle die äußer- sten Theile des alten Festlandes zerstreut sind,

von den gebildeten Nationen Oberasiens und von den europäischen Racen, die mit ihnen in Sprache und Abstammung verbunden sind.

¹⁾ Schloezner und einige andere deutsche Schriftsteller nennen diese Nationen japetische Racen.

²⁾ Von *διόφρος*, vom fremden Stamme.

³⁾ Es finden sich einige Ausnahmen zu dieser Bemerkung, und vielleicht könnte man bei einer sorgsamten Untersuchung mehr Fälle von Aehnlichkeit in den Namen einzelner Metalle auffinden, da es wahrscheinlich ist, daß eine Nation derselben Race oft sowohl die Namen als den Gebrauch ein-

zelner Metalle andere gelehrt hat. Zinn; chischen *καοίτσης* heißt im Sanskrit *Am* Ritter hat deshalb vermuthet, daß das : Griechen von Indien gebracht worden : diesem Worte kann man das arabische g leiten, was nun für *gewür*, ein gemisch Zion nachahmende Metall (sogenanntes : Zinn) gebraucht wird. Das englische Wort unser deutsches Zinn mag vom phonizier kommen. *Ayas* im Sanskrit, *brass* (im En nes im Lateinischen gibt ein anderes Be welchem dasselbe Metall in zweien der v sten indo-europäischen Sprachen ähnlichen A

24. Tagewerk der peruanischen Indianer in den Missionen.

(Pöppig, Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrom II. [1836] S. 353—358.)

Die Sitten des Indiers der Missionen weichen von den unseren so vielfältig ab, daß wohl die Schilderung seines Tagewerkes hier Raum erhalten darf. — Noch ehe der erste leichtere Streif am östlichen Himmel den Morgen verkündet, und die Sonne so rasch emporsteigt, daß zwischen dem Dunkel und dem Glanze des tropischen Tages fast kein verschmelzendes Zwielft eintreten kann, ertönt, doppelt feierlich in dieser Wildniß, das Frühgellute der wenigen Glocken, und laut wird es zugleich in den niedrigen Hütten. Alles eilt nach der herkömmlichen Sitte zuerst nach dem Flusse und nimmt, unbesorgt um die Gefahr des nächtlichen Bades in Gewässern, wo so manches furchtbare Raubthier sich aufhält, die erste der Abwaschungen vor, die im Laufe des Tages noch mehrmals wiederholt werden. Mit dem Erlöschen des letzten Sternes am reinen Himmelsgewölbe sind auch Alle zum Aufbruche gerüstet, denn ungern wagt auch der Rüstigste sich in die engen Waldpfade bei Nacht, da auf ihrem erwärmten Boden die Schlangen gern bequemlich sich ausstrecken, und ihre anderen Hindernisse nur durch die Klarheit des Tages überwindbar werden. Glückliche, von keinem Gebote der Dienstbarkeit an das ungern bewohnte Dorf gefesselt zu werden, eilt mit rüstigem Schritte der Indier dem kühlen Forst und der weit entlegenen kleinen Pflanzung zu, in der er frei und froh den Tag verbringt, wenig von dem unwillkommenen Druck erreicht, den mehr der Eigennutz seines Vorgesetzten, als die Nothwendigkeit civilisirter Sitte über ihn verhängt. Die Frau und ihre Kinder, den gesammten Haus-

halt bis auf die gezähmten Thiere hinauf der Wanderer mit sich fort und Todtenstille in dem verlassenem Dorfe, bis spät Ab 25 Bewohner vereinzelt zurückkehren. Der flattert lärmend voraus, die unansehnlich brauchbaren Hunde spüren nach dem W 26 her, die Affen begleiten den Zug, und bl luftiger Bahn, doch stets dem lockern gehorsam, lustig und manches Insect u 30 licher Grimasse verzehrend, durch die A sorgfältig gearbeiteten Geräthschaften d und Fischers auf den Schultern, selten anderen Dingen belastet, eröffnet der 35 den Zug, denn nie sind jene Waldpfade neben einander Gehende weit genug. schwerer bepackt folgt ihm die Frau, der Bemühung der vertriebenen geistlich noch immer nicht volle Rechte genieß 40 auch ihr Loos nicht halb so traurig sein da, wo nie die menschliche Lehre des thums eindringt. Mit schweren Netzen v lichen Geräthes, mit dem Ruder und ein belastet, das sie bald auf dem Nacken, 45 der Hüfte seitwärts reitend mit sich zu leicht begleitet von der erwachsenen I menschaft, die, wenn sie weiblich ist, s zeitig an solchen Mühen Theil nimmt, demüthig dem strengen Gebieter Em es durch die grünen Wände des dicht 50 tenen Urwaldes, und ein kleines Vieh sichtbar, gereinigt von dem höheren B und bepflanzt mit den wenigen Gewäch denen der Indier seine Nahrung zieht.

einer Festung vergleichbar, der alte Wald, das verlorene Land sich wieder zu erhebt und nur wenige, oft kaum erkennbare Pflanzungen, oder nach dem nicht sehr entfernten Flusse, auf dem der Besitzer mit seiner Kahne nach dem Dorfe zurückkehrt, oder in den wildesten Theil des Forstes, wo er stets reiche Beute erwarten kann. Nicht möglich darf jedoch der Fremde solche Wege sein, denn mancherlei sind die Vorrichtungen, die den Indier sein kleines Besitztum bald in die schonungslosen Diebereien der flüßigen Handelsleute, bald gegen die Verwüstungen der Thiere zu wahren sucht. In dem engsten des Pfades, wo ein gefallener Baumstamm nur weichen gestattet, verbirgt er, trotz des Schutzes und der Strafe, unter abgestorbenen Aesten die spannenlangen Dornen der Palme, die schwer heilende Wunde beibringen, oder er legt gegen das Reh und den Tapir aus dem dichten Holze der Chontapalme spitze und so dicht gestellte Palissaden, daß der Sprung auf sie ein Todesurtheil zum Folge haben muß. In der Nähe der so gesicherten Pflanzung empfängt eine Hütte, aber mit künstlichem Palmendache versehen, die Ankommenden, die nun erst die Ruhe genießen. Geräucherte Affen, getrocknete Fische und Platanos bilden das Mahl, ein paar Calebassen, mit weißlichem Maßato gefüllt, stärken zur beginnenden Arbeit. Indessen ist diese sehr ernstlich gemeint, denn der fruchtbare Boden entkeimen fast ohne menschlichen Beistand die ihm anvertrauten Samen und Stecklinge, und weit mehr ist es die Unfähigkeit zum unabhängigen Leben als das Gebot der Armut, die den Indier mit jedem Morgen einer Pflanzung führen, wenn anders nicht in den Vorgesetzten auferlegte Arbeit ihn im Wege zurückhält. Ein Schatz ist ihm zwar eine Eisenhacke und für ein Stück Stangeneisen erkaufte man ihn selten von ihm; allein selten wendet er zur Bearbeitung des Bodens ein anderes Werkzeug, als die Hülterblätter eines Pferdes, an einen Stab gebunden, oder ein bald mehr plattes, bald zackiges Stück Chontaholz an. Ist die schwerere Arbeit des Baumfällens und Hausbaues gethan, so überläßt er den Rest den Weibern überlassen, und in der Regel sind die Anforderungen an den Mann von der einen oder der andern Seiten oft groß genug, um ihn von jeder Theilnahme abzuhalten. Wie dem auch sei, so verläßt der Indier die Hütte der Pflanzung allein oder von ein paar Genossen begleitet im dichten Walde dahin, das rohe Natur-

leben zu genießen, zu dem nun einmal sein Instinct, und wäre es in der sechsten Generation, ihn zieht. Nicht leicht gibt es einen besseren Jäger oder einen geschickteren Fischer als den Ureinwohnern von Maynas; solchen Geschäften mit Liebe ergeben, empfindet er keine Ermüdung, scheuet keine Beschwerde, und fürchtet nur das zahme Wesen des Dorfes und den Zwang der Sitten. So laut sein wilder Jubelruf getönt, als er zum Zuge sich rüstete, so geräuschlos schleicht er nun durch den dunklen Wald, und entgeht dem Blicken zwischen den Baumstämmen durch gleiche Färbung seiner Haut. Kaum daß er mit seinen Gefährten durch Zeichen sich unterhält, oder dem entfernten durch wohlklingende Thierstimmen irgend etwas zu verstehen gibt, ohne nur einen einzigen der Bewohner des Waldes aus seiner sorglosen Ruhe aufzustören. Er ist viel zu sehr mit dem eigentlichen Zweck seines Zuges erfüllt, als daß er für irgend etwas Anderes Sinn haben sollte. Bald bricht er mit der Gewalt des stärkeren Menschen durch die Schranken der verwachsenen Gehäge, bald weiß er geräuschlos und gewandt durch die dichten Massen sich seinen Weg zu bahnen; hier eilt er in Verfolgung des verwundeten Thieres, flüchtig, aber wie immer lautlos dahin, dort schleicht er langsam herbei, ohne nur einen Zweig zu zerknicken, während seinen geübten Sinnen nichts entgeht, sei es die ferne Stimme und die kaum erkennbare Spur des gesuchten Wildes, sei es der schwach moschusartige Geruch, der ihm die Nähe der giftigen Schlange andeutet. Dem Blicke der wachsamen fasanartigen Vögel und der mißtrauischen Affen entzieht er sich gleichmäßig und aus der wohl erreichten Verborgenheit fliegt lautlos, aber sicher treffend der kleine Pfeil, der mit stark vergifteter Spitze den schnellen Tod herbeiruft. Vertraut mit den Sitten der zahllosen Thiere durch frühzeitiges Umherstreifen, betrügt ihn keine List der niederen Geschlechter; bekannt mit den sonderbaren Freundschaften der verschiedenen Familien, weiß er stets aus der Nähe des einen Thieres auf diejenige eines anderen zu schließen. Er entdeckt das große Armadill in seiner unterirdischen Höhle, auch wenn der durch den weichen Lehm Boden gezogene Strich nicht die Wanderung des gepanzerten Geschöpfes anzeigt, denn aus der Lage des weggeschobenen Baumlaubes in gleich breitem Streife schließt er, daß hier weder eine windende Schlange der größten Arten, noch eine Landschildkröte ihren Weg genommen habe. Die herabfallende Beere oder Samenkapsel bleibt nicht unbeachtet, denn sie verräth die fressenden Vögel

und Affen. Manches Thier ist nur dann zu beschleichen, wenn es eben — man darf wohl so sagen — im Geschäft des Schreiens oder Brüllens begriffen ist; so die gehörnte Palamedea, der Trompetervogel und die geselligen Brüllaffen. Während der Pause steht der Jäger unbeweglich still, doch rasch schreitet er fort, sobald die Töne sich erneuern, ein sicheres Zeichen, daß er ungesehen geblieben. Das vielfache Summen der Insecten, das fleißige Hämmern der zahlreichen Spechte, die Stimmen der kleineren Vögel bringen ihn nie dahin, den Ton des Thieres zu verwechseln, dem die Verfolgung gilt, er folgt ihm durch alle Hindernisse, indem er stets mit der Hand die Zweige leicht umbiegt, sicher, auf solche Weise auch nach dem längsten Umherziehen den Rückweg aus der Wildniß zu finden. Bisweilen wählt er sich einen breiteren Baum, um wohl verborgen die Stimmen lockend nachzunehmen, und mit solcher Meisterhaftigkeit weiß er dieses zu thun, daß gar bald die behörten Thiere von allen Seiten sich ihm nähern. Stirbt ein Affe an dem erhaltenen Pfeile, so bleibt er, an den Aesten wohl oft mit seinem langen Wickelschwanz aufgehängt, dem Europäer unerreichbar. Nicht so dem Indier, denn auch den astlosen Riesenstamm eines Bombax ersteigt er mittelst der senkrecht herabhängenden taubähnlichen Schlingpflanzen. Und nicht bloß mit jagdbaren Thieren, sondern mit vielerlei nützlichen Dingen, die der Urwald ihm spendet, belastet, kehrt der Jäger des Abends zurück. Bald bringt er die Blattstiele verschiedener Palmen, aus deren Oberhaut ein Zeug oder die Fasern zur Verfertigung der Hängematten gewonnen werden, bald ihre Früchte, die ihm ein wenig Getränk liefern, bald entdeckt er große Baue von Bienen, deren Wachs zur Bezahlung des Tributs ihm willkommen ist, oder Copal zur Dichtmachung seines Kahnes, und tausend andere Dinge mehr, die ohne Unterschied zu häuslichen Zwecken verwendbar sind. Sieht man die reiche Ausbeute eines einzigen Zuges, dessen Mühen dem Jäger nur angenehm waren, so begreift man wohl die Schwierigkeiten, die sich der Verbreitung der europäischen Sitte und der häuslichen Industrie hier entgegensetzen, und kann sich kaum entschließen, den Eingebornen mit Härte zu verdammen, der, um die Zukunft unbesorgt, den tadelnden Weißen auf jenen Wald verweist, in welchem die Natur mit mütterlicher Sorgsamkeit für ihre braunen Söhne ein unerschöpfliches Vorrathshaus erschuf. Die Gefahren des Forstes, wo die Onze auf dem Baumstamme, das giftige Reptil im abgefallenen Laube lauert, wo Riesenschlangen oder ver-

wandte, von keinem Forscher noch be-
Wesen breite Spuren zurücklassen, der
sturm, der mit dem entsetzlichen Kr-
morschen Bäume niederstürzt, daß fast
Trümmer umherliegen, die verdeckte
fungen des Bodens, die unergründliche
mit täuschender Vegetation, dies Alles
den Indier nicht. Ein gespenstiges W-
Lahmfuß, der Uchuella-chaqui allein,
Quelle seines besten Vergnügens und
terhalts. Wo der Wald am dunkelsten
nur die lichtscheuen Amphibien und
sich aufhalten, da wohnt jenes gefährlich
und da versucht es, in befreundeter
scheinend, den Indier zu verderben. W-
selligen Jäger es thun, gibt es die we-
denen Zeichen. Es lockt den Getäusch
nimmer erreichbar, immer weiter und
die Oede, und verschwindet unter laut
gelächter, wenn der Rückweg verloren
die Schrecken der Wildniß durch die
kenden Schatten der Nacht sich vermal-
weilen trennt es wohl auch die geme-
die Jagd Gezogenen, indem es bald
dort in veränderter Gestalt erscheint,
täuscht es den Erfahrenen, der in sei-
trauen die Spur seines Feindes unteraus-
gewahrt er die ganz ungleiche Größe des
der Füße, so kehrt er eilig zurück,
längere Zeit wagt Niemand einen Zug in-
niß, denn nur vorübergehend sind die
jenes Unholds. Wenn endlich der Ab-
sinkt, werden von allen Seiten in dem
Dorfe die Bewohner wiederum sichtbar.
mit seiner Beute, die Frau mit den Erz-
der kleinen Pflanzung schwer beladen, e-
Hütte zu. Auf dem Flusse erscheinen
Kähne, nur eben groß genug, um einen
enthalten, und daher von den Weißen
schiffchen (*lanzaderas*) genannt. Von da
blick, wo die rückkehrenden Fischer des-
ansichtig wurden, lassen sie bald ihr Ma-
bald ihr besonderes Signalgeschrei ertö-
die Frauen eilen schnell zum Strom
den rückkehrenden Gebieter zu empfa-
ihm beizustehen. Gemeinhin ist diese
Ausbeute die größte, denn unglaublich
sind die Fische, die er mit selten irren
entweder durch den Wurfspeiß, oder den
Bogen geschossenen Pfeil tödtet, oder
Kunst eines viel erfahrenen Anglers
der Spende in der Hand, welche nach
ten Gesetze ein Jeder, wenn die Reihe
an die Küche des Priesters oder Go-

fern hat, eilen die Mitayos nach dem Pfarr-
 gefaßt auf eine harte Strafpredigt, wenn
 tag der Tagesarbeit nur gering sein sollte,
 um zum Flusse, um gemeinsam das letzte
 nehmen. Bald werden dann durch die
 Rohrwände die Feuer sichtbar, denn auf
 bend verlegt dieser Indier stets seine
 zahlzeit, und streckt sich dann sogleich
 rührt zum Schläfe aus, wenn nicht be-
 Festlichkeiten ihm die Erlaubniß zu ei-
 rinkelage bis um Mitternacht verschafften.
 weit scheint es nun freilich, als ob die alte
 daß unter dem Krummstabe gut zu woh-
 i, sich auch für den waldgebornen Indier
 ynias bewähre. Einst mag er diese Erfah-
 rohl gemacht haben, allein jetzt werden
 age des freien Willens und der Thätigkeit
 enem Nutzen ihm so selten geboten, so
 Willkür und Bedrückung hat er nun von
 lichen Regierung zu leiden, daß ihm, mit
 me der Benennung, keiner von den Vor-
 geblieben ist, die ihn einst um die muthi-
 sionäre versammelten und nach gewonne-
 kenntniß in den Dörfern festzuhalten ver-
 n. Wenn Maynas in wenigen Jahrzehenden
 in Barbarei zurücksinkt, wenn die meisten
 Bewohner es für ein Glück halten, trotz
 ungels und der Noth, die der Ungewohnten
 zu entfliehen und auf alte wilde Art zu
 wenn also das ganze Land die Gestalt

wieder erlangt, in der es seinen ersten Entdeckern
 erschien, so hat das gewissenlose Verfahren der
 jetzigen Regierung allein die Schuld. Schlimm
 genug war es, daß die Jesuiten, die vor allen
 5 Andern die schwere Kunst, den Wilden zum
 Menschen umzuformen verstanden und erfolgreich
 übten, durch einen Machtspruch, über dessen
 Nothwendigkeit oder Nützlichkeit vielleicht selbst
 unsere Zeit noch nicht abzuurtheilen vermag, aus
 10 Amerika vertrieben wurden. Nicht zufrieden mit
 den sichtbar nachtheiligen Folgen dieser Maßregel
 der Spanier, ergriffen von dem Schwindel, der
 alle revolutionäre Bewegungen begleitet, und ein
 Volk um so mehr zu verkehrtem Verfahren hin-
 reißt, je roher und leidenschaftlicher es ist, haben
 15 die republicanischen Peruaner es sich angelegen
 sein lassen, die Vorkehrungen zu zerstören, durch
 welche die Europäer den üblen Folgen der Vertrei-
 bung der Jesuiten nicht ganz erfolglos vorzubeu-
 gen suchten. Sie verjagten die Missionäre aus
 dem Franciscanerorden, weil sie Europäer waren,
 hatten darauf nicht die Mittel, sie durch andere
 20 Priester zu ersetzen, und vergaßen über den fort-
 dauernden Parteikämpfen und den Regierungs-
 wechseln gar bald eine Provinz, die nichts ein-
 brachte, den Wenigsten mehr als durch Hören-
 sagen bekannt war, und unbekümmert einem
 Haufen von diebischen und rohen Menschen über-
 lassen wurde, mit denen man sich auf diese Weise
 30 abzufinden hoffte.

95. Allgemeines über die Vorgeschichte Israels.

(Heinr. Ewald, Geschichte des Volkes Israel I. [1843] S. 302—308.)

laßt demnach diese Vorgeschichte theils den
 hlichen Stoff, dessen sich das spätere Volk
 n Urzeiten her noch erinnerte, oder wel-
 s von anderen Völkern empfangen, in den
 seiner Sagen gezogen hatte, theils aber
 as, was es über jene Urzeiten und über
 Zusammenhang mit den übrigen Völkern
 45 de mit den ersten Menschen und zuletzt
 lt selbst dachte und ahnete, so ergibt sich
 wie sie von den Zeiten an, die ich hier
 schichtlichen nenne, aufwärts in mehrere
 sich theilt, welche vom Bewußtsein des
 selbst immer genau unterschieden wurden.
 r untersten Stufe, den geschichtlichen Zei-
 nächst, stehen die Erinnerungen vom ersten
 halte des noch unausgebildeten Volkes in

Kanaan, von seiner Einwanderung in dieses Land
 40 aus Nordosten her, und von den hohen Gestalten
 der schon einst auf diesem heiligen Boden wan-
 dernden Väter sowohl des Volkes Israel als der
 übrigen ihm verwandten Hebräer. Das dunkle An-
 denken an diese Einwanderung, welches der weit
 nach Südwest vorgeschobene hebräische Volks-
 45 stamm in sich bewahrte, bildet mit der damit
 verknüpften Erinnerung an einen ursprünglichen
 Zusammenhang mit anderen nördlich und östlich
 wohnenden Völkern die Grenzscheide dieser Stufe
 50 der Vorgeschichte; aber hinter ihr erhebt sich auf
 einer entfernteren die einem gebildeten Volke un-
 umgängliche Frage, in welchem Zusammenhange
 es sich nicht bloß mit einigen ihnen verwandten,
 sondern auch mit allen Völkern der Erde stehend

n gewesen sein; und haben die aus urcher Einheit weit getrennten späteren die wesentlichsten Bestandtheile der ehe- Ursprache jedes auf seine Weise und in igen Fortbildung sich bewahrt, so ist zusehen, warum sie nicht ähnlich auch wissen gemeinsamen Boden von Sagen, und Sitten aus derselben Urzeit her be- haben sollten¹⁾.

2 verglichen wir nun diese Ursage über 10 Weltalter, wie sie bei jedem der erwähn- ker nach seiner besonderen Geschichte lung sehr verschieden gestaltet sich er- at; so kommen wir zu dem Schlusse, daß ebräischen Sage ihre Trümmer noch am 15 sten hervorragen und am leichtesten auf estalt zurückschließen lassen. Denn die he Sage gibt schon in ihrer uns bekann- ten Auffassung²⁾ nur einige, obwohl dich- sehr schöne, doch an geschichtlichem In- id Klange sehr leere Vorstellungen, wobei ht einmal mehr begreift, warum alle Ver- eit gerade in vier Zeitalter getheilt sei, uß der Eintheilungsgrund nicht ursprüng- 20 lica liegen könne, daß man nur die vier : Gold, Silber, Erz, Eisen gekannt und h nur gerade vier diesen entsprechende r habe festsetzen können, leuchtet von in. Es ist eben nur der Gedanke, das tiefere Sinken der vier Weltalter mit vier 30 th ähnlich herabsinkenden Metallen zu ver- , der echt griechische Zusatz; aber daß ein dichterische Gedanke die ganze Vor- von den vier Weltaltern neu beleben und estalten mußte, beweist hinreichend, daß rünglichen näheren Vorstellungen darüber sich verloren hatten. — Viel deutlicher ist estalt der Sage in der indischen Erzählung zu erkennen, zumal wenn man die höchst 40 en Spielarten derselben bei verschiedenen tellern vergleicht und aus allen sich ein s Ursprünglichen entwirft³⁾. Manches ist rin sogar deutlicher zu erkennen, als in ebräischen, von der uns ja nur im B. der eine einzelne Ueberlieferung vorliegt, z. B. 45 vifheit, daß man bei der ursprünglichen ung und Feststellung der vier Alter eigent- unten auf, d. i. von der Gegenwart nach die immer entfernten Schichte des Al- s und der Urzeit etwa so zurückblickte, 50 s oben S. 302 f. vermuthet ist⁴⁾; ferner chmäßige Fortschritt der allgemeinen Ver- der Zahl und anderer, in welchem man Alter sich dachte, denn daß man, wenn

überhaupt eine etwas ausgebildete Vorstellung dieser vier Alter entstehen sollte, dann den spar- samen geschichtlichen Erinnerungen aus der Ur- zeit durch die Annahme solcher durch vier Stufen 5 sich fortspinnender allgemeiner Verhältnisse zu Hülfe kommen mußte, kann man freilich an sich vermuthen, wird aber erst durch die indischen Sagen augenscheinlich bestätigt⁵⁾. — Die hebräi- sche Sage hat dagegen den hohen Vorzug genauer Unterschiede und fester Grenzen der vier Alter nach dem inneren Wesen eines jeden, so daß man klar einsieht, warum gerade vier Alter an- genommen wurden, wie nothwendig jedes unter ihnen von den anderen verschieden sei, und wie 15 jedes nur in dieser seiner bestimmten Stellung und Folge Sinn habe. Sie folgen nicht nach dem bloßen Wechsel allgemeiner Verhältnisse aufein- ander, enthalten nicht bloß ein jedes seinen be- stimmten Raum, seine Zahlen und seine größere oder geringere Tugend: jedes hat vielmehr eine 20 äußere Grenze und ein inneres Leben und Wesen für sich, wonach es nur einmal in dieser bestimm- ten Art und Weise dasein kann; und alle um- schließen zugleich den ganzen Umfang geschicht- licher Erinnerungen. Dadurch insbesondere, daß in den nichthebräischen Sagen die große Fluth aus ihrer ursprünglichen Stelle in der Folge die- ser vier Alter herausgerissen und als ein abge- sondertes Ereigniß hingestellt ist, haben sie eine 25 klare Unterscheidung der beiden ersten Weltalter verloren; und dadurch, daß die griechische auch in das dritte Alter noch keine der Gesichte sich annähernde namhafte Heldengestalten setzt, kann sie auch die mittleren zwei nicht mehr lebendig 35 genug unterscheiden.

¹⁾ In diesem Sinne habe ich immer, ohne das wirklich verschiedenartige zu vermengen und un- statthaftes anzunehmen, dennoch nicht nur in Spra- che, sondern auch in Mythen und Sitten eine ge- wisse Urähnlichkeit zwischen allen indogermanischen Völkern für möglich gehalten (vgl. G. G. A. 1831. S. 1012 f.); Aehnliches gibt jetzt K. O. Müller im Ein- gange zu seiner griechischen Litteraturgeschichte zu.

²⁾ In Hesiod's W. und T. v. 108—199: wenn Hesiod vor dem eisernen Geschlechte noch die Heroen einschleibt, so daß eigentlich fünf Geschlechter ent- stehen würden, so ist das sicher nur seine Neuerung.

³⁾ Eine Menge der älteren indischen Erzählungen gibt sehr kurz Manu 1, 68—86; ausgebildete und spätere findet man in Wilson's Vishnu-Purāna pag. 23—26, 259—271 vgl. pag. 622; wenig Eigenthüm- liches gibt das Bhāgavata P. 3, 11, 18 ff.

⁴⁾ Der Beweis dafür liegt in dem Namen: *Kakī-*

jungs ist das vierte Alter. Die vorangehende Gegenwart: Bronze-jungs das dritte. Ist eigentlich von der Zeitrechnung, die wurde von unten auf gezählt. Bronze-jungs das zweite von der Bestehen des Jahres. Beide aber enthalten zugleich eine Anspielung auf bestimmte Geschlechter, auf die dort anknüpfende Zeitrechnung und Geschlechter des Geschlechts, auf die drei heiligen Jahre von: Bronze-jungs das erste, ist dem Namen nach zu deutlichen.

Der Fortschritt der vier Alter ist zusammen Zahlen nach genau wie 1. 2. 3 von der einfachsten Annahme aus, nämlich Lebensalter der Menschen im ersten Welt im zweiten 300. im dritten 300 und im vierten 300. im vierten 300. werden dies Zahlen auf der überschüssigste vielfach gest. immer jedoch so. daß die Grundzahl schimmern.

96. Eine Ansicht über den Ursprung der Deutschen.

J. G. A. Wirth, Geschichte der Deutschen I. Bd. S. 23—25.

Was den Ursprung und die Herkunft der Deutschen betrifft, so beweist die Thatsache, daß ein Theil derselben als Thracier von den Zeiten des ersten Mytazas bis zum Jahr 375 nach Christus am schwarzen Meere wohnten, ihren asiatischen Ursprung äußerst bestimmt. Dort sind sie natürlich nicht entstanden, sondern vielmehr, so gut wie die Griechen, aus Asien eingewandert. Ich habe die Erzählung von Jornandes über den Zug der Germanen von Skandinavien an das schwarze Meer zwar für kein bloßes Märchen, sondern den Kern desselben aus sehr triftigen Gründen für unzweifelhaft geschichtlich; indessen dies widerspricht dem asiatischen Ursprung der Germanen keineswegs; denn es war jener Zug nur ein Heerzuge. Das von Skandinavien wieder rückwärts an das schwarze Meer zog. Dies geschah bei den Deutschen überhaupt öfter, wie denn bestimmt erwiesen ist, daß Heerzüge germanischer Stämme auch von Gallien aus periodisch wieder rückwärts an die untere Donau und das schwarze Meer sich begaben, wie die Gallogriechen des Livius (lib. 38, cap. 17). Streng geschichtliche Anzeichen über den Weg, den die Deutschen bei ihrer Einwanderung aus Asien genommen haben, sind nicht vorhanden; indessen die Sage weist auf einen längeren Wohnsitz derselben in Kleinasien, da sie die Schicksale der Germanen mit dem trojanischen Krieg in Verbindung bringt. Buchstäblich ist diese Ueberlieferung freilich nicht zu nehmen, aber so viel bleibt gewiß, daß um die Zeit, in welche die Dichtung, Sage oder Geschichte die Zerstörung Trojas setzt, irgend ein großes Völkerereigniß in Kleinasien vorfiel, in welches die Deutschen und insbesondere die nachmaligen Thracier verwickelt waren, und in dessen Folge sie von

Kleinasien nach Europa übergingen. I derselben nahm in den Gegenden um das Meer und an der untern Donau feste W die sie bis ins vierte Jahrhundert nach behaupteten. ein anderer zog zuerst dem dann. nach dem Uebergang über die Geb Weichsel entlang nordwärts, und an Wohnsitze in Skandinavien. Der dritte zog der Donau entlang aufwärts bis zum dieses Stromes und von da in das B worauf die Länder zu beiden Seiten de in Besitz genommen wurden. Von dr drangen sodann die Germanen allmähli Innere von Deutschland vor, 1) von d aus, 2) vom Rhein aus und 3) von d und Ostsee aus.

Wir haben nunmehr die geschichtlichkeit unseres Berichtes über den Ursprung die Herkunft der Deutschen, sowie über und Weise ihrer Einwanderung in das liche germanische Gebiet zu erweisen nun zuvörderst die Abstammung aus trifft, so wird dieselbe historisch gewiß: die Thatsache, daß die Wohnsitze der welche letztere erwiesenermaßen in der östlichen Deutschen waren, am Bospor den Gegenden um das schwarze Meer stimmt auf die Herkunft aus Kleinasien 1 2) durch das übereinstimmende Zeugniß rodot, Diodor von Sicilien und Strabo, chem sowohl die Cimmerier oder Cim ein Theil der Thracier, z. B. die Lyker u früher ihre Wohnsitze in Asien hatten, die übereinstimmenden Sagen der älteren Volkslieder und Chroniken, wie nandes, Wittichind von Corvey und A

ber die Abstammung einzelner deutscher, insbesondere der Franken aus Troja und nthalte anderer, z. B. der Sachsen bei dem Alexanders von Macedonien, 4) durch den tischen Charakter der ältesten deutschen Gesetze, Religionslehren, Glaubensrichtungenweise und Staatsverfassung.

hiernächst die Wege anbetrifft, auf welchen Germanen aus Asien über Kleinasien in das deutsche Gebiet, wie wir es oben beschrieben inwanderten, so liegt der Zug der Donau und von da ins Rheinthale mit solcher Klarheit der Natur der Sache, oder der Nothwendigkeit, daß er keines Beweises bedarf. Schon nach Herodot wohnten die Geten an der Donau, und aus Strabo erhellt, daß umher an sie ein anderer thracischer oder deutischer Stamm stieß, die Dacier, welche sich westwärts noch mehr der Donau aufwärts, gegen die römischen Germanien zu, ausdehnten. Es ist natürlich, daß vom schwarzen Meere Deutsche der Donau nach stromaufwärts und daß ein Stamm nach dem andern seinen Wohnsitz ergriff. Die Art und Weise, wie sich die Sitze der einzelnen Stämme angestreckt, dies sehr deutlich. Ganz das Gleiche in Ansehung der Stämme zu beiden Seiten des Rheines und jenseits der Vogesen bis in die Schweiz, sowie nach Belgien und Holland.

Daß alle diese Stämme von der Donau her kamen waren, ergibt sich schon daraus, denn eine, wie z. B. die gallischen Griechen, ist periodisch auch wieder rückwärts an das schwarze Meer gezogen sind. Ueber Alles darf es daher an sich keines Beweises; es bleibt es vielmehr nur, ob die Germanen nach Schweden, Dänemark und Norwegen

von der Nordsee aus, also vom Rheine her, oder von Osten, d. h. vom heutigen Polen her, eingewandert sind. Für das Letztere und zwar in der Art, wie wir es oben angegeben haben, spricht nun zuvörderst die Thatsache, daß Jordanes in ähnlicher Weise den Zug der Gothen von Skandinavien an das schwarze Meer erzählt, und der noch entscheidendere Umstand, daß der erste Handelszug vom schwarzen Meer in die Ostsee entweder dem Dniester oder Dnieper entlang, und überhaupt durch Polen, also auf geradem Wege vor sich gieng. Der Zeitpunkt der Einwanderung der Deutschen aus Kleinasien hingegen ist geschichtlich nicht mehr zu ermitteln; der Sage nach müßte er aber in die Zeit des trojanischen Kriegs, sohin 1200 Jahre vor Christus gesetzt werden. Vom geschichtlichen Standpunct ist wegen der Einheit eines Theils der Gallier und der Deutschen, sowie der Gothen und Geten und der Thracier und Germanen, endlich wegen des hohen Alters der auf Schweden, Norwegen und Dänemark anspielenden Edda-Lieder nur so viel gewiß, daß das große Gebiet, wie es oben im Ganzen nachgewiesen wurde, schon mehrere Jahrhunderte vor Julius Cäsar ausschließlich von deutschen Stämmen bewohnt worden ist. Nicht die Thracier allein waren sohin unsere Voreltern, und nicht durch die Auswanderung derselben aus den Gegenden um das schwarze Meer wurde Germanien bevölkert, sondern nur die östlichen Deutschen hießen Thracier, und zu der nämlichen Zeit, wo die verschiedenen Stämme derselben zu beiden Seiten des Balkans wohnten, lebten schon andere Deutsche in unserm heutigen Vaterland, die sodann um die Zeit von Julius Cäsar den Namen Germanen erhielten, und ein dritter Zweig unter dem Namen »Gallier« jenseits der Vogesen in einem Theile des nördlichen Frankreichs.

Fichte's Ansicht über die Hauptverschiedenheit zwischen den Nationen in ihrer eigenen Sprache und denen, welche eine fremde Sprache angenommen.

(J. G. Fichte, Reden an die deutsche Nation [1808], die vierte.)

zu allererst und unmittelbar der Betrachtung darbietende Unterschied zwischen den Nationen der Deutschen und der übrigen aus der Wurzel erzeugten Stämme ist der, daß sie in den ursprünglichen Wohnsitzen des

Stammvolkes blieben, die letzten in andere Sitze auswanderten, die ersten die ursprüngliche Sprache des Stammvolkes behielten und fortbildeten, die letzten eine fremde Sprache annahmen, und dieselbe allmählig nach ihrer Weise umgestalteten.

Aus dieser frühesten Verschiedenheit müssen erst die später erfolgten, z. B. daß im ursprünglichen Vaterlande, angemessen germanischer Ursitte, ein Staatenbund unter einem beschränkten Oberhaupte blieb, in den fremden Ländern mehr auf bisherige römische Weise die Verfassung in Monarchien übergieng, u. dergl. erklärt werden, keineswegs aber in umgekehrter Ordnung.

Von den angegebenen Veränderungen ist nun die erste, die Veränderung der Heimath, ganz unbedeutend. Der Mensch wird leicht unter jedem Himmelsstrich einheimisch, und die Volkseigenthümlichkeit, weit entfernt durch den Wohnort sehr verändert zu werden, beherrscht vielmehr diesen, und verändert ihn nach sich. Auch ist die Verschiedenheit der Natureinflüsse in dem von Germaniern bewohnten Himmelsstrich nicht sehr groß. Ebenso wenig wolle man auf den Umstand ein Gewicht legen, daß in den eroberten Ländern die germanische Abstammung mit den früheren Bewohnern vermischt worden; denn Sieger, und Herrscher, und Bildner des aus der Vermischung entstehenden neuen Volkes waren doch nur die Germanen. Ueberdies erfolgte dieselbe Mischung, die im Auslande mit Galliern, Cantabriern u. s. w. geschah, im Mutterlande mit Slaven wohl nicht in geringerer Ausdehnung, so daß es keinem der aus Germaniern entstandenen Völker heutzutage leicht fallen dürfte, eine größere Reinheit seiner Abstammung vor den übrigen darzutun.

Bedeutender aber, und wie ich dafür halte, einen vollkommenen Gegensatz zwischen den Deutschen und den übrigen Völkern germanischer Abkunft begründend, ist die zweite Veränderung, die der Sprache: und kommt es dabei, welches ich gleich zu Anfange bestimmt aussprechen will, weder auf die besondere Beschaffenheit derjenigen Sprache an, welche von diesem Stamme beibehalten, noch auf die der anderen, welche von jenem anderen Stamme angenommen wird, sondern allein darauf, daß dort Eigenes behalten, hier Fremdes angenommen wird; noch kommt es an auf die vorige Abstammung derer, die eine ursprüngliche Sprache fortsprechen, sondern nur darauf, daß diese Sprache ohne Unterbrechung fortgesprochen werde, indem weit mehr die Menschen von der Sprache gebildet werden, denn die Sprache von den Menschen.

Um die Folgen eines solchen Unterschiedes in der Völkererzeugung, und die bestimmte Art des Gegensatzes in den Nationalzügen, die aus dieser Verschiedenheit nothwendig erfolgt, klar zu machen, so weit es hier möglich und nöthig ist,

muß ich Sie zu einer Betrachtung über den Ursprung der Sprache überhaupt einladen.

Die Sprache überhaupt, und besonders die Bezeichnung der Gegenstände in derselben, ist das Lautwerden der Sprachwerkzeuge keineswegs von willkürlichen Beschlüssen oder Abredungen ab, sondern es gibt zuvörderst ein Grundgesetz, nach welchem jedweder der menschlichen Sprachwerkzeugen zu und keinem anderen Laute wird. So bilden sich die Gegenstände sich in den Sinneswerkzeugen der Einzelnen mit dieser bestimmten Figur u. s. w. abbilden, so bilden sie sich im Bewusstsein der geselligen Menschen, in der Sprache, mit diesem bestimmten Laute ab. Der Mensch redet eigentlich nicht, sondern in ihm wirkt die menschliche Natur, und verkündigt sie dem anderen seines Gleichen. Und so müßte man die Sprache ist eine einzige und durchgängige.

Nun mag zwar, welches das zweite Gesetz der Sprache in dieser ihrer Einheit für den Menschen ist, schlechtweg, als solchen, niemals, und nicht hervorgebrochen sein, sondern allenthalben geändert und gebildet durch die Wirkungen, welche der Himmelsstrich, und häufiger durch den selteneren Gebrauch, auf die Sprachwerkzeuge, und die Aufeinanderfolge der beobachteten Gegenstände, auf die Aufeinanderfolge der Bezeichnung hatten. Jedoch ist hierin nicht Willkür oder Ohngefähr, sondern ein strenges Gesetz statt; und es ist nothwendig, daß in einem durch die erwähnten Bedingungen bestimmten Sprachwerkzeuge, nicht eine, sondern eine reine Menschensprache, sondern eine Abweichung davon, und zwar, daß gerade eine bestimmte Abweichung davon hervorgebrach-

Nenne man die unter denselben äußeren Umständen auf das Sprachwerkzeug stehenden Menschen zusammennehmenden, und in fortgesetzter Mittheilung ihre Sprache fortbildenden Menschen, so muß man sagen: die Sprache dieses Volkes ist nothwendig so wie sie ist, und nicht anders, weil dieses Volk spricht seine Erkenntniß, sondern seine Erkenntniß selbst spricht aus demselben.

Bei allen im Fortgange der Sprache durch denselben oben erwähnten Umstände erfolgten Veränderungen bleibt ununterbrochen diese Einheit; und zwar für alle, die in der Mittheilung bleiben, und wo jedem Einzelnen ausgesprochene Worte in das Gehör Aller gelangt, dieselbe Eine Gestalt. Nach Jahrtausenden, und nach

ungen, welche in ihnen die äußere Er-
der Sprache dieses Volkes erfahren
es immer dieselbe Eine, ursprünglich
rechenmüssende lebendige Sprachkraft
, die ununterbrochen durch alle Bedin-
erab geflossen ist, und in jeder so we-
e, wie sie ward, am Ende derselben
uße, wie sie jetzt ist, und in einiger
sein wird, wie sie sodann müssen wird.
enschliche Sprache zusammengenommen
mit dem Organe des Volkes, als sein
ut ertönte; was hieraus sich ergibt,
sammengenommen mit allen Entwicke-
ie dieser erste Laut unter den gegebenen
n gewinnen mußte, gibt als letzte Folge
awärtige Sprache des Volkes. Darum
h die Sprache immer dieselbe Sprache-
ner nach einigen Jahrhunderten die Nach-
die damalige Sprache ihrer Vorfahren
stehen, weil für sie die Uebergänge ver-
angen sind, dennoch gibt es vom Anbe-
inen stetigen Uebergang, ohne Sprung,
merklich in der Gegenwart, und nur
zuufügung neuer Uebergänge bemerklich
und als Sprung erscheinend. Niemals
itpunkt eingetreten, da die Zeitgenossen
hätten, sich zu verstehen, indem ihr
rmittler und Dollmetscher die aus ihnen
schende gemeinsame Naturkraft immer-
und blieb. So verhält es sich mit der
als Bezeichnung der Gegenstände un-
sinnlicher Wahrnehmung, und dieses
menschliche Sprache anfangs. Erhebt
das Volk sich zu Erfassung des Ueber-
, so vermag dieses Uebersinnliche zur
Wiederholung und zur Vermeidung der
ng mit dem Sinnlichen für den ersten
, und zur Mittheilung und zweckmäßigen
für Andere, zuvörderst nicht anders fest
zu werden, denn also, daß ein Selbst
zeug einer übersinnlichen Welt bezeich-
von demselben Selbst, als Werkzeug
ichen Welt, genau unterscheiden werde
Seele, Gemüth u. dergl. einem kör-
Leibe entgegengesetzt werde. Ferner
die verschiedenen Gegenstände dieser
ichen Welt, da sie insgesamt nur in
ersinnlichen Werkzeuge erscheinen, und
lbe da sind, in der Sprache nur dadurch
st werden, daß gesagt werde, ihr be-
Verhältniß zu ihrem Werkzeuge sei
das Verhältniß der und der bestimmten
Gegenstände zum sinnlichen Werkzeuge,
in diesem Verhältniß ein besonderes

übersinnliches einem besonderen sinnlichen Gleich-
gesetzt, und durch diese Gleichsetzung sein Ort
im übersinnlichen Werkzeuge durch die Sprache
angedeutet werde. Weiter vermag in diesem Um-
kreise die Sprache nichts; sie gibt ein sinnliches
Bild des Uebersinnlichen bloß mit der Bemerk-
ung, daß es ein solches Bild sei; wer zur Sache
selbst kommen will, muß nach der durch das
Bild ihm angegebenen Regel sein eigenes geistig-
es Werkzeug in Bewegung setzen. — Im All-
gemeinen erhellt, daß diese sinnbildliche Be-
zeichnung des Uebersinnlichen jedesmal nach der
Stufe der Entwicklung des sinnlichen Erkenntniß-
vermögens unter dem gegebenen Volke sich rich-
ten müsse; daß daher der Anfang und Fortgang
dieser sinnbildlichen Bezeichnung in verschiedenen
Sprachen sehr verschieden ausfallen werde, nach
der Verschiedenheit des Verhältnisses, das zwi-
schen der sinnlichen und geistigen Ausbildung
des Volkes, das eine Sprache redet, stattgefunden
und fortwährend stattfindet.

Wir beleben zuvörderst diese in sich klare
Bemerkung durch ein Beispiel. Etwas, das zu-
folge der in der vorigen Rede erklärten Erfassung
des Grundtriebes nicht erst durch das dunkle
Gefühl, sondern sogleich durch klare Erkenntniß
entsteht, dergleichen jedesmal ein übersinnlicher
Gegenstand ist, heißt mit einem griechischen,
auch in der deutschen Sprache häufig gebrauch-
ten Worte, eine Idee, und dieses Wort gibt
genau dasselbe Sinnbild, was in der deutschen
das Wort Gesicht, wie dieses in folgenden
Wendungen der lutherischen Bibelübersetzung:
ihr werdet Gesichte sehen, ihr werdet Träume
haben, vorkommt. Idee oder Gesicht in sinn-
licher Bedeutung wäre etwas, das nur durch das
Auge des Leibes, keineswegs aber durch ei-
nen andern Sinu, etwa der Betastung, des Ge-
hørs u. s. w. erfaßt werden könnte, sowie etwa
ein Regenbogen, oder die Gestalten, welche im
Traume vor uns vorüber gehen. Dasselbe in
übersinnlicher Bedeutung hieße zuvörderst, zu-
folge des Umkreisés, in dem das Wort gelten
soll, etwas, das gar nicht durch den Leib, son-
dern nur durch den Geist erfaßt wird, sodann,
das auch nicht durch das dunkle Gefühl des Gei-
stes, wie manches andere, sondern allein durch
das Auge desselben, die klare Erkenntniß, er-
faßt werden kann. Wollte man nun etwa ferner
annehmen, daß den Griechen bei dieser sinn-
bildlichen Bezeichnung allerdings der Regenbogen,
und die Erscheinungen der Art, zum Grunde ge-
legen, so müßte man gestehen, daß ihre sinn-
liche Erkenntniß schon vorher sich zur Bemerk-

kung des Unterschiedes zwischen den Dingen, daß einige sich allen oder mehreren Sinnen, einige sich bloß dem Auge offenbaren, erhoben haben müsse, und daß außerdem sie den entwickelten Begriff, wenn er ihnen klar geworden wäre, nicht also, sondern anders hätten bezeichnen müssen. Es würde sodann auch ihr Vorzug in geistiger Klarheit erhellen etwa vor einem andern Volke, das den Unterschied zwischen Sinnlichem und Uebersinnlichem nicht durch ein aus dem besonnenen Zustande des Wachens hergenommenes Sinnbild habe bezeichnen können, sondern zum Traume seine Zuflucht genommen, um ein Bild für eine andere Welt zu finden; zugleich würde einleuchten, daß dieser Unterschied nicht etwa durch die größere oder geringere Stärke des Sinns fürs Uebersinnliche in den beiden Völkern, sondern daß er lediglich durch die Verschiedenheit ihrer sinnlichen Klarheit, damals, als sie Uebersinnliches bezeichnen wollten, begründet sei.

So richtet alle Bezeichnung des Uebersinnlichen sich nach dem Umfange und der Klarheit der sinnlichen Erkenntniß desjenigen, der da bezeichnet. Das Sinnbild ist ihm klar, und drückt ihm das Verhältniß des Begriffenen zum geistigen Werkzeuge vollkommen verständlich aus, denn dieses Verhältniß wird ihm erklärt durch ein anderes unmittelbar lebendiges Verhältniß zu seinem sinnlichen Werkzeuge. Diese also entstandene neue Bezeichnung, mit aller der neuen Klarheit, die durch diesen erweiterten Gebrauch des Zeichens die sinnliche Erkenntniß selber bekommt, wird nun niedergelegt in der Sprache; und die mögliche künftige übersinnliche Erkenntniß wird nun nach ihrem Verhältnisse zu der ganzen in der gesamten Sprache niedergelegten übersinnlichen und sinnlichen Erkenntniß bezeichnet; und so geht es ununterbrochen fort; und so wird denn die unmittelbare Klarheit und Verständlichkeit der Sinnbilder niemals abgebrochen, sondern sie bleibt ein stetiger Fluß. — Ferner, da die Sprache nicht durch Willkür vermittelt, sondern als unmittelbare Naturkraft aus dem verständigen Leben ausbricht, so hat eine ohne Abbruch nach diesem Gesetze fortentwickelte Sprache auch die Kraft, unmittelbar einzugreifen in das Leben, und dasselbe anzuregen. Wie die unmittelbar gegenwärtigen Dinge den Menschen bewegen, so müssen auch die Worte einer solchen Sprache den bewegen, der sie versteht, denn auch sie sind Dinge, keineswegs willkürliches Machwerk. So zunächst im Sinnlichen. Nicht anders jedoch auch im Uebersinnlichen. Denn obwohl in Beziehung auf das Letztere der

stetige Fortgang der Naturbeobachtung die Besinnung und Nachdenken unterbrochen und hier gleichsam der unbildliche Gott so versetzt dennoch die Bezeichnung der Sprache das Unbildliche auf der Stelle stetigen Zusammenhang des Bildlichen und so bleibt auch in dieser Rücksicht der Fortgang der zuerst als Naturkraft ausgen Sprache ununterbrochen, und es tritt Fluß der Bezeichnung keine Willkür kann darum auch dem übersinnlichen The also stetig fortentwickelten Sprache sein anregende Kraft auf den, der nur sein Werkzeug in Bewegung setzt, nicht e Die Worte einer solchen Sprache in all Theilen sind Leben, und schaffen Leben. chen wir auch in Rücksicht der Entw der Sprache für das Uebersinnliche die setzung, daß das Volk dieser Sprache i terbrochener Mittheilung geblieben, und c Einer gedacht und ausgesprochen, bald gekommen, so gilt, was bisher im All gesagt worden, für Alle, die diese Sprach Allen, die nur denken wollen, ist das Sprache niedergelegte Sinnbild klar; Al da wirklich denken, ist es lebendig, und i ihr Leben.

So verhält es sich, sage ich, mit einer die von dem ersten Laute an, der in de Volke ausbrach, ununterbrochen aus der lichen gemeinsamen Leben dieses Volkes s wickelt hat, und in die niemals ein Bes gekommen, der nicht eine wirklich erle schauung dieses Volkes, und eine mit all gen Anschauungen desselben Volkes in tig eingreifenden Zusammenhange stehen schauung ausdrückte. Lasset dem Star dieser Sprache noch so viel Einzelne Stammes und anderer Sprache einverlei den; wenn es diesen nur nicht verstat den Umkreis ihrer Anschauungen zu den puncte, von welchem von nun an die sich fortentwickele, zu erheben, so bleib stumm in der Gemeine, und ohne Einfluß Sprache, so lange, bis sie selbst in den der Anschauungen des Stammvolkes hinei men sind, und so bilden nicht sie die sondern die Sprache bildet sie.

Ganz das Gegentheil aber von allen Gesagten erfolgt alsdann, wenn ein Volk, gebung seiner eigenen Sprache eine ären übersinnliche Bezeichnung schon sehr g annimmt; und zwar nicht also, daß es Einwirkung dieser fremden Sprache ganz

ad sich bescheide, sprachlos zu bleiben, , bis es in den Kreis der Anschauungen emden Sprache hineingekommen, sondern es seinen eigenen Anschauungskreis der aufdringe, und diese, von dem Stand-
us, wo sie dieselbe fanden, von nun emem Anschauungskreise sich fortbewegen

In Absicht des sinnlichen Theils der zwar ist diese Begebenheit ohne Folgen. a Volke müssen ja ohnedies die Kinder heil der Sprache, gleich als ob die Zeil-
kürlich wären, lernen, und so die ganze Sprachentwicklung der Nation hierin nach-
edes Zeichen aber in diesem sinnlichen e kann durch die unmittelbare Ansicht, rührung des Bezeichneten vollkommen
nacht werden. Höchstens würde daraus daß das erste Geschlecht eines solchen
ache ändernden Volkes als Männer wie-
die Kinderjahre zurückzugehen genöthigt ; mit den nachgeborenen aber und an den
a Geschlechtern war Alles wieder in der
rdnung. Dagegen ist diese Veränderung
bedeutendsten Folgen in Rücksicht des
lichen Theils der Sprache. Dieser hat
r die ersten Eigenthümer der Sprache
nacht auf die bisher beschriebene Weise;
späteren Eroberer derselben aber ent-
; Sinnbild eine Vergleichung mit einer
n Anschauung, die sie entweder schon
ohne die beiliegende geistige Ausbildung,
ngen haben, oder die sie dormalen noch
habt haben, auch wohl niemals haben

Das Höchste, was sie hiebei thun kön-
, daß sie das Sinnbild und die geistige
ng desselben sich erklären lassen, wo-
ie die flache und todte Geschichte einer
Bildung, keineswegs aber eigene Bildung
, und Bildung bekommen, die für sie
nmittelbar klar, noch auch lebenanregend
ndern völlig also willkürlich erscheinen
wie der sinnliche Theil der Sprache.
ist nun, durch diesen Eintritt der bloßen
te, als Erklärerin, die Sprache in Ab-
; ganzen Umkreises ihrer Sinnbildlichkeit
geschlossen, und ihr stetiger Fortfluß ab-
en; und obwohl über diesen Umkreis hin-
nach ihrer Weise, und inwiefern dies
em solchen Ausgangspuncte aus möglich
e Sprache wieder lebendig fortbilden mö-
bleibt doch jener Bestandtheil die Scheide-
n welcher der ursprüngliche Ausgang der
, als einer Naturkraft aus dem Leben,
Rückkehr der wirklichen Sprache in das

Leben ohne Ausnahme sich bricht. Obwohl eine
solche Sprache auf der Oberfläche durch den
Wind des Lebens bewegt werden, und so den
Schein eines Lebens von sich geben mag, so hat
sie doch tiefer einen todten Bestandtheil, und ist,
durch den Eintritt des neuen Anschauungskreises,
und die Abbrechung des alten, abgeschnitten von
der lebendigen Wurzel.

Wir beleben das so eben Gesagte durch ein
Beispiel, indem wir zum Behuf dieses Beispiels
noch beiläufig die Bemerkung machen, daß eine
solche im Grunde todte und unverständliche Spra-
che sich auch sehr leicht verdrehen, und zu
allen Beschönigungen des menschlichen Verder-
beus mißbrauchen läßt, was in einer niemals er-
storbenen nicht also möglich ist. Ich bediene
mich als solchen Beispiels der drei berühmtesten
Worte: Humanität, Popularität, Liberalität. Diese
Worte, vor dem Deutschen, der keine andere
Sprache gelernt hat, ausgesprochen, sind ihm ein
völlig leerer Schall, der an nichts ihm schon
Bekanntes durch Verwandtschaft des Lautes er-
innert, und so aus dem Kreise seiner Anschauung,
und aller möglichen Anschauung ihn vollkom-
men herausreißt. Reizt nun doch etwa das unbe-
kannte Wort durch seinen fremden, vornehmen
und wohlklingenden Klang seine Aufmerksamkeit,
und denkt er, was so hoch töne, müsse auch
etwas Hohes bedeuten; so muß er sich diese Be-
deutung ganz von vorn herein, und als etwas
ihm ganz Neues, erklären lassen, und kann die-
ser Erklärung eben nur blind glauben, und wird
so stillschweigend gewöhnt, etwas für wirklich
daseiend, und würdig anzuerkennen, das er, sich
selbst überlassen, vielleicht niemals des Erwäh-
nens werth gefundep hätte. Man glaube nicht,
daß es sich mit den neulateinischen Völkern,
welche jene Worte, vermeintlich als Worte ihrer
Muttersprache aussprechen, viel anders verhalte.
Ohne gelehrte Ergründung des Alterthums und
seiner wirklichen Sprache, verstehen sie die Wur-
zeln dieser Wörter ebenso wenig, als der Deut-
sche. Hätte man nun etwa dem Deutschen statt
des Wortes Humanität das Wort Menschlichkeit,
wie jenes wörtlich übersetzt werden muß, aus-
gesprochen, so hätte er uns ohne weitere histo-
rische Erklärung verstanden; aber er hätte ge-
sagt: da ist man nicht eben viel, wenn man ein
Mensch ist, und kein wildes Thier. Also aber,
wie wohl nie ein Römer gesagt hätte, würde der
Deutsche sagen, deswegen, weil die Menschheit
überhaupt in seiner Sprache nur ein sinnlicher
Begriff geblieben, niemals aber wie bei den Rö-
mern zum Sinnbilde eines übersinnlichen gewor-

den; indem unsere Vorfahren vielleicht lange vorher die einzelnen menschlichen Tugenden bemerkt, und sinnbildlich in der Sprache bezeichnet, ehe sie darauf gefallen, dieselben in einem Einheitsbegriffe, und zwar als Gegensatz mit der thierischen Natur, zusammenzufassen, welches denn auch unseren Vorfahren den Römern gegenüber zu gar keinem Tadel gereicht. Wer nun den Deutschen dennoch dieses fremde und römische Sinnbild künstlich in die Sprache spielen wollte, der würde ihre sittliche Denkart offenbar herunterstimmen, indem er ihnen als etwas Vortreffliches und Lobenswürdiges hingäbe, was in der fremden Sprache auch wohl ein solches sein mag, was er aber, nach der unaustilgbaren Natur seiner National-Einbildungskraft nur faßt, als das Bekannte, das gar nicht zu erlassen ist. Es ließe sich vielleicht durch eine nähere Untersuchung darthun, daß dergleichen Herabstimmungen der früheren sittlichen Denkart durch unpassende und fremde Sinnbilder den germanischen Stämmen, die die römische Sprache annahmen, schon zu Anfange begegnet; doch wird hier auf diesen Umstand nicht gerade das größte Gewicht gelegt.

Würde ich ferner dem Deutschen statt der Wörter Popularität und Liberalität, die Ausdrücke Haschen nach Gunst beim großen Haufen, und, Entfernung vom Slavensinn, wie jene wörtlich übersetzt werden müssen, sagen, so bekäme derselbe zuvörderst nicht einmal ein klares und lebhaftes sinnliches Bild, dergleichen der frühere Römer allerdings bekam. Dieser sah alle Tage die schmiegsame Höflichkeit des ehrgeizigen Candidaten gegen alle Welt, sowie die Ausbrüche des Slavensinnes vor Augen, und jene Worte bildeten sie ihm wieder lebendig vor. Durch die Veränderung der Regierungsform und die Einführung des Christenthums waren schon dem späteren Römer diese Schauspiele entrissen, wie denn überhaupt diesem, besonders durch das fremdartige Christenthum, das er weder abzuwehren, noch sich einzuverleiben vermochte, die eigene Sprache guten Theils abzusterben anfieng im eigenen Munde. Wie hätte diese schon in der eigenen Heimath halbtodte Sprache lebendig überliefert werden können an ein fremdes Volk? Wie sollte sie es jetzt können an uns Deutsche? Was ferner das in jenen beiden Ausdrücken liegende Sinnbild eines Geistigen betrifft, so liegt in der Popularität schon ursprünglich eine Schlechtigkeit, die durch das Verderben der Nation und ihrer Verfassung in ihrem Munde zur Tugend verdreht wurde. Der Deutsche geht in diese Verdrehung, so wie sie ihm nur in seiner eigenen

Sprache dargeboten wird, nimmer ein. Zursetzung der Liberalität aber dadurch, Mensch keine Slavenseele, oder, wenn neue Sitte eingeführt wird, keine Lakaie habe, antwortet er abermals, daß auch wenig gesagt heiße.

Nun hat man aber noch ferner in dies in ihrer reinen Gestalt bei den Römern tiefen Stufe der sittlichen Bildung entoder geradezu eine Schlechtigkeit bezeichnet Sinnbilder in der Fortentwicklung der nischen Sprachen den Begriff von Ma Ernst über die gesellschaftlichen Verhältnissen des sich Wegwerfens, den der gen Lockerheit, hineingespielt, und dieselben die deutsche Sprache gebracht, um den Ansehen des Alterthums und des Ausland in der Stille, und ohne daß Jemand deutlich merke, wovon die Rede sei, genannten Dinge auch unter uns in Anbringen. Dies ist von jeher der Zweck Erfolg aller Einmischung gewesen; zu aus der unmittelbaren Verständlichkeit stimmtheit, die jede ursprüngliche Sprache sich führt, den Hörer in Dunkel und Unklarheit einzuhüllen; darauf an den dargerechten blinden Glauben desselben sich nun nöthig gewordenen Erklärung zu we dieser endlich Laster und Tugend also ander zu rühren, daß es kein leichtes ist, dieselben wieder zu sondern. Hätte was jene drei ausländischen Worte wollen müssen, wenn sie überhaupt etw len, dem Deutschen in seinen Worten, seinem sinnbildlichen Kreise also ausges Menschenfreundlichkeit, Leutseligkeit, E so hätte er uns verstanden; die genannten tigkeiten aber hätten sich niemals in jene nungen einschieben lassen. Im Umfange Rede entsteht eine solche Einhüllung i ständlichkeit und Dunkel, entweder au schicktheit, oder aus böser Tücke; si vermeiden, und die Uebersetzung in rech res Deutsch liegt als stets fertiges H bereit. In den neulateinischen Sprachen diese Unverständlichkeit natürlich und lich, und sie ist durch gar kein Mittel meiden, indem diese überhaupt nicht in irgend einer lebendigen Sprache, wora todtte prüfen könnten, sich befinden, Sache genau genommen, eine Mutterpr nicht haben.

Das an diesem einzelnen Beispiele Di was gar leicht durch den ganzen Uml

sich würde hindurch führen lassen, und
 en also sich wieder finden würde, soll
 ; bis hieher Gesagte so klar machen, als
 erden kann. Es ist vom übersinnlichen
 r Sprache die Rede, vom sinnlichen zu-
 ad unmittelbar gar nicht. Dieser über-
 Theil ist in einer immerfort lebendig
 en Sprache sinnbildlich, zusammenfas-
 jedem Schritte das Ganze des sinnlichen
 igen, in der Sprache niedergelegten Le-
 Nation in vollendeter Einheit, um einen,
 nicht willkürlichen, sondern aus dem
 isherigen Leben der Nation nothwendig
 benden Begriff zu bezeichnen, aus wel-
 d seiner Bezeichnung, ein scharfes Auge
 e Bildungsgeschichte der Nation rück-
 eitend wieder müßte herstellen können.
 todten Sprache aber, in der dieser Theil,
 och lebte, dasselbe war, wird er durch
 dtung zu einer zerrissenen Sammlung
 her, und durchaus nicht weiter zu er-
 Zeichen ebenso willkürlicher Begriffe,
 beiden sich nichts weiter anfangen läßt,
 nan sie eben lerne.

ist unsere nächste Aufgabe, den unter-
 len Grundzug des Deutschen vor den
 /ölkern germanischer Abkunft zu finden,
 Die Verschiedenheit ist sogleich bei der
 ennung des gemeinschaftlichen Stammes
 n, und besteht darin, daß der Deutsche
 zu ihrem ersten Ausströmen aus der
 t lebendige Sprache redet, die übrigen
 chen Stämme eine nur auf der Ober-
 ch regende, in der Wurzel aber todte

Allein in diesen Umstand, in die Le-
 t und in den Tod, setzen wir den Un-
 ; keineswegs aber lassen wir uns ein
 übrigen inneren Werth der deutschen

Zwischen Leben und Tod findet gar
 rgleichung statt, und das erste hat vor
 en unendlichen Werth; darum sind alle
 are Vergleichenungen der deutschen und
 leinischen Sprachen durchaus nichtig, und
 vungen von Dingen zu reden, die der
 at werth sind. Sollte vom inneren Wer-
 deutschen Sprache die Rede entstehen,
 wenigstens eine vom gleichen Range,
 falls ursprüngliche, als etwa die griechi-
 a Kampfplatz betreten; unser gegenwärt-
 ick aber liegt tief unter einer solchen
 ung.

en unermesslichen Einfluß auf die ganze
 he Entwicklung eines Volkes die Be-
 sit seiner Sprache haben möge, der

Sprache, welche den Einzelnen bis in die ge-
 heimste Tiefe seines Gemüthes bei Denken und
 Wollen begleitet, und beschränkt oder beflügelt,
 welche die gesammte Menschenmenge, die die-
 selbe redet, auf ihrem Gebiete zu einem einzigen
 gemeinsamen Verstande verknüpft, welche der
 wahre gegenseitige Durchströmungspunct der Sin-
 nenwelt, und der der Geister ist, und die Enden
 dieser beiden also in einander verschmilzt, daß
 gar nicht zu sagen ist, zu welcher von beiden sie
 selber gehöre; wie verschieden die Folge dieses
 Einflusses ausfallen möge, da, wo das Verhältniß
 ist, wie Leben und Tod, läßt sich im Allgemeinen
 errathen. Zunächst bietet sich dar, daß der Deut-
 sche ein Mittel hat, seine lebendige Sprache durch
 15 Vergleichung mit der abgeschlossenen römischen
 Sprache, die von der seinigen im Fortgange der
 Sinnbildlichkeit gar sehr abweicht, noch tiefer
 zu ergründen, wie hinwiederum jene auf dem-
 20 selben Wege klarer zu verstehen, welches dem
 Neulateiner, der im Grunde in dem Umkreise
 derselben Einen Sprache gefangen bleibt, nicht
 also möglich ist; daß der Deutsche, indem er die
 römische Stammsprache lernt, die abgestammten
 25 gewissermaßen zugleich mit erhält, und falls er
 etwa die erste gründlicher lernen sollte, denn
 der Ausländer, welches er aus dem angeführten
 Grunde gar wohl vermag, er zugleich auch dies-
 ses Ausländers eigene Sprachen weit gründlicher
 30 verstehen und weit eigenthümlicher besitzen lernt,
 denn jener selbst, der sie redet; daß daher der
 Deutsche, wenn er sich nur aller seiner Vortheile
 bedient, den Ausländer immerfort übersehen, und
 ihn vollkommen, sogar besser, denn er sich
 35 selbst, verstehen, und ihn, nach seiner ganzen
 Ausdehnung übersetzen kann; dagegen der Aus-
 länder, ohne eine höchst mühsame Erlernung der
 deutschen Sprache, den wahren Deutschen nie-
 mals verstehen kann, und das echt Deutsche ohne
 40 Zweifel unübersetzt lassen wird. Was in diesen
 Sprachen man nur vom Ausländer selbst lernen
 kann, sind meistens aus Langeweile und Grille
 entstandene neue Moden des Sprechens, und man
 ist sehr bescheiden, wenn man auf diese Beleh-
 45 rungen eingeht. Meistens würde man statt dessen
 ihnen zeigen können, wie sie der Stammsprache
 und ihrem Verwandlungsgesetze gemäß sprechen
 sollten, und daß die neue Mode nichts taugt und
 gegen die althergebrachte gute Sitte verstoße. —
 50 Jener Reichthum an Folgen überhaupt, sowie die
 besondere zuletzt erwähnte Folge ergeben sich,
 wie gesagt, von selbst.

Unsere Absicht aber ist es, diese Folgen ins-
 gesamt im Ganzen, nach ihrem Einheitsbände,

und aus der Tiefe zu erfassen, um dadurch eine gründliche Schilderung des Deutschen im Gegensatze mit den übrigen germanischen Stämmen zu geben. Ich gebe diese Folgen vorläufig in der Kürze also an: 1) Beim Volke der lebendigen Sprache greift die Geistesbildung ein ins Leben; beim Gegentheile geht geistige Bildung und Leben jedes seinen Gang für sich fort. 2) Aus demselben Grunde ist es einem Volke der ersten Art mit aller Geistesbildung rechter eigentlicher Ernst, und es will, daß dieselbe ins Leben eingreife; dagegen einem von der letzteren Art diese vielmehr ein genialisches Spiel ist, mit dem sie nichts weiter wollen. Die Letzteren haben Geist;

die Ersteren haben zum Geiste auch Gemüth. 3) Was aus dem Zweiten folgt; die Ersten haben redlichen Fleiß und Ernst in Dingen, und sind mühsam, dagegen die Letzteren lassen sich im Geleite ihrer glücklichen Natur aus dem Leben auslassen. 4) Was aus Allem zusammen für eine Nation von der ersten Art ist: die Nation ist bildsam, und die Bildner einer solchen Nation proben ihre Entdeckungen an dem Volke, wollen auf dieses einfließen, dagegen eine Nation von der zweiten Art die gebildeten vom Volke sich scheiden, und des letzteren weiter, denn als eines blinden Werkzeuges Pläne achten.

98. Eine andere Ansicht.

(F. C. Dahlmann, Geschichte der englischen Revolution [1844] S. 3.)

Nie ist ein Volksboden so häufig gewandelt und gekehrt worden als der britische. Unser Glaube an den geistigen Vorzug der rei-

nen ungemischten Bevölkerung ist ein wahnhaftes Aberglaube. Schon Attika und Rom haben ihn.

II. Die Wissenschaft vom Culturstande der Menschheit.

A. Weltkunde, oder die Wissenschaft des Weltlaufs.

99. Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers.

(W. von Humboldt, Abhandlungen der K. Akademie der W. zu Berlin 1820—1821; Gesammelte Werke I. [1841] S.

Die Aufgabe des Geschichtschreibers ist die Darstellung des Geschehenen. Je reiner und vollständiger ihm diese gelingt, desto vollkommener hat er jene gelöst. Die einfache Darstellung ist zugleich die erste, unerläßliche Forderung seines Geschäfts, und das Höchste, was er zu leisten vermag. Von dieser Seite betrachtet, scheint er nur auffassend und wiedergebend, nicht selbstthätig und schöpferisch. — Das Geschehene aber ist nur zum Theil in der Sinnenwelt sichtbar, das Uebrige muß hinzu empfunden, geschlossen, errathen werden. Was davon erscheint, ist zerstreut, abgerissen, vereinzelt; was dies Stückwerk verbindet, das Einzelne in sein wahres Licht stellt, dem Ganzen Gestalt gibt, bleibt der unmittelbaren Beobachtung entrückt. Sie kann nur die ein-

ander begleitenden und auf einander wirkenden Umstände wahrnehmen, nicht den inneren Zusammenhang selbst, auf dem doch auch die innere Wahrheit beruht. Was die unbedeutendste Thatsache zu erzählen sucht, aber streng nur das sagen will, was wirklich zugetragen hat, so bemerkt man wie, ohne die höchste Vorsicht im Wahren abzumessen der Ausdrücke, sich überall klirrenden Klängen über das Vergangene hinstreuen, woraus Falschheiten oder Unsicherheiten entstehen. Selbst die Sprache trägt dazu ihr, die aus der ganzen Fülle des Gemüths oft Ausdrücke fehlen, die von allen Nebenbegriffen frei sind. Daher ist nichts so selten, als eine buchstäblich wahre Erzählung, nichts so

s gesunden, wohlgeordneten, rein ab-
Kopfes, und einer freien, objectiven
anung; daher gleicht die historische
swissermaßen den Wolken, die erst in
ror den Augen Gestalt erhalten; und
lie Thatsachen der Geschichte in ihren
erknüpfsden Umständen wenig mehr,
sultate der Ueberlieferung und For-
man übereingekommen ist für wahr
1, weil sie, am meisten wahrscheinlich
ch am besten in den Zusammenhang
passen.

nackten Absonderung des wirklich Ge-
ist aber kaum noch das Gerippe der
gewonnen. Was man durch sie er-
nothwendige Grundlage der Geschichte,
derselben, aber nicht die Geschichte
bei stehen bleiben, hieß die eigent-
e, in dem ursachlichen Zusammenhang
Wahrheit einer äußeren, buchstäbli-
inbaren aufopfern, gewissen Irrthum
noch ungewisser Gefahr des Irrthums
n. Die Wahrheit alles Geschehenen
em Hinzukommen jenes oben erwähn-
tbaren Theils jeder Thatsache, und
daher der Geschichtschreiber hinzu-
dieser Seite betrachtet, ist er selbst-
sogar schöpferisch, zwar nicht indem
ingt, was nicht vorhanden ist, aber
is eigner Kraft bildet, was er, wie es
, nicht mit bloßer Empfänglichkeit
1 konnte. Auf verschiedene Weise
wohl, als der Dichter, muß er das
esammelte in sich zu einem Ganzen

bedenklich scheinen, die Gebiete des
reibers und Dichters sich auch nur
incte berühren zu lassen. Allein die
t beider ist unlängbar eine verwandte.
der Erstere, nach dem Vorigen, die
es Geschehenen durch die Darstellung
erreicht, als indem er das Unvoll-
1 Zerstückelte der unmittelbaren Be-
rgänzt und verknüpft, so kann er dies-
hter, nur durch die Phantasie. Da er
der Erfahrung und der Ergründung
hkeit unterordnet, so liegt darin der
aufhebende Unterschied. Sie wirkt
terordnung nicht als reine Phantasie,
arum richtiger Ahnungsvermögen und
rgabe. Doch wäre hiermit allein der
noch ein zu niedriger Standpunct an-
ie Wahrheit des Geschehenen scheint
1, ist aber das Höchste, was gedacht

werden kann. Denn wenn sie ganz errungen
würde, so läge in ihr enthüllt, was alles Wirk-
liche, als eine nothwendige Kette, bedingt. Nach
dem Nothwendigen muß daher auch der Geschicht-
schreiber streben, nicht den Stoff, wie der Dich-
ter, unter die Herrschaft der Form der Nothwen-
digkeit geben, aber die Ideen, welche ihre Gesetze
sind, unverrückt im Geiste behalten, weil er, nur
von ihnen durchdrungen, ihre Spur bei der reinen
10 Erforschung des Wirklichen in seiner Wirklichkeit
finden kann.

Der Geschichtschreiber umfaßt alle Fäden irdi-
schen Wirkens und alle Gepräge überdischer Ideen;
die Summe des Daseins ist, näher oder entfer-
ter, der Gegenstand seiner Bearbeitung, und er
muß daher auch alle Richtungen des Geistes ver-
folgen. Speculation, Erfahrung und Dichtung sind
aber nicht abgesonderte, einander entgegenge-
setzte und beschränkende Thätigkeiten des Gei-
stes, sondern verschiedene Strahlseiten derselben.

Zwei Wege also müssen zugleich eingeschla-
gen werden, sich der historischen Wahrheit zu
nähern, die genaue, parteilose, kritische Ergrün-
dung des Geschehenen, und das Verbinden des
Erforschten, das Ahnen des durch jene Mittel
nicht Erreichbaren. Wer nur den ersten dieser
Wege verfolgt, verfehlt das Wesen der Wahrheit
selbst; wer dagegen gerade diesen über den zwei-
ten vernachlässigt, läuft Gefahr, sie im Einzelnen
zu verfälschen. Auch die schlichte Naturbeschrei-
bung kommt nicht aus mit der Herzzählung und
Schilderung der Theile, dem Messen der Seiten
und Winkel; es liegt noch ein lebendiger Hauch
auf dem Ganzen, es spricht ein innerer Charakter
aus ihm, die sich beide nicht messen, nicht bloß
beschreiben lassen. Auch sie wird zu dem zwei-
ten Mittel zurückgedrängt, welches für sie die
Vorstellung der Form des allgemeinen und indi-
viduellen Daseins der Naturkörper ist. Es soll,
auch in der Geschichte, durch jenen zweiten Weg
nichts Einzelnes gefunden, noch weniger etwas
hinzugedichtet werden. Der Geist soll nur da-
durch, daß er sich die Form alles Geschehenden
zu eigen macht, den wirklich erforschbaren Stoff
besser verstehen, mehr in ihm erkennen lernen,
als es die bloße Verstandesoperation vermag. Auf
die Assimilation der forschenden Kraft und des
zu erforschenden Gegenstandes kommt allein Alles
an. Je tiefer der Geschichtsforscher die Mensch-
heit und ihr Wirken durch Genie und Studium
begreift, oder je menschlicher er durch Natur und
Umstände gestimmt ist, und je reiner er seine
Menschlichkeit walten läßt, desto vollständiger löst
er die Aufgabe seines Geschäfts. Dies beweisen

die Chroniken. Bei vielen entstellten Thatsachen und manchen sichtbaren Märchen kann den guten unter ihnen Niemand einen Grund gerade der echten historischen Wahrheit absprechen. An sie schließen sich die älteren unter den sogenannten Memoiren an, obgleich die enge Beziehung auf das Individuum in ihnen schon oft der allgemeinen auf die Menschheit Eintrag thut, den die Geschichte, auch bei Bearbeitung eines einzelnen Punctes, fordert.

Außerdem daß die Geschichte, wie jede wissenschaftliche Beschäftigung, vielen untergeordneten Zwecken dient, ist ihre Bearbeitung nicht weniger, als Philosophie und Dichtung, eine freie, in sich vollendete Kunst. Das ungeheure Gewühl der sich drängenden Weltbegebenheiten, zum Theil hervorgehend aus der Beschaffenheit des Erdbodens, der Natur der Menschheit, dem Charakter der Nationen und Individuen, zum Theil wie aus dem Nichts entsprungen, und wie durch ein Wunder gepflanzt, abhängig von dunkel geahneten Kräften, und sichtbar durchwaltet von ewigen, tief in der Brust der Menschen gewurzelten Ideen, ist ein Unendliches, das der Geist niemals in eine Form zu bringen vermag, das ihn aber immer reizt, es zu versuchen, und ihm Stärke gibt, es theilweise zu vollenden. Wie die Philosophie nach dem ersten Grunde der Dinge, die Kunst nach dem Ideale der Schönheit, so strebt die Geschichte nach dem Bilde des Menschenschicksals in treuer Wahrheit, lebendiger Fülle und reiner Klarheit, von einem dergestalt auf den Gegenstand gerichteten Gemüth empfunden, daß sich die Ansichten, Gefühle und Ansprüche der Persönlichkeit darin verlieren und auflösen. Diese Stimmung hervorzubringen und zu nähren, ist der letzte Zweck des Geschichtschreibers, den er aber nur dann erreicht, wenn er seinen nächsten, die einfache Darstellung des Geschehenen, mit gewissenhafter Treue verfolgt.

Denn der Sinn für die Wirklichkeit ist es, den er zu wecken und zu beleben bestimmt ist, und sein Geschäft wird subjectiv durch die Entwicklung dieses Begriffs, sowie objectiv durch den der Darstellung umschrieben. Jede geistige Bestrebung, durch welche auf den ganzen Menschen gewirkt wird, besitzt etwas, das man ihr Element, ihre wirkende Kraft, das Geheimniß ihres Einflusses auf den Geist nennen kann, und was von den Gegenständen, die sie in ihren Kreis zieht, so sichtbar verschieden ist, daß sie oft nur dienen, dieses auf neue und veränderte Weise vor das Gemüth zu bringen. In der Mathematik ist dies Isolirung auf Zahl und Linie, in der Me-

taphysik die Abstraction von aller Erfahr der Kunst die wundervolle Behandlung de daß Alles aus ihr genommen scheint, u nichts auf gleiche Weise in ihr gefunde
5 Das Element, worin sich die Geschichte ist der Sinn für die Wirklichkeit, und liegen das Gefühl der Flüchtigkeit des Da der Zeit, und der Abhängigkeit von vorbe genen und begleitenden Ursachen, dage
10 Bewußtsein der innern geistigen Freiheit, Erkennen der Vernunft, daß die Wirk ihrer scheinbaren Zufälligkeit ungeach noch durch innere Nothwendigkeit gebur Wenn man im Geist auch nur Ein Mensch
15 durchläuft, wird man von diesen verschiede menten, durch welche die Geschichte an fesselt, ergriffen, und der Geschichtschreil um die Aufgabe seines Geschäftes zu lö Begebenheiten so zusammenstellen, daß
20 Gemüth auf ähnliche Weise, als die Wirt selbst, bewegen.

Von dieser Seite ist die Geschichte d deladen Leben verwandt. Sie dient nicht durch einzelne Beispiele des zu Befolgen zu Verhütenden, die oft irre führen, un belehren. Ihr wahrer und unermeßlicher ist es, mehr durch die Form, die an de benheiten hängt, als durch sie selbst, d für die Behandlung der Wirklichkeit zu und zu läutern; zu verhindern, daß er das Gebiet bloßer Ideen überschweife, doch durch Ideen zu regieren; auf dieser
30 len Mittelbahn aber dem Gemüthe gegenw erhalten, daß es kein anderes erfolgreicl greifen in den Drang der Begebenheiten
35 mit hellem Blick das Wahre in der jedesu schenden Ideenrichtung zu erkennen, und festem Sinn daran anzuschließen.

Diese innere Wirkung muß die Geschi
40 mer hervorbringen, was auch ihr Gegenst möge, ob sie ein zusammenhängendes von Begebenheiten, oder eine einzelne Der Geschichtschreiber, der dieses Name dig ist, muß jede Begebenheit als The
45 Ganzen, oder, was dasselbe ist, an je Form der Geschichte überhaupt darstell

Dies führt auf die genauere Entwickel Begriffs der von ihm geforderten Darstellu Gewebe der Begebenheiten liegt in sch
50 Verwirrung, nur chronologisch und geog gesondert, vor ihm da. Er mus das Noth vom Zufälligen trennen, die innere Fo decken, die wahrhaft wirkenden Kräfte machen, um seiner Darstellung die Ge

auf der nicht etwa ein eingebildeter, oder lieber philosophischer Werth, oder ein ichter Reiz derselben, sondern ihr erstes entlichstes Erforderniß, ihre Wahrheit und ruht. Denn man erkennt die Begeben- nur halb oder entstellt, wenn man bei verflüchtlichen Erscheinung stehen bleibt; gewöhnliche Beobachter mischt ihnen alle lücke Irrthümer und Falschheiten bei. Diese nur durch die wahre Gestalt verscheucht, allein dem von Natur glücklichen, und Studium und Uebung geschärften Blick des htsforschers enthüllt. Wie hat er es nun gen, um hierin glücklich zu sein? historische Darstellung ist, wie die künst- , Nachahmung der Natur. Die Grundlage den ist das Erkennen der wahren Gestalt, ausfinden des Nothwendigen, die Abson- des Zufälligen.

Nachahmung des Künstlers geht also von is, und die Wahrheit der Gestalt erscheint vermittelt dieser. Dasselbe muß, da in Fällen die Natur das Nachzuahmende ist, i der historischen stattfinden, und es fragt r, ob und welche Ideen es gibt, die den htschreiber zu leiten im Stande sind.

aber fordert das weitere Vorschreiten behutsamkeit, damit nicht schon die bloße ung von Ideen die Reinheit der geschicht- reue verletze. Denn wenn auch der Künst-

Geschichtschreiber beide darstellend und end sind, so ist ihr Ziel doch durchaus den. Jener streift nur die flüchtige Er- ung von der Wirklichkeit ab, berührt sie n sich aller Wirklichkeit zu entschwingen; sucht bloß sie, und muß sich in sie ver- Allein gerade darum, und weil er sich egnügen kann bei dem losen äußeren Zu- hange des Einzelnen, sondern zu dem nct gelangen muß, aus dem die wahre ung verstanden werden kann, so muß er rheit der Begebenheit auf einem ähnlichen uchen, als der Künstler die Wahrheit der

Die Ereignisse der Geschichte liegen noch niger, als die Erscheinungen der Sinnen- o offen da, daß man sie rein abzulesen hte; ihr Verständniß ist nur das vereinte niß ihrer Beschaffenheit und des Sinnes, r Betrachter hinzubringt, und wie bei der läßt sich auch bei Ihnen nicht Alles durch erstandesoperation, eines aus dem andern herleiten und in Begriffe zerlegen; man s Rechte, das Feine, das Verborgene nur il der Geist richtig, es aufzufassen, ge-

stimmt ist. Auch der Geschichtschreiber, wie der Zeichner, bringt nur Zerrbilder hervor, wenn er bloß die einzelnen Umstände der Begebenheiten, sie so, wie sie sich scheinbar darstellen, an ein- ander reihend, aufzeichnet; wenn er sich nicht strenge Rechenschaft von ihrem inneren Zusammenhange gibt, sich die Anschauung der wirkenden Kräfte verschafft, die Richtung, die sie gerade in einem bestimmten Augenblick nehmen, erkennt, der Verbindung beider mit dem gleichzeitigen Zu- stand und den vorhergegangenen Veränderungen nachforscht. Um dies aber zu können, muß er mit der Beschaffenheit, dem Wirken, der gegen- seitigen Abhängigkeit dieser Kräfte überhaupt vertraut sein, wie die vollständige Durchsuchung des Besondern immer die Kenntniß des Allgemeinen voraussetzt, unter dem es begriffen ist. In diesem Sinn muß das Auffassen des Geschehenen von Ideen geleitet sein.

Es versteht sich indeß freilich von selbst, daß diese Ideen aus der Fülle der Begebenheiten selbst hervorgehen, oder, genauer zu reden, durch die mit echt historischem Sinn unternommene Betrachtung derselben im Geist entspringen, nicht der Geschichte, wie eine fremde Zugabe, geliehen werden müssen, ein Fehler, in welchen die sogenannte philosophische Geschichte leicht verfällt. Ueberhaupt droht der historischen Treue viel mehr Gefahr von der philosophischen, als der dichterischen Behandlung, da diese wenigstens dem Stoff Freiheit zu lassen gewohnt ist. Die Philosophie schreibt den Begebenheiten ein Ziel vor; dies Suchen nach Endursachen, man mag sie auch aus dem Wesen des Menschen und der Natur selbst ableiten wollen, stört und verfälscht alle freie Ansicht des eigenthümlichen Wirkens der Kräfte. Die teleologische Geschichte erreicht auch darum niemals die lebendige Wahrheit der Weltschicksale, weil das Individuum seinen Gipfelpunct immer innerhalb der Spanne seines flüchtigen Daseins finden muß, und sie daher den letzten Zweck der Ereignisse nicht eigentlich in das Lebendige setzen kann, sondern es in gewissermaßen toten Einrichtungen, und dem Begriff eines idealen Ganzen sucht; sei es in allgemein werdendem Anbau und Bevölkerung des Erdbodens, in zunehmender Cultur der Völker, in innigerer Verbindung aller, in endlicher Erreichung eines Zustandes der Vollkommenheit der bürgerlichen Gesellschaft, oder in irgend einer Idee dieser Art. Von allem diesem hängt zwar unmittelbar die Thätigkeit und Glückseligkeit der Einzelnen ab, allein was jede Generation davon, als durch alle vorigen errungen, empfängt, ist nicht Beweis, und nicht ein-

die Chroniken. Bei vielen entstellten Thatsachen und manchen sichtbaren Märchen kann den guten unter ihnen Niemand einen Grund gerade der echtesten historischen Wahrheit absprechen. An sie schließen sich die älteren unter den sogenannten Memoiren an, obgleich die enge Beziehung auf das Individuum in ihnen schon oft der allgemeinen auf die Menschheit Eintrag thut, den die Geschichte, auch bei Bearbeitung eines einzelnen Punctes, fordert.

Außerdem daß die Geschichte, wie jede wissenschaftliche Beschäftigung, vielen untergeordneten Zwecken dient, ist ihre Bearbeitung nicht weniger, als Philosophie und Dichtung, eine freie, in sich vollendete Kunst. Das ungeheure Gewühl der sich drängenden Weltbegebenheiten, zum Theil hervorgehend aus der Beschaffenheit des Erdbodens, der Natur der Menschheit, dem Charakter der Nationen und Individuen, zum Theil wie aus dem Nichts entsprungen, und wie durch ein Wunder gepflanzt, abhängig von dunkel geahneten Kräften, und sichtbar durchwaltet von ewigen, tief in der Brust der Menschen gewurzelten Ideen, ist ein Unendliches, das der Geist niemals in eine Form zu bringen vermag, das ihn aber immer reizt, es zu versuchen, und ihm Stärke gibt, es theilweise zu vollenden. Wie die Philosophie nach dem ersten Grunde der Dinge, die Kunst nach dem Ideale der Schönheit, so strebt die Geschichte nach dem Bilde des Menschenschicksals in treuer Wahrheit, lebendiger Fülle und reiner Klarheit, von einem dergestalt auf den Gegenstand gerichteten Gemüth empfunden, daß sich die Ansichten, Gefühle und Ansprüche der Persönlichkeit darin verlieren und auflösen. Diese Stimmung hervorzubringen und zu nähren, ist der letzte Zweck des Geschichtschreibers, den er aber nur dann erreicht, wenn er seinen nächsten, die einfache Darstellung des Geschehenen, mit gewissenhafter Treue verfolgt.

Denn der Sinn für die Wirklichkeit ist es, den er zu wecken und zu beleben bestimmt ist, und sein Geschäft wird subjectiv durch die Entwicklung dieses Begriffs, sowie objectiv durch den der Darstellung umschrieben. Jede geistige Bestrebung, durch welche auf den ganzen Menschen gewirkt wird, besitzt etwas, das man ihr Element, ihre wirkende Kraft, das Geheimniß ihres Einflusses auf den Geist nennen kann, und was von den Gegenständen, die sie in ihren Kreis zieht, so sichtbar verschieden ist, daß sie oft nur dienen, dieses auf neue und veränderte Weise vor das Gemüth zu bringen. In der Mathematik ist dies Isolirung auf Zahl und Linie, in der Me-

taphysik die Abstraction von aller Erfahrung der Kunst die wundervolle Behandlung, daß Alles aus ihr genommen scheint, nichts auf gleiche Weise in ihr gefundenes Element, worin sich die Geschichte ist der Sinn für die Wirklichkeit, und liegen das Gefühl der Flüchtigkeit der Zeit, und der Abhängigkeit von vorgehen und begleitenden Ursachen, das Bewußtsein der innern geistigen Freiheit Erkennen der Vernunft, daß die Wirklichkeit ihrer scheinbaren Zufälligkeit ungeachtet noch durch innere Nothwendigkeit gebildet. Wenn man im Geist auch nur ein Menschen durchläuft, wird man von diesen verschiedenen, durch welche die Geschichte angefaßt, ergriffen, und der Geschichtsschreiber um die Aufgabe seines Geschäftes zu Begebenheiten so zusammenstellen, daß das Gemüth auf ähnliche Weise, als die Wirklichkeit selbst, bewegen.

Von dieser Seite ist die Geschichte dem lebenden Leben verwandt. Sie dient nicht durch einzelne Beispiele des zu Befolgen zu Verhütenden, die oft irre führen, zu belehren. Ihr wahrer und unermesslich ist es, mehr durch die Form, die an Begebenheiten hängt, als durch sie selbst, für die Behandlung der Wirklichkeit zu wirken und zu läutern; zu verhindern, daß es das Gebiet bloßer Ideen überschreite, doch durch Ideen zu regieren; auf diesen Mittelbahn aber dem Gemüthe gegenüber erhalten, daß es kein anderes erfolgreich greifen in den Drang der Begebenheiten mit hellem Blick das Wahre in der entscheidenden Ideenrichtung zu erkennen, und festem Sinn daran anzuschließen.

Diese innere Wirkung muß die Geschichte hervorbringen, was auch ihr Gegenstand möge, ob sie ein zusammenhängendes von Begebenheiten, oder eine einzelne. Der Geschichtsschreiber, der dieses Nützliche ist, muß jede Begebenheit als ein Ganzes, oder, was dasselbe ist, in der Form der Geschichte überhaupt darstellen.

Dies führt auf die genauere Entwicklung des Begriffs der von ihm geforderten Darstellung. Das Gewebe der Begebenheiten liegt in der Verwirrung, nur chronologisch und gesondert, vor ihm da. Er muß das Nützliche vom Zufälligen trennen, die innere Bedeckung, die wahrhaft wirkenden Kräfte machen, um seiner Darstellung die

uf der nicht etwa ein eingebildeter, oder
cher philosophischer Werth, oder ein
her Reiz derselben, sondern ihr erstes
ntlichstes Erforderniß, ihre Wahrheit und
ruht. Denn man erkennt die Begeben-
ur halb oder entstellt, wenn man bei
erflächlichen Erscheinung stehen bleibt;
gewöhnliche Beobachter mischt ihnen alle
cke Irrthümer und Falschheiten bei. Diese
ur durch die wahre Gestalt verscheucht,
allein dem von Natur glücklichen, und
adiom und Uebung geschärften Blick des
tsforschers enthüllt. Wie hat er es nun
en, um hierin glücklich zu sein?

istorische Darstellung ist, wie die künst-
Nachahmung der Natur. Die Grundlage
en ist das Erkennen der wahren Gestalt,
usfinden des Nothwendigen, die Abson-
les Zufälligen.

Nachahmung des Künstlers geht also von
s, und die Wahrheit der Gestalt erscheint
vermittelt dieser. Dasselbe muß, da in
ällen die Natur das Nachzunehmende ist,
der historischen stattfinden, und es fragt
, ob und welche Ideen es gibt, die den
tschreiber zu leiten im Stande sind.

aber fordert das weitere Vorschreiten
achtsamkeit, damit nicht schon die bloße
ng von Ideen die Reinheit der geschicht-
eue verletze. Denn wenn auch der Künst-
Geschichtschreiber beide darstellend und
end sind, so ist ihr Ziel doch durchaus
len. Jener streift nur die flüchtige Er-
g von der Wirklichkeit ab, berührt sie
sich aller Wirklichkeit zu entschwingen;
echt bloß sie, und muß sich in sie ver-
Allein gerade darum, und weil er sich
gnügen kann bei dem losen äußeren Zu-
ange des Einzelnen, sondern zu dem
ict gelangen muß, aus dem die wahre
ng verstanden werden kann, so muß er
heit der Begebenheit auf einem ähnlichen
chen, als der Künstler die Wahrheit der
Die Ereignisse der Geschichte liegen noch
iger, als die Erscheinungen der Sinnen-
offen da, daß man sie rein abzulesen
te; ihr Verständniß ist nur das vereinte
iß ihrer Beschaffenheit und des Sinnes,
Betrachter hinzubringt, und wie bei der
äst sich auch bei ihnen nicht Alles durch
rstandesoperation, eines aus dem andern
berleiten und in Begriffe zerlegen; man
Rechte, das Feine, das Verborgene nur
il der Geist richtig, es aufzufassen, ge-

stimmt ist. Auch der Geschichtschreiber, wie der
Zeichner, bringt nur Zerrbilder hervor, wenn er
bloß die einzelnen Umstände der Begebenheiten,
sie so, wie sie sich scheinbar darstellen, an ein-
ander reihend, aufzeichnet; wenn er sich nicht
strenge Rechenschaft von ihrem inneren Zusam-
menhange gibt, sich die Anschauung der wirken-
den Kräfte verschafft, die Richtung, die sie gerade
in einem bestimmten Augenblick nehmen, erkennt,
der Verbindung beider mit dem gleichzeitigen Zu-
stand und den vorhergegangenen Veränderungen
nachforscht. Um dies aber zu können, muß er
mit der Beschaffenheit, dem Wirken, der gegen-
seitigen Abhängigkeit dieser Kräfte überhaupt ver-
traut sein, wie die vollständige Durchsuchung des
Besondern immer die Kenntniß des Allgemeinen
voraussetzt, unter dem es begriffen ist. In die-
sem Sinn muß das Auffassen des Geschehenen
von Ideen geleitet sein.

Es versteht sich indeß freilich von selbst, daß
diese Ideen aus der Fülle der Begebenheiten selbst
hervorgehen, oder, genauer zu reden, durch die
mit echt historischem Sinn unternommene Be-
trachtung derselben im Geist entspringen, nicht
der Geschichte, wie eine fremde Zugabe, geliehen
werden müssen, ein Fehler, in welchen die so-
genannte philosophische Geschichte leicht verfällt.
Ueberhaupt droht der historischen Treue viel mehr
Gefahr von der philosophischen, als der dichter-
ischen Behandlung, da diese wenigstens dem Stoff
Freiheit zu lassen gewohnt ist. Die Philosophie
schreibt den Begebenheiten ein Ziel vor; dies
Suchen nach Endursachen, man mag sie auch aus
dem Wesen des Menschen und der Natur selbst ab-
leiten wollen, stört und verfälscht alle freie Ansicht
des eigenthümlichen Wirkens der Kräfte. Die teleo-
logische Geschichte erreicht auch darum niemals
die lebendige Wahrheit der Weltschicksale, weil
das Individuum seinen Gipfelpunct immer inner-
halb der Spanne seines flüchtigen Daseins finden
muß, und sie daher den letzten Zweck der Er-
eignisse nicht eigentlich in das Lebendige setzen
kann, sondern es in gewissermaßen todtten Ein-
richtungen, und dem Begriff eines idealen Ganzen
sucht; sei es in allgemein werdendem Anbau und
Bevölkerung des Erdbodens, in zunehmender Cul-
tur der Völker, in innigerer Verbindung aller, in
endlicher Erreichung eines Zustandes der Voll-
kommenheit der bürgerlichen Gesellschaft, oder
in irgend einer Idee dieser Art. Von allem die-
sem hängt zwar unmittelbar die Thätigkeit und
Glückseligkeit der Einzelnen ab, allein was jede
Generation davon, als durch alle vorigen errun-
gen, empfängt, ist nicht Beweis, und nicht ein-

die Chroniken. Bei vielen entstellten Thatsachen und manchen sichtbaren Märchen kann den guten unter ihnen Niemand einen Grund gerade der echten historischen Wahrheit absprechen. An sie schließen sich die älteren unter den sogenannten Memoiren an, obgleich die enge Beziehung auf das Individuum in ihnen schon oft der allgemeinen auf die Menschheit Eintrag thut, den die Geschichte, auch bei Bearbeitung eines einzelnen Punctes, fordert.

Außerdem daß die Geschichte, wie jede wissenschaftliche Beschäftigung, vielen untergeordneten Zwecken dient, ist ihre Bearbeitung nicht weniger, als Philosophie und Dichtung, eine freie, in sich vollendete Kunst. Das ungeheure Gewühl der sich drängenden Weltbegebenheiten, zum Theil hervorgehend aus der Beschaffenheit des Erdbodens, der Natur der Menschheit, dem Charakter der Nationen und Individuen, zum Theil wie aus dem Nichts entsprungen, und wie durch ein Wunder gepflanzt, abhängig von dunkel geahneten Kräften, und sichtbar durchwaltet von ewigen, tief in der Brust der Menschen gewurzelten Ideen, ist ein Unendliches, das der Geist niemals in Eine Form zu bringen vermag, das ihn aber immer reizt, es zu versuchen, und ihm Stärke gibt, es theilweise zu vollenden. Wie die Philosophie nach dem ersten Grunde der Dinge, die Kunst nach dem Ideale der Schönheit, so strebt die Geschichte nach dem Bilde des Menschenschicksals in treuer Wahrheit, lebendiger Fülle und reiner Klarheit, von einem dergestalt auf den Gegenstand gerichteten Gemüth empfunden, daß sich die Ansichten, Gefühle und Ansprüche der Persönlichkeit darin verlieren und auflösen. Diese Stimmung hervorzubringen und zu nähren, ist der letzte Zweck des Geschichtschreibers, den er aber nur dann erreicht, wenn er seinen nächsten, die einfache Darstellung des Geschehenen, mit gewissenhafter Treue verfolgt.

Denn der Sinn für die Wirklichkeit ist es, den er zu wecken und zu beleben bestimmt ist, und sein Geschäft wird subjectiv durch die Entwicklung dieses Begriffs, sowie objectiv durch den der Darstellung umschrieben. Jede geistige Bestrebung, durch welche auf den ganzen Menschen gewirkt wird, besitzt etwas, das man ihr Element, ihre wirkende Kraft, das Geheimniß ihres Einflusses auf den Geist nennen kann, und was von den Gegenständen, die sie in ihren Kreis zieht, so sichtbar verschieden ist, daß sie oft nur dienen, dieses auf neue und veränderte Weise vor das Gemüth zu bringen. In der Mathematik ist dies Isolirung auf Zahl und Linie, in der Me-

taphysik die Abstraction von aller Erfahrung der Kunst die wundervolle Behandlung des, daß Alles aus ihr genommen scheint, und nichts auf gleiche Weise in ihr gefunde
5 Das Element, worin sich die Geschichte ist der Sinn für die Wirklichkeit, und liegen das Gefühl der Flüchtigkeit des Da der Zeit, und der Abhängigkeit von vorherigen und begleitenden Ursachen, dage
10 Bewußtsein der innern geistigen Freiheit, Erkennen der Vernunft, daß die Wirk ihrer scheinbaren Zufälligkeit ungeachtet noch durch innere Nothwendigkeit gebat Wenn man im Geist auch nur Ein Mensch
15 durchläuft, wird man von diesen verschiedenen, durch welche die Geschichte an fesselt, ergriffen, und der Geschichtschreier um die Aufgabe seines Geschäftes zu lö: Begebenheiten so zusammenstellen, daß
20 Gemüth auf ähnliche Weise, als die Wirk selbst, bewegen.

Von dieser Seite ist die Geschichte d~~e~~ lebenden Leben verwandt. Sie dient nicht durch einzelne Beispiele des zu Befolgend~~n~~ zu Verhütenden, die oft irre führen, un~~e~~ belehren. Ihr wahrer und unermeßlicher ist es, mehr durch die Form, die an d~~e~~ Begebenheiten hängt, als durch sie selbst, c für die Behandlung der Wirklichkeit zu und zu läutern; zu verhindern, daß er das Gebiet bloßer Ideen überschreife, doch durch Ideen zu regieren; auf dieser~~n~~ len Mittelbahn aber dem Gemüthe gegenw~~e~~ erhalten, daß es kein anderes erfolgreich~~e~~ greifen in den Drang der Begebenheiten mit hellem Blick das Wahre in der jedes~~n~~ schenden Ideenrichtung zu erkennen, und festem Sinn daran anzuschließen.

Diese innere Wirkung muß die Geschi~~ch~~ mer hervorbringen, was auch ihr Gegenst~~and~~ möge, ob sie ein zusammenhängendes von Begebenheiten, oder eine einzelne. Der Geschichtschreiber, der dieses Name~~n~~ dig ist, muß jede Begebenheit als The~~il~~ Ganzen, oder, was dasselbe ist, an je
45 Form der Geschichte überhaupt darstelle

Dies führt auf die genauere Entwickel~~ung~~ Begriffs der von ihm geforderten Darstell~~ung~~ Gewebe der Begebenheiten liegt in sich
50 Verwirrung, nur chronologisch und geog~~isch~~ gesondert, vor ihm da. Er mus das Noth vom Zufälligen trennen, die innere Fo~~rm~~ decken, die wahrhaft wirkenden Kräfte~~n~~ machen, um seiner Darstellung die Ge

auf der nicht etwa ein eingebildeter, oder
eher philosophischer Werth, oder ein
eher Reiz derselben, sondern ihr erstes
entlichstes Erforderniß, ihre Wahrheit und
eruhet. Denn man erkennt die Begeben-
ur halb oder entstellt, wenn man bei
erflächlichen Erscheinung stehen bleibt;
gewöhnliche Beobachter mischt ihnen alle
icke Irrthümer und Falschheiten bei. Diese
nur durch die wahre Gestalt verscheucht,
allein dem von Natur glücklichen, und
udium und Uebung geschärften Blick des
stsforschers enthüllt. Wie hat er es nun
gen, um hierin glücklich zu sein?

istorische Darstellung ist, wie die künst-
Nachahmung der Natur. Die Grundlage
len ist das Erkennen der wahren Gestalt,
ausfinden des Nothwendigen, die Abson-
des Zufälligen.

Nachahmung des Künstlers geht also von
s, und die Wahrheit der Gestalt erscheint
vermitteltst dieser. Dasselbe muß, da in
fällen die Natur das Nachzuzuhmende ist,
i der historischen stattfinden, und es fragt
, ob und welche Ideen es gibt, die den
tschreiber zu leiten im Stande sind.

aber fordert das weitere Vorschreiten
ehutsamkeit, damit nicht schon die bloße
ang von Ideen die Reinheit der geschicht-
reue verletze. Denn wenn auch der Künst-
Geschichtschreiber beide darstellend und
end sind, so ist ihr Ziel doch durchaus
den. Jener streift nur die flüchtige Er-
g von der Wirklichkeit ab, berührt sie
sich aller Wirklichkeit zu entschwingen;
ucht bloß sie, und muß sich in sie ver-
Allein gerade darum, und weil er sich
gnügen kann bei dem losen äußeren Zu-
hange des Einzelnen, sondern zu dem
net gelangen muß, aus dem die wahre
ng verstanden werden kann, so muß er
rheit der Begebenheit auf einem ähnlichen
achen, als der Künstler die Wahrheit der

Die Ereignisse der Geschichte liegen noch
niger, als die Erscheinungen der Sinnen-
o offen da, daß man sie rein abzulesen
ute; ihr Verständniß ist nur das vereinte
iß ihrer Beschaffenheit und des Sinnes,
Betrachter hinzubringt, und wie bei der
läßt sich auch bei ihnen nicht Alles durch
erstandesoperation, eines aus dem andern
herleiten und in Begriffe zerlegen; man

Rechte, das Feine, das Verborgene nur
il der Geist richtig, es aufzufassen, ge-

stimmt ist. Auch der Geschichtschreiber, wie der
Zeichner, bringt nur Zerrbilder hervor, wenn er
bloß die einzelnen Umstände der Begebenheiten,
sie so, wie sie sich scheinbar darstellen, an ein-
ander reihend, aufzeichnet; wenn er sich nicht
strenge Rechenschaft von ihrem inneren Zusam-
menhange gibt, sich die Anschauung der wirken-
den Kräfte verschafft, die Richtung, die sie gerade
in einem bestimmten Augenblick nehmen, erkennt,
der Verbindung beider mit dem gleichzeitigen Zu-
stand und den vorhergegangenen Veränderungen
nachforscht. Um dies aber zu können, muß er
mit der Beschaffenheit, dem Wirken, der gegen-
seitigen Abhängigkeit dieser Kräfte überhaupt ver-
traut sein, wie die vollständige Durchsichtung des
Besondern immer die Kenntniß des Allgemeinen
voraussetzt, unter dem es begriffen ist. In die-
sem Sinn muß das Auffassen des Geschehenen
von Ideen geleitet sein.

Es versteht sich indeß freilich von selbst, daß
diese Ideen aus der Fülle der Begebenheiten selbst
hervorgehen, oder, genauer zu reden, durch die
mit echt historischem Sinn unternommene Be-
trachtung derselben im Geist entspringen, nicht
der Geschichte, wie eine fremde Zugabe, geliehen
werden müssen, ein Fehler, in welchen die so-
genannte philosophische Geschichte leicht verfällt.
Ueberhaupt droht der historischen Treue viel mehr
Gefahr von der philosophischen, als der dichter-
ischen Behandlung, da diese wenigstens dem Stoff
Freiheit zu lassen gewohnt ist. Die Philosophie
schreibt den Begebenheiten ein Ziel vor; dies
Suchen nach Endursachen, man mag sie auch aus
dem Wesen des Menschen und der Natur selbst ab-
leiten wollen, stört und verfälscht alle freie Ansicht
des eigenthümlichen Wirkens der Kräfte. Die teleo-
logische Geschichte erreicht auch darum niemals
die lebendige Wahrheit der Weltchicksale, weil
das Individuum seinen Gipfelpunct immer inner-
halb der Spanne seines flüchtigen Daseins finden
muß, und sie daher den letzten Zweck der Er-
eignisse nicht eigentlich in das Lebendige setzen
kann, sondern es in gewissermaßen todten Ein-
richtungen, und dem Begriff eines idealen Ganzen
sucht; sei es in allgemein werdendem Anbau und
Bevölkerung des Erdbodens, in zunehmender Cul-
tur der Völker, in innigerer Verbindung aller, in
endlicher Erreichung eines Zustandes der Voll-
kommenheit der bürgerlichen Gesellschaft, oder
in irgend einer Idee dieser Art. Von allem die-
sem hängt zwar unmittelbar die Thätigkeit und
Glückseligkeit der Einzelnen ab, allein was jede
Generation davon, als durch alle vorigen errun-
gen, empfängt, ist nicht Beweis, und nicht ein-

mal immer gleich lebender Lebensgeist der Kraft kann auch ein Fortschritt des Geistes und des Himmels ins. Wissenschaft, Kunst, ständige Vervollkommen, verleiht dem Geiste, nur wird zur Materie, wenn nicht der Geist es immer von Neuem belebt. Alle diese Dinge tragen die Natur des Geistes an sich, der nur erhalten werden kann, indem er getriebe wird.

Zu den wirkenden und schaffenden Kräften also hat sich der Geschichtschreiber zu wenden. Hier bleibt er auf seinem eigenthümlichen Gebiet. Was er thun kann, um zu der Betrachtung der labyrinthisch verwickelten Begebenheiten der Weltgeschichte, in seinem Gemüthe eingepreßt, die Form mitzubringen, unter der allein ihr wahrer Zusammenhang erscheint, ist, diese Form von ihnen selbst abzuziehen. Der Widerspruch, der hierin zu liegen scheint, verschwindet bei näherer Betrachtung. Jedes Begreifen einer Sache setzt, als Bedingung seiner Möglichkeit, in dem Begreifenden schon ein Analogon des nachher wirklich Bestehenden voraus, eine vorübergehende, ursprüngliche Uebereinstimmung zwischen dem Subjekt und Object. Das Begreifen ist keineswegs ein bloßes Entwickeln aus dem Ersteren, aber auch kein bloßes Entnehmen vom Letzteren, sondern beides zugleich. Denn es besteht allemal in der Anwendung eines früher vorhandenen Allgemeinen auf ein neues Besonderes. Wo zwei Wesen durch gänzliche Kluft getrennt sind, führt keine Brücke der Verständigung von Einem zum Andern, und um sich zu verstehen, muß man sich in einem anderen Sinn schon verstanden haben. Bei der Geschichte ist diese vorzängige Grundlage des Begreifens sehr klar, da Alles, was in der Weltgeschichte wirksam ist, sich auch in dem Innern des Menschen bewegt. Je tiefer daher das Gemüth einer Nation alles Menschliche empfindet, je zarter, vielseitiger und reiner sie dadurch ergriffen wird, desto mehr hat sie Anlagen, Geschichtschreiber im wahren Sinne des Wortes zu besitzen. Zu dem so Vorbereiteten muß die prüfende Uebung hinzukommen, welche das Vorempfundene an dem Gegenstand berichtiggend versucht, bis durch diese wiederholte Wechselwirkung die Klarheit zugleich mit der Gewißheit hervorgeht.

Auf diese Weise entwirft sich der Geschichtschreiber durch das Studium der schaffenden Kräfte der Weltgeschichte ein allgemeines Bild der Form der Zusammenhänge aller Begebenheiten, und in diesem Kreis liegen die Ideen, von denen im vorigen die Rede war. Sie sind nicht in die Geschichte hineingelegt, sondern machen ihr We-

sen selbst aus. Denn jede todte und le Kraft wirkt nach den Gesetzen ihrer Natur. Alles, was geschieht, steht, dem Raum und Zeit nach, in einem unzertrennlichen Zusammenhang.

In diesem erscheint die Geschichte, wie mächtig und lebendig sie sich auch vor unsern Blicken bewegt, doch wie ein todt, unaltes Gesetzmäßiges, und durch mechanische Kräfte getriebenes Uhrwerk. Denn ein jedes erzeugt die andere, Maß und Beschaffenheit jeder Wirkung wird durch ihre Ursachen, und selbst der frei scheinende Wille des Menschen findet seine Bestimmung in Umständen, die längst vor seiner Geburt, ja vor dem Entstehen der Nation, der er angehört, unabänderlich fest waren. Aus jedem einzelnen Momente eine ganze Reihe der Vergangenheit, und selbst die Zukunft berechnen zu können, scheint uns nicht möglich, sondern wegen mangelnder Kenntniß der Menge von Zwischengliedern unmöglich. Es ist längst erkannt, daß das ausschließende Folgen dieses Weges gerade abführen würde der Einsicht in die wahrhaft schaffenden Kräfte in jedem Wirken, bei dem Lebendigen ist, gerade das Hauptelement sich aller Entwicklung entzieht, und daß jenes scheinbar in sich Bestimmte doch ursprünglich frei wir Impulsen gehorcht.

Es muß also, neben dem mechanischen Bestimmen einer Begebenheit durch die Ursachen, mehr auf das eigenthümliche Wesen der Begebenheiten gesehen werden, und hier ist die erste Stufe physiologisches Wirken. Alle lebenden Wesen, der Mensch wie die Pflanze, die Nation wie das Individuum, das Menschengeschlecht wie einzelne Völker, ja selbst die Erzeugnisse des Geistes, sowie sie auf einem, in einer gegebenen Folge fortgesetzten Wirken beruhen, wie die Natur, Kunst, Sitten, die äußere Form der menschlichen Gesellschaft, haben Beschaffenheiten, Entwicklungen, Gesetze mit einander gemein, das stufenweise Erreichen eines Gipfels und das allmähliche Herabsinken davon, den Abgang von gewissen Vollkommenheiten zu gewissen Ausartungen u. s. f. Unläugbar liegt hier eine Menge geschichtlicher Aufschlüsse, aber selbst, wird auch hierdurch nicht das schaffende Element selbst, sondern nur eine Form erkannt, sich beugen muß, wo es nicht an ihr einwirkenden und heftigenden Träger findet.

Noch weniger zu berechnen in seinem und nicht sowohl erkennbaren Gesetzen, sondern nur in gewisse Analogien zu

psychologischen Kräfte der mannigfaltigsten greifenden menschlichen Fähigkeiten, Tugenden, Neigungen und Leidenschaften. Die nächsten Triebfedern der Handlungen, die unmittelbarsten Ursachen der daraus entstehenden Ereignisse, beschäftigen sie den Geschreiber vorzugsweise, und werden am meisten zur Erklärung der Begebenheiten gebraucht. Aber diese Ansicht gerade erfordert die Einfachheit. Sie ist am wenigsten weltanschaulich würdigt die Tragödie der Weltgeschichte auf das Alltagsleben herab, verführt zu einer einzelnen Begebenheit aus dem Zusammenhang des Ganzen herauszureißen, und an die Weltanschauung ein kleinliches Getreibe der Beweggründe zu setzen. Alles wird von ihr ausgehenden Wege in das Individuelle gelegt, und das Individuum doch nicht in seiner Einheit und Tiefe, seinem eigentlichen Wesen erkannt. Denn dies läßt sich nicht so analysiren, nach Erfahrungen beurtheilen, von Vielen genommen, auf Viele passen. Seine eigenthümliche Kraft geht alle seine Empfindungen und Leidenschaften über, überflutet aber allen ihren Stempel und ihren Charakter auf.

Man könnte den Versuch machen, nach diesen andeutenden Ansichten die Geschichte zu classificiren, aber die Charakteristika der genialischen unter ihnen würde durch die nicht durch alle zusammengekommenen

Denn diese Ansichten selbst erschöpfen nicht die Ursachen des Zusammenhanges der Ereignisse, und die Grundidee, von welcher aus

Verstehen dieser in ihrer vollen Wahrheit ist, liegt nicht in ihrem Kreise. Sie ist nur die, in regelmäßig sich wiederholender Ordnung überschaubaren Erscheinungen, in lebendigen und geistigen Natur, aber in einer eigenen und selbständigen Impuls einer urzeitlichen Kraft; jene Erscheinungen geben dann nur Rechenschaft von regelmäßig, nach einem Gesetz, oder sicherer Erfahrung wiederholenden Entwicklungen; was aber wie ein Unerklärtes entsteht, sich wohl mit mechanischen, chemischen und psychologischen Erklärungen erklären, aber aus keiner solchen wirklich ableiten, das bleibt innerhalb jenes Kreises auch unerklärt, sondern unerkannt.

Man kann es immer anfangen möge, so kann man aber der Erscheinungen nur von einem Gebiete über denselben begriffen werden, und eine neue Herausstreten ist ebenso gefahrlos, als die Wahrheit gewiß bei blindem Verschließen

in demselben. Die Weltgeschichte ist nicht ohne eine Weltregierung verständlich.

Mit dem Festhalten dieses Gesichtspunctes ist gleich der bedeutende Vortheil gewonnen, das Begreifen der Begebenheiten nicht für abgeschlossenen zu erachten, durch jene, aus dem Kreise der Natur genommenen Erklärungen. Uebrigens wird aber freilich dem Geschichtschreiber dadurch der letzte, schwierigste und wichtigste Theil seines Weges wenig erleichtert. Denn es ist ihm kein Organ verliehen, die Plane der Weltregierung unmittelbar zu erforschen, und jeder Versuch dazu dürfte ihn, wie das Aufsuchen von Endursachen, nur auf Abwege führen. Allein die außerhalb der Naturentwicklung liegende Leitung der Begebenheiten offenbart sich dennoch an ihnen selbst, durch Mittel, die, wenn gleich nicht selbst Gegenstände der Erscheinung, doch an solchen hängen, und an ihnen, wie unkörperliche Wesen, erkannt werden, die man aber nie wahrnimmt, wenn man nicht, hinaustretend aus dem Gebiet der Erscheinungen, im Geiste in dasjenige übergeht, aus dem sie ihre Abkunft haben. An ihre Erforschung ist also die letzte Bedingung der Lösung der Aufgabe des Geschichtschreibers geknüpft.

Die Zahl der schaffenden Kräfte in der Weltgeschichte wird durch die unmittelbar in den Begebenheiten auftretenden nicht erschöpft. Wenn der Geschichtschreiber auch alle einzeln, und in ihrer Verbindung durchforscht hat, die Gestalt und die Umwandlungen des Erdbodens, die Veränderungen des Klimas, die Geistesfähigkeit und Sinnesart der Nationen, die noch eigenthümlichere Einzelner, die Einflüsse der Kunst und Wissenschaft, die tief eingreifenden und weit verbreiteten der bürgerlichen Einrichtungen, so bleibt ein noch mächtiger wirkendes, nicht in unmittelbarer Sichtbarkeit auftretendes, aber jenen Kräften selbst den Anstoß und die Richtung verleihendes Princip übrig, nämlich Ideen, die, ihrer Natur nach, außer dem Kreise der Endlichkeit liegen, aber die Weltgeschichte in allen ihren Theilen durchwalten und beherrschen.

Daß solche Ideen sich offenbaren, daß gewisse Erscheinungen, nicht erklärbar durch bloßes, Naturgesetzen gemäßes Wirken, nur ihrem Hauch ihr Dasein verdanken, leidet keinen Zweifel, und ebenso wenig, daß es mithin einen Punct gibt, auf dem der Geschichtschreiber, um die wahre Gestalt der Begebenheiten zu erkennen, auf ein Gebiet außer ihnen verwiesen wird.

Die Idee äußert sich aber auf zweifachem Wege, einmal als Richtung, die anfangs unscheinbar, aber allmählich sichtbar, und zuletzt unwiderstehlich,

Viele, an verschiedenen Orten, und unter verschiedenen Umständen ergreift; dann als Krafterzeugung, welche in ihrem Umfang und ihrer Erhabenheit nicht aus den begleitenden Umständen herzuleiten ist.

Von dem Ersteren finden sich die Beispiele ohne Mühe, sie sind auch kaum in irgend einer Zeit verkannt worden. Aber es ist sehr wahrscheinlich, daß noch viele Begebenheiten, die man jetzt auf mehr materielle und mechanische Weise erklärt, auf diese Art angesehen werden müssen.

Beispiele von Krafterzeugungen, von Erscheinungen, zu deren Erklärung die umgebenden Umstände nicht zureichen, sind das oben erwähnte Hervorbrechen der Kunst in ihrer reinen Form in Aegypten, und vielleicht noch mehr die plötzliche Entwicklung freier, und sich doch wieder gegenseitig in Schranken haltender Individualität in Griechenland, mit welcher Sprache, Poesie und Kunst auf einmal in einer Vollendung da stehen, zu der man vergebens dem allmählichen Wege nachspürt. Denn das Bewundernswürdige der griechischen Bildung, und was am meisten den Schlüssel zu ihr erhält, hat nur immer geschienen, daß, da den Griechen alles Große, was sie verarbeiteten, von in Kasten getheilten Nationen überkam, sie von diesem Zwange frei blieben, aber immer ein Analogon beibehielten, nur den strengen Begriff in den loseren der Schule und freien Genossenschaft milderten, und durch vielfachere Theilung des uralten Geistes, als es je in einem Volke gegeben hat, in Stämme, Völkern und einzelne Städte, und durch wieder eben so aufsteigende Verbindung, die Verschiedenheit der Individualität zu dem regsten Zusammenwirken brachten. Griechenland stellt dadurch eine, weder vorher, noch nachher jemals da gewesene Idee nationeller Individualität auf, und wie in der Individualität das Geheimniß alles Daseins liegt, so beruht auf dem Grade der Freiheit und der Eigentümlichkeit ihrer Wechselwirkung alles weltgeschichtliche Fortschreiten der Menschheit.

Zwar kann auch die Idee nur in der Naturverbindung auftreten, und so läßt sich auch bei jenen Erscheinungen eine Anzahl befördernder Ursachen, ein Uebergang vom Unvollkommenen zum Vollkommenen nachweisen, und in den ungeheuren Lücken unserer Kunde mit Recht voraussetzen. Aber das Wundervolle liegt darum nicht minder im Ergreifen der ersten Richtung, dem Sprühen des ersten Funkens. Ohne diesen können keine befördernden Umstände wirken, keine Uebung,

kein allmähliges Vorschreiten, auch Jahr hindurch, zum Ziel führen. Die Idee kann nur einer geistig individuellen Kraft anvertraut werden, aber daß der Keim, welchen sie in dieselbe sich auf seine Weise entwickelt, daß dieselbe bleibt, wo er in andere Individuen geht, daß die aus ihm aufsprießende Pflanze sich selbst ihre Blüthe und ihre Reife und nachher welkt und verschwindet, wie die Umstände und Individuen sich gestalten, dies zeigt, daß es die selbständige der Idee ist, welche diesen Lauf in der Fülle vollendet. Auf diese Art kommen verschiedenen Gattungen des Daseins und geistigen Erzeugung Gestalten zur Welt, in denen sich irgend eine Seite der Unendlichkeit spiegelt, und deren Eingreifen ins Leben Erscheinungen hervorbringt.

In der Körperwelt, da es bei dem Bruch der geistigen immer ein sichernder Weg die Analogie in jener zu verfolgen, darf man entstehen so bedeutend neuer Gestalten erwarten. Die Verschiedenheiten der Organisation haben mal ihre festen Formen gefunden, und sie sich innerhalb dieser niemals in der menschlichen Individualität erschöpfen, so werden feinen Nüancen nicht unmittelbar, kaum in Wirken auf die geistige Bildung sichtbar. Die Schöpfung der Körperwelt geht im Raum einmal, die der geistigen allmählig in der Zeit vor, oder die erstere findet wenigstens einen Ruhepunkt, auf dem die Schöpfung sich in einer einförmigen Forterzeugung verliert. Viel aber, als die Gestalt und der körperliche Gehalt dem Geistigen das organische Leben, die Gesetze beider finden eher Anwendung auf einander. In dem Zustande der Gesundheit ist dies minder sichtbar, wiewohl sehr wahrlich auch in ihm Veränderungen der Verhältnisse und Richtungen vorkommen, welche verschiedene Ursachen folgen, und epochenweise das menschliche Leben anders und anders stimmen. Im abnormen Zustande des Lebens, in den verschiedenen Lebensformen gibt es unläugbar ein Analogon in bestimmten Richtungen, die, ohne erklärliche Ursachen, folgen scheinen, und auf einen verborgenen Zusammenhang der Dinge hinweisen. Diesen vielfachen Beobachtungen, wenn es auch leicht erst spät dahin kommen wird, davon historischen Gebrauch zu machen.

Jede menschliche Individualität ist eine Erscheinung wurzelnde Idee, und aus dieser leuchtet diese so strahlend hervor, daß

s Individuums nur angenommen zu haben
 um in ihr sich selbst zu offenbaren. Wenn
 menschliche Wirken entwickelt, so bleibt
 zug aller, dasselbe bestimmenden Ursa-
 was Ursprüngliches in ihm zurück, das,
 von jenen Einflüssen erstickt zu werden,
 als umgestaltet, und in demselben Ele-
 gt ein unaufhörlich thätiges Bestreben,
 neren, eigenthümlichen Natur ~~zu~~ ^{zu} verschaffen.
 Nicht anders ist es mit der
 lität der Nationen, und in vielen Theilen
 bichte ist es sichtbarer an ihnen, als an
 nellen, da sich der Mensch in gewissen
 , und unter gewissen Umständen gleich-
 denweise entwickelt. Mitten in den durch
 3, Leidenschaft und scheinbaren Zufall
 Begebenheiten der Völker wirkt daher,
 htiger als jene Elemente, das geistige
 der Individualität fort, es sucht der ihm
 den Idee Raum zu verschaffen, und es
 20 ihm, wie die zarteste Pflanze durch das
 ie Anschwellen ihrer Gefäße Gemäuer
 das sonst den Einwirkungen von Jahr-
 n trotzte. Neben der Richtung, welche
 und Einzelne dem Menschengeschlecht
 25 re Thaten ertheilen, lassen sie Formen
 Individualität zurück, dauernder und
 er als Begebenheiten und Ereignisse.
 ibt aber auch idealische Formen, die,
 menschliche Individualität selbst zu sein,
 elbar sich auf sie beziehen. Zu diesen
 die Sprachen. Denn obgleich der Geist
 on sich in jeder spiegelt, so hat auch
 , frühere, mehr unabhängige Grundlage,
 eigenes Wesen und ihr innerer Zusam-
 35 sind so mächtig und bestimmend, daß
 batändigkeit mehr Wirkung ausübt, als
 und daß jede bedeutende Sprache als
 enthümliche Form der Erzeugung und
 ng von Ideen erscheint.
 eine noch reinere und vollere Weise ver-
 sich die ewigen Urideen alles Denkbaren
 und Geltung, die Schönheit in allen kör-
 und geistigen Gestalten, die Wahrheit
 unabänderlichen Wirken jeder Kraft nach
 45 inwohnenden Gesetz, das Recht in dem
 icken Gange der sich ewig richtenden und
 n Begebenheiten.
 lie menschliche Ansicht, welche die Plane
 ltregierung nicht unmittelbar empfinden,
 50 sie nur an den Ideen errathen kann,
 ie sie sich offenbaren, ist daher alle Ge-
 nur Verwirklichung einer Idee, und in
 liegt zugleich die Kraft und das Ziel;

und so gelangt man, indem man sich bloß in die
 Betrachtung der schaffenden Kräfte vertieft, auf
 einem richtigeren Wege zu den Endursachen,
 welchen der Geist natürlich nachstrebt. Das Ziel
 5 der Geschichte kann nur die Verwirklichung der
 durch die Menschheit darzustellenden Idee sein,
 nach allen Seiten hin, und in allen Gestalten, in
 welchen sich die eudliche Form mit der Idee
 zu verbinden vermag, und der Lauf der Bege-
 10 benheiten kann nur da abbrechen, wo beide
 einander nicht mehr zu durchdringen im Stande
 sind.

So wären wir also dahin gekommen, die Ideen
 aufzufinden, welche den Geschichtschreiber leiten
 müssen, und können nun zurückkehren zu der
 oben zwischen ihm und dem Künstler angestell-
 ten Vergleichung. Was diesem die Kenntniß der
 Natur, das Studium des organischen Baues, ist
 jenem die Erforschung der als handelnd und lei-
 tend im Leben auftretenden Kräfte; was diesem
 20 Verhältniß, Ebenmaß und der Begriff der reinen
 Form, sind jenem die sich still und groß im Zu-
 sammenhange der Weltbegebenheiten entfallen-
 den, aber nicht ihnen angehörenden Ideen. Das
 Geschäft des Geschichtschreibers in seiner letz-
 ten, aber einfachsten Auflösung ist Darstellung
 des Strebens einer Idee, Dasein in der Wirklich-
 keit zu gewinnen. Denn nicht immer gelingt ihr
 dies beim ersten Versuch, nicht selten auch artet
 25 sie aus, indem sie den entgegenwirkenden Stoff
 nicht rein zu bemeistern vermag.

Zwei Dinge sind es, welche der Gang dieser
 Untersuchung festzuhalten getrachtet hat: daß in
 Allem, was geschieht, eine nicht unmittelbar wahr-
 nehmbar Idee waltet, daß aber diese Idee nur
 an den Begebenheiten selbst erkannt werden kann.
 Der Geschichtschreiber darf daher nicht, Alles
 allein in dem materiellen Stoff suchend, ihre
 Herrschaft von seiner Darstellung ausschließen;
 40 er muß aufs mindeste den Platz zu ihrer Wir-
 kung offen lassen; er muß ferner, weiter gehend,
 sein Gemüth empfänglich für sie und regsam er-
 halten, sie zu ahnen und zu erkennen; aber er
 muß vor allen Dingen sich hüten, der Wirklich-
 45 keit eigenmächtig geschaffene Ideen anzubilden,
 oder auch nur über dem Suchen des Zusammen-
 hanges des Ganzen etwas von dem lebendigen
 Reichthum des Einzelnen aufzuopfern. Diese Frei-
 heit und Zartheit der Ansicht muß seiner Natur
 so eigen geworden sein, daß er sie zur Betrach-
 tung jeder Begebenheit mitbringt; denn keine ist
 ganz abgesondert vom allgemeinen Zusammen-
 hange, und von Jeglichem, was geschieht, liegt,
 wie oben gezeigt worden, ein Theil außer dem

Kreis unmittelbarer Wahrnehmung. Fehlt dem Geschichtschreiber jene Freiheit der Ansicht, so erkennt er die Begebenheiten nicht in ihrem Um-

fang und ihrer Tiefe; mangelt ihm die Selb-
ständigkeit, so verletzt er ihre einfache nat-
ürliche Wahrheit.

100. Worin die meisten Bearbeiter der Weltkunde fehlen.

(Giambattista Vico, *Scienza nuova* [1725] L. I, c. 2: degli elementi § 10.)

La Filosofia contempla la Ragione, onde viene la scienza del vero: la Filologia osserva l'Autorità dell'Umano Arbitrio, onde viene la Coscienza del certo.

Questa Dignità per la seconda parte dissimisce i Filologi essere tutti i Grammatici, Istoricisti, Critici, che son occupati d'intorno alla cognizione delle Lingue, e de' Fatti de' popoli, cost in casa, 20
come sono i costumi, e le leggi, come fuori, quali

sono le guerre, le paci, l'alleanza, i commerci.

Questa medesima Dignità dimostra, acca-
15 cato per metà così i Filosofi, che non sono
le loro ragioni con l'Autorità de' Filologi:
i Filologi, che non curarono d'avverare
autorità con la Ragion de' Filosofi: lo
avessero fatto, sarebbero stati più utili
pubbliche, e ci avrebbero prevenuto nella
questa Scienza.

101. Von einigen Fehlern der Bearbeiter der Weltkunde.

(G. Duden, *Eutopa und Deutschland* I. [1833] S. 297–311.)

Alle Werke, wogegen sich meine Angriffe zu
wenden haben, können unter drei Rubriken ge-
bracht werden. In der ersten begreife ich die-
jenigen, welche die deutsche Sprache zu den
philosophischen zu zählen pflegt, in der
zweiten die historischen, und in der drit-
ten die statistischen.

Jedermann weiß, daß in sämtlichen Ländern
der neueren Cultur die Philosophen, die Historiker
und die Statistiker es sind, welche behaupten,
daß ihre Bemühungen vorzugsweise und unmittel-
bar auf die höchsten Interessen der Menschheit
gerichtet seien; und insofern es um Lehren über
das Wohl und Wehe, das Glück und Unglück
der Staaten und Völker gilt, ist man auch, trotz
dem Einflusse der Theologen, Juristen und Me-
diciner, seit langer Zeit gewöhnt, nur ihnen die
letzte Entscheidung zuzutrauen. Das heißt, die
eigentlichen Theorien suchte man schon längst
nur bei jenen drei Zweigen der Gelehrtenwelt.
Damit ist aber keineswegs gesagt, daß alle öffent-
lichen Angelegenheiten entweder nach der Theorie
des einen oder des anderen Zweiges verwaltet
worden seien. Dann müßte man nicht entdeckt
haben, was so leicht zu entdecken ist, daß der

30 großen Macht der Theorien ungeachtet, in
nach einem dunkeln Tacte geschieht.

Wie wird nun der Stoff, den die Philo-
Historiker und Statistiker gewissermaßen
ihren in Anspruch nehmen, von diesem
35 delt? Wie verhält sich ihre Behandlung
zu den von mir entwickelten Regeln?

Sämtliche Redner über die Interessen
Volkes stimmen natürlich darin überein,
Kenntniß des Zustandes des Vol-
40 Basis sein müsse, und wie dunkel die
Worten verbundenen Vorstellungen noch
gen, in diesem Satze an sich müssen
Philosophen, Historiker und Statistiker
standen sein. Man bemerkt sogar dann noch
Zwiespalt, wenn man ihnen den fernern Satz
45 daß der Zustand eines einzelnen Menschen
als der eines ganzen Volkes von zwei
abhänge, nämlich theils von den Menschen
theils von den Umgebungen. Alle, die
nicht ausgenommen, räumen dies ein. Je-
50 ter reicht die Eingekerkeltheit auch nicht, und
Abweichungen in den allgemeinsten Zielen
Augen zu haben, kann man von den
Philosophen sammt den Historikern

den Aufschluß vorzugsweise von dem Verhältniß desjenigen, was zum Menschen gehört, erwarten, wogegen die Historiker vorzugsweise auf das andere, auf die Umgebungen (auf die äußere) blicken.

Wenn wir somit zur Schwelle der Abweichung gelangt sind, bitte ich die Zuhörer einstweilen den Statistikern abzusehen, und zur Vergleichung mit den beiden anderen Classen zu prüfen, wo der ihnen bisher gewohnte Weg sich spaltet. Beide suchen, und zwar den Aufschluß vorzugsweise in der Betrachtung desjenigen, was zu den Menschen gehört. Beide erklären, daß Menschenkenntniß eine Bedingung sei, wenn man den Zustand der Dinge beurtheilen wolle; und doch sind sie so verschieden, daß es auch dem oberflächlichsten Beobachter nicht entgehen konnte. Wo besteht die Verschiedenheit? Welche Merkmale sind es, die das Verfahren der Philosophen von dem der Historiker unterscheiden? Ich fordere die Zuhörer auf, sich zu vergegenwärtigen, ob es nicht das Charakteristische der Philosophen sei, die Menschenkenntniß in der nackten Selbstbetrachtung zu erwarten, ob nicht die Historiker dagegen wieder die Beobachtung Anderer die Lösung der Aufgabe zu hoffen scheinen? Daher denn die That, daß die Historiker nicht genug Philosophie, die Philosophen nicht genug Historikerkunde, die Wahrheit ist: beide Classen entbehren ihrem eigenen Namen nicht. Die Scheidung der Historiker und Philosophen beruht auf dem Glauben, als ob man Philosoph sein könne, ohne die Geschichte besonders zu künden, und als ob es möglich sei, ein guter Historiker zu sein, ohne die angestrengtesten Bemühungen der Philosophie. Es ist kaum erforderlich, daß die Schriften beider Classen noch etwazusagen. Aber damit diese Rede auch nicht sich weniger mit Gegenständen des Nachdenkens abgegeben haben, faßlich, will ich mich ausführlicher erklären.

Erinnere sich, daß sich die gesammte Philosophie auf die vorhin aufgestellten Sätze der allgemeinen Methodenlehre stützen muß. Darin heißt es, daß die Selbstkenntniß die letzte Bedingung der Erkenntniß sei, und ferner, daß Niemand die Selbstkenntniß schlecht finden könne, sich zu finden, daß das Blicken nach sich selbst (die Selbstbetrachtung) immer die Hauptbedingung sei. Offenbar erscheint das Verfahren der Philosophen hiemit noch einigermaßen im

Einklange; wenn das der Historiker schon gleich anfangs abweicht. Allein der große Fehler der Philosophen ist, daß sie glauben, zur Selbstbetrachtung der Vergangenheit nicht zu bedürfen, daß sie die Verhältnisse, worin unsere Natur zur Vergangenheit steht, mehr oder weniger vernachlässigen, und sich auf das Beschränken, was sie in der Gegenwart an sich selbst sehen. Sie vergessen, daß unser ganzes Leben nur ein Verhalten zu äußeren Gliedern ist, und daß alles Denken eigentlich nichts ist, als ein Orientiren. Wer die menschliche Natur durch bloßes Hinblicken auf sich selbst kennen lernen will, der irret eben so sehr als die, welche sich auf die Betrachtung der Außenwelt beschränken. Und wenn die menschliche Natur einer steten Entwicklung unterworfen ist, wie darf man dann hoffen, sie ohne Rückblicke in die Vergangenheit kennen zu lernen? Bei einer solchen Verirrung konnte es nun auch begreiflich nie gehörig klar werden, wie sehr das Resultat der Selbstbetrachtung von der Entwicklungsstufe dessen abhängt, der die Betrachtung anstellt; und damit stoße ich auf die wundeste Stelle der gesammten neueren Cultur. Ich werfe unsern Philosophen den Satz entgegen, daß kein unentwickelter Mensch in der Selbstbetrachtung etwas an sich entdecken werde, was nur der höheren Entwicklung angehört. Darauf werden sie erwidern, daß allerdings ein reifes Alter zur Selbstbetrachtung erforderlich sei, dies aber auch von allen Philosophen vorausgesetzt werde. Ich will nicht über die Reife der Jugend streiten, woran die meisten ihre Vorträge richten. Ich gebe es zu, daß sie zur Selbstbetrachtung ein reifes Alter verlangen. Allein sie denken bloß an die Entwicklungsbahn, welche sich in der Lebenszeit eines einzelnen Menschen abrollt, und keineswegs an die Entwicklung durch die Folge der Geschlechter; weshalb sie auch keinen Grund haben, zu leugnen, daß ein Erwachsener aus dem Mittelalter durch die Selbstbetrachtung zu der nämlichen philosophischen Einsicht hätte gelangen können, wozu ein Mitglied der gegenwärtigen Generation gelangen kann. Manche ahnen den Unterschied freilich, aber nur insofern sie ihren Reflexionskreis verlassen. Denn der Kreis selbst ist mit der Annahme eines Unterschiedes im Widerspruche. Was in dem neueren Europa, und namentlich in Deutschland, im engeren Sinne Philosophie heißt, soll ja, wie alle Anpreiser dieser Wunderbrille behaupten, einzig in sich den Schlüssel zur höchsten Einsicht ent-

halten. Und die Lehrer der Philosophie, welche sich aufrichtig eingestehen, daß ihre Wissenschaft ihnen den erwarteten großen Dienst bisher noch nicht geleistet habe, zweifeln doch im geringsten nicht, daß sie ihn leisten könne. Die Philosophen des Mittelalters dachten ebenso. Auch sie ahneten nicht, daß der menschlichen Natur zu ihrem höchsten Stande etwas Anderes fehlen könne, als eine Sammlung von Sätzen, die der Geist nur aufzunehmen brauche, wie er die Sätze der Mathematik aufnimmt.

Ich ersuche die Zuhörer, diese letzten Worte einer besonderen Aufmerksamkeit zu würdigen. Sie sind von der größten Wichtigkeit für die Beurtheilung des ganzen geistigen Lebens der neueren Völker. Denn nicht bloß die Classe der Philosophen ist von dem gerügten Irrthume umstrickt; sie äußern ihn nur deutlicher. Uebrigens beherrscht er die gesammte Masse der Gelehrten, sowie der Ungelehrten. Und die Reden von fortschreitender Entwicklung unter den Historikern sind überall mit so dunklen und verworrenen Vorstellungen verbunden, daß der alte Wahn von der Möglichkeit einer vollkommenen Entwicklung der menschlichen Natur auf bloß theoretischem Wege in den Lehrsälen, wie in dem Rathe der Völker und Fürsten, ruhig fortdauert. Noch besteht in allen Ländern der neueren Cultur ein eigener Gelehrtenstand, und bis jetzt ist auch dieser Stand noch als der erste Träger der höheren Bildung zu betrachten, weil die allgemeinen Ansichten der Gelehrten, trotz dem Verdachte, worn sie bei den Völkern sind, diesen doch stets zur Leitung dienen, wo sie einer theoretischen Leitung zu bedürfen glauben. Daraus erklärt es sich, warum jener Wahn so wenig durch die Zeitereignisse gelitten ist. Weil sie die Geschiedenheit der Gelehrten vom Volke nicht aufgehoben haben, deshalb vermochten sie auch nichts über die einer solchen Isolirung natürliche Meinung. Wie kann in einem Stande, der gewohnt ist, sich für den eigentlichen Pfleger der Cultur zu halten, der von der ganzen Menschheit selbst dafür gehalten wird, der nicht weniger gewohnt ist, gerade in seiner Geschiedenheit von den Bewegungen des praktischen Lebens die erste Bedingung eines glücklichen Strebens zur höheren Einsicht zu erblicken, ein Gedanke aufkommen, daß die höchsten Stufen der Cultur nur in jenen Bewegungen des praktischen Lebens zu erreichen seien? Darum wird, so lange der Gelehrtenstand als solcher in Europa fortdauert, auch der Wahn fortdauern, daß die Auffassung der höchsten Lehren von der Entwicklung der Staaten und Völ-

ker in bloßen Schulen möglich sei, und wird unablässig bemüht sein, der heuchlerischen Wahrheit, daß die Durchdringung von seinen Lehren nicht denkbar ist obzuhelfen durch die ihm angehörigen Strebungen. Obzuhelfen aber nur in den wirklichen Verhältnissen des Lebens statthabenden, einen Quaal von verworrenen Vorstellungen entgegenzuwerfen. Darum darf man sich nicht wundern, daß die Weisen unseres Landes die höchsten politischen Interessen begreifen zu können glauben, ohne daß Streben und Handeln die geringste Spur zu äußern brauche; obgleich es nicht aberwitzig wäre, wenn man die Strahl der Sonne in ihrer vollen Wirkung aufnehmen ohne davon erwärmt zu werden. So weit uns die Kunst des Abstrahirens gediehet.

Ich habe hiemit nur die Wurzel des Übels entblößt, woran die neuere Cultur leidet. Das Uebel an sich ist den Völkern längst bekannt, weil es so schmerzlich von ihnen empfunden wird. In jedem europäischen Lande wirft das Volk die Gelehrten ihre Untauglichkeit für das praktische Leben vor, und je stürmischer die Zeiten desto mehr Stoff findet sich zum bittersten. In ruhigen Zeiten, wenn Alles von selbst in die Ordnung zurückkehrt, gelingt es den Gelehrten, die Ordnung zu erhalten, und bis jetzt ist auch diese allgemeine Ordnung vorzüglich ihnen zu danken. Allein sobald es Noth thut, in das wilde Leben der Völker einzugreifen, dann erstehen kühne Männer aus der Zahl der Gelehrten am seltensten.

Wenn aber auch sämmtliche Classe der Gelehrtenstandes von diesem Uebel umstrickt so gebührt doch den Philosophen der Vorzug, dessen eigentliche Pfleger, als die ersten Schüler seiner Stätte angesehen zu werden sie es sind, welche vorgeben, im wirklichen Leben eine geschlossene Lehre zu sein, bloß theoretischem Wege zur höchsten Förderung könne, wogegen die anderen Classe in dunklen Vorstellungen an die Möglichkeit solchen Weges glauben. Um so mehr ist auch Grund, bei den Philosophen davon zu reden, und bei den Historikern und Statistiken schlechthin darauf zurückzuverweisen.

Um alle Verkehrtheiten zu widerlegen, die die neueren Philosophen als Normen zur Theilung und Regulirung des Zustandes der Völker aufgestellt haben, muß viele Bände schreiben. Die Philosophen des Zweck des Staates z. B. sind sam-

mangelhafte und dunkle Vorstellungen, die gänzlich verkennen, die höchste Entscheidung über die menschlichen Entscheidungen in Volks- und Staatssachen dem Entwicklungsprincipe zukommt; daß seitens die Sätze der geistlichen und weltlichen sich vor diesem Principe beugen; sich andererseits auch nicht in eine Clausel sperren läßt; und daß es widerstatt der sorgfältigsten Beachtung eben cipes, sich mit willkürlichen Annahmen ten. Zu solchen, dem Entwicklungsrechaus widerstreitenden Annahmen gel die Lehre, daß der Zweck des Staates is sogenannte Rechtsgesetz zu schützen, re von einem Urvertrage, der für Gebindend sein soll, die nie eingewilligt lieber nicht geboren sein möchten, als igitungen gebunden zu bleiben, die ihre immermehr für die ferne Zukunft würd erklärt haben, wenn sie in die Zukunft blicken können.

von den Schriften der Historiker sind, wie gesagt, darin mit ophen einig, daß um den Zustand der Völker zu beurtheilen, man vorzugsdie Menschen und nicht, wie die Stann, vorzugsweise auf die Umgebungen habe. Aber wie die Philosophen von n Selbstbetrachtung zu viel erwarten, schichte vernachlässigen, so erwarten ker zu viel von der Geschichte und igen die Selbstbetrachtung. Insofern iftigung mit der Vergangenheit etwa terhaltung dienen soll, mag dies gleich-

Allein da die Historiker immer als eck ihrer Lehrbücher aufstellen, uns egenwart, über den Zustand unserer chsten Interessen zur Klarheit zu för- t der Vorwurf von der größten Schwere. and vermag einem Anderen zu einer helfen, die ihm selbst fehlt, und Klar- ie menschliche Natur muß Jedem feh- e Selbstbetrachtung vernachlässigt. Wer lenschenkenntniß träumt, die sich durch achtung anderer Menschen erwerben lebt in dem unglücklichen Glauben, zu finden, was nur in uns gesucht f. Die Erscheinungen an anderen Men- len uns einzig durch das Studium un- en Natur verständlich. Ohne eine sorg- ostbetrachtung und Selbstbeobachtung estrachtung und Beobachtung Anderer itzlos. Und falls auch das menschliche

Getriebe der Vergangenheit in dem treuesten Abdrucke vorschwebte, so würde es dennoch von Niemanden richtig aufgefaßt werden, der sich nie um den auffassenden Rahmen in dem eigenen Hirne bekümmert hat, der nicht durch Betrachtungen, welche die Schule „anthropologische“ zu nennen pflegt, zur Kenntniß derjenigen Seiten der menschlichen Natur gelangt ist, worauf alles menschliche Empfinden, Denken und Handeln bezogen wird und bezogen werden muss, wenn wir es aufnehmen und zu einem Urtheile verarbeiten. Darum ist es gar nicht zu hoffen, daß die Historiker, so lange sie die schärfste Untersuchung der menschlichen Natur als ihrem Fache fremd zurückweisen, die einzelnen historischen Data gehörig sollten aufnehmen, geschweige zu einem Ganzen construiren können. Ich habe den Weg, der zu einem klaren Ueberblicke über das menschliche Getriebe leitet, bestimmt genug angegeben, um hier behaupten zu dürfen, daß die Verfasser sämtlicher Lehrbücher der Geschichte auf falschen Wegen waren, und deshalb auch nicht zur Herrschaft über ihren Stoff gelangen konnten. Sie vergessen, daß alle Maße, alle Normen, wonach wir die äußeren Dinge beurtheilen, in uns selbst liegen, und geben ihr Urtheil über die menschlichen Erscheinungen ab, ohne die Normen, die sie anwenden, im mindesten geprüft zu haben. Ohne eine sorgfältige Prüfung können die Maße und Normen aber nicht anders sein, als sie im Volke überhaupt vorkommen, und unter den Ausdrücken „Tugend, Laster, Ehre, Schande, Bestimmung des Menschen, Zweck der Staaten“ u. s. w. im Umlaufe sind. Diese Wörter werden sammt ihrem Anhang wirklich eben so von den Historikern als Maße für die Begebenheiten der Vorwelt angewendet, wie sie im täglichen Leben gebraucht werden. Und so wenig es in den gewöhnlichen Gesellschaften Jemanden einfällt, eine genauere Untersuchung der damit verschlungenen Vorstellungen für nöthig zu halten, so wenig halten es die Historiker für nöthig. Darum geht es dann aber auch mit der Beurtheilung der Vorwelt völlig wie mit den Meinungen über die Ereignisse der Gegenwart. Ueberall stößt man auf dieselbe Unbestimmtheit, Verwirrung und Widersprüche in den Urtheilen über Personen und Begebenheiten der Geschichte, die man auch in den Tageblättern und Unterredungen über Gegenstände unserer Zeit antrifft, woran die Verschiedenheit der Interessen weit geringeren Theil hat, als die Verwirrung der Gedanken.

Dieser Behandlung der Geschichte ist es allein beizumessen, daß sie fast

für keinen beherrschenden Einfluss übt auf
 die Angelegenheiten der Gegenwart. Alle
 Rufen von dem Nutzen der Geschichtsforschung
 für die Kenntniß der gegenwärtigen Zeiten sind
 eitel und grundlos, so lange man in dem bisherigen
 Geleise beharrt. Man frage sich doch nur
 einmal ernstlich, was denn unter den Worten
 „Kenntniß der gegenwärtigen Zeiten“ zu verstehen
 sei. Soll man dabei an etwas Anderes denken,
 als an die gegenwärtigen Menschen? Was kann
 nun aber ein Betrachten der Menschen der Vor-
 zeit zur Kenntniß der jetzigen Menschen beitra-
 gen, wenn das Vermittelnde fehlt? Und
 was soll vermitteln, wenn nicht die Be-
 ziehung auf ein den Menschen aller Zei-
 ten Gemeinsames? Wie darf man endlich
 hoffen, über dieses Gemeinsame durch ein häufiges
 Betrachten anderer Menschen Aufschluß zu er-
 halten? Darum sage ich nochmals: wenn auch
 die Begebenheiten der Vorzeit sich aus uns selbst
 in dem treuesten Abdrucke darstellen, so wie-
 gen, so lange wir nicht an unserer eigenen Natur
 die Seiten aufgefunden haben, worauf sie zu be-
 ruhen sind, durchaus unverständlichen bleiben und
 nur die Phantasie beschäftigen. Ohne wahre Be-
 zeichnung zu geben, läßt bedenken man, wie
 wenig eine solche Voraussetzung zutrifft, wie wir
 einzelt, zerrissen, verhallt und entsteht der ge-
 schichtliche Stoff vortritt, und beantwortet sich
 dann, wie es möglich sei, ihn zu einem treuen
 Abdrucke der Vergangenheit zu verarbeiten, ohne
 diejenige Leistung, welche allen von einer un-
 unterbrochenen Beschäftigung mit den wesentlichen Be-
 zeichnungen der menschlichen Natur zu erwarten
 ist. Nur insofern eine Gleichartigkeit zwischen
 dem Menschen besteht, kann von einer gemein-
 samen Geschichte die Rede sein. Hätten wir an
 den Abiath, diese Gleichartigkeit in Hinsicht auf
 irgend einen Menschen zu leugnen, so würden
 wir ihn auch nicht „Mensch“ nennen können, und
 die Geschichte seines Thuns und Leidens würde
 nicht mehr mit unserer Geschichte in Verbin-
 dung zu bringen sein, als die Geschichte vom
 Affen. So hat liegt dem besten Gedächtnis die
 Geschichte der Annalen eines der sogenannten
 sogenannten gemeinsamen wesentlichen Typus zum
 Grunde, und bezogen ein jeder diesen
 Typus seinem Innern beibringt; so vertritt
 man sich selbst, in oder in Anderen
 erscheinend, bevor man in sich selbst
 nicht kennen gelernt hat. Bei einem sol-
 chen Fortahren mußte die Vorzeit notwendig zu-
 wart an der Gegenwart stehen, so daß es
 selber einen neubeherrschenden Aufschluß hatte inne-

können. Und so sehr man sich auch in sogenannten pragmatischen Werken, geschichtlichen Schriften u. s. w. den Zusammenhang zu zeigen, es mußte mißlingen. Es
5 nur Bruchstücke herauskommen, deren dung in bloßen Scheingebilden, in Gewandeln und verkehrten Vorstellungen besteht wunderbar, daß man in dieser Verwirrung auf den übermäßigen Versuch geriet
10 Zusammenhang der Geschichte des ganz schengeschlechtes zu zeigen. Wie man Völker und Staaten sprach und schrieb, um die Natur der einzelnen Menschen be- zu haben, so verirrte man sich zuletzt
15 hin, ohne alle Kenntniß der Entwickelung wehrte einzelne Völker durchlaufen, die Empfindung der gesamten Menschheit zu wahren. Die Kenntniß der Entwickelung v. mer erwartet Jedermann von einer sorgfältigen
20 trachtung der Pflanzen selbst, und man verachtet für Wahnsinn halten, falls sich diese Natur durch die Aufsuchung des in der Natur zu erkennen vorhätte. Aber die Conventionalität der Menschen Aufschluß
25 annehmen, wenn man es sich bequemer macht. Man sucht nach irgend einer Wahrheit und sucht sich einzureden, ein bestimmtes Princip sei, welches trotz aller menschlichen Unvollkommenheit als Licht zur Erklärung
30 aller Erscheinungen dienen könne. So mißbrauchen die Eindrücke von Endlichkeit der Gottheit. Ohne sich um eine Wahrheit zu kümmern, trat man damit unter die
35 Desconstructions heranzubringen, der a Menschheit; Alles, um sich entweder einem Fortschritt im Einzelnen zu überheben, oder die Unvollkommenheit auszuweichen, daß der menschlichen Welt sehr enge Schranken gezogen, und daß sie sich mehr mit dem
40 dem Warum zu befassen habe. Andererseits war wörtlich von der Construction geschiedenen Data nach Endzwecken und zwar in der Sache wieder darauf
45 hin zu zeigen die Constructions nach einem gewissen Vernunft-Ideale. Unter diesem Vorstand man das höchste Vorwahrheit. Aber der Neigung das Vorwahrheit. Man zu gebräuchen, lag die Meinung zum Grunde, als ob jedes mer
50 Vorgehen von der Gottheit bloß geschaffen in der Verwirklichung dieses Ideales zu leben hat und es offenbar wieder eine Anzahl Bedingungen, die auch unter denselben

ber alle Vorstellungen von Endzwecken
lich der Vorwurf der Verwechslung
hlichen Standpunctes und der mensche
e mit dem Stande der Gottheit). Außer-
dabei übersehen, daß jede Culturstufe
es Vorbild hat, und daß einen Men-
einer niedrigen Culturstufe nach dem
er höchsten beurtheilen wollen, keinen
Fadel verdient, als wenn man über ein
dessen Treiben nach dem Maßstabe für
ie entscheidet. Wenn die ganze Arbeit
arauf zielt, eine richtige Ansicht
verschiedenen menschlichen Leben und
erlangen (was doch wohl einem Spru-
den Werth oder Unwerth vorhergehen
ist keine Methode schlechter als die,
n Zustand der Menschen, der Vorwelt
gegenwart, nach jenem Vernunft-Ideale

Wer wird, um bei dem früheren
zu bleiben, zur Kenntniß der Ent-
einer Pflanze es für genug halten, sie
le ihrer Blüthe zu sehen? Wem wird
on diesem Zustande hinreichend dünken,
die übrigen Zustände zu urtheilen, ohne
achtet zu haben? Und doch glaubt
eurtheilung der verschiedenen Entwicke-
de der Menschen es völlig hinreichend,
mit dem im Reinen sei, was höchstes
ist, Ideal des höchsten Entwicklungs-
heißt. Ich sage „heißt“. Denn ungem-
ntlicher Attribute, womit man es in den
Gerechtigkeit, Wahrheit, Kraft, Größe,
und andern auszuschmücken wähnt,
Bild hohl, und ist für die Beurtheilung
ien auf der höchsten Culturstufe nicht
uchbar, weil man sich nach den
n Strebungen der menschlichen
ie, wie sie die Existenz des Men-
lbst ausfüllen, so auch seinem

die Ausfüllung geben müssen,
sieht. Dadurch erklärt es sich, wie
fähig ist, die Geschichte objectiv
eln, wiewohl man sich so oft dessen
an bekrittelt und tadelt, erhebt und
Personen der Vorzeit nach Maßen, die
rer Periode angehören, und dennoch
an von einer Veränderung der Zeiten
Steigen und Fallen der Cultur. In die-
rung treffen die Historiker auch sofort
den Philosophen überein, die gleich-
inem Vorbilde träumen, das für die
ig aller Zeiten passe. Was kann z. B.
en in der Geschichte zur Kenntniß ei-
beitragen, wenn man alle Data ledig-

lich auf die geschlossene Forderung, wie der Staat
sein solle, bezieht — statt sorgfältig nach dem-
jenigen zu blicken, was die Abweichungen von
dem gepriesenen Ideale herbeiführt, kurz nach
den Wurzeln der Staaten, wie sie sind? Man
spricht sogar von vollkommenen Gesetzgebungen,
als ob es Zusammenstellungen von Regeln für
menschliche Verhältnisse geben könne, die immer
passen müßten, wie sich auch die menschlichen
Verhältnisse selbst ändern; etwa wie ein gutes
System der Mathematik immer paßt. In solchen
Verkehrtheiten verstrickt man sich so weit, auf
eine Gesetzgebung an sich, als ein selbständiges
Kunstwerk Werth zu legen und Unvollkommen-
heiten daran mehr nach dieser Rücksicht zu be-
urtheilen, als nach ihrer Bedeutung für die wirk-
lichen Verhältnisse und die Menschen, die darin
leben. So kann einem Juristen, der in die römi-
sche Gesetzgebung wie in ein Kunstwerk verliebt
ist, erst die Zeit unter den Cäsaren recht gefal-
len, wogegen ihm die Zeiten der Republik, worin
an den Menschen und ihren Verhältnissen selbst
mehr zu bewundern war, als an der Anordnung
und Ausführlichkeit ihrer Gesetze, ziemlich gleich-
gültig sind und nur die politische Schwärmerei
stärker ansprechend dünken.

Eben die Unbrauchbarkeit der historischen
Werke zur Belehrung über die Gegenwart war
dann auch Schuld, daß zuletzt eine Classe von
Lehrern über die Interessen der Staaten und Völ-
ker Gehör fand, welche die Geschichte geradezu
für überflüssig zur Beurtheilung dieser Interessen
erklärte. Eine solche Aeußerung hatten die Phi-
losophen nie gewagt, so viel sie sich auch von
der nackten Selbstbetrachtung versprochen. Dahin
konnten sich bloß Männer verirren, die sich we-
der Historiker noch Philosophen nannten, die an
der menschlichen Natur nichts sahen, was zu
einer tiefern Forschung auffordert, und die Staa-
ten und Völker einzig nach dem beurtheilten, was
unmittelbar die Sinne trifft und was sich körper-
lich zählen, wiegen oder messen läßt. Wenn die
Bemühungen der Philosophen und Historiker we-
nig Einfluß auf die Wirklichkeit hatten, weil es
an den vermittelnden Brücken gebrach und ihren
Lehren allgemein der Vorwurf der Untauglichkeit
für das praktische Leben gemacht wurde, so lei-
stete dies den Theorien der Statistiker um so mehr
Vorschub, je praktischer Alles erscheint, was sich
unmittelbar auf die Leiber bezieht. Der Theorien
bedurfte man nun einmal, weil die Menschheit zur
Reflexion erwacht war. Die auf das Geistige ge-
richteten waren unbrauchbar. Deshalb überließ
man sich den auf das Materielle gerichteten um

so williger, als die Entwicklungsperiode an sich dem Materiellen eine Bedeutung verlieh, die ihm nur die steigende Cultur wieder entziehen kann. Die äußeren Bedingungen der Existenz hielten, wie sie im Familienkreise das Uebergewicht hatten, fortan auch in öffentlichen Angelegenheiten die Aufmerksamkeit so gänzlich beschäftigt und gefangen, daß man die inneren völlig aus dem Auge verlor; und die Worte „Entwicklung der menschlichen Natur“, womit bisher doch immer noch Vorstellungen, wenn auch dunkle und verkehrte, verbunden gewesen waren, sanken zu leeren Tönen herab. Die Menschen wurden schlechthin nach der Gegenwart beurtheilt; und weil ohne die Wurzeln in der Vergangenheit das Geistige der Gegenwart kaum bemerkbar ist, so kam der Wahn auf, es sei gar nicht vorhanden, alles Geistige sei lediglich Product der äußeren Reize; und wer auf die Menschen wirken, sie lenken und beherrschen wolle, der habe sich mit nichts als mit diesen Reizen zu befassen. So wurde durch die oberflächlichsten Argumentationen eine Richtung in das öffentliche Leben gebracht, die, so groß ihr Einfluß im Familienleben auch sein mochte, doch darin niemals durch eine förmliche Theorie sanctionirt worden ist. Der dunkle Glaube der rohen Menge, daß im Leben Alles auf äußere Habe ankomme, wurde zum Staatsaxiom; und sämtliche Lehren, die seitdem für die höchste Staatsverwaltung gebraucht worden sind, stimmen ungeachtet jeder anderen Divergenz in diesem

Axiom genau mit einander überein. A was Macht und Wohlstand geben kann die meist gutgemeinten und mitunter sehr großen Anstrengungen derjenigen Staatslenker wirklich nach Theorien, und nicht nach Herkommen und dunkeln Gefühlen (eines solchen Tact) lenkten, gerichtet, nur als Geistige wurde vergessen. Bald glaubte Geheimniß im Handel und in den Gewerkschaften zu finden, und sprach von einem Mercantilismus. Darauf erschien die Lehre der sogenannten Physiokraten, daß es in der Cultur des Menschen zu suchen sei. Dann zeigte ein Buch des Adam Smith, daß beide Recht und billig nicht hätten; daß von jeder nützlichen Tugend auch Nutzen zu erwarten sei. Aber die sämtlichen späteren Schriften, die den „Staatswissenschaft“ ausschließlich für sich Anspruch nehmen, sind in der Grundeinstellung, nämlich darin, daß die Staatsverwaltung hauptsächlich auf Beförderung der physischen Kräfte gehen müsse, in dem unglücklichen Irrthum, daß der Geist, ohne welchen sie nicht ringen vermögen, von selbst kommen werde, sehr man ihm auch im Ringen nach jenem entgegenwirke. Es war nicht in der Natur ein Ding, zu dessen Lenkung es so wenig bedürfe, auf dessen Geist man so wenig Einfluß zu nehmen brauche; einen Staat, wofür eine Verwaltung wirklich passen sollte, es schien zu nennen.

102. Ziel dessen, was F. A. Wolf Alterthumswissenschaft nennt

(F. A. Wolf, Darstellung der Alterthumswissenschaft, im Museum I. [1807] S. 124–139.)

Es ist das Ziel der Alterthumswissenschaft kein anderes als die Kenntniß der alterthümlichen Menschheit selbst, welche Kenntniß aus der durch das Studium der alten Ueberreste bedingten Beobachtung einer organisch entwickelten bedeutungsvollen Nationalbildung hervorgeht. Kein niedrigerer Standpunkt als dieser kann allgemeine und wissenschaftliche Forschungen über das Alterthum begründen; und ihm sind theils andere untergeordnet, theils der gewöhnliche, der sich auf die Kenntniß der schönen und classischen Werke der von den Alten bearbeiteten Gattungen bezieht, als welcher bei den sogenannten Humaniora zum Grunde liegt. Zu die-

ser Bestimmung kann auch in der That ausgewählte Zahl schriftlicher und anderer diene; bei jener hingegen vereinigen alterthümlichen Ueberreste, gleichgültig größere oder geringere oder gar keine (hat, nebst jeder Art von Inhalten und in ihnen, die auf beobachtungswerthe Eigenschaften von Zeiten und Menschen hin-

Wenn von Menschenkenntniß die Rede ist, so versteht man darunter gemeinlich eine eingeschränkte Werth und Umfang; nämlich gewisse Routine, die aus dem Umgange mit Individuen abgezogen ist und wiederbar zum Umgange, wie zur vortheilhaftigen Führung der gewöhnlichen Geschäfte des öf-

bens. Daß hiezu jene zum Theil doramkeit nicht viel nütze, zeigt die Erbedarf dazu auch keines Studiums eiliteratur; eine kleine Anzahl kluger lurch das Weltleben und eigener Be-
 5 genügen solchen Absichten. Hier aber on der Kenntniß des Menschen, von hen Kenntniß der menschlichen Nar-
 10 sprünglichen Kräfte und Richtungen Bestimmungen und Einschränkungen, l durch einander selbst, bald durch
 äußerer Umstände erhalten. Um uns rzüglicheren Menschenkenntniß zu er-
 wie alle anderen empirischen Bed-
 15 der Natur, jede Classe von Gelehrten land, auch den geschäftlosesten, an-
 20 rch ihr Object, den moralischen , mit größerer Stärke reizt, und um
 einer solchen Kenntniß in möglichster eit zu erreichen, muß unser Blick an-
 25 eine große Nation und auf deren Bil- n den wichtigsten Verhältnissen und
 gerichtet sein. Völker treten hier : von Individuen; und was bei letz-
 30 rstellung eines merkwürdigen Lebens : das gewährt bei den ersteren ein
 en zerstreuten Zügen erwachsendes Ge- rem ganzen Nationalesein, ein Gemälde,
 35 ze Beschäftigung mit allen Werken der d Kunst einer Nation von dem Zustande
 ch seinen interessantesten Seiten und ltreichsten Zeitpunkten zu entwerfen
 heilbar ist allerdings eine Kenntniß eniger als die meisten anderen; sie
 40 er Philosophie ähnlich, daß sie nur irdert und belohnt, die sich ein Stu-
 machen, und mit ihrer fortgesetzten eschäftigt sind. Aber gerade dies ist
 45 nn wir Wissenschaften nicht als Amts-, nicht als Zeitverkürzungen, sondern
 lbst willen treiben, diesem Studium erstehlichen Reiz ertheilt; zumal da,
 50 hen haben, die führenden Wege an- hrend sind, und da, wenn das Augen-
 nach jenem Ziele hinstrebt, hiedurch e zu vollendeter Erhöhung aller un-
 55 - und Gemüthskräfte gewonnen wer- um das Leben und Wesen einer vor-
 nisirten und vielseitig gebildeten Na- abrheit zu ergreifen, um die längst
 nen Gestalten in die Anschauung der zurückzuziehen, dazu müssen wir un-
 und Fähigkeiten zu vereinter Thätig- n, um eine als unendlich erscheinende

Menge fremder Formen in uns aufzunehmen; dazu wird es nothwendig, unsere eigenen nach Mög-lichkeit zu vertilgen und gleichsam aus dem gan-zen gewohnten Wesen herauszugehen. Hieraus
 5 entspringt aber eine Vielseitigkeit des Denkens und Empfindens, die in wissenschaftlicher Hinsicht für uns Moderne eine schönere Stufe der Geistes-
 10 cultur wird, als es für den Weltmann die Fertig- keit ist, ungewohnte Formen sich anzueignen, die er eben seinen Absichten angemessen glaubt.

Es könnte scheinen, daß die so gesuchte höhere Kenntniß des Menschen am meisten durch die Be-
 15 schäftigung mit allen selbständigeren Nationen zur Vollkommenheit gelangen müßte. Allein ohne der
 20 Unendlichkeit eines solchen Studiums zu geden- ken, werden wir schon durch die Bemühung um
 reine und gediegene Resultate auf eine kleine An- zahl von Völkern eingeschränkt. Es sind näm-
 25 lich in alten sowohl als neuen Zeiten diejenigen Völker zu dem beschriebenen Zwecke nicht zu
 30 benutzen, die in dem Fortgange ihrer Bildung von auswärts her oft gefördert, oft aufgehalten, über-
 haupt auf verschiedene Weise modificirt, allzu wenige Züge einer eigenthümlichen Natur darbie-
 35 ten, sollten sie auch in Absicht auf reales Wissen den ansehnlichsten Rang behaupten; ebenso wenig
 auch solche Völker, die in einseitiger Entwick- lung stehen geblieben sind und bei jener Art von
 40 Civilisation, welche alle wissenschaftliche und geistige Cultur dem dringendsten Bedarf ihrer Existenz
 unterwirft und die veredelnden Kenntnisse, die von freien Bürgern einst benannten freien
 45 Künste, nur zu einer Geleise ihres unerfreu- lichen Innern mißbraucht. Nationen von dieser
 und ähnlicher Sinnesart verbleiben billig der po- litischen Geschichte, die ihre Räume nach Qua-
 50 dratmeilen auszufüllen hat, zum Theil auch der Geschichte der Menschheit nach ihrer seither üb-
 lichen Behandlung, nach welcher sie sich mehr um Menschengattungen als um die menschliche
 Natur bekümmert. Für unser Studium geben un- ter den alten Nationen schon die Römer eben
 keinen erwünschten Stoff, wie sie denn gleich ur- sprünglich manchen jener einseitigen Richtungen
 folgten, die sich in den letzten Jahrhunderten den schätzbarsten Völkern aufgedrängt haben. Nur
 im alten Griechenland findet sich, was wir anderswo fast überall vergeblich suchen, Völker
 und Staaten, die in ihrer Natur die meisten sol- cher Eigenschaften besaßen, welche die Grundlage
 eines zu echter Menschlichkeit vollendeten Cha- rakters ausmachen; Völker von so allgemeiner
 Reizbarkeit und Empfänglichkeit, daß nichts von ihnen unversucht gelassen wurde, wozu sie auf

dem natürlichen Wege ihrer Ausbildung irgend eine Anregung fanden, und die diesen ihren Weg unabhängiger von der Einwirkung der andersgesinnten Barbaren und weit länger fortsetzten, als es in nachfolgenden Zeiten und unter veränderten Umständen möglich gewesen wäre; die über den beengten und beengenden Sorgen des Staatsbürgers den Menschen so wenig vergaßen, daß die bürgerlichen Einrichtungen selbst zum Nachtheil Vieler und unter sehr allgemeinen Aufopferungen die freie Entwicklung menschlicher Kräfte überhaupt bezweckten; die endlich mit einem außerordentlich zarten Gefühle für das Edle und Anmuthige in den Künsten nach und nach einen so großen Umfang und so viel Tiefe in wissenschaftlichen Untersuchungen verbanden, daß sie unter ihren Ueberresten neben dem lebendigen Abdrucke jener seltenen Eigenschaft zugleich die ersten bewundernswürdigsten Muster von idealen Speculationen aufgestellt haben. In diesen und anderen Rücksichten ist dem Forscher der Geschichte der Menschheit unter allen Nationen keine so wichtig, ja man darf sagen, so heilig, als die griechische. Mag sie immerhin bei dem Statistiker, welcher für Menschenwerth andere Ranglisten führt, einen ziemlich untergeordneten Platz einnehmen, weil sie weder erobrerungssüchtig war, noch als politischer Körper neben den mächtigen Reichen glänzte; sie hat seit alten Zeiten durch die herrlichsten Siege, dauerhafter als Waffensiege, sich um das menschliche Geschlecht höchst verdient gemacht; diesen Ruhm, den einzigen, wonach sie strebte, den sie auch bei ihren hierin gerechten Bezwingern genoß, bewährt sie noch jetzt und für alle Zeiten durch so viele übriggebliebene Denkmäler ihrer geistigen Wirksamkeit. Das Glück wurde uns versagt, diese hochbegünstigte Nation in ihrem wundervollen Dasein und Wirken in vielen Gegenden der Welt von jeder Seite ganz kennen zu lernen, welches dann der Fall gewesen wäre, wenn die Verheerungen der Zeit und der Barbarei nur etliche der zahlreichsten Büchersammlungen auf spätere Jahrhunderte hätten kommen lassen. Jedoch selbst jetzt bei allem Verlust, den wir an Werken ihrer Litteratur und

Kunst gelitten, sind wir durch die Darstellungen, welche die Ueberreste uns liefern, für den ersten Zweck unseres Studiums über Erwarther, als sogar bei mancher noch blühetion, und sehen in jenen Darstellungen ein Bild ihres Nationalcharakters und Lebens ausgebreitet, so daß uns eigentlich nur Schauspiel einer organischen Volksbildung wird. Denn bei welchem Volke der heutigen könnten wir hoffen, etwas Aehnliches zu finden? Wo wäre eines, das seine Cultur aus inneren Quellen gewonnen, das die Künste der schönen Wissenschaften aus nationalen Empfindungen und Anschauungen geschaffen, das seine Wissenschaften an der Natur der Dinge selbst abgelesen hätte? Im Gegentheile finden wir bei weitem die Meiste in unseren Litteraturen aus ungleichen Quellen mühselig zusammengetragen, bald mittelbar, bald unmittelbar aus den Alten, und für edlen Raub gilt, viel öfter Wechsel Neueren unter einander, überall ein Gemisch streitenden Stoffen und Formen: in den Wissenschaften zeigt sich nur geringe, oft gar keine Eigenthümlichkeit und Originalität; mehr Schöpfung allgemeiner Theorien, mehr Nachbildung fremden Mustern, als selbständige Productionen, die Anderen wieder werden könnten, wie die Werke der Griechen sind; in aller wissenschaftlichen Aufklärung endlich zwar ungeheure Vorräthe von Kenntnissen und Einsichten, aus allen Zeitaltern und Ländern, die die Wissenschaft der anderen zureicht und abnimmt, mitten unter diesen Schätzen wenige Spuren des vorherrschenden Geistes, worin man eine eigene Richtung erkennt und den Menschen.

Dies sei denn der Mittelpunkt aller unserer Untersuchungen, das Ziel, zu welchem denselben angehörenden größeren und kleineren Forschungen hinneigen. Dieses Ziel kann lange entfernt, den Meisten vielleicht unbekannt bleiben; doch ist es das einzige und Würdige, dasjenige, wonach in zweifelsvollen Fällen das Verdienst einzelner Bemühungen zu beurtheilen, die Bearbeitung besonderer Theile und Gattungen zu schätzen ist.

DS. Ueber Ansicht und Behandlung der römischen Geschichte.

(B. G. Niebuhr, Röm. Gesch. I. [1833] Vorr., und Einleitung zur ersten Ausgabe [1811]).

römische Geschichte ward, während der
ten Jahrhunderte nach der Herstellung
atur, mit der nämlichen Unterwerfung
s und Urtheils unter den überlieferten
nen Buchstaben, und der nämlichen Be-
g auf seinen Umfang bearbeitet, welche
rigen Disciplinen herrschten. Der An-
ie Glaublichkeit der alten Schriftsteller,
h ihrer Zeugnisse prüfen zu wollen,
ruchlose Vermessenheit entsetzt haben:
e war, was sie meldeten, trotz aller
u vereinigen; höchstens ward für einen
Fall, so leise als möglich, und ohne
olgen, einer dem andern nachgesetzt.
ieder durchbrach wohl ein freigeborner
e Schranken, wie Glareanus; unfehlbar
alsdann Verdammniß über ihn gerufen:
n es nicht die Gelehrtesten; und die
Kühnheiten waren allerdings inconse-
nner von glänzender Fähigkeit und dem
Wissen fügten sich auch hier in die Be-
it; durch sie entstand aus unzähligen
Einzelheiten, was die erhaltene alte
nicht, in ein Werk vereinigt, darbot, —
der römischen Alterthümer; was sie darin
st bewundernswerth. Und das genügt zu
ergänglichen Ruhm; denn wer es tadeln
s sie nicht unabhängiger von ihrem Zeit-
n, der erkennt unser allgemeines Loos,
ur Lieblinge der Götter frei sind, und
ck meistens mit Verfolgungen büßen. —
schichte im engeren Sinn entstand hin-
ig: leblose Sammlungen über die Zei-
vius Geschichtsbücher fehlen, oder ein-
merkungen ohne Resultate.
e Mitte des siebzehnten Jahrhunderts
r die Philologie ein Mittelzustand zwi-
Zeitraum ihrer früheren ausschließen-
, welche das, was sie so werden konnte,
itte, also abstarb, und einer neuen, rei-
d umfassenderen, welche sie der Aus-
er übrigen Wissenschaften verdanken
sie nun eine Zeitlang verdunkelten:
ustände sind unbehäglich und gedrückt.
nd wenige Andere, welche theils die
schufen, theils die alte Wissenschaft
, standen als Heroen unter kleinen Zeit-
In dem siebzehnten Jahrhundert giengen
der Geist und die Wissenschaft aus der
zeit hervor: es lehrten große Männer

5 das Antlitz der Dinge anschauen und mit freier
Brust erforschen: in den Büchern, bisher der Ge-
lehrten ganzer Welt, nur Bilder eines nicht un-
mittelbar zugänglichen Theils des Lebendigen er-
blicken: eigenen Sinn, eigene Vernunft, eigenes
10 Urtheil in Allem gebrauchen: auch auf die römi-
sche Geschichte dehnte sich die junge Freiheit
aus. Ohne Zweifel verdanken wir dem allgemei-
nen regen Leben seiner letzten Decennien die
erste Schrift, welche, wie Einzelnes die Fülle,
15 im Allgemeinen prüft, was diese Geschichte sei
und sein könne. Dies sind Perizonius meister-
hafte Forschungen; ein Werk, welches, wie an-
dere genialische, unübertroffen classisch in der
Art ist, worin es das erste war. Athmet nun
20 aber hier der erwachte allgemeine Geist der Zeit,
so war es hinwieder auch der Zeit weit voraus-
geeilt; und Bayle, der zwölf Jahre später das
Widersprechende und Undenkbare einiger weniger
Theile der ältesten römischen Geschichte darlegte,
25 benutzt und beachtet es gar nicht; auch Beaufort
thut es nicht, dessen einiger Zweck doch das-
jenige war, was Bayle unter tausend ähnlichen
nur einige Stunden lang ins Auge faßte.

Beaufort ist geistreich und belesen, wenn auch
30 kein Philolog: ein paar Abschnitte sind sehr gut
und genügend ausgeführt, wie hingegen andere
sehr schwach und flüchtig. Bayle ist durchaus und
entschieden sein Meister: Skepticismus die Seele
seines Werkes: er will nur verneinen und zerstören,
35 und möchte er einmal herstellen, so entsteht et-
was Flaches und Unhaltbares. Doch hat sich der
Einfluß und Ruf seines Buches außerordentlich
verbreitet, denn die römische Geschichte war fast
ganz der Aufmerksamkeit und Pflege der Philo-
40 logen entwichen, und vorzüglich beschäftigten sich
mit ihr, aber wie mit jeder anderen, geistreiche
Weltleute, für die damals auch von mehreren,
ohne Ansprüche und Absicht auf Gelehrsamkeit
und Forschung, geschrieben ward. Wer von die-
45 sen die früheren Jahrhunderte nicht, als gering-
fügig, ganz übersah, den befriedigten jene Unter-
suchungen, daß er sie völlig aufgab. Gibbons
Geschichte, auch für den Philologen ein herrliches
Meisterwerk, berührt diese Regionen nicht.

50 Gegen den Anfang des gegenwärtigen Jahrhun-
derts erwachte für unsre Nation wieder ein neues
Zeitalter. Das Oberflächliche befriedigte nirgends:
halbverstandene leere Worte galten nicht mehr;
aber auch das Zerstören, worin sich die ver-

gangene Zeit, gehässig gegen lange Usurpation, gefallen hatte, genügte nicht länger; wir strebten nach Bestimmtheit, nach positiver Einsicht, wie die Vorfahren, aber nach einer wahren, anstatt der vernichteten wahnhaften. Wir hatten nun eine Litteratur, die unsrer Nation und Sprache würdig war; wir hatten Lessing und Goethe; und diese Litteratur umfaßte, was keine gethan hatte, einen großen Theil der griechischen und römischen, nicht nachgebildet, sondern zum zweitenmal geschaffen. Das verdankt Deutschland Voß, den »der Enkel Kind und Enkel« als Wohlthäter preisen muß, von dem eine neue Aera des Verständnisses des Alterthums anhebt, indem er, was die Classiker voraussetzen, wie ihre Vorstellungen von ihren Göttern und der Erde, wie ihr Leben und Hauswesen, aus ihnen selbst zu entdecken wußte: der Homer und Virgil so verstand und auslegte, als wären sie nur im Raum von uns entfernte Zeitgenossen. Sein Vorgang wirkte auf Viele; auf mich, vom Kindesalter her, auch die persönliche Ermunterung des väterlichen Gastfreundes.

Hatte eine frühere Zeit sich mit alter Geschichte begnügt, wie mancher Landcharten, oder gezeichnete Landschaften als selbständig betrachtet, nicht einmal versucht, aus ihnen als nothdürftigen Mitteln das Bild der Gegenstände vor seine Seele zu rufen: so vermochte sie nun nicht mehr zu genügen, wenn sie sich nicht an Klarheit und Bestimmtheit neben die der Gegenwart stellen konnte. Und es war eine Zeit, in der wir Unerhörtes und Unglaubliches erlebten, eine Zeit, welche die Aufmerksamkeit auf viele vergessene und abgelebte Ordnungen durch deren Zusammensturz hiezog; und unsere Seelen durch die Gefahren mit deren Dräuen wir vertraut wurden, wie durch die leidenschaftlich erhöhte Anhänglichkeit an Landesherrn und Vaterland, stark machte.

Zu der Zeit war die Philologie in Deutschland schon zu der Blüthe gediehen, deren unser Volk sich nun rühmen kann. Sie erkannte ihren Beruf, als Vermittlerin der Ewigkeit, den Genuß durch Jahrtausende fortdauernder Identität mit den edelsten und vortrefflichsten Völkern des Alterthums zu gewähren, indem sie uns durch Grammatik und Historie mit ihren Geisteswerken und ihrer Geschichte so vertraut macht, als ob keine Kluft von ihnen trennte.

So war, wenn auch lange der griechischen Litteratur fast ausschließende Gunst zugewandt blieb, die kritische Behandlung der römischen Geschichte, die Entdeckung der verkannten Formen, eine Frucht der vorbereitenden Zeit, und

eine Fülle günstiger Umstände vereinte sie zu fördern. Es war eine sehr schöne die der Eröffnung der Universität Berlin die Begeisterung und Seligkeit, worin die verfloßen, da, als Vorlesungen und Ausentstand, was die ersten Bände dieser umfassen; — diese genossen, und 1813 haben, das schon allein macht das L. Mannes, bei manchen trüben Erfahrungen glücklich.

In dieser Freudigkeit schloß sich manches alten Räthsels auf, aber noch wurden übersehen; in Vielem irrte ich; reres blieb unzusammenhängend und richtig erwiesen. Denn mein Wissen war nügende eines Autodidakten, der bisch schäften nur Nebenstunden entzogen. Ich hatte das Ziel erreicht, wie ein Nader auf der Zinne schreitet. Diese Me übereilte Abfassung des ersten Theils wiederholte Berichtigungen in der Folge kes selbst erfordert hatte, — daß diese wiegend wohlwollende Aufnahme nicht das zeigt, daß Vergegenwärtigung der Geschichte der Zeit angemessen war, ja mir klar, daß die unsrige einen unmittelbaren Ruf der Vorsehung zu dieser Erforschung erkennen kann, daß, seitdem sie begonn halb elf Jahren, durch die Bekanntma Lydus, Gaius und der ciceronischen drei neue reiche Quellen eröffnet sind, Jahrhunderte verfloßen waren, ohne W unserer Erkenntnißmittel.

2. Nach Sigonius verdankt die Gesa alten Roms den Philologen nur noch entwich ihren Händen, und ward das E in wenigen glücklichen Fällen, großer L ner; meistens aber gewöhnlicher Histor

Man darf es nicht verhehlen, daß in beiden Jahrhunderten, anstatt an Be und Ausbildung zu gewinnen, vielmeh hat. Jene italiänischen Philologen, in i zen Wesen vom Geist des alten Rom schon durch den classischen Boden sel stert und ahnungsvoller gestimmt, zertrümmerte Gebäude aus seinen Ruin fen, und den Schutt aufräumend, in ihr hergestellt. Der Mangel an diesem Be dete den Werken derer, welche über schichte als Politiker schrieben, und a die Geschichte selbst. Macchiavellis E voll von Klugheit und scharfen Urthe hievon ein sprechendes Beispiel, indem immer höchst geistreich, aber sehr oft v

ie gar nicht dagewesen sind. Ich nenne
 , weil er, obgleich in der Mitte einer
 ch gelehrten Zeit lebend, ihrem Geiste
 blieben war. Montesquieu, mit Ansprü-
 historisch genaue Kenntnisse, und daher
 her, um irrige Meinungen zu begründen,
 on falschen Ansichten, und sehr häufig
 1 Erzählungen durchaus täuschend: ein
 welches ich nicht, um seinen Ruhm zu
 n, gebe; denn es ist wohl der größte,
 10 gerechte Leser ihn dennoch bewundern
 enn er auch hierüber die entschiedenste
 ung aus eigener Prüfung bekommen hat.
 die Alten nicht versteht, wenn man
 nde ihres täglichen Lebens, die uns mit
 15 mein sind, nicht in der Gestalt sich an-
 denkt, unter welcher diese ihren Augen
 ch waren; daß wir durchaus irre gehen
 wenn wir uns, wie es das Mittelalter
 d weil in ihm noch so viel unverändert
 20 war, mit geringer Täuschung thun konnte,
 sches Haus, ein römisches Schiff, römi-
 dwirtschaft und Gewerbe, römische Klei-
 der das Innere des gewöhnlichen Lebens
 Rom, unter der Anschauung denken woll-
 25 he bei uns den Gegenständen dieser Worte
 t, muß Jeder fühlen; aber der Paralogis-
 Homonymie erstreckt sich viel weiter, als
 erliche Gestalten. Die römischen Begriffe,
 der Einrichtung des Staates und seiner
 30 ung zum Grunde liegen; Begriffe, die in
 ten Fällen den historischen Nachrichten
 setzt, nur einzeln und äußerst selten für
 rickelt werden, sind von den unserigen
 niger verschieden, als der Römer Wohl-
 leidung und Speise. Und wie die Morgen-
 35 ichts schwerer fassen, als die Idee einer
 mischen Verfassung, wie die Indier sich
 pagnie nicht als eine Association von Ei-
 ern, sondern durchaus nur als eine Fürstin
 40 önnen, so geht es auch selbst den scharf-
 a Neuern in der Geschichte des Alter-
 icht besser, wenn sie nicht durch kriti-
 d philologisches Studium sich von den
 ten Bestimmungen der Begriffe losge-
 45 ben. So sind die Verhältnisse der römi-
 rovinzen und ihrer Befehlshaber uns so
 nt, daß der Staatsmann, wenn auch viel-
 r er fähig ist, die Geschichte über der-
 Gegenstände zu befragen, und Bruch-
 50 u errathen, die dem Sammler ein Ge-
 bleiben, doch, wenn er nicht selbst
 und zu forschen fähig ist, entweder fal-
 r unbestimmte und folgenlose Begriffe

darüber hegen wird. So sind das Landeigenthums-
 recht des alten Roms und das Recht der Domain-
 en, in ihren Eigenthümlichkeiten, in dem Maße
 von den uns gewöhnlichen Rechten und Einrich-
 5 tungen verschieden, daß die Verwechslung der
 gewöhnlichen und der alteigenthümlichen Begriffe,
 deren sich Montesquieu so wenig als früher Mac-
 chiavelli erwehrte, über die wichtigsten Gegen-
 stände der römischen Gesetzgebung schreiend fal-
 10 sche Meinungen hervorbringt: Meinungen, bei
 denen die Stimme des Rechts Verdamniß über
 wahrhaft makellose Thaten und Unternehmungen
 aussprechen, oder ein ahndendes leidenschaftliches
 Gefühl für Größe und Hoheit den gefährlichsten
 15 Folgerungen und Unternehmungen das Wort reden
 muß.

Als die Griechen unter Roms Oberherrschaft
 gefallen waren, beschäftigte die Frage, ob Roms
 Größe eine Gabe des Glückes, oder frei, wie sie
 es nannten, durch Tugend erworben sei, ihre
 20 Schriftsteller, von denen die Meinung der Lesen-
 den und der Gesellschaft des wehrlosen und müßi-
 gen Ostens bestimmt ward. Es war eine müßige
 Frage; nicht in dem Sinne aufgestellt, wie Mi-
 thridates ihr wohl später nachgesonnen haben
 25 mag: ob jeder Widerstand fruchtlos sein würde?
 ob ein unwandelbares Schicksal Rom die Welt-
 herrschaft bestimmt habe? ob, fast eben so furcht-
 bar wie dieses, eine unerreichbare Vortrefflichkeit
 des Nationalsinnes und der Einrichtungen römi-
 30 schen Heeren den Sieg auf ewig zusichern? Es
 war nur die Beschäftigung derjenigen, welche sich
 der Scham entledigen wollten über die schmä-
 liche Art, mit der sie in ihr Elend herabgesunken
 35 waren, indem sie Mangel an Kraft, Tugend und
 Verstand da als Nebensache ausgaben, wo ein
 unwiderstehliches Schicksal geboten habe, wobei
 sie nach Sklavenart, wie Xanthias bei dem Kom-
 40 miker, den höchsten Genuß darin fanden, ihre
 Herren zu behorchen, zu beklatschen und zu be-
 lügen. Polybios, dem es Ernst gewesen war, der
 sich treu blieb, aber der allmächtigen Gewalt ge-
 horchte, an der die thörichte Verwegenheit seiner
 von Leichtsinrigen und Heillosen aufgeregten Na-
 45 tion zertrümmerte, fühlte sich durch das Ge-
 schwätz solcher Schriftsteller erbittert; und einer
 der Zwecke seiner Geschichte war den Griechen
 klar zu machen, wie Roms Größe nicht durch
 Fatalität, sondern durch festen Willen, zweck-
 50 mäßige Institutionen, unermüdete Aufmerksamkeit
 auf ihre Erhaltung, Ausbildung und Anwendung
 begründet sei. Damit aber legte er den Römern
 seiner Zeit dennoch nicht das Lob eigentlicher
 Tugend bei; und wenn er sich hin und wieder mit

einem uns an einem Manne seiner Verhältnisse befremdenden Enthusiasmus ausdrückt, so müssen wir erwägen, daß er überhaupt ein ganz praktischer Mensch war, dem durchgehends Wärme und der Sinn für das Idealische fehlte, mit dem die Athenienser auch das, was vor ihren Augen vorgieng, vor Allem aber, was diesen durch eine auch kurze Vergangenheit entrückt war, betrachteten. In diesem Mangel liegen eben die Unvollkommenheiten seines Werkes, welche ihn, nach dem Urtheile seiner Landsleute, zu einem Geschichtschreiber vom zweiten Rang machten. Er fand in allen Staaten, die später in das römische Reich versanken, Alles zum Untergang reif, und weil er sich bewußt war, daß er selbst mit nur sehr wenigen Gleichgesinnten diesem Strom vergebens widerstanden hatte; weil er die, durch deren verschiedenartige Sünde das Elend bestand, Kallikrates, Diäus, Kritolaus bitter verachtete; Scipio aber, Cato und Paullus bewunderte: so trägt sein unbestechliches Urtheil vielleicht in einzelnen Fällen mehr als den Schein der Gefühllosigkeit. Die Neueren, namentlich Macchiavelli und Montesquieu, scheinen jene Frage, und in einem etwas veränderten Sinn, wieder hervorgerufen zu haben, und gehen in ihrer Bewunderung der Römer und ihrer Einrichtungen bis zur entschiedensten Parteilichkeit. Die herbe Frugalität der alten Republicaner, ihre Unempfindlichkeit für den Besitz und die Genüsse des Reichthums, die strenge Gesetzlichkeit des Volks, die feste allgemeine Treue während der schönen Jahrhunderte, in denen die Verfassung, seitdem die Ansprüche der Aristokratie beschränkt waren, in ihrer ganzen Vollkommenheit lebte; der reine Sinn, welcher nie erlaubte, bei innerem Zwist fremde Einmischung zu suchen; die Allmacht der Gesetze und Gewohnheiten, und der Ernst, womit an ihnen dennoch geändert ward, was nicht mehr angemessen war; die Weisheit der Verfassung und Gesetze; das Ideal der Männlichkeit in den Bürgern und im Staat: alle diese Eigenschaften erregen gewiß in uns eine Ehrfurcht, welche wir bei der Betrachtung keines andern Volks so empfinden können. Es ist kein Zustand von Unnatur und Zwang, wie die Gesetzgebung Sparta's, unter der, nach dem Urtheil anderer Griechen, die Todesverachtung natürlich war, weil der Tod ein unleidliches Joch brach: es war ein Leben, welches vielmehr wahres und hohes individuelles Glück pflegte, einen von Sinnlichkeit freien, starken Lebensgenuß. Andere vielleicht eben so vollkommene Verfassungen imponiren uns schon darum weniger, weil sie den Reichthum ehren: viel-

seitige und lebensvolle Völker können nicht entgehen, gegen die nur Einseitigkeit und in den Begebenheiten der Vergangenheit finden wir stärker, worin gefehlt wird, gebricht. So ist es ganz natürlich, daß v
abgesehen von dem Glanz, womit Macht t
immer umgeben sind, zu den Römern jener Zeit der Republik mit Bewunderung hin
Sie haben in ihren Tugenden eine gro
lichkeit mit den Arabern der ersten I
diesen aber fehlte die Verfassung, worin
erhalten konnten. Die Römer waren Jahr
lang in sich in einem Mittelpunkt zusa
drängt: jene hatten nie diese Kerneinhei
sie zerstreuten sich über eine halbe W
arteten schnell aus. Aber wenn wir un
in jene Zeiten hineindenken, so wird sich
Grauen in diese Bewunderung mischer
verträglich und abgefunden mit diesen T
herrschaften von den ältesten Zeiten her di
barsten Laster: unersättliche Herrschu
wissenlose Verachtung des fremden Rec
fühllose Gleichgültigkeit gegen fremdes
Geiz, als Raubsucht noch fremd war, i
ständische Absonderung, aus der nicht a
gen den Sklaven, oder den Fremden,
gegen den Mitbürger oft unmenschliche
ckung entstand. Allen diesen Lastern b
eben jene Tugenden den Weg zur Herrsch
giengen so selbst unter.

Wenn wir nun, bei einem gerechten
über die Römer, auch diese dunklen
nicht vergessen müssen, und also ihrer
lichung nur mit Einschränkung beistimm
nen, so müssen wir auch, obgleich in ei
dern Sinn als jene Griechen, dem Schick
großen Antheil an der römischen Größe
sen. Durch den ganzen Gang der G
werden wir sehen, wie oft alle Tugen
Staats und des Volks fruchtlos gewesen
wenn nicht das Schicksal Rom in Gefah
tet und seine Triumphe vorbereitet hä
Völker und die Männer, denen Rom hät
liegen können, erschienen zu spät; in de
den der Schwäche hatte es nur ihm nic
legene Gegner zu bekämpfen; und wäh
Alles an Alles setzte, und im Krieg lebte
ten andere Völker ihre Anstrengungen,
am Sieg verzweifelten oder im Grunde it
zens nur weiche Muße liebten, was a
mißrathenen Unternehmungen anzudeut
nen mochten. Keines unter Allen gieng
ähnlichem Sinn und einem ähnlichen Z
gegen; und schon darum mußte Rom ü

Philippus Ruhe am Anfang des hannibalsischen Kriegs, Mithridates Unthätigkeit, so lange persische Roms Dasein bedrohte und ein Uebergewicht entschieden haben würde; verkenne Keiner Gottes Finger. Denn daß nicht angeboren unüberwindlich war, ist er durch den Widerstand weniger echt kriegerischer Völker, die nur durch die Zahl und Macht ähnlert wurden; so aber dienten auch diese in den Zwischenräumen zwischen den großen und entscheidenderen der Ausartung der römischen und Kriegskunst vorzubeugen, welche Friede auch bei den römischen Heeren einführt.

Fortgang der Begebenheiten, da Roms Ergehen in einen Körper verwachsen, verliert Geschichte gänzlich das moralische und poetische Interesse der früheren Jahrhunderte, welches schon längst durch Zerrüttungen und Gräueltaten, als Absterben aller einheimischen Tugenden verloren war. Es scheint der Gang der Weltgeschichte zu sein, daß Eroberungen und vielfache Zerschlagung die ursprünglich zahllosen Stämme nacheinander schmelzen, und die, welche dieser Vermischung unfähig sind, austilgen; und diese ist römische Herrschaft in einem größeren und Umkreise, als irgend eine andere große Revolution, selbst als die arabische, bewirkt. Wird bei dieser Vermischung für einzelne Völker Gewinn sein; einige verlieren unersetzlichen Besitz einer edlen einheimischen Bildung, Wissenschaft und Litteratur: schwerlich vergütet ungebildeteren Völkern eine feinere, doch sonst, wenn sie ihrer Natur angemessen nicht unerreichbare Cultur die Einbuße ihrer ursprünglichen Sprache, und mit ihr eigenthümlichen Sinnesart, einer Landesgeschichte und ihrer Gesetze. Diesen Verlust empfanden zuweilen die Provincialen; aber indem Roms und Italiens Bevölkerung sich aus ihnen und aus Freigegebenen erneuerte, büßte Rom in gleichem Maße: Vorzeit mit ihrer Geschichte ward ihm so verloren, daß schon im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ein demüthiger Lobredner ohne Bedenken zu beleidigen zweifeln konnte, ob sein von dem großen Scipio verglichener Herr vom römischen Kriege wisse; daß Valens dem Eu-

tropius auftrag, ihm eine dürftige Uebersicht der Geschichte zu schreiben, weil sie ihm ganz unbekannt war. Doch aber, wie Vieles auch die römische Herrschaft zertreten hat, müssen wir dankbar erkennen, was sie stiftete und erhielt. Sie hat fast alle Städte gegründet oder belebt, welche innerhalb ihres alten Umfangs noch jetzt bestehen; die Sprachen des westlichen Europa, aus der lateinischen erzeugt, erhielten ihre Litteratur zugänglich, und machten ihre Wiederbelebung möglich. Ja die römische Herrschaft hat ohne Zweifel Griechenland und die griechischen Schriften erhalten; denn wäre der Osten nicht durch die Kräfte eines großen Reichs geschützt worden, so hätten die Barbaren diese entvölkerten und geschwächten Gegenden wahrscheinlich schon sehr früh, unfehlbar aber in den Zeiten der großen Völkerbewegungen, überwältigt und mit den entarteten Griechen auch die Schätze vertilgt, welche sie für auslebende Jahrhunderte bewahrten. Roms Gesetzgebung war wenigstens für die römisch gewordenen Völker ein großer Vortheil, so wie sie auch uns unentbehrlich bleiben wird, da wir die unserer Vorfahren nicht ausgebildet und ihren Geist verloren haben; und wie die Vereinigung der römischen Welt der Ausbreitung der Religion nothwendig war, wie Rom als ihr Mittelpunkt das gesammte Abendland bildete und milderte, wird von Unparteiischen jetzt wohl nicht leicht verkannt und geläugnet. So können wir auf diese große Periode der Geschichte mit der Beruhigung zurücksehen, daß den folgenden Geschlechtern nach der Noth und dem Untergang ihrer Vorfahren, durch das, was sich festsetzte, wohl geworden ist. Von möglichen Ereignissen zu reden, die im Keim erstickt sind, ist eitel; und so wollen wir nicht trauern, daß Allen manches unersetzte und unersetzliche Gut verloren gieng; nicht fragen, ob der reichste Gewinn, den die Nachkommen erlangt haben mögen, die Leiden zertretener Geschlechter vergüten kann. Wir wenden wenigstens von jenen Zeiten unser Auge nicht so trübe und zweifelnd, als von den Schicksalen des verheerten und verödeten Asiens, dessen schönsten Ländern, selbst dem Leben der Natur entzogen, und jährlich mehr absterbend, sogar die Möglichkeit blühenderer Zeiten versagt, wo das Grab Schluß der Geschichte ist.

104. Zur Kritik der neueren historischen Kritik.

(Ludo. Ross, Hellenika. I. 1. [1846] Vorwort.)

Mein dreizehnjähriger Aufenthalt auf dem klassischen Boden, im Angesichte der Monumente, und die Beschäftigung mit diesen, konnten nicht umhin, mich aufzufordern, das, was ich auf der Schule und auf der Universität gelernt hatte, an den Monumenten zu prüfen, und die fertig mitgebrachten Schulansichten mit den erhaltenen Denkmälern und mit der Ueberlieferung der alten Schriftsteller über dieselben zu vergleichen. Das Ergebnis dieser Prüfung und Vergleichung aber konnte für mich kein anderes sein, als daß ich Schritt vor Schritt dahin geführt wurde, in bei Weitem den meisten Fällen den wesentlichen Inhalt der alten Ueberlieferung, nach Abzug des Fabelhaften und der dichterischen Ausschmückung (welche Elemente dem unbefangenen, durch kein System gebundenen Blicke nicht schwer auszuschneiden sind), als wohlbegründet anzuerkennen, trotz der Einrede der neuesten Lehren der Schule. Ich will mich deutlicher erklären. Meine Studienjahre fielen in die Zeit, wo die philologische und geschichtliche Forschung über das Alterthum, wo die historische Kritik durch die Ansichten und die Behandlungsweise von Wolf und Niebuhr noch fast unumschränkt beherrscht wurden. Fr. Aug. Wolf hatte zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Persönlichkeit Homers angezweifelt und fast zu einer Nebelgestalt verflüchtigt, er hatte das Alter der hellenischen Schrift und mit ihr das höhere Alterthum der gesammten hellenischen Bildung verdächtigt und in Frage gestellt¹⁾. Weiter gieng dieser neckische dämonische Geist nicht. Er war zu klug, um sich an die Beantwortung der nächstliegenden Fragen zu machen, wie denn mit den von ihm auf dem beschränkten Felde der Schrift aufgestellten Sätzen, der seit dem siebenten und sechsten, ja selbst seit dem neunten und achten Jahrhundert in den verschiedenartigsten Urkunden und Denkmälern vorliegende hohe Bildungsstand der Griechen auf staatlichem und sittlichem, auf litterarischem und künstlerischem Gebiete zu vereinbaren sei, dem doch nothwendig eine lange Entwicklungszeit, lange Lehrjahre vorhergegangen sein mußten; und vor Allem, wie das unbegreifliche Phänomen zu erklären sei, daß das gesammte hellenische Alterthum sich eine viele Jahrhunderte umfassende unwahre Geschichte angelogen und zuletzt übereinstimmend und vollständig daran geglaubt habe. Zufrieden, sein Räthsel in die Welt geschleudert zu haben, hatte er selbst

5 die Sache, so zu sagen, wieder fallen lassen. Ob er erschrak vor der Schwierigkeit der weiteren Fragen, zu der sein Verstand sich haltbar erweisen sollten, und ob er sich nicht lieber auf den Beifall der Menge abhielt, nochmals in die Battey zu treten und vielleicht bekennen zu müssen selbst die Folgerungen aus seinen Prämissen nicht ausdehnte, als seine Nachfolger? da Andere entscheiden, die den Verfasser der Hellenika näher gekannt haben.

Indeß Wolf durfte nicht sorgen, er hatte Nachfolger, die weit über das Ziel hinaussahen. Der Charakter der Nation, die neue Ideologie, der jehrer begierig und fast fanatisch aufzufassen und der besondere Geist der Zeit waren Neuerungen auf dem Gebiete der Forschung günstig. Je weniger der Deutsche praktische Zustände zu verbessern weiß, desto eifriger und findet er gleichsam Trost und Ersatz auf den Feldern des Denkens, Wissens und Tuns; heute erwartet er das neue Heil von Niebuhr, morgen von Hegel, dann von Schelling. Leider hatte Napoleon Reformation wesentlich für Ideologen zu erklären. Die Tendenz von jenen Nachfolgern Wolfs und Niebuhr; nur warf er sich auf ein anderes Feld. Die Natur hatte diesen ungewöhnlichen Mann zum Reformator in staatlichen Dingen gesiegt; sie hatte ihn mit den wüthlichen Temperamenten und mit der kühnen Combination ausgedacht, die dazu gehören, ein Altes in Trümmern zu lösen und aus den Trümmern ein Neues zu bauen, aber sie hatte ihm den Muth und den Charakter versagt, der diese Eigenschaften an einem Orte zu verwenden weiß, oder Erzielung der Verhältnisse hatten ihm diesen Muth verweigert. Niebuhr vergriff sich, als er sich der Geschichte zuwandte, ohne den schützenden, erhaltenen Geist des Historikers zu haben. Er war zum Revolutionär geboren. So holte sich denn durch ihn die Revolution, kurz zuvor in Frankreich auf dem Gebiet der positiven Staatseinrichtungen zugezogen, nach Deutschland auf dem Felde der Geschichte. Hatte man den Thron der Bourbons umgeworfen und die Königgräber aus der Abtei von Fontenay herausgerissen; hier schlug man die alte heinernen Sessel des Romulus und

r, und streute die Asche Homers und
elden in alle Winde. Niebuhr verwarf
römische Geschichte, wie die Franzosen
Gesetzgebung; diese giengen auf die
rechte zurück, um ihren neuen Staat
en, unser Landsmann erfand sich zu sei-
nufs vorausgesetzte verlorene Geschichts-
und wußte genau, was darin gestanden
lte, um seinen politisch-historischen Ro-
die Stelle der Geschichte zu setzen. Auf
ihn wanderte später K. O. Müller in den
und den Doriern.

Virkung war ungeheuer, das Beispiel des
ren Erfolges war verlockend. Vergebens
einige Besonnene, die Masse ließ sich
hen. Jeder hätte für sein Leben gern
solcher zerstörender Held sein, auch ein
Wolf und Niebuhr an sich tragen mö-
l wie es immer zu geschehen pflegt, das
m servum pecus überbot die Meister bei

Es war so wohlfeil, auf diesem Wege
gewinnen, so leicht mit dem Strome
zu schwimmen. Wer noch an das Alte
erzeugung glaubte, auf den organischen
nhang und die innere Uebereinstimmung

Ueberlieferung hinwies, der galt für ei-
rachkopf; wer aber einzelne Brocken aus
ammenhange riß und keck daran zwei-
n hieß man einen Kritiker²⁾. Da blieb
kel des Alterthums undurchstöbert. Man
len ältesten Nachrichten irgend eine un-
nliche Seite abzugewinnen — als ob un-
inlich und unwahr dasselbe wäre, und
lmehr in der Geschichte, selbst in der
rt, sehr oft das Unwahrscheinliche eben
Vahre, das Wahrscheinliche aber als das
sich zeigte — ; man rief dann Etymolo-
Hülfe (und oft, *dii boni!* welche Etymo-
um die in der Ueberlieferung erwähnten
u bloßen Personificationen, zu sogenann-
rn von Begriffen zu verflüchtigen³⁾), man
gute Portion subjectiven Dafürhaltens
nd setzte so seine eigenen Erfindungen
telle der alten Geschichte, das Subject
telle des Objects.

man nun auf solchen Bahnen wandelte,
freilich mit der alten Ueberlieferung in
onflict und mit sich selbst in dem wun-
den Widerspruch. Aber indem man die-
lict, diesen Widerspruch für den höchsten
er Kritik erklärte, wußten die Forscher
us noch einen Lorbeerkranz zu flechten.
Geschichte wollte man haben, das war
den. nur durfte sie nicht die alte sein;

eine Geschichte kann nur aus Quellenforschung
entstehen, das war ebenfalls eingestanden, mau
mußte also auf die alten Quellen zurückgehen.
Aber indem man von Vorne herein mit der Ueber-
zeugung an sie gieng, daß ihr Inhalt ein unwahrer
sei, dienten sie nur dazu, »kritisch« beseitigt zu
werden, und ein beliebiges Mitgebrachtes ihnen
unterzulegen. Um sie zu beseitigen, waudte man
die bequemsten Mittel an. Bald waren es bloße
Priesterlügen, bald absichtliche Erfindungen der
Schriftsteller, um ihren angeblichen Vorurtheilen
gemäß (die man freigebig bei ihnen voraussetzte)
ihrem Volke ein hohes Alterthum anzudichten,
bald waren die leidigen Aegyptier an Vielen
Schuld, die dem Herodot und anderen griechi-
schen Reisenden eine Menge Unwahrheiten auf-
gebunden haben sollten, welche diese dann als
baare Münze nach Griechenland zurücktrugen und
dort in Umlauf setzten. Wo es irgend angien-
wurden auch die Quellen selbst verdächtigt, als
nicht von den Verfassern herrührend, deren Na-
men sie an der Stirn trugen, als überarbeitet von
fälschungslustigen Diaskevasten, als untergescho-
bene Machwerke späterer Winkelseribenten. Die
parische Marmorchronik und ähnliche Urkunden
waren müßige Spielereien aberwitziger Schul-
meister, unwissender und lügenhafter Priester.

Mit dieser vermeinten kritischen Behandlung
der Erforschung des Alterthums, und zwar zu-
nächst des hellenischen, hieng noch eine andere
Richtung der Zeit zusammen: die Ueberschätzung
— ich sage es mit Bedacht — die fanatische Ueber-
schätzung der Griechen, die auf den höchsten
Gipfel getrieben wurde, so daß bereits Schiller
in einem Epigramm gegen dies hitzige Fieber
warnte. Die Hellenen, so wollte es der Zeitgeist,
die Hellenen sollten in allen Dingen selbständig,
ursprünglich, original gewesen sein, sie sollten
Alles, was sie zu einer so schönen Blüthe ge-
bracht, die Wissenschaften wie die Künste, selbst
erfunden und nur aus sich geschöpft haben. Man
kämpfte in Deutschland für den Ruhm, für die
reine und ungetrübte Ursprünglichkeit der Grie-
chen mit größerem Eifer, mit größerer Hinge-
bung, als wir es leider für unsern eigenen Ruhm,
für unsere eigene Selbständigkeit zu thun gewohnt
sind; mit weit größerer Leidenschaftlichkeit, als
es den Griechen selbst je in den Sinn gekommen
war. Vergebens stand ihr eigenes Zeugniß die-
sem entgegen, vergebens wiesen ihre beglaubigt-
sten Ueberlieferungen, namentlich auf dem Felde,
welches wir hier zunächst vor Augen haben, auf
dem Felde der bildenden Künste, ganz überein-
stimmend auf Aegypten und Vorderasien (Bab-

lonien, Syrien, Phönicien, Phrygien, Lycien) als auf die Länder hin, die in früher Civilisation ihnen weit vorangegangen wären, und von woher ihnen Einwanderer und Handelsverkehr die Keime dieser Künste zugeführt oder wo sie selbst sie geholt hätten. Der unerschrockene Muth der deutschen Kritik verwarf auch diese Zeugnisse mit fester Zuversicht, und behandelte sie mit Spott und Verachtung. Wir wußten Alles besser: alle höhere Geistesbildung in staatlicher Entwicklung, in Religion und Litteratur, und alle Künste, die Baukunst mit ihren Schwesterkünsten der Malerei und Bildnerei, hatten die Griechen sich selbst erfunden und aus eignen Anfängen zu solcher Höhe ausgebildet. Daß sie von den Aegyptiern gelernt, hatten sie sich wieder nur von den dortigen schlauen Priestern einreden lassen, und hier wies man triumphirend auf ihr eignes Zeugniß hin, daß ja Aegypten vor Psammetich ein verschlossenes Land gewesen sei: wobei man denn freilich absichtlich ignorirte, was die hellenische Ueberlieferung von frühen Eroberungszügen ägyptischer Herrscher nach Asien und Europa und von ägyptischen und phönikischen Einwanderungen erzählt, und was selbst in den homerischen Gedichten auf nahe Bekanntschaft und vielfachen Handelsverkehr mit diesen Ländern hindeutet, und wobei man mit geringem historischem Scharfblick übersah, daß die nächsten Zeiten vor Psammetich in beiden Ländern eine Epoche innerer Zerrüttung gewesen waren, die nothwendig eine Beschränkung und theilweise Unterbrechung des Verkehrs herbeiführen mußte: in Aegypten die Zeit äthiopischer Fremdherrschaft, in Griechenland die Zeit der inneren Kämpfe des Ueberganges aus kleinen Fürstenthümern in Republiken. Alles wurde verworfen, die Griechen sollten einmal das erste und ursprünglichste Volk der Geschichte sein, daran zweifeln war ein Frevel am Heiligen. So gerieth man denn, ohne sich dessen bewußt zu sein, in den seltsamen Widerspruch, daß man die Griechen auf ihre eignen Kosten so hoch erhob: daß man, während man in ihnen das geistreichste, scharfsichtigste, denkendste Volk verehrte, ihre hervorragendsten Geister, einen Herodot und Platon, einen Thukydides und Aristoteles, der äußersten Beschränktheit und Unkritik zieh, weil sie nicht weniger als der große Haufe an die Wahrheit ihrer nationalen Ueberlieferungen glaubten. Man vergaß dabei wieder, welch einen Reichtum von Zeugnissen und Urkunden, von Denkmälern aller Art, die uns jetzt abgehen, diese Männer noch vor Augen hatten, um die geschichtliche Wesenheit eines Orpheus und Linos, eines

Herakles und Oedipus, eines Theseus und Memnon, oder auf dem Felde der Kunst Dädalos, Smilis und Endöos daran zu erkennen. Das sogenannte Heroenalter als solches man wohl nicht ganz weglängnen, denn doch der Zeit der höchsten Blüthe, die Solon an als geschichtlich gelten ließ, eine Zeit der Entwicklung, es mußte dem Hellenen Gestern vorangegangen sein; Homer und Hesiod waren da, irgend Jemand mußte doch dieses gedichtet haben; das Schatzhaus des Atreus in Mykenä stand da, in hoher Vollendung und noch abweichend von allen späteren griechischen Bauten, es mußte doch von irgend Jemand gebaut worden sein. Aber mit beharrlicher Einsicht, mit abergläubischer Scheu verwarf die Kritik jede Ueberlieferung einer bestimmten Periode aus dieser Zeit: während die historische Forschung sonst bemüht ist, in dunklen Gezeiten feste Gestalten aus dem dämmernden Lichte auszuschneiden, war sie hier eben bemüht, in einer vergleichungsweise ganz dunklen Zeit viele Hunderte scharf und mit bestimmt ausgeprägten Charakteren, gegenständlicher Persönlichkeiten, deren Namen in Schrift und Kunst zum Theil noch vor uns zu liegen zeugen, in Nebelbilder eines Ossian zu zerlösen⁴⁾. Alle überlieferten sollten nur dichterische und mythische Fiktionen, nur Träger von Begriffen sein; wurde zum Buntmacher, Smilis zum Schmeichler, der Kekrops als niederfallenden Regen, Achilles als des lippenlosen Flusses, der Prometheus als physikalischer Experimente oder als Chaos gar nicht zu gedenken —; und man den Griechen die Abgeschmacktheit schob, an so faden Wortspielen, an so schwachen Etymologien sich nicht allein ergötzen, sondern sich selbst bis zu dem Grade der Täuschung zu haben, daß sie diese ihre eigenen gesponnenen, *aegroti somnia vana*, späteren geschichtlichen Wahrheit gehalten hätten; in sie, sage ich, für aberwitzige Flachköpfe glaubte man ihrem Geiste die größte Anerkennung zu erweisen. Wie hätten sie (so tröstete man sich) über ihre früheren etwas Sicheres wissen können, da man die Wolfische Schule für erwiesen ansah, daß der Gebrauch der Schrift, wenigstens für das sechste Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung aufgereicht haben könne; da man hartnäckig bei verharrete, die bekannte schöne Stelle des Dichter einen Brief so poetisch, so ganz

stellungsweise angemessen umschreibt 8):

πόθεν δ' ὅγε σήματα λυγρά,
 ἢ ἐν πίνακι πτυκτῷ δημοφθόρα πολλά,
 stung Wolf selbst mit seinem Tacte sich
 andere Gelegenheit vorbehalten hatte⁵⁾,
 jede andere unnatürliche Weise zu er-
 s einfach und wortgemäß vom Schreiben
 les zu verstehen: gleich als ob eine klar
 che Bilderschrift, ein mit Sicherheit zu
 10 moderner Rebus, nach Art der illustrir-
 g, oder selbst eine ägyptische Hiero-
 vo Buchstaben und Sylben durch Bilder
 werden, nicht schon als Substrat den
 id die Uebung einer Buchstabenschrift
 15 ten; als ob ferner ein offenes Sendschrei-
 Volf und die Seinen sich ängstlich gegen
 rken der Versiegelung bei dem *πίναξ*
 räuben) nicht dem Bellerophon eben so
 ch hätte sein müssen, wie dem Empfänger
 20 als ob endlich, da sie sich darauf stützen,
 r sonst nirgends der Schreibkunst er-
 ne so kunstreiche Bilderschrift nicht weit
 r Illustration in *usum Delphini* bedurft
 re ungereimte Forderung, daß das Epos
 25 rsationslexikon *de omni re scibili et de*
actis sein sollte, stammt freilich schon
 Alterthume, und schon Platon und an-
 haben sich durch die Beschwerde lächer-
 cht, daß Homer seine Helden mit ge-
 Eberrücken nähere, statt sie an Fisch-
 gen zu lassen⁶⁾; aber gerade in Bezie-
 die Schreibkunst hat ja Homer dieser
 ng genügt, so deutlich als nur immer
 der epischen Dichtung es zuließ.
 und ähnliche Vorstellungen beherrscht
 beherrschen zum Theil noch, die ge-
 alterthumswissenschaft, sie giengen vom
 Litteratur auf die anderen Gebiete über,
 ihnen wurde fortan Alles gemodelt. Die
 40 n Tempel, Statuen, Weihgeschenke,
 r aller Art, zum Theil mit Inschriften
 aus den frühesten Jahrhunderten, wel-
 lot, Thukydides, Aristoteles, Strabon,
 , Plinius und Andere, als zu ihrer Zeit
 45 ten, als von ihnen gesehen und geprüft
 — und die Zahl solcher namentlich er-
 Denkmäler geht in die Hunderte, wie
 haben sie unerwähnt gelassen, wie viele
 ihrer Zeit in den unablässigen Kriegen
 50 tergegangen! — alle diese Denkmäler,
 stenz man doch solchen Zeugen gegen-
 abläugnen konnte, mußten für unter-
 gelten. Priesterbetrug, nationale Eitel-

keit und Ansprüche der einzelnen Städte und
 Heiligthümer hatten sie erfunden. Man hielt sich
 gar nicht bei den so nahe liegenden Fragen auf:
 wer hatte, da die Unterschiebung solcher Monu-
 mente doch oft ein kostspieliges Vergnügen war,
 in jedem einzelnen Falle die Selbstverläugnung
 gehabt, um eines schlechten Scherzes willen sich
 in Kosten zu setzen, lieber als sich selbst ein
 Denkmal zu errichten?

¹⁾ Dergleichen war damals, wo die Rousseau,
 die Herder u. s. w. sich soviel mit den Urzuständen
 der Menschheit beschäftigten, an der Tagesordnung.
 Wolf machte einen geistreichen Versuch, einen Ein-
 fall Rousseau's (*Prolog. p. 90. not. 54*) philologisch
 einzukleiden, um zu sehen, wie er sich in solchem
 Gewande ausnehme, mit gewandter sophistischer
 Dialektik, in einer reizenden verführerischen Spra-
 che, zuversichtlich und keck, wie der Advocat ei-
 20 ner schlechten Sache, aber mit den schwächsten
 historischen und kritischen Gründen. Er mußte die
 Auctorität des gesammten Alterthums verwerfen,
 und konnte sich dagegen nur auf die paradoxe Be-
 hauptung eines polemischen Parteischriftstellers, des
 Josephus, und auf die subjectiven Einfälle eines Eu-
 25 stathios und anderer späterer Scholiasten stützen.
 Wenn aber die Alexandriner dem Homer die Schrift
 abgesprochen hätten, sollte sich keine Spur dieser
 Meinung bei älteren *probatis auctoribus*, bei Plu-
 30 tarch, Plinius, Cicero, Quintilian u. s. w., bei grie-
 chischen und lateinischen Grammatikern erhalten
 haben? Auch empfand Niemand besser als Wolf
 selbst die inneren Widersprüche seiner Sätze, wel-
 che es ihm nicht gelang, alle künstlich zu ver-
 35 stecken; vielmehr hat er mit bewunderungswürdiger
 Kunst in den Prolegomenis seine Behauptungen so
 gestellt und ihnen wieder so viele Zweifel beige-
 mischt, daß es ihm leicht war, mit Ehren den
 Rückzug anzutreten, falls sein kecker Versuch nicht
 40 Boden griff. Eine solche Rückzugspforte ist der in
 verschiedener Form öfter wiederkehrende Satz: *Ce-
 terum mihi, spero, minus succensebunt, ab Homero non
 tam cognitionem litterarum quam usum et facultatem
 abjudicanti*. Ein Dichter aber, der schreiben kann,
 45 und es doch vorzieht, 30,000 Hexameter aus dem
 Kopfe zu machen und sie Andern durch mündliche
 Wiederholung mitzuthellen — was sich Wolf wohl
 dabei gedacht haben mag?

²⁾ Bunsen, Aegypten III. 29: „Es erscheint, in
 50 unsrer Zeit besonders, kritischer, Etwas zu läug-
 nen, als Etwas für wahr anzunehmen.“

³⁾ Wie weit vollends das jüngere Geschlecht
 auf solchem Wege sich verirrt, davon hier ein
 Paar ergötzliche Beispiele. Böckh erzählt (Ueber

die theeräischen Inschriften S. 37), daß Jemand ihm einmal alles Erntes den Einfall mitgetheilt habe, *Σαρπηλοῦς* und *Φαυαρτή*, der kleine Klügler und die Tugendzeigerin, als Eltern des Sokrates seien bloß Personificationen seiner Eigenschaften; und erst vor drei Jahren hatte Herr Brunn (*Artiff. temp.* p. 1. 2) den geistreichen Einfall, der Name des Künstlers Strongylion könne auch wohl ein fingirter sein, *ut sit ejus, qui opera facit rotunda*. — Ich würde mich anheischig machen, den ganzen peloponnesischen Krieg mit allen seinen Namen, mit Perikles, Kleon, Demosthenes, Nikias, Alkibiades u. s. w. als eine sittlich-politische Dichtung nachzuweisen, als einen Kampf der Principien des Fortschrittes (*ἰωνες*), localisirt in der Stadt des göttlichen Denkens (*Ἀθήναι*), und des historisch gegebenen (*Ἀσπίς*), localisirt in dem am Boden

gewurzelten Staate (*Ἐκείνη, Ἐκείνη*) diese absurden Spielereien zu etwas dienen, als in müßigen Augenblicken d. lachen.

5 ⁴⁾ „Thatsachen und Persönlichkeiten w durch nicht fabelhaft, daß die genaue 2 mung für sie fehlt; ihre Geschichtlich durch diese vollendet, nicht aber beding sen, Aeg. II. 16.

10 ⁵⁾ *Proleg. pag. 86: Qualis tamen ille : qualia signa Proeti, lobatas monstrata, q alius loci. Und pag. 87: Sed hanc accura canda sunt in singulari quaestione de symbol* Wie vorsichtig und schlau! Man sieht, W seine Leute.

⁶⁾ Platon, Staat III. 404 B. Vgl. die tatoren zu Athen. 1, S. 25.

105. Nero, nach Tacitus.

(K. Hoffmeister, Die Weltanschauung des Tacitus [1831] S. 157—165.)

Weil Nero Domitius der noch allein übrige männliche Sprößling des Germanicus war¹⁾, begünstigte ihn das Volk vor seinem unechten Bruder Britannicus. Solche treue Liebe zu dem Gestorbenen lebte noch nach langem Zeitraume in dem Volke, daß es sie hoffnungsvoll auf den Enkel übertrug, und diese Vorliebe ließ auch das fabelhafte Gerücht entstehen, Nero's Jugend sei durch bewachende Schlangen geschützt worden. Als bald darauf nach der Vermählung seiner Mutter, der jüngeren Agrippina, mit dem Kaiser Claudius, Nero von diesem an Kindesstatt angenommen, mit des Kaisers Tochter, Octavia, verlobt²⁾ und im sechzehnten Lebensjahre verehelicht³⁾, und allenthalben mit Hintansetzung des eigenen Sohnes des Kaisers, Britannicus, von der kaiserlichen Familie begünstigt wurde: mußte sich diese Liebe des Volks auch auf den Alles billigenden Senat überpflanzen⁴⁾, dessen niederträchtige Schmeichelei dem eiteln Jüngling die höchsten Ehrenstellen mit vielen Auszeichnungen zuerkannte⁵⁾, und ihm später im Tempel des Mars eine Bildsäule von gleicher Größe mit der des Gottes⁶⁾ und eine andere von gediegenem Golde und Silber errichtete⁷⁾, anderer Ehrenverschwendungen nicht zu gedenken⁸⁾. Die errungenen Vortheile aber befestigte und erweiterte die ganz selbstsüchtige Liebe der unnatürlichen Agrippina, welche ihren einzigen Sohn etwa so begünstigte,

wie früher die Livia ihren Liebling Tit daß das Schicksal des bei Seite geschok tannicus endlich Jeden mit Mitleid un erfüllte⁹⁾, welchen Antheil weder Nero im Circus¹⁰⁾, noch dessen von Seneca ten Prunkreden ersticken konnten¹¹⁾. hoben ihn das Andenken an German Schlaueheit der giftmischenden Mutter un terstützung des Burrus auf den Thron¹²⁾ solchen äußeren Verhältnissen war N eine den Geist zügelnde und läuternd aufgewachsen. Obgleich er keineswegs war, hatte doch sein lebhafter Geist¹³⁾ benalter an mehr Hang zu Arbeiten Grabstichel, zum Malen, Singen, Wag höchstens zum Versmachen, als zur Beschäftigung, so daß er, zuerst von a ren, sich die Reden, die er hielt, von dern, seinem Lehrer Annäus Seneca, lassen mußte¹⁴⁾. Wenn ihm auf diese gar die einem Römer nothwendigste Bi gieng, hatten ihm seine Erzieher dann, Tugend keinen Eindruck mehr auf ih die Befriedigung seiner Lüste zugestande nur unter ihrer Leitung zu behalten¹⁵⁾. herangewachsen, ohne eine Disciplin e herrschenden Phantasie und ohne eine nes regen Affectenspiels zu kennen. Sei unmächtig mußte er dem folgen, woz

ten Naturkräfte, Phantasie und Affect, oder wozu ihn seine Umgebung be-

In der ersten Zeit seiner Herrschaft, er den Besseren gehorchte, übte seine Verbrechen, an denen er nicht Schuld verbreitete der eitle Seneca durch den s Princeps häufige Reden, welche des gute Vorsätze¹⁷⁾ und des Lehrers herrren und Talent, Reden zu machen¹⁸⁾, tag stellen sollten, und bewog der wür- 10 den unerfahrenen Herrscher zu weisen n und Handlungen, z. B. dem großen Corbulo den Oberbefehl im armenischen a geben¹⁹⁾, und sogar die Schmeichelei zurückzuweisen²⁰⁾. Aber die schon 15 führten, bisher nur verborgenen Lüste²¹⁾ nothwendig bald hervorbrechen, und die en Freunde des Genusses mußten die ler Einschränkung verdrängen. Daß es lassene Acte war, in deren Netz Nero l, war eine zufällige Sache, und ward n tugendhaften Männern zulässig befunde durch kleinere Zugeständnisse größere gen verhüten wollten. Nicht so klug aber e durch Herrschsucht und ihre Verbre- 25 blendete Mutter, welche, erschrocken tlich besorgt wegen des sich täglich mehr en Gehorsams von Nero, diesem in gro- nschaft die stärksten Vorwürfe über seine e Liebe machte²²⁾, ihren Sohn dadurch 30 so sehr von sich abstößt, als sie ihn ie ebenso unzeitige Schmeichelei von sich , zu der sie plötzlich sich selbst wegwer- rgieng. Als sie ihm aber endlich drohte, Britannicus von Rechtswegen allein die 35 ft gebühre²³⁾, da erschrak der Jüngling über die Worte des rasenden Weibes, ch ihn selbst, wie ihren Gemahl Clau- rgiften lassen konnte. Und diese sich unbeherrschten Phantasie vergrößernde 40 welche um so wirksamer sein mußte, da der Wahrheit der Aussage der Mutter war, und er den schmähsch hintange- ritannicus bemitleidet²⁴⁾ und beliebt sah, ußte ihn unter anderen begünstigenden 45 en nothwendig zum Brudermord führen. Nero, dessen unruhiger Geist ein langsa- brechen nicht ertragen kann²⁵⁾, die grau- That rasch vollbringen²⁶⁾, welche ihren zu einer Reihe ähnlicher Unthaten hin- 50 ußte, besonders da das Volk den Bru- — verzieh, weil die Zwietracht unter aus dem Alterthum bekannt sei und die ft keine Theilung erdulde²⁷⁾, und da die

Vornehmen sich durch Geschenke beschwichtigen ließen, welche sogar „auf sittliche Würde Anspruch machende Männer“ an Nero's Hofe, wie erbeutetes Gut unter sie vertheilten²⁸⁾. Durch diesen heimlich vollbrachten Mord (denn zu einer öffentlichen Gräueltthat hatte der von Natur Feig- herzige den Muth nicht) war er wie mit einem Schläge dem Zwang der Mutter und der Leitung seiner Rathgeber entwachsen! Sein sanguinisches 10 Temperament konnte jetzt, gleichsam aller Fes- seln frei (denn eine innere Fessel der sittlichen Scheu und der verständigen Ueberlegung hatte er nie gefühlt), das Spiel ungebundener Einfälle und Gelüste beinahe frei in Handlungen übertragen. Daher durchschweifte er jetzt voll entehrenden 15 (*Joedus*) Muthwillens mit seinen Trinkgesellen in Sklavenkleidern zur Nachtzeit die Straßen und Gassen Roms, befahl im Trunke, seine Mutter ohne Verhör umzubringen (was jedoch Burrus noch hintertrieb)²⁹⁾, und wollte sogar in einer An- wandlung von Großmuth oder von Eitelkeit (denn die Eitelkeit war ein natürliches Erzeugniß seiner vorherrschenden Phantasie bei dem Mangel jeder Geistesfähigkeit) der römischen Menschheit alle 20 Zölle erlassen³⁰⁾. So durch stete Uebung genährt wuchsen seine phantastischen Leidenschaften nat- ürlich ins Ungemessene, bekamen aber ihre be- stimmte und mehr geregelte Richtung erst dann, als Nero in die Gewalt der geistreichen und klu- gen Buhlerin Sabina Poppäa kam³¹⁾, welcher der Unselbständige bis zu ihrem Tode unterworfen blieb³²⁾. Diese römische Lais trieb ihn allmäh- lich durch erregte Furcht und Hoffnung, durch gewährte und verweigerte Genüsse, durch den Wechsel des Scheltens und Liebkosens gleichsam zum sittlichen Wahnsinn, — zum Mord seiner Mutter und zur Verstoßung seiner schuldlosen Gemahlin Octavia. Wohl hatte die unzüchtige Ehebrecherin und Giftmischerin Agrippina den Tod verdient, aber nicht durch die Hand ihres eigen- 30 en Sohnes, und nicht einen so kläglichen Meuchelmord. Daß er aber die tugendhafte Octavia, welche ihrem geliebten und trefflichen Bräutigam Lucius Silanus entrissen wurde, um in ein Haus geführt zu werden, wo sie nur Trauervolles sah³³⁾, um an ein verwildertes Wesen gekettet zu wer- den, welches eine Abneigung vor ihr hatte, durch eine Art von Verhängniß, oder weil das Uner- laubte einen stärkeren Reiz hat³⁴⁾, — daß er die Reine und Schmerzensreiche verstieß, aus Furcht vor dem Volke wieder zurückrief, abermals ver- bannte, und nach einer Anschuldigung, „welche 40 schwerer, als jeder Tod ist,“ ermorden ließ, — diese Unmenschlichkeit übersteigt noch mehr, als

sein Muttermord³⁶⁾, jede menschliche Klage. Wie aus Nero's Zeit Seneca durch seine Gelehrsamkeit, wie Thrasea durch seine Tugend, so ist Octavia der Nachwelt durch ihr Unglück empfohlen. Wo es ein gefühlloses Herz gibt, da erzähle man ihr Schicksal, und es wird sich das Auge mit unekannten Thränen füllen; und wo sich ein unglücklicher Mensch findet auf der weiten Erde, da erzähle man ihr Schicksal, und er wird sich mit seinem Loose versöhnen!

Wenn Nero solche Verbrechen unternimmt, ist er voller Furcht, und wenn sie unglücklich ausgeschlagen zu sein scheinen, da ist er von Schrecken wie entseelt³⁷⁾; wenn sie glücklich vollbracht sind, da zieht er anfangs noch die Maske der Heuchelei vor³⁷⁾; wenn er aber endlich gar nichts mehr zu fürchten hat, da überflügelt sein Uebermuth noch die öffentliche Niederträchtigkeit³⁸⁾, und — er dankt den Göttern für seine glücklich vollbrachten Thaten³⁹⁾. Diese Kunst des Tiberius, die Heuchelei, stimmte aber eigentlich von Natur aus wenig zu seinem Charakter, der nicht geschaffen war, sich Gewalt anzuthun; sie war aber bei seinem Verbrechen nothwendig⁴⁰⁾, und an dem fürstlichen Hofe hatte sie sogar schon die unerfahrene Octavia gelernt⁴¹⁾. Wenn daher Tacitus sagt, „Nero sei von Natur geschaffen und durch Gewohnheit geübt gewesen, seinen Haß in erlogene Schmeicheleien zu verdrehen“⁴²⁾, so ist dies schwer mit seiner phantastisch-affectvollen Natur zusammenzureimen. — Aber jetzt nicht mehr durch die Scheu vor der Mutter gezügelt, und durch die größten Verbrechen für kleinere vorbereitet, erkannten seine Lüste und Leidenschaften keine Grenze und kein Gesetz mehr, so daß er, alle Volkssitte verletzend und aller öffentlichen Meinung Hohn sprechend, in wahnsinniger Eitelkeit sich als Wagenlenker zeigte und als Citharspieler zuerst in kleineren, geschlossenen Gesellschaften⁴³⁾, dann allmählig öffentlich im Neapel und zuletzt in Rom vor dem Volk auftrat⁴⁴⁾. Dieses sittenwidrige und sittenzerstörende Preisgeben seiner Ehre suchte er, phantastisch, wie er war, durch das Beispiel der Heroen und Götter zu rechtfertigen⁴⁵⁾. In einem geheimnißvollen, noch nicht erklärten Bunde steht, selbst bei Thierren, mit der Wollust die Grausamkeit, welche bei Nero durch die aus Verbrechen entstandene und neue Verbrechen verrückende⁴⁶⁾ Furcht noch vermehrt wurde, und welche selbst der Jähzorn⁴⁷⁾ anfechte, welcher allem ungeregeltem lebhaften Gemüthern gemeinschaftlich ist. So ist es nicht zu wundern, daß am Ende die Grausamkeit zur herrschenden Leidenschaft seines Gemüthes

wurde⁴⁸⁾. Diese Grausamkeit wurde (Schmeichelei, welche alle seine Verbrechen herrliche Thaten ausgab⁴⁹⁾ und durch sende Furcht des bösen Gewissens⁵⁰⁾, nach der pisonischen Verschwörung, so daß er über die ihm vorgezeigten Häu Ermordeten spottete⁵¹⁾, und sich an de schrecken, den er Anderen einjagte, w Auch verdrängten die zügellosen Verg diese Grausamkeit keineswegs⁵²⁾, sondern schafften ihr vielmehr neuen Stoff⁵³⁾. Menge von ausgezeichneten Männern und der Tyrann dieser raschverfahrenden⁵⁴⁾ keit zum Opfer brachte, soll hier nicht werden, da auch dem Tacitus die Aufzählung der Mordthaten Ueberdruß erregte⁵⁵⁾. aber seine gefühllose Grausamkeit in der Verbindung mit seinem phantastischen Sinn davon liefert jener Gesang ein Beispiel von seinem Palaste aus zu der Zeit hielt vor ihm liegende, wahrscheinlich von ihm zündete Rom in Flammen aufloderte⁵⁷⁾. natürlich ist es, daß sein ungeregelter sich weder in Freude noch im Schmerz konnte⁵⁸⁾, denn die Mäßigung ist ja nur der Bildung; und daß sich an seine Eitelkeit Schwester, die Leichtgläubigkeit, anschloß beide sind darin eins, daß sie auf das Ende Da die Befriedigung seiner Lüste eine Verschwendung nach sich zog, so ganz z. B., daß in Hoffnung eines großen dessen nicht zu bezweifelnde Ausgrabung trogener Betrüger vorgespiegelt hatte, Schätze des Reiches sorglos verschleuderten⁶⁰⁾.

So sehen wir Nero's schöne Natur an dem Eitlen, Abenteuerlichen und einem Schöngesterei zuwenden, welche der Philosophie ihr Spiel trieb⁶¹⁾, seinen gelsten Begierden aber durch Befriedigung Lüste und freche Verletzung der Volkssitte Zorn und Furcht, in alle Laster (*flagitia*) brechen (*sceleris*) ausschweifen, und die Vereinigung aller dieser Untugenden das ganz verwilderten Lebens (*savvini*) hen⁶²⁾, in welchem sich keine Spur irgend einer Römertugend. Aber die Volke und Heere, welche, wie er sich für sein Leben sehr besorgt war⁶³⁾, hielt Kaiser durch ein bekanntes Mittel, d schenke und Festspiele, gewogen⁶⁴⁾; da er gegen das Ende seiner Regierung d verbundenen Soldaten mehr, als dem Volk und den Auswärtigen mehr, als dem Röm

a. XL 11. 12. 2) Ann. XII. 9. 3) Ann.
 4) Ann. XII. 25. 5) Ann. XII. 41. 6) Ann.
) Ann. XIII. 10. 8) Ann. XIII. 41. 9) Ann.
 2. 10) Ann. XII. 52. 11) Ann. XII. 54.
 XII. 69. 12) Ann. XIII. 3. 13) Ebendas. 5
 III. 2. 14) Ann. XIII. 1. 15) Ann. XIII. 4.
 III. 11. 16) Ann. XIII. 8. 17) Ann. XIII. 10.
 III. 1. additis adhuc vitiis. 18) Ann. XIII. 13.
 III. 14. 19) Ann. XIII. 15. unde orta mi-
 nifestior. 20) Ann. XIII. 15. 21) Ann. XIII. 10
 bend. 22) Ann. XIII. 18. 23) Ann. III. 20.
 III. 50. 24) Ann. XIV. 1. 25) Ann. XVI. 6.
 IV. 63. 64. 26) Ann. XIII. 12. 27) Vergl.
 11. 28) Ann. XIV. 7. 29) Ann. XIV. 10.
 t servitū victor. 30) Ann. XIV. 13. 64. 15
 XIV. 4. 31) Ann. XIII. 16. 32) Ann. XIV.
 Ann. XIII. 25. 33) Ann. XV. 33. 34) Ann.

XIV. 14. 35) Ann. XIV. 57. Tigellinus — metus ejus
 rimatur. 36) Ann. XVI. 6. Poppaea mortem obiit,
 fortuita mariti ira, a quo gravida ictu calcis afflicta
 est. 37) Ann. XVI. 18. Crudelitatem principes, cui
 ceteras libidines cedebant. 38) Ann. XIV. 60. 39) Ann.
 XV. 36. Facinorum recordatione nunquam timore
 vacuus. 40) Ann. XIV. 58. 59. 60) Ann. XV. 69.
 53) Ann. XV. 35. 54) Ann. XVI. 5. 55) Ann. XVI.
 Tanquam promptum ad caedes principum. Ann. XIII.
 15. Lenti sceleris impatiens. 56) Ann. XVI. 16. 57) Ann.
 XV. 39. 58) Ann. XV. 64. Nero ultra mortale gau-
 dium egit; — atque ipse ut laetitias, ita moeroris im-
 modicus egit. 59) Ann. XVI. 1. 60) Ann. XVI. 2.
 61) Ann. XIV. 16. 62) Ann. XV. 61. Saevientis prin-
 cipis. 63) Saevitia Neronis. 64) Ann. XV. 70. Ille
 gaudium id credens. 65) Ann. XV. 36. XV. 18.
 65) Ann. XV. 59. 66) Ann. XV. 58.

106. Gregor VII. Tod. Die Urtheile über ihn.

(Joh. Voigt, Pabst Gregor VII. [1846] S. 605—625.)

und daß verweilte der Pabst Gregorius in
 Noch gegen Ende des Jahres 1084 hatte
 ne Synode gehalten und auf dieser den
 gegen den Kaiser erneuert. Seit dem
 des J. 1085 war er viel mit Betrachtung
 und weltlicher Dinge beschäftigt und
 ost aus der Schrift und aus dem Leben
 it. Schon im Januar fühlte er eine be-
 Schwäche seines Körpers, denn die Lei-
 stersten Zeit hatten auf ihn sehr einge-
 ie Erschöpfung nahm bis in den Mai so
 zu, daß er das Krankenlager schon
 ir verlassen konnte. Da rief er seine
 en Freunde, mehrere Cardinäle und ge-
 chöfe vor sich; sie standen alle am
 ihn im Gebete und ertheilten ihm den
 seine Mühen und seine Lehren. Da
 : „Geliebteste Brüder, ich will keine
 aten sehr rühmen; aber darauf vertraue
 ich stets das Recht geliebt und Gottlo-
 haßt habe.“ Und als Jene ihren bangen
 nach seinem Tode beklagten, erhob er
 en gen Himmel, breitete seine Hände
 rach: „Ich steige dort hinauf und über-
 mit flehentlichen Bitten dem gnädigen

drei zur Wahl fähige Männer: Desiderius, Abt
 auf Monte Cassino, unter den Bischöfen den Bi-
 schof Otto von Ostia und Hugo den von Lyon.
 Ueber die Anfrage wegen der Gebannten: ob er
 sie vom Fluche freisprechen wolle, gab er drei
 Tage vor seinem Tode den Bescheid: „außer
 Heinrich, den sie König nennen, außer Wibert,
 der den Stuhl zu Rom überfallen, und Allen den-
 enen, die durch Rath und Beistand deren Schlech-
 tigkeit und gottlosen Sinn begünstigen, absolvire
 und segne ich alle Menschen, die unbezweifelt
 glauben, daß ich die besondere Macht an der
 Apostel Petri und Pauli Statt habe.“

Darauf sprach er noch manches ermahrende
 Wort und gab die Warnung: „Im Namen Gottes,
 des Allmächtigen und kraft der heil. Apostel Petri
 und Pauli gebe ich Euch die Lehre: haltet keinen
 für einen echten römischen Pabst, wenn er nicht
 nach kirchlicher Ordnung und kraft der Vollmacht
 der heil. Väter erwählt und geweiht ist.“

Da die Stunde des Scheidens näher und näher
 rückte, ließ er von allen Anwesenden durch einen
 Handschlag das Versprechen geben, daß Heinrich
 und Wibert niemals in den Schoß der Kirche auf-
 genommen werden sollten, bis sie Beide ihren
 angemaßten Würden entsagt und dem apostoli-
 schen Stuhle sich unbedingt unterworfen hätten.
 Als er schon in großer Schwachheit den Hingang
 seiner Seele vorempfand, sprach er seine letzten

an ihn darauf fragte: in wessen Händen
 seinem Hinscheiden unter diesen Stürmen
 der Kirche wissen möchte, nannte er

Worte: „Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und die Gottlosigkeit gehaßt, darum sterbe ich in Verbannung!“¹⁾

Darauf soll ein ehrwürdiger Bischof erwidert haben: „Herr, Du kannst nicht in Verbannung sterben, denn Du hast an Christi und der Apostel Statt durch göttliche Verfügung die Völker zum Erbtheil und die Grenzen der Erde zum Besitztum empfangen.“

Diese Worte aber vernahm er nicht mehr. Sein Geist war schon hinüber. Sein Todestag ist der 25. Mai. Den heiligen Stuhl hatte er verherrlicht zwölf Jahre, einen Monat und drei Tage.

Seine Leiche wurde zu Salerno in der Kirche des heiligen Matthäus, die er selbst vor Kurzem eingeweiht, beigesetzt.

.... Selten hat wohl ein Mann einerseits ein so ungünstiges und schwer verdammdes Gericht in der Nachwelt gefunden, als dieser; und selten ist andererseits ein so unbedingtes Lob, eine so unbegrenzte Hochachtung und Verherrlichung über einen großen Mann der Weltgeschichte ausgesprochen, als über ihn. Hören wir noch, wie man über ihn als Pabst und über seinen Charakter geurtheilt, so sehen wir ihn von Vielen „als Märtyrer und Heiligen verehrt, von Andern als Urheber eines unglücklichen Systems verflucht, das damals alle Kirchen zerriß, die schlechten Geistlichen in die Waffen und ins Getümmel des Lebens rief, die frömmern in der Angst ihres Herzens zu Hunderten in die Klöster trieb, den Staat und die Kirche Jahrhunderte lang entzweite²⁾“; finden wir ihn hier „frech, boshast und voll von Ränken, einen tollkühnen Waghals“ genannt, „der jedoch ein Weltmann von feinsten Klugheit und ein Held vom entschlossensten, standhaftesten Muth“ gewesen; dabei „verschmitzt und niederträchtig, mit dem Anscheine von edlem Stolze, ein eingebildeter Heiliger, den seine Nachkommen angebetet haben, und ein Mensch ohne Religion, ohne Treue und Glauben, den ein vertrauter Freund seinen heiligen Satan nannte³⁾“. Dort dagegen sehen wir seine „bewundernswürthe Langmuth und Nachsicht, seine zuvorkommende Güte und Sanfmuth und wahrhafte Heiligkeit des Wandels hoch gerühmt⁴⁾“. Von diesem wird „sein großer Geist“, werden „seine ungemeinen Gaben, seine Menschenkenntniß und Klugheit“ bewundert, aber ihm dennoch „Verstellung, List und Ränke, unbändiger Stolz, grenzenlose Herrschbegierde, trotziger Starrsinn“ vorgeworfen⁵⁾. Von jenem wird er „standhaft wie ein Held, klug wie ein Senator, eifrig wie ein Prophet, streng in

seinen Sitten genannt⁶⁾“. Wiederum artet das Urtheil, wenn es über ihn heftig und Herrschsucht waren die Haupttheile seiner Handlungen, seiner Worte, seine Tugenden. Er war zum Herrschen geboren, er als Priester, als Pabst, vom Throne getrennt der Verbannung, wie in der Fülle seiner Tugenden. Er hatte sich ein ungeheueres Ziel gesetzt, die Welt zu beherrschen durch das Wort und rasch darauf zu, verfolgte es mit aller Kraft, mit jedem Opfer, selbst vom Tode unbedugsam. Den ehrgeizigen Entwurf, die Frage über die Sittlichkeit der Menschheit zu lösen, endlich des Zweckes selbst weichen, aber bei anderen Menschen gemeine Sitten ist, erhält bei den ungewöhnlichen den Stempel der Größe, der selbst den Menschen sich aufdrückt. Der Maßstab ist denn das Außerordentliche läßt sich nur durch Außerordentliches bewirken. Seine Aufgabe war nur erfüllt von dem Einen Gedanken: Herrschaft⁷⁾. — So die Urtheile über ihn. Wir wollen mit Keinem von diesen hien

Es ist unmöglich, über Gregorius ein Urtheil zu fällen, welches bei der Verschiedenheit der Ansichten über Wesen und Stellung der Kirche im Mittelalter für Jeder ein unbedingt vollgültiges dastehen und ihn gewinnen oder Allen auch nur genügen. Sein großes Ziel — er hatte nur Eins im Auge: alle seine Gedanken, sein Streben und Aufgehen — liegt vor uns: die Freiheit der Kirche⁸⁾. Es ist die Sonne seines Lebens, die Strahlen der ganzen christlichen Welt darstellend; es ist der Brennspiegel seines Lebens, auf welchem alle seine Thaten und Werke wie Sonnenflammen sammelten. In ihm sein ganzes Leben auf, ihm opferte er alles; es ist die Seele seines Wollens und Thuns. Wie die Staatsmacht in der Hand der Kirche strebte, Ein in und durch sich geschlossen zu sein, so wollte er die Gewalt der Kirche dahin über das Weltliche erheben, daß sie die kommende Einheit und Erhabenheit über deren Gewalten bilde. Die Kirche sollte frei und allmächtig dastehen, der Staat ihr unterthanig und der Kirche unterworfen; jene von Gott und für etwas über die Welt hinaus angeordnet, dieser aber von Menschen für das Weltleben entstanden sei. Diese Gegensätze, gegen alle weltlichen Gewalten:

¹⁾ Zwischen Freiheit und Herrschaft ein Unterschied.

r alle Zeiten und alle Lande geltend zu sein, das war Gregor's Lebenszweck, und seiner Ueberzeugung lag dieses Ziel in der Tiefe seines Amtes. Das spricht er klar in seinen tiefsten aus, der besten Quelle zu seiner Erläuterung.

„s,“ sagt ein berühmter Geschichtsschreiber der Zeit, „was nach Hildebrand's Vorhaben im Leben sein und erreicht werden soll, läßt sich in drei Sätze zusammenfassen, welche einander bedingen und aus einander folgen: Reinheit und Einheit der Kirche dem Papst, und unter dem Papste, Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche und aller Angelegenheiten von jeglichem Einfluß ihrer weltlichen Macht; Unterordnung aller weltlichen Macht und aller weltlichen Angelegenheiten unter die Kirche und deren Haupt, den Papst.“

Was aber ward zur Ausführung eines solchen Planes erfordert? Jeder wichtige Schritt, den Gregor für dieses Ziel that. Er mußte streben, in allen Ländern die Kirche über den Staat zu erheben, die Geistlichen der Obergewalt weltlicher Herrschaft zu entziehen, ihre Wahl, ihren Unterhalt, ihr Handeln und Denken, nicht über sie, ihre Belohnung und Bestrafung ganzes Leben und Treiben den Händen weltlicher Regenten zu entwinden. Wer hatte, durfte man wohl fragen, in diesen Zeiten unter Menschen die nöthige Kenntniß und Fähigkeit, ob dieser oder jener zum heilsamen Dienste geschickt und würdig war? Waren es die weltlichen Regenten oder mehr die Bischöfe, die ihnen Urtheilen und entscheiden konnten und sollten? Worauf hatten seit langen Zeiten die weltlichen Fürsten bei der Wahl für geistliche Ämter zumeist gesehen? Auf Fähigkeit und Würde des Priesters, oder auf eine zur Führung des Schwertes rüstige Hand? Die Geschichte des zwölften Jahrhunderts gab ihm darüber Antwort. Es war es auch, die ihm die Nothwendigkeit dieses Zieles zu gebieten schien: die Freiheit der Kirche durch die Losreißung der Bischöfe von der weltlichen Macht der weltlichen Fürsten.

Es ist bloß als wichtig, sondern als nothwendig, es dem Papste für die Ausführung seines Planes erscheinen, der Ansicht unter den weltlichen Fürsten zu verschaffen, daß der Kaiser mit ihm alle weltliche Herrschaft unter der weltlichen Kirche und dieser untergeordnet. So lange das Gegentheil geglaubt ward, so lange war an das Gelingen seines großen Ge-

dankens an die Realisirung seines Systemes nicht zu denken. Ordnete forthin der Kaiser die Papstwahl, bestimmte er sie durch seinen Einfluß, konnte er noch ferner des Papstes Befehle und Anordnungen beschränken und vernichten, galt des römischen Bischofs Wort weniger als das des Kaisers, so war das ganze Werk der Reform der Kirche, wie der Papst es entworfen und erstrebt, durchaus unausführbar. Darum verlangte er anfangs in Güte vom Könige Unterthänigkeit; da sie nicht erfolgte, forderte er sie mit Strenge. Heinrich versprach sie. Die Einheit und Freiheit der Kirche, wie sie Gregor erzielte, war bedingt durch die Vernichtung der Obergewalt weltlicher Regenten über den Stuhl zu Rom.

.... Ueber das, was Gregorius als Ziel seiner ganzen Thätigkeit erstrebte, was er für das Heil der Kirche als nothwendig erkannte und als Hauptaufgabe seiner Bestrebungen als Papst betrachtete, ist kein Zweifel. Die Gedanken seiner Seele liegen in seinen Briefen und seinen Handlungen klar am Tage. Aber er hat — wie es oft in geschichtlichen Auffassungen wiederkehrt — das Schicksal gehabt, daß man seinen Handlungen und Bestrebungen als verschiedene Quellen seiner ganzen Lebensthätigkeit Beweggründe unterlegte, für die es an unbedingt anerkannten und völlig sicheren Beweisen fehlt. Man hat behauptet, er habe „eine unumschränkte Tyrannei über die Menschen aufzurichten“⁹⁾ gesucht; bei allen seinen Handlungen habe ihn „ein frecher Stolz, ein unerhörter Ehrgeiz einzig und allein geleitet, den habe er zu sättigen gesucht“¹⁰⁾. „Ehrgeiz und Herrschsucht seien die Haupttriebfedern seiner Handlungen, seiner Worte, seiner Gedanken gewesen“¹¹⁾. Der sogenannte Hildebrandismus ist durch solche Ansichten ein verrufenes Wort geworden, wie man den Namen Macchiavelli's gemißbraucht hat, um damit ein Lehrgebäude von Lug und Trug und Zertretung alles Rechten und Sittlichen zu bezeichnen.

Wir stellen diesen Urtheilen über Gregor hier ein anderes gegenüber, um zu zeigen, wie sehr die Ansichten über ihn auseinander gehen. „In den Gedanken Gregor's,“ sagt Luden, „sind große Irrthümer, in seinen Hoffnungen sind schwere Täuschungen, in seinem ganzen Plan ist etwas Ungeheueres. Aber was in unseren Tagen, nach einer späteren Erfahrung von siebenhundert Jahren, leicht einzusehen ist, das konnte in Hildebrand's Zeitalter auch wohl dem schärfsten Auge verborgen bleiben. Ja, es ist begreiflich, daß in der Nacht dieser Zeit ein edler Geist sich leicht durch den einzigen Lichtstrahl blenden ließ, der

ihm die Finsterniß sichtbar machte, und daß er aus allen Kräften dem Orte zustrebte, von welchem derselbe ausging, um die Flamme zu pflegen und zu vergrößern. Jedes Falles scheint Hildebrand's Plan aus den edelsten Gefühlen in der menschlichen Brust entsprungen zu sein. Mitleid mit dem Unglücke der Menschen, und der innige Wunsch, die Ursachen desselben zu entfernen, scheinen denselben erzeugt und ein kräftiger Verstand scheint ihn ausgebildet zu haben. Es war ein Versuch zur Verbesserung und Veredlung des Lebens, in dem religiösen Gewande des lebendigen geistlichen Glaubens. Man thut ihm Unrecht, wenn man ihm die Liebe zu den Menschen abspricht, oder sogar an seiner Frömmigkeit zweifelt; viel wahrscheinlicher ist, daß sein ganzer Plan aus Liebe und Religion bestanden habe. Welche Leidenschaft, welche irdische Bestrebung hätte ihn denn auch leiten sollen zu so großen Gedanken? Etwa die Lust zu sinnlichen Genüssen? Aber der alternde Mann war über die Zeit der Begierden hinaus, und das Werk, das ihm vor der Seele stand, das er auszuführen wünschte, versprach kein Vergnügen und keine Lust, sondern nur Arbeit ohne Maß, Sorge ohne Grenzen, Haß und Verfolgung. Oder Herrschsucht und eitler Ruhm? Aber er konnte niemals gewiß sein, selbst den päpstlichen Stuhl einzunehmen; und hätte er gewiß zu sein vermocht: er stand einsam in der Welt, wie ein dürrer Stamm, er vermochte keinen Grund zu legen zu einem fürstlichen Hause; seine Tage waren gezählt, und er war schon hoch genug gekommen, und hatte schon genug gethan, um eines Blattes in den Jahrbüchern der Menschheit gewiß zu sein. Zwar hatte er für sich jene Gewalt in Anspruch genommen, die ein starker Geist immer über schwache oder feige Menschen üben wird; aber von schonungsloser Willkür hat er sich unter allen Umständen frei gehalten. Oder endlich etwa eine boshafte Freude darüber, daß ihm, dem Niedriggebornen, möglich werden sollte, die Großen der Erde zu demüthigen, und die Erhabenen in den Staub zu werfen? Aber es möchte unwürdig sein, auf einen solchen Verdacht zu antworten, weil er unter sich gehalten haben dürfte, denselben abzuweisen. Er hat große Leidenschaften aufgeregt, und grimmige Feinde sich gegenüber gesehen; eben deswegen sind arge Beschuldigungen wider ihn ausgesprochen; vor der Geschichte jedoch verfliegt das Gift, das von Feindschaft und Ingrimme gemischt worden ist."

Auch solche, die gerade sonst nicht Gregor'n das Wort gesprochen, haben doch anerkannt, daß die Idee, in der sein Leben aufging, keine andere,

als die Freiheit der Kirche war, d. h. die Hängigkeit alles dessen, was als nothwendig kannt wird, um die Religion zu offenbaren: völlige Entbindung von allen Banden, die die Kirche an den Staat — wie er meinte größten Nachtheile der ersten gefesselt. Die Kirche sollte Eine Geschlossenheit, Eines, ein nur in und durch sich, aber 1 Menschen bestehendes Institut Gottes sein, 10 Wirksamkeit — weil sie und ihr Zweck eine liche Anordnung sei — kein weltlicher Fürmen und beschränken dürfe. Eine Gemeinles, deren Vorrechte und Güter kein Sterantasten und entheiligen, deren Gericht ke- 15 cher Regent sich anmaßen möge. Wie Ein Glaube, so Eine Kirche, Ein Haupt dieser Idee sind seine Briefe voll Beweis hatte die tiefste Ueberzeugung, daß er be- 20 aei, diese Idee im Leben zu verwirklichen. handelte er für sie aus aller Kraft.

Will man es Herrschsucht nennen, daß 25 sen großen Gedanken gefaßt? oder will n Idee selbst als wunderbarlich und überspannt Quelle des Ehrgeizes finden? Beides wäre recht. Der Geist des Despotismus hatte 30 den asiatischen Reichen ausgelebt; das Republikenleben in Griechenland und Rom vorüber. Nun strebte Alles in seiner R und Gestaltung zur Monarchie, Alles bildete sich monarchisch. Wie um den 35 die Herzoge, so standen um die Herzog Fürsten die Grafen und der Adel, die Vasallen die Vasallen die Untervasallen, um die Getreuen; Alles vereinte sich in monarchischen Genossenschaften (Corporationen). Mußte 40 dieser Geist der Einigung auch auf die einwirken? Warum spricht man über die Tadel aus, in denen sich ebenfalls dieser chisch-strebende Geist der Zeit offenbarte? delten sie nicht, wie der Geist der Zeit sie bestimmte, leitete? Und wenn ein Mann auftritt und klar ausspricht, was er klar hat, und kraft dieser hellen Einsicht oder 45 festen Ueberzeugung von der Wahrheit und der Wichtigkeit seiner Erkenntniß kräftig und immensfest und gleich handelt, niederwirft, w nem großen Gedanken widerstreitet, und an was ihn befestigt und gründet, zertrümmer nach seinem Glauben nur Schaden gebracht 50 anpflanzt, was gute Frucht zu schaffen so muß ein solcher Mann, er mag die Krone eines Kaisers, eines Königs, oder die Tiara eines Papstes tragen, jedes Falls Achtung und Furcht erwecken.

er über Gregorius urtheilen will, sollte nie-
sen, daß dieser Pabst mit seinen Ansichten
Kirche und Staat, mit seiner ganzen Gedan-
kt im eilften Jahrhunderte steht. Er lebte
dem derben, kräftigen, eisernen Zeitalter.
muß das Zeitalter, die Zeitumstände, die
und Beschaffenheit der Kirche, ihr Verhält-
m Staate, ihre Gebrechen und Sünden, man
vorzüglich den Klerus, sein Dichten und
ten, seine Rohheit und Entartung, sein Ver-
10 aller Pflicht und Ordnung, seine Unwis-
t neben seinem Stolze, man muß ferner ein
liges Bild von dem damaligen Getreibe in
ben Landen vor der Seele haben, Hein-
seines Gegners, Charakter genau und scharf
15 , wenn man Gregor in seinen Handlungen
gen will.

Paul Bernr. c. 110. Otto Frising. Chron. Lib. VI.

c. 36. „*Dilexi justitiam, et odi iniquitatem, propterea
morior in exilio.*“

2) Schlosser, Weltgesch. Bd. II. Th. II. S. 780.

3) Henke, Gesch. der christl. Kirche, 2. Theil,
5 S. 72 und 87. Vgl. auch ein ähnliches Urtheil in
Spittler's Gesch. des Pabstth. S. 119. 121.

4) Des Grafen Muzzarelli Abhandl. über Gregor
im Henkeschen Magazin für Kirchengesch. 25. Bd.
S. 524—605 ff.

5) Schröckh, K. G. 2. Thl. S. 524.

6) J. v. Müller, Reisen der Päbste.

7) Stenzel, Gesch. Deutschlands unter den fränk.
Kaisern Bd. I. S. 523.

8) Luden, Gesch. des deutschen Volkes Bd. VIII.
S. 468.

9) Bower's Gesch. der röm. Päbste, 6. Th. S. 540.

10) Sismondi, Gesch. der ital. Freistaaten, I. Bd.
S. 262.

11) Stenzel a. a. O. S. 523.

107. Die Perioden der Geschichte Indiens.

(Christ. Lassen, Indische Alterthumskunde I. 1. [1834] S. 333—359.)

Die Geschichte Indiens zerfällt in zwei große
en: die erste reicht von den ältesten Zeiten
am Ende des ersten Jahrtausends unserer
30 zählung, die zweite von da bis auf die Ge-
rt. Der wesentlich unterscheidende Gegen-
süder Perioden ist dieser: in der ersten bleibt
selbständig und sich selbst bestimmend; die
35 rechnungen durch Fremde sind vorübergehend
auf die Länder der Westgrenze beschränkt;
d äußerlich und greifen wenigstens auf keine
erkennbare Weise auf das Gebiet der inne-
ntwicklung hinüber; in der zweiten *) bre-
remde Eroberer aus dem Westen gegen In-
40 ntervor, dehnen ihre Herrschaft stets weiter
sefestigen diese stets mehr und unterwerfen
letzt das ganze Land; sie führen nicht bloß
, um Länderbesitz zu gewinnen, sondern in
ut verkündigten Absicht, den alten Glauben
45 der zu vertilgen und den Islam an seine
zu setzen; es ist zugleich ein Kampf der
nen, in dem die Wuth des Islams an der
keit des indischen Glaubens sich bricht.
urch beinahe achthalb Jahrhunderte nur sel-
50 terbrochener Kriege und Verwüstungen er-
ne Land fällt zuletzt einer europäischen
schaft anheim.
e dieser großen Perioden theilt sich wieder

in zwei kleinere. Fangen wir mit der letzten an.
Das Jahr 1744 bezeichnet für Indien den Anfang
einer neuen Wendung in der Stellung der Aus-
länder zu seinen politischen Verhältnissen. Bis
dahin waren die Europäer nie bleibend oder wirk-
sam aus ihrer Stellung als Kaufleute herausge-
treten. Der am 15. März und 21. Mai 1744 in
35 Europa erklärte und nach Indien übertragene Krieg
zwischen Frankreich und England zeigt uns zu-
erst die Männer beider Nationen gegen einander
thätig, die bestimmt waren, die Europäer aus
friedsamen Kaufherren in besitzsüchtige Krieger
zu verwandeln. Sie ergriffen bald nachher die
40 Gelegenheit, welche ihnen die endlosen Streitig-
keiten und die Schwäche der muslimischen Für-
sten reichlich darboten, um sich bei den inneren
Angelegenheiten Indiens zu betheiligen und ihre
eigene Fehde im Namen und auf Kosten der in-
dischen Herrscher fortzusetzen. Die Engländer,
welche als Sieger aus diesem Kampfe hervorge-
gangen, werden 1765 auch vom Großmogul aner-
kannte Beherrscher Bihärs, Bengalens und Oris-
sa's. In den seitdem verflossenen achtzig Jahren
ist ihre Macht auf ganz Indien ausgedehnt wor-
den, ja hat sogar die natürlichen Grenzen des
vorderen Indiens überschritten. Wie die vorher-
gehende ist auch sie eine fremde Herrschaft, und

in dieser Beziehung liegt ihre Aehnlichkeit mit jener. Aber wie verschieden sind sie sonst nicht von einander! Und dieses nicht nur, wenn man den gewöhnlichen Zustand der muhammedanischen Herrschaft, welcher die mahrattische an unheil- schwangerer Wirksamkeit in den meisten Beziehungen um nichts nachstand, mit dem jetzigen vergleicht, in dem langdauernder Friede im Innern, Ruhe und Sicherheit des Eigenthums, Duldung des altväterlichen Glaubens, eine geregelte Verwaltung und Befolgung des überlieferten Gesetzes an die Stelle der stets wechselnden Herrschaft, des unaufhörlichen Krieges, der rücksichtslosen Erpressung, der fanatischen Glaubensverfolgung, der despotischen Willkür und der Verachtung des einheimischen Gesetzes getreten sind. Selbst wenn wir die kurze Blüthezeit der großmogulischen Herrschaft unter Akbar und seinen nächsten Nachfolgern betrachten, tritt uns ein großer Unterschied der Zustände entgegen und muß es, weil die Grundlage, auf welcher beide ruhen, wesentlich verschieden ist. Dort eine muhammedanische und asiatische Herrschaft, welche den unausrottbaren Keim baldiger Entartung in sich trägt, hier eine christliche und europäische und zwar eines Volkes, welches eine große Fähigkeit kraftvoller Verjüngung und fortschreitender Entwicklung in seiner Geschichte bewährt hat; dort ein unbeschränkter Herrscher, hier ein Statthalter, der höheren Behörden und dem Gesetze seines Landes verantwortlich ist; dort beschränkt sich die politische Berührung Indiens mit dem Auslande auf die nächste Nachbarschaft und besteht meist nur in stets wiederholten, verwüstenden Raubzügen der westlichen Grenzvölker; hier verschlungen sich Indiens Schicksale stets enger mit den Interessen der Politik, des Handels und der Industrie, welche die ferne europäische Welt beherrschen: eine Thatsache, die wir nicht bezweifeln können, wenn wir sehen, daß die englische Industrie die alten indischen Manufacturen vernichtet, das Land in Verarmung gestürzt und für die Beherrscher die Nothwendigkeit herbeigeführt hat, Indien in ein großes ackerbauendes, durch seinen Reichtum an Naturerzeugnissen einträgliches Land zu verwandeln. Es ist nicht zu bezweifeln, daß, wenn die englische Herrschaft einen langen Bestand haben wird, noch große Aenderungen in den Zuständen Indiens im Schoße der Zukunft eingeschlossen sind, und es dürfte dem alten Brahmanenthum ein schwierigerer Kampf als mit der brutalen Bekehrungssucht des Islams bevorstehen, wenn die christlichen Beherrscher fortfahren, es nicht mit äußerer Gewalt und Verboten anzu-

greifen, sondern durch die leisen Einwir-
des Unterrichts und der Aufklärung seine
zeln auszugraben und seine Grundfesten
lockern.

5 Kehren wir zurück zu der ersten gro-
riode indischer Geschichte, der einheimi-
so können wir trotz der großen Dunkel-
sie umhüllt, doch mit Bestimmtheit in il-
große Scheidewand einer älteren und früher
10 erkennen, die sich scharf unterscheiden.
Scheidewand bildet der Buddhismus, dessen
rische Erscheinung wir mit Sicherheit in
Mitte des sechsten Jahrhunderts vor unser
rechnung zurückführen können¹⁾. Es ge-
15 schon früher Spaltungen der Lehre und
Brahmanen, doch wissen wir von keiner
Buddha's, die aus dem Gebiete geistig
schauungen in das praktische Leben hinat-
ten sei, mit der bewußten Absicht, die in-
20 nische Verfassung in einer der wichtigst-
ziehungen ihrer äußeren Stellung umzuge-
von keiner, welche einen nachhaltigeren
gemeiner verbreiteten Zwiespalt in der
Entwicklung indischen Wesens hervor-
25 habe. Hiezu kommt, daß erst mit der
nung des Buddhismus die Nachrichten über
sche Geschichte einen sichereren Boden
festere chronologische Grundlage gewinnen
buddhistische Litteratur bildet weiter die
30 wand zwischen den alten Denkmälern des
manischen Geistes und den neueren, in
welchen sie mit ihren ältesten Werken,
Mitte liegt, und sie bezeichnet uns daher
Anfang der neueren Zeit des brahmanischen
35 diens²⁾. Die geistige Bewegung, welche
dhismus und ihre Denkmale hervorrief, ist
in mehr als einer Beziehung eine neue
Indien an und scheidet zwei wesentlich ver-
dene Perioden.

40 Es ist um so angemessener, die Anfänge
Buddhismus zur Grenzscheide der ältesten
schen Geschichte und der Folgezeit zu
als ihnen gleichzeitig auch die größte Um-
in der Stellung der übrigen asiatischen
45 von der die alte Geschichte noch weiß,
die Stiftung des Reichs der Achämeniden
Kyros vereinigt zuerst die alten Culturkreise
vordern Morgenlandes zu einem großen V
und bezeichnet eine neue Epoche in ihrem
50 esen, wie in unserer Kenntniß ihrer Ge-
Durch die von Darius veranstaltete Beg-
des Indus durch Skylax von Karyanda
Ausdehnung der persischen Macht auf die
schen Grenzländer tritt Indien zuerst in ein

gle politische Berührung mit der übrigen d eine Folge dieser Verbindung sind die haltenen Nachrichten über Indien, welche kateios und Herodotos von den Persern und mit einem dämmernden Lichte In-

treifen. könnte versucht werden, die vorbuddhisti- 5 diode der indischen Geschichte noch wei- erlegen; denn allerdings stellen uns die ren wesentlich verschiedenen Zustand von 10 , welcher den alten epischen Gedichten de liegt; jene zeigen uns ein einfacheres nd namentlich eine ursprünglichere Form re und des Cultus; doch würde es hier öglich sein, eine chronologische Bestim- 15 i geben und um eine durchgängige Tren- ider Zeiten, der védischen und der epi- bewerkstelligen zu können, wäre es nö- ie Litteratur der Vêda vollständiger zu als jetzt noch der Fall ist. Es wird da- 20 asamer sein, nur insoweit beide Perioden en, als jetzt schon die Kenntniß erlaubt e schärfere Grenzbestimmung der Zukunft lassen. Es gilt dieses für die äußere Ge- , die wir hier zunächst zu behandeln ha- 25 die Religionsgeschichte ist die Trennung ischen und epischen Zeit schon möglich hig.

erhalten nach dieser Auseinandersetzung 30 oße Perioden indischer Geschichte, eine en, selbständigen Indiens, eine der Fremd- aft; jede theilt sich in eine doppelte: die i die des einigen brahminischen Indiens r ältesten Zeit bis auf das Hervortreten ldhismus, und in die des zwischen Brah- 35 um und Buddhismus gespaltenen Indiens; i die der Herrschaft der Muhammedaner die der Britten⁴).

scheint uns nöthig, den Untersuchungen e Geschichte Indiens eine Ethnographie 40 ischen Völker voranzuschicken; warum, ich angegeben werden, nachdem wir be- haben, was wir unter indischen Völ- rstehen. Indien, durch seine geographi- 45 ge das Endziel vieler Völkerbewegungen ern und des im Westen angrenzenden zugleich ein von handelsthätigen Nationen 50 uchtles Land, hat in sich viele Ansiede- fremder Völker und Einwanderungen gan- der Stämme aufgenommen; Handelsunter- 50 gen haben verschiedene europäische Völ- h Indien geführt, früher die Araber; wenn en auch noch Nachkommen in Indien sind, re Zahl nur sehr gering und sie stehen

außerhalb des indischen Staates; es genügt, ihrer im Verlaufe der Geschichte an den gehörigen Stellen zu erwähnen. Dasselbe gilt von den äl- 5 teren Ansiedelungen der Juden in Malabar, deren Veranlassung aber noch unklar ist. Die Einwan- derung der Parsen fällt in eine spätere bekannte Zeit, auch sie sind nicht in engere Verbindung mit dem indischen Staate getreten. Mit den Hee- 10 ren der muhammedanischen Eroberer zogen Krie- gerschaaren von verschiedener Herkunft in Indien ein und gewannen dort bleibenden Besitz, Tür- ken, Perser, seltener andere, vorzüglich aber Afghanen; nur diese letzteren haben sich noch 15 als Besitzer eines besonderen Gebiets erhalten, die Rohilla in Rohilkhand, und dieses seit nicht langer Zeit; von den anderen stammen einzelne Familien ab, die sich noch erhalten haben und über die indischen Länder zerstreut sind; als be- 20 sonderes Volk haben sie sich nirgends erhalten und gehören der späteren Geschichte. Ebenso sind nur noch eipzelne Familien in Sind von den Arabern übrig, welche zuerst von allen Muham- medanern indisches Land gewannen. Sogar Abyssinier, die als Slaven an die Höfe der muham- 25 medanischen Fürsten und Großen, besonders nach dem Dekhan, kamen, haben besondere Herrschaf- ten gebildet, die aber längst wieder aufgehört ha- ben; sie haben sich durch Heirathen mit einhei- mischen Frauen sehr verändert, ihre Zahl ist klein und als besonderes Volk sind auch sie nicht zu betrachten. Nur in Sind besteht noch (oder bestand noch im Anfange dieses Jahres) ein Reich 30 der Baluk'en; diese sind aber in ganz neuen Zeiten als Eroberer hier eingedrungen und stehen ganz außerhalb einer Beziehung zu den älteren indischen Völkerverhältnissen.

Wir brauchen bei unserer ethnographischen Uebersicht demnach auf alle diese fremden Ein- 40 wanderer keine Rücksicht zu nehmen, mit Aus- nahme der Afghanen, welche in Kabulistan ur- sprünglich indisches Land eingenommen haben und denen man ein höheres Alter in diesen Bezirken zugeschrieben hat, als wir ihnen glauben zugestehen zu können.

Als indische Völker bleiben uns diejenigen 45 übrig, die entweder als Urbewohner indischer Ge- biete zu betrachten oder wenigstens nicht erst in der uns bekannten historischen Zeit in Indien ein- gewandert sind. Diese genauer zu kennen und nach ihrer Verschiedenheit zu ordnen, halten wir 50 bei der Geschichte Indiens für unentbehrlich, weil wir glauben zeigen zu können, daß ein wesent- licher Theil der indischen Verfassung auf der Verbindung von Völkern verschiedener Abstam-

mung zu einem Staatsverbande beruhe, daß die Abweichungen von den allgemeinen Vorschriften des indischen Gesetzes, die in einzelnen Theilen Indiens vorkommen, meist aus den verschiedenen Gebräuchen der älteren Bewohner dieser Theile zu erklären seien, daß endlich die geographische Vertheilung der verschiedenen Stämme in Indien selbst eine für seine Geschichte wichtige Thatsache sei.

1) Mahmud von Ghazna's erster Zug gegen die Inder fällt nach Ferishta in das Jahr 1001; Mirchond erwähnt zuerst eines späteren. Auch Mahmud's Vater Nâsir eddin Subukhtegin hatte schon einen Krieg gegen den indischen König G'ajapâla geführt. Aber erst Mahmud machte regelmäßige und beinahe ununterbrochene Züge gegen die Inder.

2) Nach den cingalesischen buddhistischen Büchern fällt Buddha's Tod in den Anfang des Jahres 543 vor Chr. G. Der Anfang der religiösen Aera

ist 543. Buddha erlangt die Würde eines 588 vor Chr. G. in seinem 35. Jahre, seine wird 623 vor Chr. G. gesetzt.

3) Burnouf hat mit seinem gewöhnlichen blicke diese Stellung der buddhistischen L zuerst erkannt und hervorgehoben. S. *agavata Purân'a* etc. Paris 1840. I. Préf CXVIII. ff.

4) Die Inder haben keine selbstgesch 10 wirkliche Geschichte, also auch keine Eint Wenn ein Brahmane eine Eintheilung zu hätte, könnte er nicht unpassend die vier V auf die wirkliche Geschichte anwenden; die des einfachen Vêdacultus könnte ihm das S. 15 das Weltalter der Wahrheit sein; die epis könnte Trêtâ heißen, wenn er es nicht auf Feuer, sondern auf die drei großen Götter für die Zeit nach der Entstehung des Bud ist Dvâpara oder Zweifel passend genug; ganze Fremdherrschaft würde ihm Kali ode wahrscheinlich nicht mißfallen.

108. Der mosaische Dekalog.

(H. Ewald, Geschichte des Volkes Israel II. [1845] S. 148—154.)

Wir stehen nicht an, zu behaupten, daß Alles zuvor als neu beschriebene wirklich von Mose und aus seiner Zeit abstamme, nicht nur daß diese Gedanken und Schöpfungen sich nirgends als vor-mosaisch nachweisen lassen, sie bilden auch den wahren Grund, auf dem sich alle nachmosaische Geschichte Israels bewegt, und sind die wenigen starken Antriebe, welche von dieser Frist an un-ausgesetzt in immer weiteren Kreisen und mit immer gewichtigeren Folgen fortwirken; dazu machen sie in sich selbst ein so festgeschlossenes wohlzusammenhängendes Ganzes aus, daß wir nicht umhin können, zu gestehen, wie sie in ur-sprünglicher Einbeit aus einem großen schöpferischen Geiste hervorgesprungen sein müssen, wie Pallas sogleich in voller Rüstung aus Zeus' Haupte hervorgeht. Aber wir können sogar noch in einer bloß zum gemeinen Gebrauche für das ganze Volk bestimmten Urkunde jener Zeit wesentlich den-selben Grund der hier weiter entwickelten neuen Gedanken und Einrichtungen erkennen.

Denn das leidet zunächst keinen Zweifel, daß die zehn Gebote nur zum gemeinen Gebrauche für das Volk bestimmt sind, als erster Versuch, die neuen Wahrheiten und nothwendigen Grund-

30 lagen der Gemeinde zur unmittelbaren Anw des Lebens in Gesetzesworte zu bringe haben in ihrer Fassung die echte Einkleidh Reichsgesetzen, indem jedes mit »du sol anhebt; und entfernt man die in den jetzig 35 den uns überlieferten Abschriften Ex. 20. sich vorfindenden Zusätze und Erläuteru so zeigen sie vollkommen jene scharfe d Kürze, welche jedes Gesetz zum Besten d ter wie der zu Richtenden haben sollte. 40 setzen sie keine näheren Strafbestimmungen fast dasselbe trifft noch bei anderen alten G ein²⁾, weil sichtbar Vieles in der Ausführu weniger bestimmt war; und dazu könn diese zehn Gebote als der Versuch möglic 45 die wichtigsten neuen Wahrheiten in ki Fassung auf Vorschriften zurückzuführen wie vom Himmel herabkommend, an die Wahrheiten selbst ganz rein halten, zu diese einzuschärfen und unbekümmert 50 weitere Ausführung im Einzelnen, mehr w religiöse als wie bürgerliche Gesetze, d zugleich um zeitliche und mit der Zeit ve liche Strafbestimmungen drehen. Sie lass daher am nächsten mit den zehn höchst

r Buddhisten³⁾ vergleichen, die in eben
urzen Fassung alles Nothwendigste zu
suchen. Aber so gewiß als diese bud-
n Gebote nur künstlicher Abzug aus ei-
größeren Menge von Wahrheiten und An-
ind, hat Mose viel mehr gewußt und
als das an sich so dürre Gerippe dieser
ote, welche ihrer ganzen Art und Be-
nach vielmehr auf eine einst in aller le-
Fülle und Ausdehnung gelehrt Religion
isen.

bei allem Streben nach kürzester Fas-
Ausdrucks und bei aller Beschränkung
en auf die geringe Zahl von fünf und
tzen, wo man noch die allereinfachste
den Fingern beider Hände zu zählen
1 dennoch gerade die vielsagendsten und
lichsten Sätze ebenso kundig ausgewählt
ckt zu einem leicht fortlaufenden, aber
eilten Ganzen zusammengeordnet, als
n schon deshalb annehmen, daß derselbe
ie Geist, in welchem die oben beschrie-
ern Wahrheiten klar zusammenlagen, auch
ckliche Zusammenstellung kurzer Sätze
manns Gebrauch angeordnet habe. Nach
ern der rechten Hand ist zuerst eine
1 fünf Geboten aneinandergefügt, welche
iltnisse der Pflicht des Untern und Ab-
gegen das Obere und Ursprüngliche, oder
ie Lateiner Pietät nennen würden, nach
nen dahin fallenden nothwendigsten For-
zu erschöpfen suchen, ausgehend vom
in diesem Kreise oder vom Verhältniß
Jahve und den Menschen, schließend
auf Erden entsprechenden Verhältnisse
Eltern und Kindern. Wenn diesem letz-
iltnisse mit einem (dem fünften) Gebote
nügt werden kann, so bleiben zur Er-
; der vielerlei verwickelten Verhältnisse
Gott und Mensch vier Gebote an der
ei denen wir Auswahl und Anordnung
n zu bewundern haben. Nach den An-
en »ich bin Jahve dein Gott und dein
, welche nichts als die Ankündigung des
lenden Gottes enthalten⁴⁾, verbietet das
Vielgötterei, das zweite in den Worten
st dir kein Bild (d. i. keinen Abgott)
5) im Grunde nur den sinnlichen Dienst,
stung und Verehrung des in die Sinne
und verführerischen Aeußern oder Welt-
Nachdem diese zwei Gebote so das Ver-
gewandt haben, stellen die zwei folgen-
lichtige auf, und zwar so, daß das dritte
en, das vierte dem zweiten entspricht.

Wenn alle übrigen Götter weichen sollen, so bleibt
bloß der eine wahre geistige, der alleinherrschende
und dessen alle Macht und Ehre; und da er nun
in dieser Gemeinde zugleich als der wahre ewige
5 König und einzige Herrscher gilt, so geht das
crimen laesae majestatis zunächst auf ihn, den
Erlöser und Stifter, den Herrn und Schützer der
Gemeine; daher das dritte Gebot diese Fassung
erhält: »du sollst Jahve's, deines Gottes, Namen
nicht sündlich aussprechen,« d. i. nicht verwün-
schen, noch sonst übel von ihm reden, sondern
ihn heilig halten⁶⁾. Und wenn Sinn und Herz
des Menschen sich nie zu einem Abgotte, auch
nicht einmal zu Jahve unter sinnlicher Verehrung
15 herabwenden soll, wie das zweite Gebot will, so
soll er statt dessen vielmehr in der reingeistigen
Sabbatfeier sich immer wieder zu dem reinen
Geiste Jahve's hinaufwenden; also das vierte Ge-
bot »du sollst des Sabbattages gedenken, ihn zu
heiligen«⁷⁾. Folglich entspricht das dritte dem
ersten, das vierte dem zweiten; für das was die
zwei ersten aufheben, setzen die zwei letzten et-
was wirklich zu thuetes. Schließlich das Gebot
über die Eltern⁸⁾. — Die andere Reihe von fünf
25 Geboten betrifft dann weiter herabsteigend die Ver-
hältnisse der wechselseitigen Pflicht von Mensch
gegen Mensch; und unter so vielen Geboten, die
hier gegeben werden könnten, werden mit glei-
cher geschickter Uebersicht vier der allgemeinsten
zum Schutze des Lebens, der Keuschheit, des
Eigenthums und der bürgerlichen Zuverlässigkeit,
also im leichten Fortschritte von dem, was für
den einzelnen Menschen das nächste Gut ist, bis
auf die entfernteren herab, hervorgehoben. Doch
da der Alles dies weise ordnende Sinn wohl weiß,
35 daß im bürgerlichen Leben die böse That schwer
vermeidlich ist, wenn die Gesinnung und Lust
einmal eine verkehrte Richtung genommen hat,
so schließt er diese Hälfte mit dem Gebote »du
sollst das Haus deines Nächsten nicht begehren«⁹⁾,
und leitet mit diesem letzten rein die Gesinnung
treffenden Gebote den Schluß des ganzen großen
Religionsgebotes sehr passend zu seinem Anfange
zurück. Nichts ist also an Inhalt und Anordnung
45 vortrefflicher und einziger als diese zehn Gebote
der zwei Steinplatten¹⁰⁾.

Wir können aber das hohe Alter des Zehnge-
botes und den außerordentlichen Einfluß auch auf
die Litteratur, den es als allgemein anerkanntes
50 Grundwerk Mose's selbst geübt haben muß, noch
aus anderen Erscheinungen beweisen, welche uns
zwar zum Theil etwas weiter über Mose's Zeiten
herabführen, die aber doch hier am passendsten
erörtert werden. Es lassen sich nämlich im jetzigen

Pentateuche noch mehrere solcher Gesetzeswerke in der Gestalt von Zehngeboten auffinden, welche hier zuvor etwas näher zu bestimmen sind . . .

¹⁾ Zu welcher Sonderung man ganz berechtigt ist, einmal weil gerade in ihnen die zwei jetzigen Abschriften bedeutend von einander abweichen, während die reinen und kurzen zehn Gebote in beiden viel stärker übereinstimmen (denn bloß bei dem zehnten Gebote sind die Worte im Deut. willkürlich durch Einmischung der Erläuterung versetzt); — sodann weil Urkunden und dazu steuern sich stets nur an die nothwendigsten Worte halten; womit der weitere Grund zusammenhängt, daß dann die erste Platte mit ihren fünf Geboten unmüßig viel mehr Worte enthalten haben müßte, als die andere, während man schon an sich eine gewisse Gleichheit beider Platten auch im Aeußern erwartet.

²⁾ Ich meine hier die bald unten zu beschreibenden in Lev. 18. 19.

³⁾ S. *The catechism of the Shamans, translated from the chinese original by C. F. Neumann. London 1831.* Auch bei den Buddhisten waren es anfangs nur fünf Gebote, s. A. Rémusat's *Foe kous ki* p. 104.

⁴⁾ Wir sehen dies deutlich aus der nur etwas weiter abgekürzten Fassung: „ich bin Jahve euer Gott!“ in den Reihen alter Gesetze, Lev. 18 f.; es versteht sich, daß sie auch als Schlußwort dienen können.

⁵⁾ Die folgenden Worte „jede Gestalt, die im Himmel oberhalb oder auf Erden, unterhalb oder im Wasser unter der Erde — denen sollst du nicht huldigen, noch dienen“ sind nur eine weitere Erklärung dazu; das Deut. läßt richtig: ך vor כל aus; auch ist es falsch, daß תמונה irgendwo so viel als „Götzenbild“ פסל sei. Als letzter Grund dafür wird dann noch auf das wahre Wesen Jahve's nach seiner sittlichen Doppelseite hingewiesen: „denn ich Jahve bin ein Gott, der —“, während ein Abgott weder strafen, noch viel weniger belohnen kann.

⁶⁾ Daß dies der Sinn sei, erhellt auch aus Stellen, wie Lev. 24, 10—16, Ex. 22, 27; sowie auch der Zusatz „denn nicht wird Jahve den seinen Namen sündlich aussprechenden für unschuldig halten“ auf eins der größten und strafwürdigsten Verbrechen hinweist.

⁷⁾ Die nächsten Worte hierauf sind, wie bei dem zweiten und zehnten Gebote, nichts als Er-

läuterung, die vom Deut. noch etwas lägedehnt wird. Der Grund aber, für den das Deut. hinzufügt, ist alterthümlicher im Ex. von der Schöpfung entlehnte; sen hier anerkennen, daß der Verf. der Ursprünge in die Abschrift der zehn Gebote die ihm eigenthümliche und bei ihm auch wichtige Schöpfungsgeschichte übertrug, der Verf. des Deut. eine davon unabhängige Abschrift vor Augen hatte.

⁸⁾ Der Grund, hier passend bloß auf Segen hinweisend, „damit deine Tage Lande, das dir Jahve dein Gott geben willhaft seien,“ ist gewiß, wie alle die übrigen Terungen und Begründungen (mit Ausnahme der erwähnten Anspielung auf die Schöpfungsgeschichte) uralte, aus mündlicher Lieferung von Mose erhalten; und legt denkwürdiges Zeugniß ab, wie Mose wirklich als Ziel der Fahrt betrachtete. zeigt der Inhalt des Segens eine so alterthümliche Einfachheit, daß schon den Ausdruck „lange leben“ durch den Zusatz „verdeutlicht; wir müssen aber, um alten Ausdruck richtig zu verstehen, um Zeiten versetzen, wo die Völker noch die ersten Bedürfnisse des Lebens, z. B. Brod und bares Land, als die höchsten Gaben betrachteten, wie die uralten Lieder des Alterthums dies am deutlichsten zeigen.

⁹⁾ Die Worte „du sollst nicht begehren das Haus und den Besitz deines Nächsten Weib, Knecht und Magd, Stier und all sein Eigenthum“ geben deutlich die Erläuterung. Wenn das Deut. dagegen ein längeres und kurzes Gebot zusammenmischend als ein Gebot mit sehr freier Umänderung ein neues law macht, wo das Haus dann eine ganz andere Bedeutung erhält, so gehört das rein zu den sonst bekannten freieren Verfahren dieses Alterthums.

¹⁰⁾ Der in den letzten Jahren in Deutschland lebhaft wieder angefachte alte Streit über die Eintheilung des Dekalogs, aus welcher Hamburg 1838 die vortreffliche Schrift Geffken, als die beste, hervorgegangen ist, erst durch die Aufmerksamkeit auf die allgemeine Lage der Ordnung der Gebote und die Stellung Einzelnen darin so geschlichtet, daß kein Rede übrig bleibt.

109. Die Kleidung der Griechen.

(K. O. Müller, Archäologie der Kunst [1835] S. 466 — 474.)

. Die Kleidung der Männer.

griechische Volk charakterisirt sich, im
tz mit allen alten und neuen Barbaren,
eigentliche Kunstvolk auch durch die
infachheit und edle Simplicität der Ge-

Alles zerfällt in ἐνδύματα, überzogene,
λήματα, umgelegte Gewänder. Der männ-
lition ist ein wollenes, ursprünglich är-
Hemde; nur der ionische, der vor der
peloponnesischen Kriegeres auch in Athen
wurde, war von Leinwand, faltenreich
; er bildete den Uebergang zu den lydi-
gewändern, welche zu dem dionysischen
änge gehörten. Verschiedene Stände ha-
Chiton von verschiedenem Zuschnitt; sei-
rakter erhält er aber am meisten durch
der Gürtung. Das Himation ist ein
ges großes Tuch, welches regelmäßig von
ten Arme aus, der es festhält, über den
und alsdann über den rechten Arm hin-
ler auch unter demselben durch, nach
ten Arme hin herumgezogen wird. Noch
als an der Gürtung des Chiton, erkannte
der Art des Umlegens des Himations die
ziehung des Freigebornen und die mannig-
charaktere des Lebens. Wesentlich ver-
von beiden Kleidungsstücken ist die Chla-
auch die thessalischen Fittige genannt, die
tracht des illyrischen und benachbarten
, welche in Griechenland besonders von
und Epheben angenommen wurde: ein
ragen, der mit einer Schnalle oder Spange
, πόπη) über der rechten Schulter befestigt
und mit zwei verlängerten Zipfeln längs
enkel herabhiel, häufig mit Purpur und
f eine reiche und glänzende Weise aus-

e gehörten im Alterthum nicht zu der ge-
nen Tracht des Lebens in den Städten;
ichnen ländliche, ritterliche, mitunter krie-

Beschäftigungen; wie die κορή, die in
eine lannzapfenförmige, in Thessalien eine
hirmförmige Gestalt hatte; der arkadische
sehr großer flacher Krämpe, der beson-
Reitern und Epheben zur Chlamys ge-
Petasos von der Form einer umgekehrten
lume; die Kausia, welche eine sehr breite
und einen sehr niedrigen Kopf hatte,
makedonischen, aetolischen, illyrischen,
chl thessalischen Tracht gehörte. Noch

5. bemerken wir die halbeiförmige, in Samothrake be-
deutungsvoll gedeutete Schiffernmütze; auch kommt
die phrygische Mütze in einfacherer, sowie in mehr
zusammengesetzter Form nicht selten in der grie-
chischen Kunst vor. Kopfbedeckungen und Fuß-
bekleidungen (die indeß in den griechischen Kunst-
werken meist als sehr einfache Riemen-Sohlen.
10 περηλίδες, erscheinen, wenn sie überhaupt bezeich-
nel werden) bestimmten in Griechenland ganz
vorzüglich die verschiedene Nationaltracht (ογήμα),
15 deren Nüancen zu verfolgen auch für die genauere
Bestimmung der Heroenfiguren von Wichtigkeit
sein muß.

Anmerkungen.

1. Hauptquellen über das Costüm: Pollux IV.
VII.; Varro de L. L. V. Nonius de vestimentis. Neuere
Behandlungen: Octav. Ferrarius und Rubenius de re
vestiaria (Thes. Ant. Rom. VI.) und Riccius de vete-
rum vestibus reliquoque corporis ornatu (ohne viel
Rücksicht auf die Kunst). Montfaucon Ant. expl.
25 III, 1. (Sammlung ohne richtige Principe), Winckelm.
W. V, 1 ff. Hauptverdienste hat Böttiger (Vasen-
gemälde; Raub der Cassandra; Furienmaske: Ar-
chäologie der Malerei S. 210 ff.; Sabina). Mongez
sur les vêtements des anciens, Mém. de l'institut Roy.
30 IV f. Clarac Musée de sculpt. II. p. 49. Die Werke
über das Costüm von Dandré Bardon Costume des
anc. peuples. P. 1772, 3 Bde. 4., Lens Le costume de
plus. peuples de l'antiqu. Liège 1776. 4. (Deutsch von
Martini. 1784), Roeheggiani Raccolta di costumi. R.
35 1804 f. 2 Bde. Querfolio, Malliot Rech. sur les costu-
mes des anc. peuples publ. par Martin. P. 1804.
3 Bde. 4., Willemmin. Rob. v. Spalart, Dom. Pronti,
sind sämmtlich unzuverlässig und wenig für wis-
senschaftliche Zwecke gearbeitet.

2. Das Geschichtliche über den ionischen Chiton
des Verf. Minerva Pol. p. 41. Der lydische Chiton
ποδήρης ist die βασάρα nach Pollux, vgl. S. 383.
Die pythische Stola hat mit der dionysischen Tracht
viel Aehnliches; ohne Zweifel wirkten asiatische
45 Musiker, wie Olympos, auf die Ausbildung dieser
Tracht ein. Dazu gehören u. a. die χερσίδες, Aer-
mel, mit dem Randstreifen ὀρθοίβος (Etym. M.
δρυόμφομα. C. I. 150). Auch der Chiton (kethoneth)
50 der Hebräer, Phönicier und Punier war lang und
mit Ärmeln versehen, Herodian V, 5. Plaut. Pönil.
V, 2, 15. 5, 20, vgl. Tertull. de pall. 1.

3. Der Chiton der Priester war ὀρθοστάδιος,
ungegürtet. Die Exomis, bei Handwerkern, wo sie

zugleich das Himation vertritt (Etym. M. Hesych), läßt die rechte Schulter nebst Arm frei. Dasselbe thut der Sclavenchiton, *ἐπερομάχαλος*. Das Gegentheil ist der *ἀμφιμάχαλος*, welcher den Körper warm hält (Aristoph. Ritter 882). Bei Gellius VII, 12 steht die Exomis dem *χιτὼν χειριδωτός* entgegen. Der kurze militärische Chiton, bis zur Mitte der Schenkel reichend, von Linnen, ist die *κνπασαίς* (Pollux), man sieht ihn oft auf Vasengemälden, aber auch z. B. an den aeginetischen Statuen. *ἔσπερίς* ist ein bunter, streifiger, reich verzierter langer Chiton, s. Schneider *ad Plat. RP.* 1. p. 335. Schöne *De pers. in Eurip. Bacchabus* p. 41. Die *διφθέρα* aus gegerbtem Fell, die *σισύρα* aus Ziegenpelz, die ähnlich beschaffene *βαίτη*, die *κατωνάκη* mit dem Vorstoß oder Ansatz aus Fellen, sind Bauern- und Hirtenkleider. — Die *cinctura* der *tunica*, ohne *latus clavus*, bestimmt Quintil. XI, 3 so, daß sie vorn etwas über die Kniee, hinten *ad medios poplites* reiche; *nam infra mulierum est, supra centurionum*. Gerade eben so dachten die Griechen.

4. Das *ἱμάτιον*, *ἱμάτιον Ἑλληνικόν* (Lukian *de merc. cond.* 25), *pallium Graecanicum* (Sueton Dom. 4), heißt im Gegensatz der Toga *τετραγώνον*, *quadratum*. S. bes. Ath. V. p. 213 b., vgl. die Herausg. Winck. V. S. 342. Entgegen stehen einander die kurzen rauhen *τριβάνες*, *τριβάνια*, *βραχέια ἀναβολαί* der Spartiaten (Amalth. III, S. 37), der ärmeren Athener, Lakonizonten, Philosophen (Jacobs zu Philostr. *Imagg.* I, 16. p. 304); und die Chläna, welche eine Art des Himation, auch viereckig (s. Dorier II. S. 266 und Schol. II. II, 183), aber besonders weich, wollig und wärmend war. Noch delicates ist die *χλαρίς*. Eine Art der Chläna war nach Aristoph. die persische *καωνάκη*. Das punische Pallium war auch viereckig, aber wurde um die Schultern durch eine Fibula festgehalten (Tertull. *de pall.* 1); dasselbe sieht man auf babylonischen Cylindern.

5. Die Hellenen *ἀμπισχνοῦνται ἐπὶ δεξιᾷ*, d. h. auf die im Text beschriebene Weise, die Thraker *ἐπ' ἀριστερᾷ*, Arist. Vögel 1568 mit den Schol. Das Letztere wird auch von den Parasiten gesagt, s. Beck zur Stelle: *Ἀναβάλλεσθαι ἐπιδέξια ἑλευθερίως* Platon Theätet p. 165 e. Athen. I. p. 21. Das Gewand muß dabei wenigstens von der Brust bis zum Knie reichen; dies gehört zur *εὐσηχημωσύνη* der *ἀναβολή*, worüber besonders Böttiger Arch. der Malerei S. 211. Vasengemälde I, 2. S. 52 ff. Nur bei eiliger Bewegung nimmt man es höher auf (*pallium in collum conijcere*, Plaut. *Capt.* IV, 1, 12). Von der dorischen, auch altrömischen Sitte des *cohíbere brachia* bei den jungen Männern (die Mantelfiguren der Vasengemälde) s. auch Dorier II. S. 268, vgl. Suidas s. v. *ἐφηβος*.

6. Ueber die Herkunft der Chlamys, *ἄλληcula*, Dorier II. S. 266. Boissonade zu P Her. p. 381. Eine Zubehör derselben ist die *fibula*, mit einer oder zwei Spitzen oder (*δίβολος*, Anth. Pal. VI, 282). Eigentlich ist die Nadel selbst, *πόρπη* der Ring, mit der zusammen die Schnalle bildet. Wird die gelöst, so legt sich die Chlamys natürlich gegen den linken Arm, wie so oft bei Hermes. kann sie diesem als eine Art Schild diene Poseidon auf alten Münzen *chlamyde clupechium* (Pacuvius, vgl. Cäsar *B. G.* I, 75). Au Art trugen Jäger auf der Bühne die *ἐφαπτίς* Pollux IV, 18, 116, vgl. V, 3, 18; auch find dies Jägercostüm auf Vasengemälden.

7. Vgl. über die alten Hüte Winck. V. Die *κννή Βοιωτία* beschreibt Theophr. H. 9; auf Vasen hat sie Kadmos (Millingen *Un.* 27, vgl. die Heroenversammlung pl. 18). Ue Thessalische besonders Sophokl. Oed. K Reisig *Enarr.* p. 68; sie stand der Kausia Die *Ἀρκὰς κννή*, der *πίλος Ἀρκαδικός* war sie gewöhnlich, Philostrat V. *Soph.* II, 5, 3; v Form Schol. Arist. Vögel 1203. Von der *Φα Petasos* Schneider Lex. Von der Kaus Verf. Schrift: Ueber die Makedonier S. 40; Plut. Pyrrh. 11. Polyän V, 44. Suidas s. v. Jacobs zu Antipater's Epigr. *Anthol. T.* VIII. Auch der Skythe Skiluros hat auf Münzen die Kausia. Sie hat oft eine ungeheuerere daher Plaut. *Trin.* IV, 2, 10. *Pol hic quid gino genere est; Illurira facies videtur homini* und die Art, wie sie an den Hinterkopf gewirkt wird, macht sie sehr kenntlich; s. besond M. Aeropos III, Mionn. *Suppl.* III, pl. 10, der Vase bei Millingen *Div. coll.* 51 wird der saler Jason durch die Chlamys (vgl. Philost III, 2) und eine Art Kausia bezeichnet.

8. Die halbeiförmige Schiffermütze die Dioskuren als Schiffsgötter und Kabirens, auch Aeneas. Sie heißt auch *πίλος*, i sie aus Filz war, wie das Unterfutter eines vgl. R. Rochette *M. I.* p. 247. Sie gehó *naulericus ornatus*, Sophokl. Philokt. 128. Pl IV, 4, 41, der dazu eine dunkelbraune Kau weiteren Sinne) und die Exomis rechnet. Ue phrygische Mütze in Zusammenhang mit der sischen Penom Böttiger Vasengem. III, 8. thea I. S. 169. Kunstmyth. S. 47.

9. Die griechische Barfüßigkeit (Voß Br. I, 21) bildet in der Kunst einen scharfen satz gegen den etruskischen Reichthum an lichem Schuhwerk. S. sonst Winck. V. S. 41

10. *Τρόπος τῆς στολῆς Λάριος* wird mit

, lang herabhängendem struppigem Haar αἶραι, Dorier II. S. 270) verbunden ge-
tilostrate. Imagg. II, 24. Zum σχῆμα Ἀττι-
rd ebend. I, 16 (bei Dädalos) ein φαῖος
d die ἀνυποθήσια gerechnet, vgl. II, 31.
nakedonischen und thessalischen
oben. Zur ätolischen gehören nach
im der Aetolia selbst hohe Schuhe, den
πεδίλους ähnlich, die Kausia, eine hoch-
Exomis, und eine um den linken Arm
Chlamys (ἐφ'απτίς). Nach der Vase,
Div. coll. 33, scheinen enge Chitonen aus-
r gewöhnlich gewesen zu sein.

Die Kleidung der Frauen.

den Chitonen der Frauen unterschei-
bestimmt den dorischen und ioni-
Der erstere, der althellenische, be-
einem nicht sehr großen Stück Wollen-
liches ohne Aermel durch Spangen auf
ltern festgehalten wird, und an der lin-
gewöhnlich in der Mitte zusammenge-
h unten aber nach echt dorischem Brau-
ος χιτῶν) offen gelassen ist, so daß die
pfel (πτέρυγες) entweder, durch Nadeln
gehalten, ineinander liegen, oder auch,
Bewegung aufgesteckt, auseinander-
andere dagegen, welchen die Jonier
Karern und von jenen wieder die Athe-
amen, war von Linnen, ganz genäht,
eln (κόραι) versehen, sehr lang und fal-
Beide sind in Kunstwerken häufig und
erkennen. Bei beiden ist für das ge-
Costüm der Gürtel (ζώνη) wesent-
cher um die Hüften liegt und durch das
men des Gewandes den Bausch (κόλπος)
r ist wohl zu unterscheiden von der ge-
unter dem Kleide, bisweilen aber auch
liegenden Brustbinde, sowie von dem
besonders bei kriegerischen Gestalten
enden Gurte unter der Brust (ζωστήρ).
pelchiton entsteht am einfachsten,
obere Theil des Zeuges, welches den
lden soll, übergeschlagen wird, so daß
erschlag mit seinem Saum bis über den
d gegen die Hüften herabreicht, wo er
Verken der älteren griechischen Kunst
vorher erwähnten Bausche einen paral-
gen zu beschreiben pflegt. Indem das
auf der linken Seite weiter reicht, als
chten, entsteht hier ein Ueberhang und
lag (ἀπόπτυγμα), welcher als eine Haupt-
r alterthümlichen Kunst eben so zierlich

und regelmäßig, wie von der ausgebildeten an-
muthig und gefällig gebildet worden ist.

Das Himation der Frauen (ἱμάτιον γυναι-
κεῖον) hat im Ganzen dieselbe Form, wie das
männliche, daher auch ein gemeinsamer Gebrauch
stattfinden konnte; auch folgt die Art des Um-
wurfs meist derselben Grundregel; nur ist die
Umhüllung in den meisten Fällen vollständiger,
und der Faltenwurf reichlicher. Der in früheren
Zeiten sehr gebräuchliche Peplos, welcher im
Leben in der blühenden Zeit Athens abgekommen
war und nur auf der tragischen Bühne gesehen
wurde, wird mit Sicherheit an den Pallas-Statuen
des älteren Styls als ein regelmäßig gefaltetes,
ziemlich eng anliegendes Obergewand erkannt;
aus anderen Werken der altgriechischen Kunst,
wo keine Aegis den oberen Theil verdeckt, sieht
man, daß er mit dem Obertheile quer um die
Brust gewunden und hier zusammengesteckt wurde;
oft hat er auch einen Ueberschlag nach Art des
Diploidion. Frauen, für welche überhaupt das Hi-
mation wesentlicher ist, als für Jungfrauen, zie-
hen es häufig auch über den Kopf, obgleich es
auch besondere Schleiertücher für den Kopf
gibt (φάριον, καλύπτρα, κρήδεμνον, rica), sowie
mannigfache Arten von Kopfbinden (μίτρα,
στροφίον, ἀναδίεμη, vitta) und Haarnetzen
(κακρύφαλος, reticulum).

Anmerkungen.

1. Ueber den Unterschied der beiden Chitonen
Böttiger Raub der Cassandra S. 60. Des Verf. Ae-
ginetica p. 72. Dorier II. S. 262. Den Dorischen
findet man in der Kunst häufig (Schol. zu Klem.
p. 129), bei der Artemis, der Nike, Hebe, Iris (des
Parthenon), den Mänaden. Die spartanischen Jung-
frauen waren, zum Unterschiede von den Frauen,
gewöhnlich μονοχιτῶνες (Dorier S. 265, auch Plut.
Pyrrh. 17), und dienten in diesem leichten Kleide
als Mundschenken (Pythänetos u. A. ebend.); dar-
nach ist die Hebe gebildet. Darum waren auch
die Bilder der Mundschenkin Kleino in Alexandria
(Athen. X. p. 425) μονοχιτῶνες, ἑστὸν κρατοῦντες
ἐν ταῖς χειρσίν.

2. Die ionische Tracht sieht man besonders an
den Musen; an den attischen Jungfrauen vom Par-
thenon erscheint sie nicht ganz rein; diese haben
meist Halbärmel mit Spangen (vgl. Aelian V. H. I,
18). Der χιτῶν σκολιδωτός hat einen zusammenge-
falteten Besatz, Fälbeln; σύρμα, στροφός ist das tra-
gische Kleid der Bühnenköniginnen, mit dem πα-
ράπηχον, vortretenden Aermeln von anderer Farbe,
und Schleppen, die im Alterthum vielfach, beson-
ders mit Goldblättchen, verziert wurden.

3. *Ζώνη*, auch *περίζωμα*, *περιζώσασα* Pollux. Ueber *ζώνην λῦσαι* Schrader zu Musaios V. 272. Der große *κόλπος* ist bei Homer für asiatische Frauen (*βαθύκολποι*), später für ionische Tracht charakteristisch. Der Busengürtel heißt *ἀπόδεσμος*, *μαστόδετα*, *μίτρα*, *μηλοῦχος*, *στηθόδεσμος*, *στροφός*, *στροφός*, *στροφίον*, *ταινία*, *ταινίδιον*, meist in der Anthologie, vgl. Aeschylus Sieben 853. *Ίκετ.* 460 mit Stanley und Schütz. Auch der *παστός*, der gestickte, ist ein Busenband, *Anth. Pal.* VI, 88; Winck. V. S. 24 verwechselt ihn mit der Zone.

4. Diese Tracht sieht man außer an den Bildwerken des Parthenon am schönsten an dem Torso von Keos, Brøndsted *Voy.* 1. pl. 9, dann an den fünf Mädchen unter den Hercul. Bronzen, deren eins eben das Gewand anlegt, *Ant. Enc.* VI, 70–76, *M. Borb.* 11, 4–7 auch auf den Vasengem. *Maison.* pl. 16, 5. Dieser halbe Oberchiton ist offenbar das attische *ἡμιδικλοῖδιον*, *προκακτιδίων* (*προκακτὸν δικλοῦν* C. I. 155 p. 249), *ἐγκυκλον* (*ἐγκυκλον ποικίλον* C. I. a. O.), welche Ausdrücke als ziemlich identisch in Aristoph. *Ekkl.* vorkommen. Vgl. Böttiger *Furienmaske* S. 123. *Wiener Jahrb.* XLIX. Anz. S. 4. *Ἐκωμῖς* (Eurip. *Hek.* 558. *Athen.* XIII. p. 608) scheint nur der Zipfel dieses Gewandes, welcher an der Schulter mit einer *fibula* festgehalten wird. Vgl. indeß Böttiger *Vasengemälde* I, 2. S. 89. Wie das chlamysartige Gewand heißt, das bei Apollo Pythios, den Musen und den Karyatiden bloß auf den Rücken herabhängt, bleibt dann unentschieden.

5. Dies ist ganz deutlich das *ἀπόκτυγμα*, welches mit zwei *περόναις* und dem *ποδήρης χιτῶν* als drittes Stück (*ῥυμός*) einer goldnen Nike angegeben wird. C. I. p. 235. — Reich an Namen für Frauenkleider ist die angeführte Inschr. C. I. 155. Der Farbe nach, scheint es, sind hier die Gewänder *πυργωτοί* (wohl gestreift, vgl. *Athen.* V. p. 196 e.), auch mit bunten Säumen, *πλατυαλουργεῖς*, *περικοικίλοι*, was beides auf Vasengemälden sehr häufig ist. *Ἐμ πλαίσῳ* geht wohl auf den *scutulatus textus* (Drell) bei Plinius.

6. *Ἰμάτιον* ist fast weniger gewöhnlich, als *ἐπίβλημα*, *περίβλημα*, und besonders *ἀμπερόνη*, *ἀμπερόνιον*, daher *ἀναμπερόνος* s. v. a. *μονοζίτων*. Ein Muster schöner *ἀναβολή* ist die herkulanische Matrone; aber selbst manche Terracotta aus Griechenland ist noch edler und geistvoller drapirt.

7. Besonders sind die Figuren des korinthischen Reliefs, namentlich die Pallas, die Artemis und die erste Charis, mit einander zu vergleichen, um die

Umlegung des Peplos kennen zu lernen. *Minerv. Pollad.* p. 25 sqq. Gesagten ist hiernäher genauer zu bestimmen. Die Tragiker: das Wort schon sehr unbestimmt zu nehmen. Sophokl. *Trach.* 921 ist der Peplos ein dritter Chiton, wie auch sonst.

8. Dabei sind auch die Stirn- und Haaren zu erwähnen, mit Benutzung von C. Prodrömus S. 20 ff. *Στεφάνη* ist die in d sich hoherhebende Metallplatte über der Stirn gegen *στέφανος* die ringsherum gleich breit bezeichnet, wie bei der argivischen Hera. *δόνη* ist schleuder-, *στρίγγις* Strigilen

Ἄμπυξ scheint mehr ein Metallring, welcher Haare, besonders auf dem Hinterhaupte, zu hält, vgl. Böttiger *Vasengem.* II. S. 87. *Δία* ist ein Band, welches gleich breit um die zwischen den Haaren liegt; besonders den Köpfen der makedonischen Könige.

ist gewöhnlich ein breiteres Band mit zwei Ecken an jedem Ende, wohl bekannt aus Darstellungen der Nike (*volans de caelo cum corona et taurinis ap. Festum*), als gymnastischer Ehrenschild auch als erotischer (*Athen.* XV. p. 668.

Schulzeit. 1831. Nr. 84), endlich als Schmuck Gräbern (Cicilius *ap. Fest.*), besonders durch Gemälde. Vgl. Welcker *Ann. d. Inst.* 1832. 1. Aus mehreren verschiedenfarbigen Bändern die gewundene Binde der Athleten und der Krieger. *Μίτρα* ein meist buntfarbiges, um die gewundenes feines Tuch, bei Dionysos und besonders Hetären (*ἑταῖρα διάμιτρος* Pollux *lupa barbara mitra* Juven).

Πόλος scheinbar förmliche runde Scheibe, welche den Kopf wie bei der ephesischen Artemis (nach Ammodius, Amalth. III. S. 157; dagegen der *μυρτίς* mehr ein runder Deckel zum Schutze gegen die Sonne, woraus Manche den *nimbus* (das Wort sem Sinne erst bei Isidor; vgl. Schläger d. p. 191. Eckhel *D. N.* VIII. p. 503. Augusti *Alterth.* S. 197) der späteren Zeit abgeleitet — Zu diesen Kopfzierden kommen die *κροτάλια* des Halses, die *ψέλλια* der Arme, von denen auch *ὄφεις* genannt, *σφιγκτηῖρες* (*spintheres*), die *περισπείδεις* und *ἐπισπείδια* (auch sechsförmig *Anth. Pal.* VI, 206. 207), die Ohrriemen, *ἐλλόβια*, *elenchi uniones*), womit die Kuppel Götterbilder fast durchgängig schmückten.

Encykl. III, II. S. 333 u. s. w. Th. Barth *armillis*, Casp. Bartholinus *de incuribus. Scutoribus*, *Thes. Ant. Rom.* XII. 901.

110. Die Auswanderung bei den Griechen.

(1F. Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde I. [1846] S. 95—101.)

sehen von den vielfältigen Ursachen, welchen der heroischen Staatslebens und bloß das Schauspiel des fortwirkenden Drängens ins Auge gefaßt, erscheint als stoß zu den Wanderungen der Hellenen Heimat die oben dargelegte Völkerwanderung innerhalb der Marken des Mutterlandes. Fast wurden die Völker aus ihren alten Sitzen fort; vor den Siegern und der beengenden Hellenen bald zahlreiche Haufen, suchten auf über Land und Meer Sitze unter anderem auf fremdem Boden, und es gestaltete solche Vervielfältigung hellenischer Wohnstätten selbst die große Völkerwanderung bei größeren Massen kein reicheres Gemälde. Cicero's Wort, den Landschaften der Barbari gleichsam ein hellenischer Saum angehängt von den Küsten Hispaniens bis in die Bucht des Pontus. Zugleich begann da Vertrautheit der Hellenen mit dem Meere Herrschaft derselben auf dem Mittelmeere; Völker wichen vor ihnen zurück, und ehe wagte, ihnen Trotz zu bieten, verging es Jahrhundert.

Wirkungen des äußern Anstoßes währten hohen Aufregtheit zu Wanderungen²⁾ lerte hindurch fort. Das am allgemeinsten Wohl von dem Eindrange der Thessaler antrich gewesen sein, daß der Stand des den besser sei, als der des Gehorchens. Blick auf die Ob siegenden wirkte auf ige Kraftgefühl, das sich nicht beugen bei denen, die selbst geherrscht hatten dienen sollten, und bei den ihrer ange- Herrscher Verlustigen; die natürliche verleidet durch den eingedrungenen 40 g, verlor ihren fesselnden Zauber; man 4 mehr heimisch zu Hause, nährte, viel- hon durch Dichtung und Gesang von den 4 des Auslandes aufgeregt, die Hoffnung, 4 auf glücklichem Boden der Fremde sich 40 nhastätte zum Gebieten oder doch zur digkeit bereiten zu können, und vorherr- ward in dem vom Mutterlande sich ent- len Sinne das Streben nach einer neuen 40 en Heimat, wo sicher vor Gefährde ein 40 aatsleben begonnen werden könne; man 40 rf sich gern Gefahren und Bedrängnissen 40 r, um nicht Gewalt von dem Sieger leiden 40 en, und wanderte um so leichter, da kein

5 Zwang bestand, die Kette in der Heimat forttra- gen zu müssen. Aber auch unter den Eroberern konnte bei dem Bedürfnisse des Räumlichen und seiner Erzeugnisse, bei der mit jugendlicher Fruchtbareit sich vermehrenden Bevölkerung, wo 10 Raum, Boden und Ausrüstung mit Gaben der äußern Natur leicht mangeln konnte, der Sinn sich nicht zur Ruhe gewöhnen; Bürgerzwist war häufig und das Gefühl für Recht und Ehre im Staate vorwaltend; jede Beengung desselben lästig; in der Aristokratie trieb Anmaßung und herrschsüchtige Parteilung, in der Tyrannis zwing- herrlicher Druck fort u. s. w.; dieses Sinnes ge- 15 waltsame Regungen, in der bürgerlichen Stellung weitere Schranken zu gewinnen, als das Ge- dränge der überfüllten und freudelos gewordenen Mutterlandschaft bot, wirkten fort zu freiwilligen Auswanderungen³⁾ und zu ausmerzenden Fortsen- 20 dungen⁴⁾, der planmäßig zur Erweiterung des Staats angelegten Töchterstädte hier noch nicht zu gedenken. Diesem Streben, aus einer drücken- den Gegenwart loszukommen, dem Princip der Negation, der Secession, lag sehr nahe der Geist der Abenteurer, der in dem elastisch kühnen und jugendlich kräftigen hellenischen Sinne üppig 30 wucherte, aber doch — zum Unterschiede von der romantisch-ritterlichen Abenteurerlust — immerfort begleitet war von dem Sinne für Gründung eines politischen Vereins, von dem Bewußtsein der po- litischen Productionsfähigkeit und dem bestimm- 35 testen Streben nach positiven Gestaltungen, und nicht im bloßen Umherschwärmen aufgieng. Der Hellene trug einen politischen Fruchtsack mit sich fort; was aus der Heimat fortgelockt ward, gieng nicht so verloren, wie in der Zeit des endlichen 40 Verfalls der hellenischen Staaten, wo durch ganz Vorderasien hellenische Söldner heimatlos ver- kehrten; sondern es bewies sich als bewunderungs- würdiges Talent, das Vaterländische auf fremdem Boden, in neuen Naturbedingungen, wie aus neuer 45 Wurzel aufsprossen zu lassen. Dies setzte sich von den Pflanzstädten aus fort. Diese wurden fast durchweg an der Küste oder auf Inseln angelegt: das durch Eroberung oder Vertrag erlangte Be- sitzthum breitete sich nur wenig über die Bann- 50 meile der Stadt aus, die politische Stellung gegen die binnenländischen Nachbarn war größtentheils ohne feste Gewähr und eine Ausdehnung des Ge- biets dahin misslich. Daher wurde bei der unge- mein wachsenden Bevölkerung die Gunst der Kü-

den die leidende Bahn: natürlich war Zusammen-
hang des Gebiets hier nicht leicht zu erhalten,
und mehr empfahl sich, der fernem, aber wohl-
gelegenen Verflüchtigkeit sich zu bemächtigen, als aus
Angst vor der Entfernung von einer hellenischen
oder stammverwandten Stadt sich in deren Nähe
auf ungünstigem Platze kümmerlich zu behelfen.
Um so leichter freilich wurden die so natürlich
einzeln liegenden Niederlassungen auch politisch
vereinzelte.

Von den Gesichtspuncten, unter denen sich das
hellenische Colonialwesen betrachten läßt, sind die
auf Zeit und Raum für uns die zunächst wich-
tigsten. Unter jenem begreifen wir nicht sowohl
das chronologische Datum der Gründung einer
Pflanzstadt — beiläufig eins der dornenreichsten
Felder der hellenischen Zeitrechnung —, wobei
die Hauptgewährsmänner Eusebios, Skymnos, Stra-
bon, die parische Marmorchronik, Vellejus Pater-
culus und für Sicilien Thukydides manche Diffe-
renz zu erörtern geben —, als die Zeitumstände,
in welchen eine Ansahrt stattfand; unter diesem
nicht bloß die Angabe des Orts der Pflanzstadt,
sondern auch, von welcher Mutterstadt aus die
Gründung geschah.

Wir haben als Anfangspunct der überseeischen
Wanderungen die Umgestaltung der heimatlichen
Verhältnisse durch eine vielfache Völkerwanderung
gesetzt: jedoch auch schon die heroische Zeit hatte
ihre Wanderungen über das Meer gehabt. Abge-
sehen von dem mythischen Wuste, welcher Wan-
derfahrten des Perseus, Herakles, Iason, der Ar-
gonauten in weite Ferne darbietet und woraus eine
Menge fabelhafter Colonien hergeleitet worden sind⁵⁾,
ist doch nicht zu läugnen, daß Auswanderungen
über das Meer schon in der heroischen Zeit statt-
gefunden haben; Dolopen zogen nach Skyros, Mi-
nyer nach Lemnos, Dryopen nach Kythnos⁶⁾: da-
gegen läßt sich aus mythischen Angaben nicht
entnehmen, daß schon vor Troja's Zerstörung Tele-
polemos nach Rhodos kam, oder daß an die Cal-
amitäten der Nostoi sich Wanderungen eines Teu-
kros nach Kypros, eines Diomedes, Nestor, Ido-
meneus, Epeios, Philoktetes nach Unteritalien,
eines Telegonos nach Latium u. s. w. geknüpft
haben⁷⁾. Den Hellenen genügte die wundergleiche
Verbreitung ihres Geschlechts nicht; sie dichteten
dazu in Zeit und Raum. Nach der dorischen Er-
oberungsfahrt nun beginnen, obschon nicht anfangs
in vollem Lichte historischer Wahrheit, Wan-
derungen und Gründungen von Pflanzstädten, wo die
Existenz der letzteren einen reellen Anfangspunct
hat und über die Zeit, wann dieser anzusetzen
sei, specielle, obschon in einer Menge von Fällen

schwankende, Angaben erhalten worden.
Ueberhaupt läßt sich die Zeit der Co-
gründung in drei Perioden theilen:

1. Die der Ansahrt von Stämmen
vor Bildung des städtischen Wesens
vollkommene Secession, Verzicht auf di-
liche Landschaft und Lösung der an-
pflanzenden Bande, was zu vollkommener Ent-
vom gesammten hellenischen Wesen bei
rhenischen Pelasgern, zur Entfremdung n
von der vormals heimatlichen Landschaft
der Genossenschaft mit daheim gebliebene
verwandten bei mehreren Pflanzstädte
Hier ist mehr Absonderung von den Brä
Scheiden der Tochter von der Mutter.
tung ging hier fast ausschließlich gen Os-
den Inseln des ägäischen Meeres und I-
Den Anfang machten Aeoler aus dem
nes, Böotien und Thessalien 1124 f. v. (1
Orestes Sohne Penthiolos, Enkel Arch-
Urenkel Gras; darauf folgten Minyer u
ras um 1073, Magnetes 1055, Dori-
stens aus Argolis, 1051 f., Ioner mit
anderer Stämme, angeführt von atheni-
liden, 1044 f.

2. Die Auswanderung oder Aussond-
Stadtgemeinden, beginnend fast drei-
derte später als die Stammwanderungen
zweiten Hälfte des Jahrh. 8 v. Chr. /
waltet anfangs der Charakter der Sece-
doch wo nicht eigentlich im Sturm und
schiedenen wurde, blieb ein gewisses Picti-
niß zwischen Mutter und Tochter. Di-
schen Colonien stehen in der Mitte
Stamm- und Stadtcolonien; bei wenige
Name einer einzelnen Metropolis ange-
Richtung geht hauptsächlich nach West
Sicilien und Italien; dorische und
Städte, vor allen Korinth, desgleichen C-
Euböa, sind die Metropolen. In dieser
Befragung des delphischen Orakels geb-
das früher mehrmals ihm zur Verfügung
Mannschaft ausgesandt hatte⁸⁾, und a
Weisung jetzt geweihte Zehntscharen (1
ἀπαρχαί), nach Art des altitalischen Ve-
in die Fremde geschickt wurden⁹⁾; die (1
Priesterschaft, sicherlich in der Erdku-
Zeit nicht unerfahren, war wohl im Su-
ten Rath zu geben. Apollon ἀρχαγέρας
Altäre¹⁰⁾.

3. Die planmäßige Aussendung ein-
der Bürgerschaft zur Amplification des Be-
und der Macht der Metropolis, zur Unt-
und Förderung des Handels u. s. w.

stiches Merkmal bei allen diesen Pflanzstädten, daß sie auf Grund und Boden von Völkern angelegt wurden, und daher eine wesentliche Verschiedenheit einer vierung Colonien, der Kleruchien, von hier wurden besiegte Hellenen ihres Bürger- und Besitzthums beraubt und dies anger, *αἰχμασχοί*, des obsiegenden Staats. Von ihnen wird im Verlaufe der Gedie Rede sein.

Die vielgerühmten Gebräuche, unter denen Heimat Lebewohl gesagt und die Weihe des Staatsleben empfangen habe, nach den Pflanzstädten verschieden waltet ein; bei der Secession oder Austreibung von dergleichen kaum die Rede sein, wenig im Sinne der Ausscheidenden gewesen, in fortgesetzter Verbindung mit der zu bleiben, wird sich unten zeigen. Das vertrat die Stelle des Politischen; man matiche Culte mit sich; sinnvoll gemischt politische zum Religiösen darin, daß man an die Mutterstadt Feuer anzündete, dem neuen Staatsheerde zubrachte¹⁾. Man wir nun, welcher von den beiden nachhauptstämmen am thätigsten gewesen sei, die zu gründen, ob der dorische oder ehe, so ist nicht nach dem späteren Stillr Spartaner und nicht nach der Bewegung der Ioner in Asien zu urtheilen; neben tanischen Abgeschlossenheit haben wir rege korinthische und megarische Forderung neben der noch höher gesteigerten Heimatslust der Ioner eine fast halbblauige Heimatsruhe der Athener zu beachtlimmt läßt sich angeben, welche Städte den übrigen durch die Menge von ihnen der Pflanzstädte ausgezeichnet haben: hier ben an Korinth¹²⁾ und Milet, letzterer von achtzig Pflanzstädten¹³⁾, jenes in tlichen Meeren, dieses im Pontus; und en sind zu nennen das euböische Chalkis, Zeit der Aristokratie der Hippoboten rege isirung war¹⁴⁾ und überhaupt gegen fünfönien mag gegründet haben, Megara¹⁵⁾, durch ansehnliche Aussendungen fast erzu haben scheint, Naxos, Paros, Samos, und in der späteren Zeit Massalia. Ob es im eigentlichen Thessalien, und außer Ar-Böotien, Aetolien und Arkananien, noch alten gegeben habe, aus welchen nicht eine Pflanzstadt jenseits des Meeres geworden sei, ist nicht wohl auszumachen, wertlich zu bejahen. Schwieriger aber ist

die Frage, was für Metropolen die einzelnen Pflanzstädte gehabt haben; wir bringen dabei nicht in Anschlag, daß manche von zusammengestellten Genossen mehrerer Stämme oder Städte, namentlich oft von Bürgern einer Pflanzstadt und ihrer Metropolis, als Kerkyra und Korinth, gegründet wurden, und verstehen nur Angaben verschiedener Stifter in verschiedener Zeit; diese sind oft eben so vielfach als die des Gründungsjahres. Beides aber steht in genauer Verbindung mit einander, nämlich nicht jede Ansiedlung hatte sofort Gedeihen; auf manchen Stätten wurde die junge Pflanzstadt durch heimische Noth oder Anfälle der Barbaren zu Grunde gerichtet; geschah es nun, daß eine zweite Ansiedlung auf derselben Stätte von einer andern Metropolis aus erfolgte, so daß zu den ersten *ἀποικισ* neue Pflanzbürger, *ἐκτοικισ*, hinzukamen¹⁶⁾ und diese prosperirten, so wurde die Pflanzstadt als von der letztern abstammend angesehen und zugleich nach der Zeit der zweiten Gründung der Anfangspunct bestimmt; hatte sich nun die frühere Anlage nach Metropolis und Zeitepoche im Andenken erhalten, so gab dies zwiefältige Bestimmungen. So ist's der Fall mit Kyzikos, Messana, Rhegion, Metapont u. a. Daher denn auch Mischung der Culte verschiedener Stämme und Staaten. Dem Führer der Pflanzbürger *κτίστης*, auch *οἰκιστής*, wurde in der früheren Zeit nicht selten Heroenehre zu Theil; fast eben so oft aber verehrte man einen Heros der mythischen Zeit¹⁷⁾.

¹⁾ Cic. v. Staate S. 132.

²⁾ S. die Veranlassungen einzeln bei *Sainte-Croix de l'état et du sort des colonies d. anc. peupl.* 1779. Heyne Opusc. 1, 290 ff. Raoul-Rochette *Hist. de l'établiss.* etc. ch. 3.; Mannert Italien 2, 205 u. a. Eine kurze artige Zusammenstellung ist b. Seneca an Helvid. 6.

³⁾ So noch spät Dorieus v. Sparta. Herod. 5, 42.

⁴⁾ Beisp. die Minyer und Parthenier aus Lakonien.

⁵⁾ S. Raoul-Rochette B. 1, u. 2. Dagegen Thuk. 1, 12: πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν Τρωϊκῶν ἐκτίσθη.

⁶⁾ Herod. 8, 46.

⁷⁾ Literatur s. Hermann gr. St. A. §. 76. N. 3.

⁸⁾ Von den Dryopen s. Müller Dor. 1, 257.

⁹⁾ Chalkidier nach Rhegion *κατὰ ζήτησιν δανα-ρροδίας*, Strb. 6, 257. Von Magneten, Aonianen s. Müller Dor. 1, 260. 265. Vgl. W. Götte das delphische Orakel. Lpz. 1834, 239–253.

¹⁰⁾ Thukyd. 6, 3.

¹¹⁾ So thaten schon die Ioner in Athen. Herod. 1, 146. Von den übrigen Bräuchen s. Schömann j. publ. Gr. 6, 37.

12 Eine Uebersicht der Aemter. LAMMUS s. d. *Maier* *Box* 1, 115 f.

13 *Plan* s. mit S. 29

14 *Arch.* 10, 447.

15 *Maier* *Box* 1 120 f.

16 In *Exon.* 4. steht zum *Thm.* 2, 25 mit

von der Proposition der Grundbegriffe
zukommen. doch ist der des Hin komm
unproportionat. *responder non modo, sed*
auf. Vgl. *Wand* de *discrim. vocabular.* 217
5 *Feld* 2522. *Schömann* j. *publ. Græcor.* 6
11 *Maier* *Box* 1, 122, 113.

111. Das agrarische Recht der Römer. Sp. Cassius.

B. C. *Schömann* *Vindicta* über römische Geschichte. *Hannover*, von W. *Lehr* 1, (1866) S. 251—260.)

Die alten Völker hatten bei der Kriegführung
im Allgemeinen einen anderen Rechtsgrundsatz
als wir. Wir betrachten den Krieg als Zweikampf
zwischen den Gemmen zweier Staaten, zwischen
zwei gedachten Staaten: der Einzelne wird in
Hinsicht seiner Person, seiner Freiheit, seines
Eigentums dadurch nicht berührt, das Kriegs-
recht will daß er so wenig als möglich verletzt
werde, er soll nie der unmittelbare Gegenstand
der Feindseligkeit sein, nur gefährdet werden so-
fern es unvermeidlich ist. Bei den Alten aber
waren die Feindseligkeiten Jedem der zu dem Staat
gehörte gemeinschaftlich, und während bei uns
allerdings der besiegte Staat sein Recht über das
Land verliert, jeder Einzelne aber seine Existenz
behält als ob kein Krieg gewesen sei, hatten jene
ganz andere Ansichten darüber. Nicht nur im
Vertilgungskriege nahmen sie das ganze Eigen-
thum der Ueberwältigten und machten sie selbst
zu Sklaven, auch im gewöhnlichen Kriege gieng
das Eigenthum der Einwohner verloren; selbst
wenn ein Ort sich freiwillig ergab, kamen sie
selbst mit Weib und Kind in die Gewalt der Er-
oberer, wie wir das aus der Deditionsformel sehen.
Der Eroberer machte sie im letzteren Falle nicht
zu Sklaven, aber sie waren Hörige, die liegenden
Gründe waren ganz dem Sieger anheimgefallen.
Hatte ein solcher Ort wenig gelitten und schien
er der Erhaltung noch werth, so sandte man von
Rom aus dreihundert Colonen, einen von jeder
Gemeinde, dahin, diese waren eine *πομπή*, eine *πο-
λεως*, sie bekamen jeder ein Gartenland von zwei
Jugera, ohne Zweifel das Gemeindeland aus-
schließlich oder doch größtentheils und ein Dritt-
theil der Mark zum Ackerland, zwei Dritttheil
vertheilten den alten Bewohnern. Dies sind die
ursprünglichen Colonien. In andern Fällen schickte
man keine Colonien, man hielt es nicht für nö-
thig. *Reorganisation* da zu halten. bisweilen jagte man

dann die Einwohner fort, bisweilen lie-
vohren und legte ihnen eine Steuer auf
sich den Zehnten: sie wohnten dann abe-
bauern, als solche die man wieder entlass
sahals man wollte. In Gegenden, die
Krieg wüste geworden waren oder wo
Einwohner vertrieben hatte, verfahren
nach einem ganz eigenthümlichen Red
in den griechischen Institutionen gar
rallale ist.

Dieses *ius agrarium* ist für mich um
tiger da es mich zuerst zu kritischen
chungen über die römische Geschichte
hat, während ich mich früher mehr
griechischen Alterthum beschäftigt ha-
ich als Jüngling Plutarch's Parallelen u-
las, war mir das Verhältniß der *lex agr*
rätthelhaft. Man hatte geglaubt, der
selben sei eine Verletzung des Eigent-
Maß zu setzen für dasselbe, so daß man
über fünfhundert Jugera hatte das Uebers
nahm und so eine Vergrößerung des pl
Besitzes auf Kosten des patricischen E-
schuf. Diese Vorstellung über dieses R-
crassem Sinne fand vielen Beifall: bei
velli, da er in einer revolutionären Zeit
der Zweck ihm die Mittel heiligte, be-
quien hingegen nicht minder, denn
trachtete die Wiederholung des Vergan
undenkbar, da in seiner Zeit jede Rev
fern als möglich lag. Sein Beispiel
verwegen speculative Köpfe in Verhältni-
den die ihnen unbekannt sind und unmög
nen, damals waren die revolutionären
scheinbar ganz unschuldige Weise allgem
bar selbst bei Männern die in der Revol
absoluten Gegentheil übergiengen.

Da Plutarch und Appian ausdrückli
das Gesetz habe bloß die *γῆ δημοσία* be

wohl daß hier etwas Anderes verstand-
 müsse. Der Erste der hier an den *ager*
 dachte war Heyne in einem Programm
 anlassung der revolutionären Confiscatio-
 n die Frage: was war denn der *ager* 5
 blieb unerörtert, wie ja Heyne oft im
 men das Richtige sah, es aber selten
 te. Auch nachher noch waren die histo-
 riker die über die Gracchen schrie-
 ber ganz im Dunkeln. Ich fragte einst 10
 über diese Räthsel noch nicht im Klaren
 großen F. A. Wolf darüber. Allein die-
 bei ausgezeichneten Geistes Eigenschaften
 er, daß er in dem Glauben stehen wollte
 wissen, und nahm dann die Miene an 15
 verrathen zu wollen. Er wußte in die-
 te sich auch nicht zu helfen. Ich kam
 n den Gegenstand. In Holstein wurde
 e Leibeigenschaft aufgehoben; statt daß
 rn, sowohl leibeigene als freie, früher
 auf den Gütern gewohnt hatten, nahm
 n die Besitzungen, machte Meierhöfe
 ad versetzte sie willkürlich auf kleine
 re Höfe. Das war ganz abscheulich.
 keine Leibeigene waren, sollte dasselbe 25
 ungen werden. Ich schrie zum Himmel
 Ungerechtigkeit und kam auf die Frage:
 in Recht hat man dazu? Bei dieser Ge-
 kam ich auf die Untersuchung des lassi-
 zes und verfolgte diese bei verschiedenen
 das gab mir den Faden für das römi-
 agrarium.
 llgemeine Begriff der italischen Völker
 sich Land und Bürgerrecht unzertrenn-
 rechen, daß alles Eigenthum des Bodens 35
 Staat ausgeht. Der Boden ist nur der
 if dem die schon vorhergedachte Bürger-
 ht. Es hat das große Aehnlichkeit mit
 albegriffen: nach dem strengen Feudal-
 es gar kein Land was nicht einen Lehn-
 at, alle Feuda gehen von dem Fürsten
 ehnherrn aus und dann folgen die After-
 actisch hat freilich dieser Begriff in sei-
 r Schärfe nirgends bestanden. Eine an-
 logie ist im Orient, namentlich in Ost- 40
 o wir finden daß der Lehnsherr der ei-
 Herr des Bodens ist und der Bauer nur
 besitzt. Eben so geht bei den italischen
 lles Eigenthum am Boden vom Staat aus.
 wir im Appian einen Bericht lesen dem 45
 outlich ansieht daß er nicht aus dem ei-
 ellectuellen Vermögen desselben stammt,
 ein Auszug ist aus der Geschichte der
 des Posidonius, welcher dem Polybius

nicht nachstand und welchen er für diese Zeit zu
 Grunde legt wie vorher Dionysius, dann Polybius,
 Fabius und zuletzt wahrscheinlich Rutilius — wenn,
 sage ich, wir bei ihm die Erwähnung finden, daß
 der *ager publicus* theils zu Colonien und zu Do-
 mainen verwandt, theils verkauft oder verpachtet
 wurde (letzteres steht nur im Plutarch), so fragt
 man sich: wie ist es möglich daß hier Schwierig-
 keiten eintraten? Die römische Republik konnte
 nur das Gesetz machen, es solle Niemand mehr
 als eine gewisse Anzahl Loose haben, so war
 allen üblen Folgen vorgebeugt. — Die Sache liegt
 darin, daß Appian und Plutarch den zweideutigen
 Ausdruck ihres Vorgängers falsch verstanden. Es
 ist nicht die Rede vom Verpachten eines Grund-
 stücks, sondern es ward den Grundstücken eine
 Abgabe auferlegt, vom Korn der Zehnte (*decuma*),
 von Baumfrüchten der Fünfte (*quinta*), von ande-
 ren Dingen verhältnißmäßig. Wurde nun das Korn
 in *natura* abgeliefert, so mußte der Staat große
 Magazine anlegen, für das Vieh mußte er Weide-
 geld bezahlen, und das gab natürlich in den ver-
 schiedenen Jahren auch noch ganz verschiedenen
 Ertrag. Deshalb wurde ein neues System befolgt,
 der Ertrag jener Abgaben wurde an *publicani* ver-
 pachtet. Die römischen Staatsformen haben fast
 immer eine Analogie in den griechischen Verfas-
 sungen, das bürgerliche Recht auch oft, in dem
jus agrarium aber sind die Römer ganz eigen-
 thümlich. Der griechische Staat eroberte und
 gründete Colonien, aber die *possessio agri publici*
 ist ihnen fremd: nur in einem einzigen Falle kommt
 etwas Aehnliches vor. Aus Xenophon's Anabasis
 sehen wir wie er ein Gut zu Skillus der Artemis
 von Ephesus weihte: der Tempel ließ aber dieses
 Gut nicht verpachten sondern erhielt den Zehnten
 davon und dieser Zehnte wurde verpachtet. Wie
 man das Opferthier nie als *δολοκαστος* brachte,
 sondern nur ein Theil desselben der Gottheit zu
 Ehren verbrannt wurde, so ward bei solchem
 Gute nicht der ganze Ertrag sondern nur ein
 Theil desselben als Geschenk dargebracht. Nach
 dem römischen Rechte nahm der Staat bei dem
 was ihm *publicum* war nicht das Möglichste,
 sondern machte bekannt, jeder Romanus Quiris
 der einen Theil des eroberten Landes anbauen
 wolle möge es nehmen: das hieß *occupatio agri*
publici; zuerst die Patricier als die ältesten Bür-
 ger, diese konnten dann wo sie wollten ein Stück
 davon nehmen. Es war dies meist wüstes Land,
 durch den Krieg öde geworden, an der feindlichen
 Grenze, daher der Zulauf nicht eben sehr groß
 war: die Verpflichtung ward gleich ursprünglich
 auferlegt, die *decumas* und *quintas* zu bezahlen.

Dieser Ertrag war es der verpachtet wurde, das hat man immer übersehen. Die Ausdrücke *agrum locare* und *agrum vendere* sind gleichbedeutend, und sagen so viel als *fructus agri vendere*, *agrum fruendum locare*. Man hatte den Besitz eines solchen Gutes gegen den Dritten factisch ungefähr wie ein Eigenthum eben so wie der Laßbauer, dem der Gutsherr unter Bedingungen seinen Hof nehmen kann, der aber gegen jeden Anderen vollkommenen Schutz hat. Diesen gewährten bei den Römern die possessorischen Interdicta so daß dieser Besitz auch vererblich wurde. Der Staat hingegen konnte zu jeder Zeit eintreten und sagen: »jetzt will ich hier eine Colonie anlegen oder *virum* das Land theilen, der Besitzer müsse also räumen,« gegen den Staat hatte dieser durchaus keine Auctoritas. Daraus geht hervor daß der Staat stets über den Besitz des *Ager publicus* verfügen konnte, daß z. B. nicht mehr als eine gewisse Zahl von Jugera in Besitz des Einzelnen kam, weil dadurch Andere ausgeschlossen worden wären, und der übermäßige Einfluß eines Einzelnen durch die Unzahl der Clienten dem Ganzen gefährlich werden konnte.

Dies ist der große Unterschied zwischen Eigenthum und bloßer *possessio*. Die *Possessio* ward vom Praetor durch das Edict gegeben wodurch man aufgefordert wurde sie zu nehmen; das prätorische Erbrecht geht in seinem Ursprung einzig und allein darauf; der Praetor gibt *possessionem bonorum secundum tabulas*. Eigenthum konnte man durch Testament hinterlassen wenn man wollte: Besitz kann man einem Anderen nur durch Verkauf vor Zeugen übertragen nach einem billigen Abkommen, und der ihn erhalten hatte bewies die rechtmäßige Annahme und schützte sich durch sein possessorisches Interdict, er hatte Zeugen daß er den Besitz *neque vi neque clam neque precario* erhalten hatte. Aber wie wenn der Besitzer starb? Durch Testament konnte er seine Kinder von allem Vermögen enterben, sein Eigenthum dem unwürdigsten Menschen hinterlassen, ohne daß der Praetor in der alten Zeit eintreten konnte: wohl aber konnte dieser es beim Besitz, und er als Quelle des Besitzes entschied hier nach einem ganz anderen Grundsatz als dort, wie der Kanzler von England nach der *equity*. Wer von der Plebes und den Tribunen auch unbillige Ansichten hat, wie z. B. Livius und Dionysius, kann nicht leugnen daß die Patricier *usurpatores agri publici* waren; dennoch konnten dieselben dem Buchstaben nach mit Recht diese Ansprüche machen, und es ist doch nicht undenkbar daß sie als vollkommen rechtliche Männer erschienen. Ein

großes Resultat der Geschichtsforschung ist, daß man die Menschen billig zu beurtheilt und einsieht, daß in den verschiedenen Parteien redliche Männer sind, daß die Feinde der Partei nicht den Werth des Menschen an sich setzen. So war es mit den Patriciern; wenn Livius Dionysius obgleich antiplebejisch sagen: *Ager publicus per injuriam, ex quo tunc avari patriciorum occupati* worden, so sind das unbillige Aeufferungen, was nur dadurch klar wird wenn man auf den Ursprung zurückgeht.

Nur der ursprüngliche römische Bürger, den drei alten Tribus, der Patricier, kam dem ältesten Recht zur *Possessio* zugelassen; er bekommt von dem Praetor so viel Land bauen zu können glaubt und zwar nicht vermessenen Grenzen: dafür zahlt er nicht hat nur sein Capital hineinzustecken um es urbar zu machen. Nun entstand daneben die Plebes: diese ward die eigentliche Macht Rom die ganze Infanterie, ihr Blut floß in den Kriegen, sie machte die Eroberungen: es war streitig auch das Recht der Plebes, ihren Antheil an den Eroberungen zu haben: der Populus trachtete diese aber immerfort als sein Eigenthum. Servius Tullius hatte schon angesehen, es sollten nicht mehr unbestimmte Aushülfen gemacht werden, sondern ein Theil des Landes dem Staat verbleiben, der andere Theil der Plebes als volles Eigenthum vertheilt werden. Nach den Regeln der Auguraldiscipline wurde das Land in Quadrate gemacht, dann Loose numerirt, die einen Antheil haben sollte; auf jedes Loos fiel ein Quadrat. Das heißt *assignatio*. So ist das Recht Servius Tullius, welches unzertrennlich mit der Plebes verbunden ist. Nach den Aeufferungen müssen wir vermuthen, daß die Vertreibung der Könige die servianische Verfassung erneuert wurde. Sie ward ihnen aber nicht entzogen; nur noch die Plebes ward vertheilt, nachher verbleibt den Patriciern die sich auch dispensiren konnten zu bezahlen. Die Tribunen waren nichts als Meuterer sondern wollten nur als Vertreter ihres Standes das Recht des Senats geltend machen. Vielleicht waren die Plebes durch den etruskischen Kriege durch den Verlust des Drittels besonders hart betroffen. Sp. Cassius war der erste, der eine Plebes in den Senat, dann bei den Curien, zuletzt bei den Centurien, oder vielleicht bei den Centurien und dann bei den Centuriatcomitia brachte. Sein Antrag war, das servianische

anzuführen, die Zehnten und Fünften wie-
stellen, einen Theil des eroberten Lan-
rkaufen, den übrigen zu vermessen und
s anzuweisen. Dies ist Alles was wir
lex Cassia wissen; die ganze übrige Er-
bei Dionysius trägt, wie ich nach reifer
ang bestimmt sage, die deutlichen Spa-
; Schriftstellers der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts und ist mit großer Un-
r alten Verhältnisse ersonnen.

benatusconsultum wovon er spricht hat
e geringste Haltbarkeit. Das Gesetz
Ackervertheilung hängt mit dem ganzen
e der Plebejer so eng zusammen, daß
inlich schon bei dem Frieden auf dem
er die Rede davon war; unter Cassius
zur Vollendung. Allem Anschein nach
genommen worden, denn die *Lex agraria*
auf die Decemviralzeit als ein Recht er-
dessen Besitz die Plebes war, das ihr
t gehalten wurde. So steht Cassius als
würdiger Mann da; bei Cicero wird er
bekannt erwähnt und dennoch ist wenig
die Rede.

isch ist daß Sp. Cassius im folgenden
Hochverräther hingerichtet wurde, und
seinem Vermögen (*ex Cassia familia*) ein
henk im Tempel der Tellus auf den Ca-
gebracht wurde. Um nun dieser Bege-
len Schein der schreienden Ungerechtig-
nehmen, ist wahrscheinlich das Gericht
rs ersonnen worden. Schon Dionysius
mit Recht daran, daß Cassius der da-
on drei Consulate geführt hatte von sei-
r sollte hingerichtet worden sein; die
ales waren freilich damals noch nicht in
er dennoch ist unglaublich daß wer drei-
mal gewesen und triumphirt noch unter
r Gewalt gestanden haben sollte. Eine
tradition mildert diese Erzählung, ihr
onysius und Cicero *de Re publica*. Der
; Sp. Cassius habe vor Gericht erklärt,
seinen Sohn für schuldig, und darauf sei
gerichtet worden. Das Wahre ist, daß
herren, die *quaestores parricidii*, den
or den Curien anklagen, und die Curien
Gemeinde ihn hinrichten. Das begreift
hatte seinen Stand aufs Tiefste verwun-
darum nahm dieser freudig Rache an

ihm. Dionysius ist verlegen über diese Erzäh-
lung, Livius hilft sich heraus; bei ihm ist es die
Plebes die den Cassius verurtheilt, denn die Tri-
bunen sind neidisch auf ihn: als ob diese über-
haupt damals schon solche Anträge hätten machen
können! Eine Frage die schon bei den Alten
vorkommt ist, ob er schuldig war oder nicht;
Dionysius hält ihn für schuldig, Dio Cassius für
unschuldig: nur der allwissende Gott kann darüber
entscheiden. Was er that war das reinste Recht,
aber dieselbe Handlung kann aus den besten und
aus den verkehrtesten Absichten entsprungen sein;
er kann das Staatswohl haben fördern wollen oder
nach der Königswürde gestrebt haben. Einen
solchen Gedanken anzunehmen ist fünf und zwanzig
Jahre nach der Verbannung der Könige gar
nicht so widersinnig, wie wenn man ihn siebenzig
Jahre später dem Sp. Maelius beimaß. Ein sehr
bedeutender Mann war Cassius, sonst würde er
damals nicht dreimal Consul gewesen sein, das
ist in dieser Zeit etwas Unerhörtes: außer P. Va-
lerius Poplicola hatte Niemand so oft das Consu-
lat bekleidet, und auch bei diesem sind die Fasten
sehr unbestimmt. Die Art wie Cassius seine Bünd-
nisse schloß zeugt von einer großen Seele; sehr
möglich daher daß er die reinsten Absichten der
Weisheit und des Rechtes hatte, denn Roms Lage
war bei dem Ausbreiten der Volsker nicht gefahr-
los und man mußte die Kräfte zusammenhalten.
Ein großer Mann war er, mag er schuldig gewe-
sen sein oder nicht schuldig, und die Faction die
ihn verurtheilte abscheulich. Mit ihm verschwin-
det sein Geschlecht unter den Patriciern. Son-
derbar ist was Dionysius sagt, er habe Kinder
gehabt und es sei die Rede davon gewesen auch
diese hinzurichten, sie seien aber verschont wor-
den, und seitdem immer die Kinder der Verbre-
cher. Dies sieht einer Erwähnung aus den Rechts-
büchern als Einrichtung eines neuen Rechtsinsti-
tuts ähnlich, es kann aber auch etwas ganz An-
deres sein: wir werden nachher einen Sohn des
Sp. Cassius finden und zwar auf einem Platz wo
wir ihn am wenigsten erwarten. Wahrscheinlich
ist der strenge Richter L. Cassius Longinus 640,
sowie auch der Mörder des Julius Cäsar aus
seinem Stamme; kein Wunder daß diese Fa-
milie sich zur Plebes gewandt hat. Die Ver-
urtheilung des Sp. Cassius durch einen Fabius
legt den Grund zu der Größe des fabischen Hauses.

112. Manlius Capitolinus.

(Dasselbe Buch S. 395—398.)

Geiz und Wucher gehören zu den Schoßsünden der Römer, er war desto drückender, je freieren Spielraum er hatte. Wenige Jahre nach der Räumung der Stadt, als ein Elend herrschte, welches Livius uns und vielleicht sich selber ganz verschleiert hat, erhob sich M. Manlius für die Unglücklichen. Den Beinamen Capitolinus führt er nicht weil er das Capitol gerettet hatte sondern weil er da wohnte, denn T. Manlius, wahrscheinlich sein Vater, kommt schon zwanzig Jahre vorher in den Fasten mit diesem Namen vor. Die Rettung des Capitols war nicht die einzige glänzende Handlung des Manlius, anerkannt war er einer der ausgezeichnetsten Kriegshelden, und daß er gar nicht in den Fasten vorkommt, gibt Licht über sein Verhältniß. Es wird allgemein von ihm gesagt er habe *consilia regni affectandi* gehabt, aber Livius sagt, es fänden sich in den Annalen keine Beweise dieser Absicht, ausgenommen Zusammenkünfte in seinem Hause und Wohlthaten gegen die Plebes. Es mag sein, daß er gegen die Machthaber zürnte, weil er für seine That nicht belohnt worden war, es mag sein daß ihn bei einer großen Seele ungeheure Ambition reizte und daß er sich dem Wunsche überließ, sich selbst durch die Krone zu lohnen: was er that waren Handlungen, die das reinste wohlwollendste Gemüth eben so wohl üben konnte. Täglich wurden Bürger den Gläubigern als Schuldknechte zugeschrieben, Manlius zahlte für sie was sie schuldig waren, namentlich für alte Soldaten, löste ihr Nexum und gab sie mit Opferung seines ganzen Vermögens ihren Familien zurück. Zugleich wird gesagt, er habe die Patricier angeklagt, sich das von den Galliern wieder erbeutete Geld angemäßt zu haben. Der Verdacht mußte durch die Auflage der Steuer entstanden sein, die ausgeschrieben wurde um das den Galliern gezahlte Geld zu ersetzen, indem Härte und Fanatismus darin lag, sie unter solchen Umständen einzutreiben, wenn sie auch für die Götter bestimmt war. So gewann Manlius eine leidenschaftliche Popularität, deshalb kämpfte der herrschende Stand auf die allerstärkste Weise gegen ihn. Statt den Wink aufzunehmen und der Noth abzuhelfen, setzten sich die Patricier eigensinnig auf ihr Recht, und so entstand ein Wettstreit der Wohlthätigkeit oder des wohlthätigen Ehrgeizes und der starrsten Oligarchie, wie im Jahre 1822 in Irland, wo die Bauern wenn Thieren zur Ader gelassen wurde

sich um das Blut schlugen um sich Hunger zu schützen, und die Gutsbesitzer nicht von ihrem strengen Recht ließen. es natürlich daß bei sehr Vielen die Erwartung besser, und Manlius als Usurpator nützlich sein wie manche griechische Tyrannen. Die römische Regierung war so wenig von ihrem Wege zurückzugehen, daß sie verhaften ließ. Dies führte aber zu nicht brach eine allgemeine Theilnahme für der bis dahin nichts verbrochen hatte, d legte Trauer an und begab sich in Scha die Pforten seines Kerkers. Und so mußte die Regierung ihn wieder loslassen: jetzt, konnten, geht er zu Schritten die sich nicht fertigen lassen. Manlius hatte eine schwache oft beginnen die Menschen unter solchen nissen mit den reinsten Absichten und nach und nach in schreckliche Verirrungen glaube daß Manlius nicht von dem Gedankengang, sich zum Tyrannen des Vaterlandes machen, aber wenn nun die Seinigen ihm schrien und seine reinen Absichten mißtrauten so wurden dadurch die Keime seiner Herrschaft vergiftet und konnten zu dem Entschlusse, sich der Tyrannis zu bemächtigen: ist kein Beweis dafür zu finden. Der Wuchs, Manlius forderte für das Volk, Theil des Gemeindelandes verkauft und die Schulden getilgt werden sollten, ein Forderung, da der Staat das Eigenthum der Domainen hatte; aber die Oligarchen wollten die Benutzung derselben behalten und freuten sich über das Elend der Plebejer. Die Verhältnisse machten die Abhängigkeit der Plebejer so lange der Praefectus Urbi zusprechen war jeder in Gefahr seine Freiheit zu verlieren. Manlius ward jetzt stolzer, zuversichtlicher er gesiegt hatte, täglich mochten gefährlicher danken in ihm vertrauter werden; er ward angeklagt, zwei Tribunen erklärten sich für die Plebejer. Camillus wurde nach Zonaras eigens für den Zweck zur Dictatur erhoben. Mit dem Eintritte der Dictatur wurde er nun vor die Augen der Centurien gestellt, aber man ließ nicht wieder ihn einzukerkern, er wurde freigelassen, er stellte sich und sagte sich, was die stärkste Präsumtion der Unschuld gibt, da er sich hätte entfernen

te seine großen Kriegsthaten und seine
sten als Bürgen seiner Gesinnungen an,
hte die Spolia von dreißig erschlagenen
, vierzig Ehrenzeichen aus dem Kriege,
ch auf die Bürger die er gerettet, selbst
gister Equitum, zeigte auf das Capitol das
m Marsfelde aus sieht: die Centurien spran
frei. Aber die Oligarchie war damit
frieden, der Senat belangte ihn vor die
(*concilium populi*) welche ihn als Patricier
sollten, was Livius und Alle die ihm folg-
verstanden haben, im petelinischen Hain.
concilium populi selten vorkommt, so hat
an eine tribunicische Anklage gedacht,
er doch nicht leugnen, daß die Duumviri
e patricischen Rügeherren ihn verklagten.
sammlung war im petelinischen Hain, nicht
n von da aus das Capitolium nicht sehen
sondern weil man in der Stadt wohl kein
theil sprechen mochte und doch an einem
en Orte zusammentreten mußte. Manlius
urtheilt und vom tarpejischen Felsen ge-
Das brachte wie nach Cassius' Tode auf
ahre eine grauenvolle Stille hervor, aber
he der Patricier büßte doch, wie immer,

obgleich nicht die ganze Rache sie traf; denn bis
auf C. Gracchus der die Mörder seines Bruders
zur Rechenschaft zog wurden die Machthaber bei
solchem Frevel nicht persönlich in Anspruch ge-
nommen: diesem Langmuth aber verdankte Rom
gerade die Erhaltung seiner Freiheit. Aus Man-
lius' Blute erstanden die, welche ihn nicht sowohl
rächten als vielmehr seinen Willen vollendeten;
Licinius und Sextius waren vielleicht, ja wahr-
scheinlich seine Freunde: sein schmachvoller Tod
hat ihnen den Muth gegeben aller Gefahr zu
trotzen, um ihr großes Werk auszuführen; durch
sein Beispiel begeistert handelten sie ohne Blut
zu vergießen.

Es war ungefähr zehn oder elf Jahre nach
der Zerstörung der Stadt, daß sich zwei Volks-
tribunen, C. Licinius und L. Sextius an die Spitze
ihres Standes stellten mit dem Entschluß, endlich
zu einem gerechten Verhältniß beider Stände zu
kommen: nicht sollte der patricische als ein ei-
gener Stand untergehen, sondern die Plebejer mit
gleichen Rechten neben ihnen stehen und der
Staat nach dem eigentlichen Urgedanken zu ei-
nem Doppelstaat zwei ganz gleicher Gemeinheiten
werden.

113. Die Licinischen Rogationen.

(B. G. Niebuhr, Römische Geschichte III. [1832] S. 1—30.)

C. Licinius Stolo und L. Sextius, den Ur-
der Wiedergeburt Roms, wissen wir kaum
ihre Namen und sehr unvollständig den
hrer Gesetze. Aber die Größe und Kühn-
rer entworfenen Gesetzgebung, ihre un-
iche Beharrlichkeit, die Ruhe, womit sie,
auf die gesetzlichen Wege sich beschrän-
lie Vollendung herankommen ließen, ohne
der ihnen noch der Gemeinde, obwohl die
n noch lange ausschließlich von der feind-
Partei geschrieben wurden, die geringste
hätigkeit vorgeworfen wird: das alles gibt
ihres Geistes und ihres Charakters. Eine
ion, die in griechischen Republiken oder in
gewaltsam unternommen, in wenigen Mo-
usgeführt oder gescheitert, mit Verban-
und Blut besiegelt wäre, bildete sich wäh-
Jahren unablässigen männlichen Ringens,
t keinem einzigen Bürger seinen Frieden

Es ist eine so gewöhnliche, wie leidige Bos-
heit der Feinde des Andenkens großer Männer
und großer Thaten, die Veranlassung dieser in ge-
meine, dem Adel ihrer Zwecke möglichst entge-
genstehende Ursachen zu setzen; wie denn noch
bis auf diesen Tag aller Ueberführung zum Trotz
vorgegeben wird, Luther sei zur Reformation durch
den Neid seiner Ordensbrüder, durch die Domi-
nicaner, und durch die Absicht, seine Nonne zu
heirathen, bewogen worden. Dergleichen Lügen
müssen unverdrossen angegriffen und enthüllt wer-
den, so oft sie sich zeigen, weil es unmöglich ist,
ihre Keime auszurotten, die in dem Niedrigsten
der menschlichen Natur wurzeln: im Trieb herab-
zuwürdigen. In diesem Geist hat die überwundene
Partei der groß gedachten, groß ausgeführten Un-
ternehmung des C. Licinius die elendeste weib-
liche Eitelkeit als Ursache angedichtet, und das
häßliche Märchen sich so fest in die Geschichte
eingenistet, daß selbst Perizonius seine buchstäb-

liche Wahrheit nicht in Zweifel zog und erst Beaufort die Lüge enthüllte; und diese ist so augenscheinlich, daß nun auch niemand es wagen wird sie vertreten zu wollen.

M. Fabius Ambustus, Consulartribun im Jahr 374, hatte zwei Töchter, deren eine mit Ser. Sulpicius, Consulartribun im Jahr 378, die andere mit dem Plebejer C. Licinius Stolo verheirathet war. Nun wird erzählt: auf einem Besuch im Hause der Schwester sei die jüngere Fabia über dem Lärmen, womit die Lictoren, als Sulpicius vom Forum zurückkehrte, den Eintritt des Herrn ankündigten, erschrocken zusammengefahren, und von ihrer Schwester über eine Furcht verspottet worden, welche den niedrigen Stand verriethe, wohin sie ihre Hand vergeben habe. Diese Beleidigung habe sie bewogen, ihren Mann und selbst ihren Vater zu verführen, daß sie ihr gelobten, nicht zu ruhen, bis ähnlicher Glanz auch ihr Haus schmücke. Den aber hätte diese Fabia doch im Hause des Vaters kennen müssen, der vier Jahre früher das Consulartribunat bekleidet hatte: wie konnte er sie befremden? Was sie wünschte, war der Schwester nicht nachzustehen: also für ihren Mann das Consulartribunat. Hätte dieser nichts anderes gesucht, so konnte es dem Schwiegersohn des Ambustus, nach den Vorgängen der beiden nächsten Jahre wohl kaum entgehen. Die licinische Familie zählte schon drei Ahnenbilder. Ein C. Licinius Calvus war gerade im vorhergehenden Jahre 377 Consulartribun gewesen; freilich nicht der Volkstribun selbst, wodurch alle weitere Erörterung überflüssig wäre: denn jener Militärtribun war hernach 382 Oberster der Ritter, während Stolo wie vorher und nachher das mit jenem Amt unvereinbare Volkstribunat bekleidete. So müßte man über die Erzählung hinausgehen, und annehmen, sie habe die Schwester verdunkeln wollen. Aber das Consulat war seit der Einnahme der Stadt gar nicht mehr zur Rede gekommen: seine Erreichung für die Plebejer war unter weit günstigeren Umständen entschieden vereitelt; dahin konnten sich die Wünsche einer eiteln Frau nicht richten; obwohl es dem kühnen und großen Mann als der Kranz der heftigsten Kämpfe auf Sieg oder Untergang entgegenglänzte.

C. Licinius, dessen Familienname Stolo sehr glaublich von der Sorgfalt hergeleitet wird, womit der erste, dem er gegeben ward, vielleicht er selbst, die Wurzelschosse um die Stämme ausgrub, war ohne Zweifel Nachkomme des C. Licinius, welcher 120 Jahre vorher sich unter den ersten Volkstribunen findet. Das große Ansehen seines Geschlechts zeigte sich im Erfolg ihrer Be-

werbung um das Consulartribunat. Daß das Tribun sehr reich war, zeigt sein großer Lauf wie denn die Licinier nachher die reichsten allen Römern waren. Die Gesetze tragen Namen: die Tradition deutet auf ihn, in der die Hitze des Kampfs getragen habe: mögen wir Licinius als die Seele der Bewegung betrachten, obwohl sein Genosse L. vor ihm den Lohn der Ehre empfing. I. setzgebung umfaßte alles, was der Republik that. Auf den alten Grundfesten der Verfassung ohne Gewohnheiten und Herkommen zu errichteten sie durch eine einzige Bestimmung eine Ordnung, welche sogleich die Willkür Uebermacht der Herrschenden abschaffte. Das Volk seine Freiheiten gewährte und sich jährlich erneuerten Hader verbannte, und das Ziel der Vollendung, von dem sie freilich entfernt war, von Stufe zu Stufe unwiderstehlich aber immer aufgehoben, fortschreitend, die uralte Jugend der Ausbildung noch eine Zeit erhielt. Ein zweites Gesetz entzog die Garchie den ausschließenden Gewinn vom neuen Gut, und verwandelte es zu einer ständigen Quelle des Wohlstandes aller Bürger; es suchte der gegenwärtigen Noth abzuhelfen die Folgen der bisherigen Härte zu tilgen, solche Weise das Uebel in seinem Grunde zu unternehmen sie, als die Gemeinde so wenig für ihr eignes Wohl hatte, daß ihre sämmtlichen Collegien ihnen widerstanden, wornach zu verurtheilen ist, daß ihre Anträge, wenn sie an die Tribus gelangen konnten, auch dort verworfen würden. In jener Zeit der Verwirrung der Verfassungen mögen die Censoren viele Unbequemlichkeiten der Tribus eingeschrieben haben: doch der den Machthabern Ergebenen kann nicht gewesen sein; fünfundsiebzig seit dem Decemvirat verfloßene Jahre müssen viele der damals Plebs gebrachten Hörigen durch das Ausruhen der Häuser ihrer Patrone selbständig gemacht haben; und die vorherrschende Abhängigkeit Folge eines gegenwärtigen leidigen Zwangs dumpfer Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit. Anfangs, als die Anträge ein eitles Schien, der so wenig als frühere zum Nutzen führen könnte, leicht aber ihre Urheber ins Leben bringen möchte, glaubten sehr viele unerwarteten Umständen doch den Vortheil zu können, größern Glimpf bei ihren Selbsten, Gunst bei andern Mächtigen zu finden: sie sich wider die erklärten, welche die Sache des Standes vertraten; andere wurde Drohungen, das strenge Recht wider si-

oder Vortheile zu entziehen, in Furcht
Aber die Reformatoren konnten berech-
das Verhältniß sich mit jeder Wiederer-
günstiger stellen müsse; daß die Meinung,
g sei doch möglich, die nur Gleichgültigen;
5 ehreng ihrer Partei und Macht auch einen
r Aengstlichen herüberführen, und daß
wenn man sich allgemein sage, es werde
lingen, auch die Abhängigen und Be-
Muth fassen würden, den Unwillen ihrer
10 rren zu reizen, um ihrer Gewalt zu ent-
: zumal da die Tribunen ihnen gewiß Bei-
hießen.

ehr günstiger Umstand, verglichen mit
zu vor der Einnahme der Stadt, war die
15 z von Latium, Hernikern und Volskern.
schaft hatte jetzt weder eine unterthänige
ist, welche sie anbieten, noch Eidgenos-
che sie mahnen konnte, mit gewaffneter
der die Gemeinde zu ziehen. Die Orte
20 r Besitz der Unabhängigkeit, womit einst
stand des gemeinen Latium erkauf war,
Wunsch, daß Rom seine frühere Macht
der erlangen möge, mußte entscheiden,
trag abzulehnen, wenn er durch lockende
25 gen hätte empfohlen sein können. Aber
leche Hülfe konnten die Patricier nicht
erkrieg drohen: die Clienten hatten durch
chung mit den Plebejern aufgehört, ein
und bereites Werkzeug zu sein. So war
30 muthig und nicht verwegen, daß C. Li-
d L. Sextius ihr großes Werk antraten:
konnten sie, soweit menschliche Voraus-
sicht, des endlichen Siegs gewiß sein, wenn
35 gs nur genug wider die Furchtsamen ver-
um allen Drohungen zum Trotz, wie-
lt zu werden.

erste Licinische Gesetz verordnete, daß
nicht mehr Militärtribunen, sondern Con-
40 ählt werden sollten, aus den Geschlech-
der Gemeinde¹⁾: einer müsse nothwen-
dieser ernannt werden. Ohne diese Be-
g erneuerte sich alljährlich das Bestreben
icier, das anerkannte Recht in der Aus-
z vereiteln; die bösen Künste, um dies
45 Vahl zu erlangen, dauerten fort, und da-
ttering: es ward kein Friede.

Decemviralverfassung hätte, wie man glau-
chte, am vollkommensten dahin führen
mehrere Gründe konnten entscheiden,
50 r immer abzustellen. Die Sonderung der
von der städtischen Prätur hätte doch er-
leiben müssen, da man eingesehen, wel-
mäßige Gewalt aus ihrer Vereinigung ent-

stand. Es war nicht vergessen, wie die Untreue
einzelner durch schnöde Willkür verführter Ple-
bejer eine tyrannische Majorität im Collegium ge-
bildet hatte. Nun hätte zwar jetzt das Volkstri-
bunat geschützt: aber der einzelne Consul gab
eine sichrere Bürgschaft. Für den Kriegsbefehl
hatte die gleiche Gewalt mehrerer Consulartribu-
nen öfter sehr schlimme Folgen gehabt, und wenn
in Gefahr die Uebertragung desselben an einen
Alleinherrscher eine gewohnte Zuflucht war, so
mußte für gewöhnliche Zeiten die Verfassung,
welche der königlichen am nächsten stand, dem
Volkssinn am meisten zusagen, wofern ihr ge-
wehrt war, daß sie nicht tyrannisch werde. End-
lich würden die Patricier einer Ordnung, welche
die Theilung der Gewalten folgerecht über alle
Zweige festsetzte, und sogleich dahin führte, wo-
hin die Republik erst ein Menschenalter später
gelangte, noch viel unbiegsamer widerstanden ha-
ben, als dem Antrag, dessen Unbestimmtheit zu-
ließ, dem Consulat Grenzen zu setzen, und einen
Theil seiner ursprünglichen Attribute ihrem Stande
vorzubehalten. Das war Gewinn gegen nothwe-
dige und gleiche Theilung der Stellen des mili-
tärtribunats nach den Attributen, welche durch
das Verkommeniß von 350 festgesetzt waren, de-
ren Einräumung nicht hätte abgewehrt werden
können, und der höhere Glanz des Consulats war
nichts Unbedeutendes. Manche von ihnen, wenn
30 sie auch nicht mehr den Aberglauben einer aus-
schließlichen Befugniß ihres Standes für die Aus-
spicien hegten, konnten mit der Ehrlichkeit eines
von Kindesbeinen gehegten Vorurtheils bereit sein,
lieber den Untergang des Staates zu wagen, als
35 die Annahme der Reform nachzugeben, welche
herstellte, was sogar schon förmliches Recht ge-
wesen war: edle Männer, wohlwollend und unfä-
hig, die Gewalt zu mißbrauchen, deren sündliche
Handhabung durch die ihrigen sie nicht leugneten.
40 Nicht weniger redlich konnten auch solche Ple-
bejer, die für sich oder die Ihrigen nähere oder
fernere Vortheile von dieser Besserung erwarteten,
mit klarem Bewußtsein, daß sie der Republik
unentbehrlich sei, bereit sein, Gut und Blut an
45 ihren Erfolg zu geben. Oft bewährt unwider-
sprechlich nur die Erfahrung die Weisheit eines
Gesetzes. Livius läßt dem Tribun scheinbar tref-
fend einwenden: wenn der größte Mann des Zeit-
alters, in der dringendsten Gefahr zum Heil des
Vaterlandes um das Consulat werbend, ein Patricier
wäre, — sein Appius konnte nur Camillus
nennen, wir denken süglicher an den großen Scipio,
— wenn er mit verdienten Patriciern und ei-
nem einzigen nichtswürdigen plebejischen Dema-

gegen das Plebejus vertheilt, da es doch nicht
möglich sei, daß er einen Erwählungswahl
ein. während er vertheilt wäre, während der
Plebejus der einzige gewesen wäre.

Das Gesetzgebungsrecht hätte eine neue Ein-
ordnung durch Vertheilung erhalten sollen, weil
es leicht gewesen wäre, welche die willkürlich
oder nachlässig hervorbrachte für unvollständig
hielten. Es hätte Licinius die Antwort haben
sollen: in Rom würden aus andern Gründen auch
keine nur im Krieg erprobte Männer aus der
Comitia hervorgehen: das größte Feldheer
plebejischer Heerführer werde dem patricischen
nicht nachstehen, wenn auch beide seiner Größe
sich nicht vergleichen könnten. Aber auch ein
Plebejus könne eben so wohl dieser Held seiner
Zeit sein, wenn ihm nur nicht der herrschende Sen-
sentische Tonus übermacht entgegen würde: und
dann würden wollen die Patricier der Republik
ganz stehen, die aus demselben dahlen, ob ein
patricischer Consul die Gerechtigkeit haben möchte,
die zu befragen und zu hören. Auch wäre die
gesetzliche Bestimmung nur wegen der Erfahrung
unveränderlicher Tugendhaftigkeit notwendig. Hätte
einmal der erste Stand sich gewährt, redlich zu
handeln, dann möchte die Wahl der Würdigsten
ohne alle Beschränkungen des Standes das Bes-
sere sein, obgleich keine freie Verfassung den
Buchstaben entbehren könne. Wer aber dürfte
jetzt an die gute Treue der Patricier glauben?
Glücklich die Republik, wenn auch der heilig be-
schworne, längstlich abgewogene Buchstabe dieses
Gesetzes gegen dreiste Verletzung sicher sein
würde! Wäre nicht der alte ständische Geist in
allgemeine Vaterlandsliebe aufgelöst: können dann
prüfende Tage des Unglücks; dann könne der bes-
sere Enkel für eine Zeit die Fesseln des Gesetzes
lösen. Eine Niederlage sei minder verderblich,
als Knechtschaft, und verküppelnde Einzwangung
des lebensvollen Körpers. Woher aber diese dunk-
len Besorgnisse plebejischer Unfähigkeit und Un-
tugend? Doch nicht aus der Erfahrung; denn in
dem einzigen Zeitraum, wo es den Patriciern nicht
gelingen sei, sie von der Führung der Heere aus-
zuschließen, hätten plebejische Comulatribunen
auf dem nämlichen Boden gesiegt, der durch die
verschuldete Niederlage ihrer patricischen Vor-
gänger traurig geworden war. Wer bei Alia dem
Heere geboten habe? Und im schlimmsten Fall
bließe die Verfassung selbst die Rettung dar: durch
die Dictatur, welche an keinen Stand gebunden
sein dürfe. Denn auch aus den Plebejern würden
Männer entstehen, die als Dictatoren ihr Vater-
land, es nicht bedrohen, noch Waffen, die

für den Feind bestimmen waren, gegen es
wenden würden.

Wäre habe der Staat von kleinen
Gemeinden zu Römern erhoben, um ein
schick zu einer großen Nation zu erwach-
sähere Zwecke, als seit der patricisch
herrschaft gefaßt wären, wenn eine so
Ausdehnung dieses Systems aufwendigen
man denn aber die aufgenommenen Will
sow Vaterland mit Liebe hielten, wo
Ritterstand alle Ehren versagt würden? (1
wie schon patricische Geschlechter an
wären, ihre Zahl fortwährend abnimme,
die Plebejer gewaltsam von allem eck
stehen abhülle, ihre Reichen zum G
als Beschäftigung hinwiese, die Emme
ersten Standes durch reinitalische eck
ter hindere, wenn aufgenommenen Fre
den Stamm der Nation verfallenden. d
das Maß der Geistesgröße und Tapferd
übrigen Patricier den Beruf der Republi
men? Jede Erfahrung lehre, daß 0
nicht schneller an Zahl als an Geist
ausstürben. Aller Segen zukünftiger G
die Götter in die Augurien der Stadt,
Geburt und der Gründung des Capitul
würde dann auf ewig untergehen. Dies
gleichgültig scheinen, dem Herrschaft u
cherung in seinen Tagen genüge: aber
men verhindern, daß, wie es so viele
schen Republiken geschehen sei, eine la
storbene und immer mehr tyrannische (1
durch eine blutige Demokratie oder ein
nen vertilgt werde? Vielleicht würde
velation sehr nahe sein. Schon lange
siehe der Staat, weil er in einem un
Zustande lebe. Befreit von diesem, eial
sich, gestählt durch die Kraft, woder
persönliches Leben hergestellt haben v
er zu jeder Größe berufen.

Dies Alles hätte Licinius, ohne den
Weissagung zu haben, sagen können:
Livius aus seiner Seele reden, wenn er
dende Erörterung angemessen fand.
spätere Geschichte Roms bewährt, daß
endlichem Segen auch kein einziger Nac
diesem Gesetz entstanden ist. Plebejer
Decier, die sich als Sühnopfer für das g
hingaben²⁾: es waren Plebejer, welche
erst aufhielten, dann besiegten: ein Ple
terwarf die Gallier Italiens: derselbe heu
nibals Siege: ein Plebejer vertilgte die
und Teutonen, der bäuerische Feldher
Instenhitte³⁾: ein plebejischer Consul re

ie Verschwornen Catilinas: Plebejer wa-
Catonen, die Gracchen, und Brutus. Sci-
Große allerdings war Patricier, und er
r seiner Nation hervor, wie Hannibal über
lkern. Die Aemilier, die Valerier, die
, die Fabier, noch neben den Scipionen
Familien der Cornelier, zählten Männer,
den ersten der Republik gehörten. Ihre
leben friedlich neben denen der großen
: auf den Thaten eines jeden erhob sich
re zu neuen Höhen. Alle entarteten all-
m Besitz der Uebermacht und in der Ge-
seelenbeherrschenden Reichthums. Aber
scipien verjüngten das Volk mit neuen
: die Patricier, mit Ausnahme weniger
hler, die um so schöner glänzen, ver-
o tief, wie es die Verschwörung des Ca-
igt, deren Häupter, er selbst, Lentulus
negus, alle Patricier waren: daher Cor-
verus sie mit dem schrecklichen Namen
cischen Verbrechens bezeichnet⁴).
zweite Rogation enthielt das licinische
gesetz. Dieses wird viel häufiger erwähnt
Gesetz, wodurch Licinius der Plebes die
me am Consulat erwarb, aber nament-
führt nur als Quelle der Beschränkung
tzes vom gemeinen Feld auf fünfhundert
Daß diese nicht das Eigenthum betraf,
den Ager publicus, — dieses anzuerken-
sten sich vormals eben die sträuben, de-
er Begriff Bedürfnis ist, obwohl sie nicht
konnten, daß das sempronische Gesetz,
ganz unleugbar diese vormals räthselhaf-
lereien betraf, das licinische nur in mil-
rm erneuerte. Jetzt da das Wesen jenes
erklärt und außer Zweifel ist, wird man
streiten, daß Livius, wenn er in seinem
vom licinischen Ackergesetz das gemeine
cht nennt, dessen Gegenstand dadurch
nd bezeichnet, daß er das Wort be-
wählte⁵), wofern es für einen Römer
nals noch sich nicht von selbst verstan-
e, daß ein Ackergesetz nur den Ager
betreffen konnte.
diese Verordnung ist nothwendig nur eine
n, zum Theil nicht minder folgereichen,
es Gesetz die Grundlage des späteren
en Rechts gewesen, wie es auch vorüber-
, nur die Gegenwart betreffende Bestim-
enthalten haben muß. Mehrere von jenen
acten lassen sich in dem, was nachher
galt, erkennen, und ich glaube den we-
len Inhalt beider Theile in folgenden
cken entwerfen zu können.

Das Gemeinland des römischen Volks soll in
seinen Grenzen bestimmt werden. Grundstücke,
welche Privatpersonen davon usurpirt haben, sol-
len der Republik vindicirt: die, deren Eigenthum
streitig ist, verkauft werden, damit das Recht un-
ter Privatpersonen entscheide.

Jeder Besitz, der nicht größer ist, als dieses
Gesetz gestattet, nicht gewaltthätig, nicht ver-
stohlen, nicht geliehen, soll gegen jeden Dritten
geschützt sein.

Jeder römische Bürger soll berechtigt sein, neu
erworbenes Gemeinland, wenn es nicht im Besitz
der alten Eigenthümer gelassen, noch der Ge-
meinde zum Eigenthum vertheilt, oder eine Co-
lonie darauf gegründet wird, für seinen Antheil
durch Besitz zu nutzen, sofern er das Maß nicht
überschreitet, welches dieses Gesetz bestimmt⁶).

Niemand darf vom Gemeinland an Bau- und
Baumland mehr als fünfhundert Jugern besitzen,
noch auf der Gemeinweide mehr als hundert
Häupter großes, und fünfhundert Stück kleines
Vieh grasen lassen. Wer dagegen handelt, den
sollen die Aedilen vor dem Volke auf eine Geld-
strafe belangen; er soll das Landmaß, welches er
gesetzwidrig besaß, verbrochen haben. Ebenso
diejenigen, welche ihre Triften unerlaubt erwei-
tern⁷).

Die Besitzer des Gemeinlandes sollen an die
Republik vom Acker den zehnten Scheffel, von
Baumpflanzungen und Weinbergen den fünften des
Ertrages entrichten: von jedem Haupt großes, von
jedem Stück kleines Vieh, welches sie auf der
Gemeinweide halten, ein bestimmtes jährliches
Grasgeld zahlen⁸).

Die Censoren sollen die dem römischen Volk
vom Gemeinland vorbehaltene jährliche Abgabe
jedesmal auf ein Lustrum an den Meistbietenden
verkaufen. Die Finanzpächter sollen der Republik
Sicherheit für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen
stellen. Bei unvorhergesehenen Unglücksfällen mag
der Senat ihnen Erlaß an der schuldigen Summe
gestatten. Der Ertrag soll zur Zahlung des Solds
an die Armee verwandt werden.

Die Finanzpächter sollen sich mit den Besitzern
über den Antheil einigen, den sie, von wegen des
Staats, vom Ertrag ihres Besitzes zu fordern be-
rechtigt sind. Kein Vieh darf, ohne bei ihnen
verzeichnet zu sein und Hutgeld gezahlt zu ha-
ben, auf die Gemeinweide getrieben werden: was
so der Abgabe entzogen wird, verfällt der Re-
publik.

Die Besitzer des Gemeinlandes sind verpflichtet,
in einem bestimmten Verhältniß zum Umfang ihres
Besitzes Freie als Feldarbeiter zu gebrauchen.

Soweit waren die Bestimmungen des Gesetzes, welche sich entdecken lassen, allgemeinen und dauernden Inhalts. Das folgende war Verfügung in Hinsicht der Gegenwart.

Was Einzelne gegenwärtig über fünfhundert Jugern Acker und Pflanzung vom Gemeinland besitzen, soll allen Plebejern in Loosen von sieben Jugern zum Eigenthum angewiesen werden.

Zur Ausführung dieses Gesetzes sollen Triumviren erwählt werden⁹⁾.

Es soll als ewiges Verkommniß von beiden Ständen beschworen werden.

Wem die an seinem Ort entwickelten Verhältnisse des römischen Gemeinlandes klar geworden sind, für den bedarf es jetzt so wenig einer Rechtfertigung des licinischen Ackergesetzes, als der Volkstribun vor seinen Zuhörern eine weitläufige Entwicklung des Rechts und der Vortheile nöthig finden konnte. Die Billigkeit ist wahrscheinlich damals wie später bestritten worden, und auch hier, wie bei einer scheinbar frei angenommenen Verminderung der Zinsen von der Staatsschuld, mußte das allgemein Heilbringende Einzelne unangenehm treffen. Hat aber ein Patricier sich auf alte ausschließende Ansprüche berufen, so wird ihm der Tribun erwidert haben, daß Geschlechter und Genossame seit der Gesetzgebung des Decemvirats, eine einige römische Bürgerschaft bildeten: daß der plebejische Stand seit seiner Bildung ursprüngliches Recht auf Assignment habe, welches ohne Zwang ihm nie erfüllt worden; daß er es sei, welcher in den Legionen die Schlachten der Republik kämpfe. Er wird selbst den Habsüchtigen ermahnt haben, zu erwägen, wie vielfacher anderer Erwerb, ja anderer Landbesitz, den das Gesetz nicht beschränke, sich eröffne, sobald die Republik, bei innerer Gesundheit, bei Wohlhabenheit des Volks und unversiegenden Finanzen, sich erobernd ausbreiten könne. Er hat sagen können, der Staat müsse auf eine zahllose Menge kleiner eigenthümlicher Bauergüter gegründet, durch größere Besitzungen der edlen Familien geschmückt werden. Man mag es betrauern, daß Tib. Gracchus, wähnend, die Vornehmsten in der Republik würden sich nimmermehr gegen Beschämung verstocken, gleich den Niedrigsten, nur ihre Habsucht im Auge zu haben, Recht, Billigkeit und allgemeines Heil zu verachten, ein ganz in das Leben des entarteten Staats verwachsenes Uebel zu heilen wagte; man kann zugeben, daß ohne den Irrthum der edlen Seele die Erschütterungen vielleicht nicht eintraten, aus denen, nach unsäglichen Leiden und mit Zerstörung herrlicher Güter, zuletzt ein Zustand hervorgieng, der noch

schlimmer war als die Oligarchie, die, sich einzugreifen suchte, ihrer Vollendung gegenreifte. Aber Niemand kann leugnen die Ausartung, bei der die ererbte Verfassung nicht fortbestehen konnte, nicht eingetreten, daß Rom sich nicht in wenige tausend Reiche, sondern in eine zahllose Menge Lumpen geschiede hätte, wenn das licinische Ackergesetz nicht wäre. Wie sich dies ohne mögliche Theilnahme noch jetzt erkennen läßt, so konnte C. Gracchus ohne die Gabe der Prophezeiung, aber mit der Gewißheit, als wäre sie ihm geschenkt, sagen, welchen Segen sein Gesetz, so beobachtet werde, bringen; in welchen die Republik versinken würde, wenn die Licinischen unaufgehalten schalte: und so die Gemeinleute schwören, sich um seine Rogationen nicht kümmern zu lassen.

Glücklich der Staat, wo durch ein licinisches Gesetz die Herstellung einer Nation freigelegt wurde, wenn auch nur für ein Jahrhundert setzmäßig möglich war! Da in Griechenland Ackervertheilung, gebilligt von den Philisten selbst wie Timoleon sie als ein unvermeidliches Uebel ausführte, ein neues Eigenthum herbeiführte, welches nie wahre Festigkeit erhielt.

Als Pabst Leo IV. — den die Römer die Jahrhunderte als echten Mitbürger anerkannten — ihn würdig gefunden haben würden, das Privilegium zu erweitern — zu Portus eine Colonie gründen, um die Stadt gegen die Saracenen zu sichern, hat er ihr nicht nur Ländereien des Reichthums, Stuhls und Klostergüter, sondern sogar Grundstücke eingeräumt. Er liebte das Volk mehr, sagt sein Geschichtschreiber, und die Haltung des ihm vertrauten Volks, als die Kaiser. Güter, deren geizige Behauptung Vielen Unheil brachte, und die geliebten Güter selbst gekostet.

Die dritte licinische Rogation verfügte, das Capital der Schulden der Betrag der bisherigen Zinsen abgezogen, und der Ueberrest in jährigen Terminen zu gleichen Theilen zu werden solle. Diese beugte allerdings das Uebel, doch weder mehr noch minder, als es die Sully die Wucherzinsen, welche der Kaiser Trajans von ihren in der Zeit der Ligen liehen Geldern gezahlt hatte, von diesem kürzte, und das Uebrige auf billige und niedrige Zinsen setzte: — die jetzt für äußerst unbillig ten würden. War sie tadelnswürdig? Wohlthätig oder schädlich? Die moralische Urtheilung vergangener Zeiten darf nicht uns gewöhnlichen Ansichten ausgehen, von einer Kenntniß dessen, was nach der

lters der Handlung löblich oder wenig-
 ruht war. Das Alterthum haßte und ver-
 den Zinshandel fast so sehr als die alte
 e Kirche, oder der Islam, und häufige
 machten vertraut mit dem Gedanken,
 Staat sich in die Verhältnisse der Schuld-
 Gläubiger mischen dürfe. Doch war der
 solcher Gesetze nur dann vollkommen
 rtigt, wenn er selbst, und nicht in ge-
 laß, durch die von ihm ausgehenden Be-
 verlor: entzog er sich ihren Schlägen,
 r fast so verworfen, als wenn ihm Vor-
 aus entstand. Daß C. Licinius sich auf-
 hätte, wie Solon, ist freilich nicht glaub-
 tem, den Habsucht verleitete, sein eignes
 über das Maß des Landbesitzes zu über-
 laß er aber wie die Freunde von Solon
 menes gesündigt haben sollte, ist gewiß
 klar. Man würde nicht über das schwe-
 gehen schweigen, da jene Uebertretung
 rügt wird; dies Stillschweigen und jener
 m an Landbesitz beweisen, daß eine
 akel sicher nicht auf ihm haftete. Wen-
 dung belastete, den hätte das römische
 ht zu seinem Fürsprecher gewählt. Sie
 Unehre, wie sie damals zur Knechtschaft
 nach dem pötelischen Gesetz zur bür-
 Ehrlosigkeit führen konnte. Ueberhaupt
 sich die römische Nation nur wohlha-
 und wohlbehaltenen Männern; auch die
 des großen, keinem Schein dienenden
 ist in dem bedürfnislosen Süden wohl-
 renug. Curius und Fabricius mangelte

Eingriff eines neuern Staats in die Schuld-
 erletzt neben solchen, die den Verlust
 rzen können, auch solche, und fast in
 berer Zahl, die es nicht vermögen, be-
 ittwen und Waisen, wenn sie dem ver-
 n Eigenthümer großer Besitzungen helfen
 s geschah zu Rom nicht: denn die Art
 Umfang der Verschuldung in der alten
 n Republik sind den Verhältnissen, woran
 iht sind, ganz unähnlich. Zum Gewinn
 speculationen borgte nur der Kaufmann
 erei, und Rom war keine Handelsstadt.
 wirth verbesserte sein Feld, soweit seine
 Seinigen Arbeit reichte. Der Kaufschil-
 liegenden Gründen ward baar bezahlt,
 n mehreren ein Grundstück durch Erb-
 iel, so blieb es in gemeinschaftlichem
 enn es nicht in der Substanz getheilt
 onnte. Die Schulden, welche das licini-
 etz betraf, waren also, was bei uns ein

kleiner Theil der ganzen Schuldenmasse ist, nur
 aus Noth und aus einer bedauernswerthen ent-
 standen: denn Verschwendung war noch ganz un-
 bekannt. Sie glichen in ihrer ganzen Beschaffen-
 heit den Wechselschulden, und wucherischen, auf
 welche nur Aberglaube der Legalität gesetzlichen
 Schutz ausdehnen mag. Die Gesetze über den
 Bankerott begünstigen die Erhaltung einiges Ver-
 mögens: bei Sequestrationen von Rittergütern wird
 auch der gewissenlose Verschwender freigebig be-
 handelt: das licinische Gesetz bewahrte die per-
 sönliche Freiheit, und erhielt der Republik Bür-
 ger, die sonst über die Grenze verkauft wären,
 wenigstens in Noth und Elend verkommen. So
 hatte auch die Kürzung der gezahlten Zinsen kei-
 neswegs die Folge, welche von einem ähnlichen
 Gesetz bei uns unzertrennlich sein würde, daß
 mancher der Schuldner das ganze Capital weg-
 rechnen konnte. So alte Schulden gab es gar
 nicht, wie hoch auch die Zinsen. Ich werde bei
 der Untersuchung des Unzialzinsfußes zeigen, daß
 das gewöhnliche Zeitmaß eines Darlehens vor
 Alters das zehnmonatliche Jahr gewesen sein muß,
 nach dessen Ablauf der Schuldner, wenn ihm ei-
 gene Mittel fehlten, sich einen neuen Gläubiger,
 natürlich oft für Capital und Zinsen, suchten, oder
 sich mit dem ersten Zinsherrn vereinigen mußte.
 Demnach war der Verlust des Gläubigers am Ca-
 pital in den meisten Fällen nicht sehr groß: wa-
 ren die Zinsen aufgeschlagen, so wurden sie ohne
 Zweifel getilgt, aber dann blieb das Capital unge-
 schmälert: die von zwei Jahren giengen allerdings
 bei der Abzahlung verloren, denn ohne Zinsen
 wird die Rückzahlung geschehen sein, wie die
 der *dos*, welche auch auf drei Jahre vertheilt war,
 und wie diese cyclisch waren, so auch ohne Zwei-
 fel diese tribunicischen Fristen. Auffallend ist
 es, daß die Tribunen weder die Härte des alten
 Schuldrechts milderten, noch Wuchergesetze her-
 stellten.

C. Licinius und L. Sextius promulgirten die
 Rogationen unter den Consulartribunen des Jah-
 res 378, in welchem sie vier Tage vor den Iden
 des Decembers ihr Amt antraten, während jene
 ihre Magistratur bis an die Kalenden des Quincti-
 lis bekleideten. Auf's Neue war den Patriciern
 Alles daran gelegen, daß die Annahme im Con-
 cilium der Gemeinde gehindert werde, damit nicht
 die verweigerte Genehmigung von Räth und Bür-
 gern zur äußersten Entscheidung, zu Secession
 und Aufstand führe. Damit die Rogationen jene
 erste Stufe zur Gesetzkraft, von wo sie dem Se-
 nat vorgelegt wurden, nicht erreichten, gewannen
 die Herrscher die sämmtlichen acht Collegien der

beiden Tribunen, vielleicht sehr rechtliche, besorgte Männer, die Abstimmung zu hindern. Daher untersagten sie die Verlesung, welche der Abstimmung vorhergehen mußte. Verlesen vor der Volksgemeinde konnte nur ein Schreiber, über dessen Ungehorsam nach der Willkür des widersprechenden Volkstribun Todesstrafe verhängt war: und allerdings zerstörte in dem letzten Zeitalter der Republik C. Cornelius die Kraft der Intercession, indem er selbst, als sein Diener dem Verbot weichen mußte, den Entwurf eines Gesetzes verlas.

Der Gemeinde konnte kein Tribun sie wehren: er war nur ihr Repräsentant, auch seinem Collegem nichts unmittelbar untersagen; aber bis zu dem Augenblick, in dem sich die Tribus absonderten, konnte er die Abstimmung bei jedem den Dienern zukommenden Geschäft, welches vorher vollendet sein mußte, stören und unmöglich machen.*

Also unüberwindlich gehindert, und nicht keck wie Cornelius, waren die Urheber der Gesetze ihrer Gegner Spott. Aber sie empfanden das nicht kleinmüthig: als das Jahr ablief, und der Tag kam, die Militärtribunen des folgenden zu ernennen, verwehrt sie die Wahl.

Während fünf Jahren, so lange der Kampf anhielt, erneuerten sie diesen Widerspruch, so oft die Magistratur ihr Ende erreicht hatte; in diesem Zeitraume sind nur vier Collegien von Militärtribunen gewesen, und die zwischen je zweien ohne erwählte Ohrigkeit verfloßenen Zeiten zusammengenommen in den Fasten als ein volles Jahr betrachtet worden. In diesen Zwischenzeiten standen Interreges der Republik vor, unter denen die im Alterthume so wenig beschäftigte innere Verwaltung forthat: der Interrex hatte Jurisdiction; aber sicher duldeten die Tribunen keines einzigen Rechtspruchs Vollziehung, wodurch eines Plebejers Freiheit gekränkt ward. Sie hätten auch die Patricier hindern können, zusammenzutreten, um diese Magistrate zu ernennen; daß sie es geschehen ließen, zeigt Glimpf und Mäßigung. Und wenn es wirklich Noth that, den Nachbarn Macht entgegenzustellen, so schwieg ihr Widerspruch, und consularische Tribunen wurden erwählt. Inzwischen ward ihr Amt von Jahr zu Jahr erneuert; und wenn auch der Einfluß der Geschlechter die Opposition durch Wiedererwählung, oder die Ernennung anderer Anhänger erhalten konnte, bei dem fortwährenden Ringen beider Parteien gewann die der plebejischen Freiheit immer mehr Grund: Freunde der licinischen Gesetze wurden zu Tribunen erwählt, und die

Zahl und die Entschlossenheit der Widernahmen in gleichem Verhältnisse ab. S ihrem dritten¹⁰⁾ Tribunat 380—381 bilde noch fünf, und diese verlegen und klein: 5 Opposition. Bei der folgenden Wahl schließlich das ganze Collegium gleichgesinnt zu sein. Das sagt auch Livius am Anfang Erzählung von den Unruhen des Jahres klaren Worten¹¹⁾; obwohl er wenige Zeile 10 her von dem Streite der Tribunen gegen widersprechenden Collegem redet. Dies aber der Anblick der Vorgänge. Gleich fange des Jahres brachten die Volkstribun Annahme ihrer Gesetze zur Entscheidung 15 man eilt, wenn endlich ein unerträgliches nicht entfernt ist, welches uns jahrelang hatte. Der Senat aber kehrte zu den alten Mitteln der inneren Fehden zurück, weil lange ihnen tribunicische Intercession zu stand, entbehrlich gewesen waren. 20

Camillus ward zum Dictator ernannt, gann an dem zur Abstimmung angelegten Tage ein Heer zu conscribiren. Er befahl den härtesten Drohungen, daß die Gemeinde schon angefangen hatte, zu stimmen 25 vom Forum entfernen sollte: er gebot denen, Gewalt zu gebrauchen. Der Greis sich allmächtig, wie Cincinnatus gewesen mit den Schrecknissen einer längst verstrichenen Zeit; ihm setzten die Volkstribunen ruh 30 schlossenheit entgegen. Sie promulgirten, daß Camillus, wenn er als Dictator in eine Mult von 500,000 Assen verfallen sollte, oder verkündigten durch ein Edict sie, kraft des junischen Plebiscits, jene 35 als Strafe wegen Störung der Gemeinde Camillus, sobald er die Dictatur niedergelassen werde, einklagen würden. War jedoch konnte die Gemeinde vor der dritten nichts beschließen, und auf's Neue hätte 40 auch diese Abstimmung zu stören versuchen: Edict oder Rogation mußte ihn eine Verletzung der Majestät seines Ansehen. Aber die Dictatur besaß ihre Allmacht durch den freien und ehrerbietigen (45 Aller, die den Einzelnen preisgab: so mußte sich der Sturm erheben, daß Camillus Ermahnungen aller Verständigen dankte.

¹⁾ Unsere Alten, vom Andenken an die Verfassung in den freien Sitzen, faßten das Verhältniß der Patricier besser vollkommen richtig, und ganz anders

lehrt, ihre eignen Nachkommen und ihre fremden Zeitgenossen; so heißt es im Mainzer Livius B. bei dem Jahre 400, als Lucius Cornelius Scipio von den Geschlechtern, und Marcus Popillius Laenas von der Gemeinde Bürgermeister waren.

2) Bauerngeschlecht war der Decier Stamm, plebejische Seelen

Waren sie nur: für Quiriten jedoch, und die
sämtliche Heerschaar,

Für die Verbündeten all, und für Latiums
kämpfende Jugend,

Nahmen die Todtengötter sie hin, und Erde,
die Mutter.

Denn ihr Werth war höher, wie Alles, was
sie gerettet.

Juvenal VIII. v. 254–258.

3) Auch er war Arpiner, gewohnt auf Volsker-
gebirgen

Tagelohn, ermüdet an fremdem Pfluge, zu
fordern.

Blutend brach seine Scheitel alsdau den kno-
tigen Rebatock,

Wenn er im Feld saumselig geschant mit zö-
gerndem Beile.

Doch er ist's, der die Cimbern besteht, der
die nahe Vertilgung

Wendet von uns: und allein er schirmt die
bebende Hauptstadt.

Als zu dem Wahlplatz nun und der Cimbern
Stätte die Raben

Flogen herbei, — nie nagten sie je so gewal-
tige Riesen —

Da schmückt minderer Lorbeer den hochge-
bornen Collegen.

Juvenal ebendas. v. 245–253.

4) *Patricium nefas*. Bei M. Seneca *Suasor.* 6

VI. 35. *ne quis plus D jugera agri possideret.*
I. S. 161. Anm. 297.

5) Seit dem licinischen Gesetz ist die Benutzung
Gemeine durch Plebejer unzweifelhaft, da C.
selbst sein Gesetz überschritt. Und zugege-
ben, daß dies durch Kauf geschehen sein könne,
welche Plebejer schon früher solche Ländereien
diese Weise besitzen mochten: so war die No-
te des gracechischen Zeitalters größtentheils ple-
bejisch, und ihr Besitz gründete sich auf die Oc-
cupation ihrer Vorfahren.

6) Nichts ist bekannter als das Maß des Land-
besitzes: wie die Hutgerechtigkeit beschränkt ge-
wesen, meldet Appian (*de bell. civil. I.* 7). Die
Licinischen Aedilen erscheinen als Ankläger vor
dem Volk gegen gesetzwidrige Ackerbesitzer im
Jahre 449 (454) mit Erfolg (Livius X. 13), wegen
übermäßiger Weidenutzung (derselbe X. 23. 47).

XXXIII. 42. XXXV. 10. Ovidius *fast.* V. v. 283 ff.).
Gewiß war auch M. Popillius Laenas Aedilis des
Volks (VII. 16), als er den Urheber des Gesetzes
überwies, daß er selbst, durch Emancipation sei-
nes Sohnes, ihm listig ausweichend entgegenhandle.
Der Geldstrafen wird in allen Fällen gedacht. C. Li-
cinius Stolo ward zu zehntausend Assen verurtheilt,
weil er tausend Jugern besaß. Nicht daß jene
Geldsumme, oder eine bestimmte für das Jugerum
eine feste Strafe gewesen wäre: Veränderlichkeit
nach erschwerenden oder mildernden Umständen ist
der nothwendige Charakter einer irrogirten Mult.
Daß aber übrigens nur der unerlaubte Besitz ein-
gezogen, nicht auch der gesetzmäßige seinetwegen
verwirkt ward, scheint durch die Milde der sem-
pronischen Gesetzgebung bewiesen.

Fünfhundert Jugern, ungefähr 490 Magdeburger
Morgen, sind nach heutigem Maß über 70 Rubbio,
welches im *agro Romano* als eine *tenuta di grano*
für ein ausnehmliches Landgut gilt: dergleichen von
Verwaltungen der todten Hand oder Intendanten an
begünstigte Pächter zu 20 Scudi vom Rubbio über-
lassen werden; welches diesen *mercanti di campagna*
einen gewaltigen Vortheil auf ihrem Betriebscapital
abwirft. Von ausgezeichnet fruchtbarem Boden,
wie z. B. das Thal von Aricia zum Flachsbau,
tragen kleine Pachtungen dem Grundherrschaft 60 bis
70 Scudi vom Rubbio jährlich, und in dieser Art
einträglich konnten die großen Gutsbesitzer durch
ihre Clienten nutzen. Oelwälder und Weinberge
sind noch viel einträglicher. Um zu schätzen, wie
wenig das Gesetz den Reichthum und große Wirth-
schaften zu unterdrücken suchte, muß man den ge-
segneten Ertrag des Südens, die verkannte Frucht-
barkeit von Latium kennen, und erwägen, daß die
500 Jugern ganz in Ackerland oder Pflanzungen be-
standen, indem die Gemeindefürsorge zur Weide diente.
Dem Athenienser hätte dieser Besitz sehr groß und
glänzend erschienen, da Alkibiades Familiengut we-
niger als 300 Plethren maß: noch nicht einmal 120
Jugern (Plato *Alcb. pr.* p. 123 c.). Ueberdies galt
die Beschränkung durchaus nur für den Besitz,
nicht für den Erwerb von Eigenthum, römischem
und fremdem: dem waren keine Schranken gesetzt.

7) Es ist dargethan, daß die Abgabe schon ge-
raume Zeit vor dem licinischen Gesetz hergestellt
war; aber es ist anzunehmen, daß dieses ihre Ein-
richtung genau bestimmte, und unter die Aufsicht
der plebejischen Obrigkeiten gestellt haben wird;
also diese Verordnung, welche Appian *bell. civil. I.* 7
p. 10 erhalten hat, in demselben enthalten war.
Von Baumfrüchten und Trauben konnte eine höhere
Ertragssteuer erlegt werden, als vom Getraide, weil
die Aussaat wegfällt und die Bestellung weniger

Mühe und Kosten erfordert, als bei Getraide und desgleichen; theils durch das so oft wiederholte Pflügen in der Brache, theils um das Unkraut zu vertilgen (*la terra nera*). Daher gibt der *mezzajuel* häufig drei von vier Eimern Wein, wenn er die Hälfte des Kornes entrichtet. So steuerte auch Judäa den syrischen Königen von jenen Früchten die Hälfte, vom Korn den dritten Scheffel (1. Maccab. 10, 39). Der Zehnte war eine sehr geringe Steuer. Aegypten zahlte an die Pharaonen den Fünften (1. Mos. 47, 24, 26). Die Indier steuern von einem Viertel bis zu drei Vierteln, wo sie dann im letzten Fall immer das Saatkorn und oft Brodkorn von dem Generalpächter borgen müssen. Diese Ertragssteuern waren allenthalben in Asien die Quelle der unermesslichen fürstlichen Schätze; daher erklären sich die Reichtümer Davids und Salomos, nämlich aus der Grundsteuer der fremden Völker. Karthago scheint von dem unterthänigen Afrika ein Viertel des Ertrags erhoben zu haben: denn, als im ersten punischen Kriege den Städten der Tribut verdoppelt ward, ist vom Lande die Hälfte der Erndten an Getraide und Früchten gefordert worden (Polybius I. 72). Die Araber erhoben nur den Zehnten (die *Aschera*): eine außer-

ordentliche Erleichterung für den von des tinischen Finanzen ausgesogenen Orient, d keine milderen Steuern entrichtete als je schen; denn Rom erleichterte, so viel wir nur einmal der Lasten die eroberten Lär verschmerzten die Unterthanen der Khalif die bei der Eroberung geforderten Krieg daher die Blüthe jener Länder bis ins zeh hundert; nur dann war das Loos der Besieg wenn der Landesherr sein durch die Erobe wonnenes Eigenthumsrecht ausübte.

⁹⁾ Eine außerordentliche Magistratur, e gium von größerer oder geringerer Zahl, v Ausführung eines jeden Ackergesetzes erna wöhnlich waren es Triumvirn; und dies ich auch hier um so mehr an, da Trium Ordnung der Republik nach den licinisc setzen eintraten: eben dies Geschäft der Au des Ackergesetzes wird ihr vornehmstes sein. Die Decemvirn im Senatusconsult be sius: die Decemprimi, Cassius' Zeit vortref gemessen, würden hieher nicht passen.

¹⁰⁾ Nach Livius, wegen des Traums v jähriger Anarchie, dem achten.

¹¹⁾ Livius VI. 38.

114. Das Leben der Deutschen im vorigen Jahrhundert. — Die ritterlichen Gebiete.

(Cl. Th. Perthes, Das deutsche Staatsleben [1815] S. 83—92.)

Einem Theile der deutschen Ritterschaft war es gelungen, sich mit Person und Gütern frei von landesherrlicher Gewalt zu halten und als des heiligen Reiches freie unmittelbare Ritterschaft nächst Gott nur den Kaiser als ihren Herrn anzuerkennen. Doch hatte die Großartigkeit ihrer Stellung ursprünglich nicht in diesem unmittelbaren Verhältnis zum Kaiser, sondern darin gelegen, daß die Ritter, wie ein altes Rechtsbuch sagt ¹⁾, die Mauer waren wider alles böse Ding, das den Kaiser gefährdet und dem Reiche lästerlich ist. Als Schutz und Schirm des Reiches war der Reuteradel nach dem Ausdruck Ulrichs von Hutten eine große Stärk und Macht der deutschen Nation; stets bereit und stets begierig zum Kampfe brach er auf des Kaisers Ruf mit Knappen und Reisigen aus seinen Burgen auf, um mit dem Schwerte in der Hand die eigene Unabhängigkeit und des Reiches Ehre gegen die Ueberfälle Fremder und gegen fürstliche Eingriffe zu bewahren.

Die Reichsritter, wie die Ritter überhaupt, deten einen Kriegerstand und konnten ihre Bedeutung nur erhalten, so lange Kräfte für höhere als individuelle Interessen wendeten. Als die Ritter immer seltener und lich gar nicht mehr zum Reichsdienst wurden, war die angeborne und wohlgeübte und die von den Ahnen ererbte Freude Waffen zu groß, um sich in Trägheit und Eitelkeit zu verzehren. Die kriegerische Leikeit, die keine Gelegenheit fand, im Reich Ehre und Ruhm zu erwerben, machte ungeordneten Wegen in Rohheit und Gewa Bahn. Am Ende des fünfzehnten und im des sechszehnten Jahrhunderts brachten die ritter ihr Leben noch wie früher in den hin, und waren, wie Ulrich von Hutten ²⁾ rau und unfreundlich und hatten eine e sche Härteigkeit an ihnen. Ihre Kriege wa Kriege im eigenen Interesse, waren Ra

ubereien, oder Mittel sich gegen Beides zu wehren. Hatte der Nachbar das Waidwerk an seinen Grenzen ausgedehnt, hatten seine Bauern auf des Anderen Triften weiden lassen, so wurde der Grund zu langen und blutigen Raufgelegten; zeigte sich Aussicht, die Pfeffersäcke der städtischen Kaufleute zu erbeuten, so war die Raubung genug vorhanden, um derer von irgend welcher Gegend oder Cöln oder Augsburg Feind zu werden. Tage und Nächte hindurch lagerten die Plündernden als Straßenräuber, wie Kaiser Max sie bezeichnen, an den Handelswegen; wurden sie von irgend einem Feinde aufgespürt, so verloren sie als Plündernde ihre adelmäßige Taschenklopfer durch Handhabe ihres Lebens⁴⁾, blieben sie Sieger über den Feind, so nahmen sie ihnen nicht nur das Leben, sondern übten auch die rohesten Grausamkeiten an den reichsstädtischen Ballenbindern, erlöseten die Gefangenen oder hieben ihnen die Hände ab und ließen sie verstümmelt laufen. Doch Götz von Berlichingen als Zeichen seiner Großmuth von sich selbst, er habe die Gefangenen niederknien und sie ihre Hände auf den Boden legen lassen, als hätte er ihnen Kopf und Glieder abhauen wollen; dann aber, setzt er hinzu, trat ich den Einen mit dem Fuß auf den Hals des Anderen und gab dem Anderen eins an das Ohr, damit er meine Strafe gegen ihn und ließ sie weiter von mir hingehen. Das Ehrlose und Verwerfliche eines solchen Lebens trat den Rittern vor die Seele; die Räuberei vielmehr erschien ihnen als eine männliche und herzhafte That und hatten sie jedem Biedermann die Zusage mit Treuen und Glauben erfüllt, so ließen sie sich ungeachtet des Mordens, Brennens und Lebens gehalten, wie es einem Frommen, einem von Adel gebührt, glaubten des göttlichen Bestandes in allen Fährlichkeiten gewiß zu sein und überließen sich getrost der göttlichen Hülfe und Barmherzigkeit.

Der Kriegerstand, der seine Waffen ausschließlichen eigenen Interesse führte, konnte sich nur so lange die Reichsgewalt durchaus jein lassen, so lange er ihm selbst die alte ungeheure Kraft und die kriegerische Ueberlegenheit über die anderen Stände verblieb. Die Ueberlegenheit aber der ritterlichen Waffenkunst gieng allmählig gegenübertretend, das jeder handhabte, unter; die Uebung der alten Künste allmählig hatte nun keine weitere Bedeutung; die Uebung verlor sich die hervorragende und mit dieser der hervorragende Muth. Leicht in der Erschlaffung, welche dem dreizehnten Jahrhunderte folgte, die Territorialgewalt

stark genug ward, um Gewaltthaten zu verhindern, so büßte die Reichsritterschaft ihren alten kriegerischen Charakter völlig ein; sie war nicht mehr der Schirm des Reichs und die großartigste Seite ihrer Stellung war verschwunden; geblieben war nur die Unabhängigkeit von fürstlicher Gewalt in Beziehung auf Personen und Güter. In den letzten Jahrhunderten des Reiches erschienen daher die alten Krieger nur als größere Grundbesitzer, welche über ihre Bauern umfassendere Gewalt als andere Grundherren besaßen und selbst keinem Landesherren, sondern nur dem Kaiser untergeordnet waren.

Vom Niederrhein, von der Eifel und dem Hunsrück, vom Westerwald und Vogelsberg, vom Thüringer- und Böhmerwald zog sich durch das südliche Deutschland bis an die Alpen hin die zerstreute Menge ihrer kleinen Gebiete, mehr als Tausend an der Zahl. Hin und wieder saßen die kleinen Dynasten noch in den alten, von ihren Ahnen ererbten, auf den Höhen gelegenen Stammburgern; meistens aber hatte das spätere bequemere Geschlecht sich wohlthätige Häuser unten in den Thälern nahe an Ortschaften gebaut. Rund umher lagen die herrschaftlichen Gärten und Waldungen, Wiesen und Aecker; zuweilen bevölkerten Städtchen oder Flecken mit Märkten und kunstgerechten Handwerkern, meistens nur einige Dörfer, Weiler und Mühlen die Gebiete, deren Umfang selten mehr, gewöhnlich weniger als einige Stunden betrug. Kleinere Güterstücke, Waldungen, Zehnten und Gefälle in den benachbarten Territorien traten zuweilen hinzu oder machten auch wohl, wie namentlich im rheinischen Ritterkreis, den Hauptbestandtheil des Vermögens aus.

Auf diesen Gütern saßen die Nachkommen des alten unmittelbaren Kriegerstandes und zehrten von dem Ruhme ihrer Vorfahren. Die Einen brachten als Landwirthe ihr Leben in der Bewirthschaftung des Grund und Bodens hin. Einfach, tüchtig, noch immer den Widerschein guter Gewohnheit und alter deutscher Weise bewahrend, waren sie unter ihren Bauern heimisch und blieben jeder geistigen Entwicklung entfremdet. Andere durch den Besuch der Universitäten, durch Reisen oder den Aufenthalt an fürstlichen Höfen gebildet, nahmen geistige Interessen mit auf das Land und gaben selbst zu der Klage Veranlassung, daß sie ihre Einkünfte in der Anlegung großer Bibliotheken und in anderen wissenschaftlichen Liebhabereien verschwendeten. Unter ihnen fanden sich Familien, welche Geist und Kraft genug bewahrt hatten, um Männer zu erzeugen, die, wie der Freiherr vom Stein, tief in das Geschick

Deutschlands eingreifen sollten. Die große Mehrzahl aber führte ein Leben anderer Art. Vom Dorfschreiber nothdürftig im Lesen und Schreiben unterrichtet, später während einiger Jahre durch die höhere Schule eines benachbarten Städtchens oder durch die Hand eines demüthigen Präceptors oder ritterschaftlichen Pastors gegangen und als Sprößling des reichsfreiherrlichen Geschlechts hoch und werth gehalten, hatte Niemand ihrer Neigung, die sich mehr auf Pferde und Reuterei als auf irgend etwas Anderes richtete, Zwang angethan. Dann kehrten sie für immer der geistigen Beschäftigung den Rücken und sahen auf dem elterlichen Gute der Bewirthschaftung und dem sonstigen Leben und Treiben des Vaters zu, bis sie selbst mit dessen Tode das Gut übernahmen und nun den einen Tag mit Windreiten, den anderen mit Gäns- und Entvogelstellwerk zubrachten. Die viele unausgefüllte Zeit wurde bald mit Befriedigung kostbarer Liebhabereien, bald mit wilden Ausschweifungen getödtet; Schmausereien und wüste Trinkgelage giengen unter den Nachbarn Reihe um. Wie arg der Zustand im Großen und Ganzen gewesen sein muß, läßt sich aus der Menge reichsgerichtlicher Erkenntnisse abnehmen, in welchen von »einer sehr niederträchtigen, unanständigen und gefährlichen Art sich zu betragen,« von »einer so schlechten und ehrvergessenen Aufführung, daß um ferneres Unglück zu verhüten Verhaftung nöthig sei,« von »einem geraume Zeit hindurch ärgerlich und ruchlos geführten Lebenswandel,« von »mörderischen Anfällen« u. s. w. die Rede ist ⁵). Nur bekannt mit den Verhältnissen zwischen Reichsrittern und Bauern, glaubten sie sich über alle nicht Reichsunmittelbaren eben so wie über ihre Bauern erhaben. Viele, sagt Moser aus eigener vielfacher Erfahrung, sind der Art, daß man leichter und angenehmer mit manchen großen regierenden Fürsten umgehen könnte. Selbst den landsäßigen Adel stießen sie durch Stolz und Anmaßung zurück ⁶) und ließen sich dagegen nicht selten durch Langeweile oder durch die Hoffnung auf den Excellenztitel, oder durch die Lust mit einem Fürsten aus derselben Schüssel zu essen, verleiten, in fürstliche Dienste zu gehen ⁷). Da ihnen bei der mangelnden Geschäftsbildung nur die Hofdienste offen standen, so verschwendeten sie in Spiel und Prunk neben ihrer Besoldung auch das eigene Vermögen. Durch alle Rittekreise hindurch zeigten sich in der Schuldenlast, unter welcher die Güter erdrückt lagen, die Folgen einer solchen Lebensweise, und die nothwendig werdenden kaiserlichen Administrationen vollendeten den Ruin.

Die Stellung, welche die Reichsritter und Leuten in ihren Gebieten einnahmen, der seltsamsten Weise aus den Rechten des herrn, Gutsherrn, des Leibherrn und des herrn zusammengesetzt. Den Unterhalt ihnen zunächst der Ertrag aus Feld und W. welchem hohe und niedere Jagd, Fischer den Seen und Bächen, Gefälle aller Art und ein herrschaftliches Wirthshaus, eine Br eine Mühle, ein Eisenhammer erwünscht schuß gewährte. Sodann waren die ritterlichen Corporationen berechtigt, den Unterhalt in den einzelnen Gebieten »die ordentliche schaffliche Steuer« aufzulegen, d. h. Ab deren die Ritterruhe zu Führung gemeinesse, zu nachbarlichen Handlungen, zumhalt der Abgeordneten an dem kaiserliche einem fürstlichen Hofe und zu anderen civiten Ausgaben bedurfte. Die einzelnen waren befugt, nachdem sie zuvor der Se und Heimbürgen Bedenken vernommen die Ordonnanzgelder, d. h. Dorfumlagen streitung der Gemeindebedürfnisse ihres G aufzulegen und einzuziehen. Außerdem ab derten sie von ihren Unterthanen die Leister Masse von Frohnden. Im Walde mußten selbst die jungen Erben und Weiden setzen und Tannensamen säen, Bau- und Holz fällen, Wachholderbeeren schlagen, stangen schnitzen. Auf den ritterschaftlichen Aeckern mußten sie pflügen, säen und mußten das Getraide dreschen, auf den K den umwenden und ausmessen. Zu den N ten und Reparaturen der herrschaftlichen und Wirthschaftsgebäude fuhren sie Hol Steine, zu den Brauereien das Wasser, Schmieden die Kohlen. In den Gärten b sie dem Herrn seine Schlehen und Hahnel schüttelten sein Obst und sammelten es auf feigten den Schloßplatz und hielten ihn reich Grase; sie fiengen die herrschaftlichen hackten das Eis auf und trugen es in ihres Eiskeller. Dagegen erhielten sie von diesen aus den herrschaftlichen Wäldern zu ermäßigten Preisen; hatten Mast und Holzlese, und Frohnden thaten sie wie vor Alters nur eine Ergötzlichkeit mit Essen und Trinken. rend die Reichsritter Frohnden und Zehnten überall, wenn auch in verschiedenem Um bestanden, als Leib- oder Grundherren forwendeten sie zugleich die Regeln des römischen Rechts über die Befugnisse des Fiscus auf und hatten es erlangt, daß in den meisten der kaiserlichen Wahlcapitulationen, in des

te der Landesherren bestimmt wurden, sie als eine Erwähnung fanden. Kraft dieses erhoben sie die Nachsteuer, zogen Güter, Geldstrafen und confiscirte Vermögen ein. Wie die reichsständischen Landesherren⁵⁾ übten sie das kleine und große Waidweistens in ihrem ganzen Gebiete, hetzten, so weit ihre Grenzen giengen. Civilbarkeit hatten sie immer, den Blutbann nahm der Kaiser in Anspruch, ertheilte meistens den Rittern, zuweilen einem Landesherrn zu Lehn. In Religions- sachen hatten sie durch den westphälischen Friede Rechte mit den Reichsständen erhalten. Rechts- und Polizeisachen trafen sie an, denen die Unterthanen nachkommen, sie konnten dieselben bewaffnen und in offen üben, selbst ritterschaftliche Lieutenants und Wachtmeister kamen vor.

Reichsritter traten daher als Gutsherren alle jeglicher Staatsgewalt entzogen waren: den Einzelnen nöthigt, sich einem höheren einzuordnen und die Rechte der neuen Stellungen anzuerkennen; denn einem Herrn waren sie dem Rechte nach nicht unterthan und der Kaiser stand factisch zu fern, die Staatsgewalt über sie üben zu können. Reichsritterlichen Gutsherren erschienen selbst desherren und ihre Gebiete trugen den Namen des Staats; aber bei deren innerer und äußeren Unbedeutenheit entbehrten die Unterthanen des Schutzes, welcher in wirklichen Staaten umständen und Verhältnisse selbst dann gewährt ist, wenn auch die Formen nur in geringerem Umfange sich finden haben. Bei den Conflicten zwischen den Dynasten und ihrer einzelnen

welche bei den täglichen unmittelbaren Kämpfen sich immer wiederholten, konnte ein Reichsritter der landesherrlichen Gewalt zur Erreichung selbstsüchtiger Zwecke um so weniger an, als die geringe Achtung, in welcher sie standen und die Menge und Kleinheit der ihnen Güter es möglich machte, daß die Reichsritter ganz im Verborgenen treiben konnten. Zweifel haben dennoch manche Dynasten Verführungen widerstanden, die Vorurtheile der Ritterordnungen⁹⁾ »die armen Unterthanen wider die Gebühr nicht zu beschweren«, nicht und den alten Rath befolgt, daß die weltliche Obrigkeit sich gegen die Unterthanen halten solle wie ein Vater gegen seine Kinder, ein Hirt gegen seine Schafe. Von ihnen Niemand, und der Nachwelt fehlten alle

Nachrichten über sie. Wohl aber haben sich zahllose Klagen und Beschwerden erhalten über harten Druck und schonungslose Willkür der Ritter gegen ihre Bauern. Die Herren verweigerten oder erschwerten die ihren Unterthanen schuldigen Prästationen: die Weide, die Mast, die Holzlese, die Brenn- und Brauholzgerechtigkeit; sie forderten mit Härte und Unbarmherzigkeit Frohnden an weitentlegenen Orten oder auf unbrauchbaren Wegen, sie erzwangen mit ihrer obrigkeitlichen Gewalt neue, weder durch Lagerbücher noch Herkommen begründete Dienste, drückten und verschonten nach Ungunst oder Gunst, so daß »Manche bei ihrem häuslichen Leben und Nahrung nicht verbleiben konnten.« Sie legten Geldstrafen und Confiscationen ohne Urtheil auf und behaupteten und erzwangen ein unbeschränktes Besteuerungsrecht über ihre Unterthanen oder ließen von den ordentlichen ritterschaftlichen Steuern und den Ordonnanzgeldern ihre Söhne studiren, Treibhäuser und Pferdeställe bauen oder ihren Wittwen Unterhalt gewähren. Schwere Missethaten auf den Schlössern einzelner Ritter verübt, wurden bekannt, und vor Allem fand das *corpus evangelicorum* häufig Gelegenheit, sich der evangelischen Unterthanen katholischer Reichsritter annehmen zu müssen. Nicht selten ganz in den Händen ihres Schloßcapellans, suchten sie »ihrer evangelischen Unterthanen wohlhergebrachtes Religions-exercitium oder auch die Unterthanen selbst zu vertilgen«, vergriffen sich an den Einkünften der Kirchen und Schulen und »wenn die evangelischen Gemeinden dergleichen Neuerungen contradicirten, so declarirten sie dieselben vor Rebellen und trachteten sie durch Strafen und Executionen völlig auszurotten«. In zahllosen Gesuchen mußte das *corpus evangelicorum* den Kaiser bitten, in dergleichen zaum- und zuchtloses Wesen ein allernachdrücklichstes Einsehen zu haben¹⁰⁾. Fast überall, wenn auch aus den verschiedensten Gründen, fand sich auf den reichsritterlichen Gebieten inneres Zerwürfniß zwischen dem Gutsherrn und den Bauern, die ihr Widerstreben in oft begründeten, oft aber auch in ganz widersinnigen Klagen und Beschwerden bei den Reichsgerichten kund thaten. Nicht selten wurden die Unterthanen dahin gebracht, sich gegen ihre Herrschaft zu empören und einen benachbarten Landesherrn als ihre Obrigkeit anzuerkennen oder mit Ziehung der Sturmglöcke in vollem Tumult ihre Herrschaft anzugreifen. In manchen Gegenden, ruft Moser klagend aus, braucht man sich gar nicht nach der Ortsherrschaft zu erkundigen, man sieht es dem ganzen Dorfe an, daß es ritterschaftlich ist.

Den reichständischen Territorien und der in ihnen seit Jahrhunderten herrschenden Richtung auf Einheit im Innern und Abschließung nach Außen traten die innerhalb ihrer Grenzen gelegenen Güter der Reichsritter als ein feindliches Element entgegen. Kraft und Einheit der Regierung ward für die Territorien unmöglich, in welchen sich eine größere Zahl von Bewohnern fand, die eximirt von der Territorialgewalt und berechtigt, selbst beliebige Regierungsmaßregeln zu treffen, jeden Augenblick störend in den Zusammenhang der Finanz- und Militärverwaltung, der Polizei und Criminaljustiz eingreifen konnten. Da deßhalb die Landesherren an der allmählichen Unterordnung der Reichsritter unter die Territorialgewalt arbeiten mußten, während die Reichsritter nach Erhaltung und möglichstster Ausdehnung ihrer unmittelbaren Stellung strebten, so konnte zwischen Landesherren und Reichsrittern eine feindliche Stellung nicht ausbleiben, deren Grund von den Fürsten in dem alles Maß überschreitenden Immediatitätsgeiste der Ritter, von den Ritttern in der Arrondissementssucht der Fürsten gesucht ward.

¹⁾ Fränkisches Lehnrecht in Senkenberg *corp. jur. feud.* S. 2.

²⁾ Ulr. v. Hutten Gesprächbüchlein. Münch V. S. 347.

³⁾ Z. B. Götz von Berlichingen Lebensbeschreibung. Nürnberg 1775. S. 80. S. 86. S. 107. S. 144. S. 225.

⁴⁾ z. B. Roth Geschichte des Nürnberger Handels I. S. 136 u. folg.

⁵⁾ z. B. Moser Staatsarchiv von 1751. Tom. III. S. 108, 114; v. 1752. Tom. I. S. 66; v. 1753. Tom. II. S. 868.

⁶⁾ Historische Betrachtung über die Reichsritterschaft. Regensburg 1804. S. 74.

⁷⁾ Pfeiffer der Reichscavaller. Nürnberg 1787. S. 21.

⁸⁾ Ertel *observationes illust. jurid. equestres.* Nürnberg 1699. obs. VII.

⁹⁾ Ritterschaftsordnung der sechs Orte in Franken. Gedruckt 1720. S. 28.

¹⁰⁾ z. B. Struve Historie der Religionsbeschwerden II. 204, 59. Moser von den deutschen Reichsständen S. 1281 u. folg.

115. Fortsetzung. — Die geistlichen Lande.

(Dasselbe Buch S. 102—114)

Macht und Ansehen gründeten sich im Mittelalter auf Ererbung oder kriegerische Kraft, und die Landesherren arbeiteten unablässig daran, ihre hervorragende Stellung durch Waffentüchtigkeit zu verstärken und sie verstärkt auf ihre Erben zu bringen. Geistige Größe hatte selbständige Bedeutung nicht; nur insofern sie als ritterlicher Sinn von Kriegerkraft getragen ward, griff sie in den Gang der Geschichte ein; im Uebrigen aber wäre ihr der Zugang zu den Kreisen, von denen zunächst wenigstens das deutsche politische Leben bestimmt ward, verschlossen geblieben, wenn nicht in den geistlichen Territorien eine Landeshoheit sich gefunden hätte, deren Voraussetzung auf geistiger Grundlage ruhte. Eine große Zahl Bischöfe und Aebte erhielt durch ihre Bestellung zum kirchlichen Amte zugleich die Landeshoheit über mehr oder minder wichtige deutsche Territorien. Nicht Erbrecht und nicht kriegerische Tapferkeit hatte ihnen ihre Größe gegeben, sondern die geistige Bedeutung, welche damals die einzige war. Als geistliche Landesherren genossen geistig gebildete Männer eines Ansehens, das sie außer-

dem niemals erlangt hätten; sie traten in die Kreise der Mächtigen und Gewaltigen ein, galten als ihres Gleichen und führten durch ihre glanzvolle Stellung den Beweis, daß geistige Bedeutung auch in der ritterlichen Zeit Anerkenntniß zu gewinnen und den Weg zu eröffnen vermöchte, auf welchem neben der Sorge des Landesherrn für sein Haus und neben den ritterlichen Tugenden im deutschen politischen Leben auch Bildung des Geistes eine mitwirkende Kraft werden konnte. Wenn einmal die Macht des Geistes, selbst des ausschließlich kirchlich gebildeten Geistes, neben der, wenn auch durch Rittersinn veredelten Kriegerkraft erschien, so mußte sie sich bald mächtig über diese erheben. Kanzler des Kaisers blieb stets der Erzbischof von Mainz; auf der Versammlung der deutschen Reichsstände nahmen die Erzbischöfe von Mainz, Cöln und Trier die drei ersten Stellen ein und sehr oft hat der Gang der Dinge in Deutschland seine Richtung durch die geistlichen Landesherren erhalten.

Wie die hohen Würdenträger der Kirche sich als Landesherren dem politischen Leben zuwen-

wurden sie als Glieder der Christenheit, neuen Leben und Verständniß tausend Anzueßließen sollte, zur Kunst und Wissen- geführt und durch ihre mit Mitteln reich attete Stellung zu Trägern und Förderern en gemacht. Es war gewiß eine großartige z, die sich nach allen Seiten hin für die en Landesherrn erbaute; aber der Wurm,

den irdischen Verhältnissen nagt, ver- auch diese Blüthe nicht. Nur ein reines 10 : Walten des christlichen Geistes im Staate, Kirche und in dem Manne, der den Bi- nd den Landesherrn in sich vereinte, konnte rrüttung bewahren; aber eben dieses ist Erde nicht beschieden, und es vorauszu- 15 während es fehlt, und auf die willkürliche setzung staatliche und kirchliche Gebäude en, muß der Grund des tiefsten Falles werden. mehr die christliche Kirche sich als rö- katholische gestaltete, je mehr diese eine 20 gend äußere wurde und zugleich als politi- acht auftrat, um so dringender verlangte ost und Wissenschaft als Dienerin für ihre : zu verwenden. Aber Kunst und Wissen- zum Dienen nicht geschickt, wandten sich r ab und betraten seit dem fünfzehnten ndert auch in Deutschlaud Bahnen, auf sie nicht nur unabhängig, sondern auch 25 gensätze zur römisch-katholischen Kirche Weges zogen. Nun erschienen die geist- Territorien nicht mehr als Träger der Wis- ist und Kunst, und verbannten sie, da sie bhängigen fürchteten, mehr und mehr aus renzen.

schen dem absolut christlichen Staate und 35 solut christlichen Kirche ist freilich ein her Gegensatz nicht denkbar. Da aber cher Staat und christliche Kirche nur durch en vermittelt in die Erscheinung treten und 3 neben dem christlichen Kerne menschlich 40 liche Zusätze enthalten, so werden, falls lem staatlichen oder dem kirchlichen Prin- : Anerkenntniß seiner Selbständigkeit ent- ist, in Beiden entgegengesetzte Interessen estrebungen sich einseitig geltend machen 45 . Weil jeder Einzelne der Kirche wie dem in gleicher Weise angehört, so trägt er len Gegensatz, welcher die Geschichte der chen Welt erfüllt, in seiner eigenen Brust uß diesen Kampf, gleichsam als eine Zu- 50 e des großen Kampfes, in dem das Innere lenschen versetzt ist, auch für seinen Theil rchfechten helfen. Aber eine Stellung in Kampfe zu behaupten, welche zum Haupt-

vertreter und Führer auf beiden Seiten zugleich macht, geht über die Kräfte des Menschen, und dennoch nahmen die geistlichen Landesherrn sol- che Stellung ein, nachdem sie die kirchliche und 5 staatliche Gewalt in sich vereint halten. Tiefe Zerrüttung und Erweiterung des schon vorhande- nen Risses war die unmittelbare Folge der una- türlichen Vereinigung. Die christliche Religion forderte in dem Prälaten einen frommen, vom 10 Glauben ergriffenen und durchdrungenen Priester, das deutsche Volk suchte in ihm vor Allem 'na- tionale Gesinnung; das Reich bedurfte einen mann- haften Krieger und erfahrenen Staatsmann, die rö- mische Kirche, strebend nach der Aneignung und 15 Beherrschung aller Nationalitäten, sah in dem kräftigen Nationalbewußtsein und der reichsfürst- lichen Tüchtigkeit einen gefährlichen Gegner und verlangte statt des deutschen Interesses ein rö- misches. Aus der Verschiedenheit der Grund- 20 richtungen, welche Pabst und Kaiser bei dem geistlichen Landesherrn voraussetzten, entsprang der lange Kampf um das Recht zur Ernennung der reichsunmittelbaren Prälaten, ein Kampf, der sich damit endete, daß Kirche wie Reich das Be- setzungsrecht verloren und eine höchst eigen- 25 thümliche Aristokratie sich desselben bemächtigte. In allen unmittelbaren Stiften und gefürsteten Abteien nämlich wählten die Capitel, in allen un- mittelbaren ungefürsteten Abteien die Conventua- len den Reichsbischof oder Reichsabt. Die Mit- 30 wirkung des Kaisers war rechtlich sehr gering geworden, indem sie sich auf die Beaufsichti- gung der Wahlhandlung durch Commissarien be- schränkte; der Einfluß des päpstlichen Hofes ers- schien allerdings bedeutender, weil derselbe das 35 Bestätigungsrecht der gewählten Bischöfe und ex- mirten Aebte behauptet hatte und durch seine Dispensationsbefugniß von den häufig fehlenden canonischen Eigenschaften des Erwählten Gele- 40 genheit zur Einmischung in die Wahl selbst er- hielt. Die zur Ernennung der Reichsprälaten be- rechtigten Capitel wurden ausschließlich, oder, wenn auch einige *doctores juris* in denselben saßen, doch vorwiegend aus Mitgliedern des alten Adels 45 katholischer Confession gebildet, welche, von ih- rem Interesse geleitet, die Wahl der geistlichen Würdenträger vornahmen.

In allen deutschen Territorien lassen sich Zeit- puncte nachweisen, in denen es zweifelhaft war, 50 ob nicht die Landesherrn ihre Gewalt mit dem Territorialadel theilen und die übrigen Landsassen zu einem Mittel heruntersinken würden, um Kraft und Glanz der ritterbürtigen Geschlechter zu er- halten. Während das aus einer solchen Entartung

des politischen Zustandes drohende Verderben in den größeren weltlichen Gebieten um den Preis der schrankenlosen fürstlichen Macht beseitigt worden war, hatte es sich in den geistlichen Territorien wenigstens so weit entwickelt, daß die bewegende politische Kraft vorwiegend in den Capiteln und der durch sie gebildeten Aristokratie lag.

Die Capitel traten überall in den unmittelbaren Erz- und Hochstiften als politische Corporationen auf und standen, indem sie sich selbst ergänzten und ununterbrochen fortsetzten, übermächtig neben ihren wechselnden und aus den verschiedensten Familien und Ländern herstammenden Fürsten. Ihr Recht, in dem Bischofe zugleich den Landesherrn zu erwählen, hatten sie seit Jahrhunderten benutzt, um sich von dem Erwählten in den Wahlcapitulationen immer umfassendere Vorrechte dem Landesherrn und dem Lande gegenüber einräumen zu lassen. Keine bedeutende Anordnung sollte der Landesherr ohne Zuziehung der Capitel treffen; die Präsidenten der Regierungs- und Justizcollegien, sowie die etwa nöthig werdenden Statthalter nur aus den Mitgliedern des Domcapitels nehmen und sich aus ihrem Bisthum nur in Begleitung Einiger derselben entfernen dürfen. Auf diese und ähnliche politische Rechte stützend waren die Capitel dahin gelangt, als Mitinhaber der Landeshoheit sich selbst zu betrachten und von Anderen betrachtet zu werden. In Speier z. B. legten alle Hof- und Staatsbeamte dem Bischofe und dem Domcapitel den Eid der Treue ab und in Cöln sollten nach der Landeseinigung von 1580 Edelmann, Ritterschaft, Städte, Amtleute und gemeine Landschaft dem Capitel gehorsam sein und nicht dem Churfürsten, wenn dieser nicht hielt, was er gelobt hatte. Oft ward das Capitel sogar als Erb- und Grundherr des Hochstiftes bezeichnet; überall führte es während der Sedisvacanz die Regierung und überall und zuweilen mußte der neue Landesherr nicht allein von, sondern auch aus den Domherren gewählt werden.

Die mächtig herrschenden Capitel gaben ihren Mitgliedern das Bewußtsein, berufen zu sein zur Theilnahme an der Regierung gesegneter Länder nicht als Beamte, sondern kraft eigenen Rechts, und gewährten ihnen hierdurch eine so großartige Grundlage der politischen Wirksamkeit, wie sie außerdem nur den Fürsten zu Theil ward. Das Versinken in Gleichgültigkeit und Erschlaffung, zu welchem die Ausschließlichkeit des angeborenen fürstlichen Rechts versucht, war für die Domherren erschwert, weil jeder Einzelne wußte, daß der Umfang seiner Wirksamkeit neben den übrigen

gleich berechtigten Capitalaren, sich allein nach der eigenen Bedeutung und Kraft bestimme. Die Domherrnwürde befreite von jeder Sorge um Unterhalt und Familie, wie von dem ertödtenden Drucke einer mechanischen und übermäßigen Arbeit, und gewährte hierdurch Muße zur freien politischen Thätigkeit; sie setzte ihren Inhaber mit den hinein in das Regierungsgetriebe und spornte dadurch den Eifer und die Regsamkeit an. Aber alle diese günstigen Vorbedingungen wurden dadurch wirkungslos gemacht, daß die Capitel sich im ausschließlichen Besitz einer Fraction des Adels befanden, nämlich derjenigen, welche katholischer Confession war und aus einer Familie abstammte, deren Reinheit mehrere Generationen hindurch unbesiegt durch das Blut einer nicht ritterbürtigen Mutter geblieben war. In Mainz und Trier z. B. mußte jeder Domherr sechszehn Ahnen nachweisen; in Münster wurde über Erfüllung dieser Bedingung so ängstlich gewacht, daß Helm und Helm des jüngsten Domherrn alljährlich unter Trommelschlag zu Jedermanns Prüfung hergetragen ward. Seit Jahrhunderten galt es in den stiftsfähigen Familien als festes Herkommen, Einen der Söhne zum Stammherrn und Eigenthümer der Güter, einen Anderen zum geistlichen Stande oder vielmehr zur Domherrnwürde zu bestimmen. In früher Jugend schon als Domicill eingeschrieben, wurde der künftige Staatsmann gewöhnlich durch Jesuiten, immer durch Geistliche erzogen. Herangewachsen trat er nur deshalb als Mitglied in das Capitel ein, weil sich die Jahre des stiftsfähigen Spröbblings gemein hatten. Ein Mittelding zwischen einem Junker des vorigen Jahrhunderts und einem künftigen Fürsten, begann der neue Domherr seine Laufbahn und sah sich ausschließlich umgeben von Männern, welche auf demselben Wege und aus demselben Grunde wie er zu ihrer Würde gelangt waren. Zunächst und vor Allem fiel es ihm das eigene Interesse ins Auge, welches er seiner Abstammung und Erziehung entsprechend in einem glanzvollen und üppigen Weltleben suchte. Die glatten Formen des in Pariser Schule gebildeten Weltmannes und die anderen Gestaltungen, unter welchen im vorigen Jahrhundert das Volk sich den stiftsfähigen geistlichen Herrn vorstellte, lieferten den Beweis, daß die Domherrnwürde zur Erreichung jenes Zieles die nöthigen Mittel gewährte. Eifrig wurden die einträglichen Stellen als Präsidenten der Landescollegien, als Gesandte, Jägermeister und Oberamtleute erstrebt, um den eigenen Aufwand zu bestreiten, den stiftsfähigen Familien die bei der Bewerbung um die Dom-

le geleisteten Dienste zu vergelten, den verwandten die Schuldenlast von man- zehnte abzunehmen und ihnen Reich- kommende Zeiten zu sichern.

5 diesem Wege hatte sich allerdings für die Territorien eine mächtige und einfluß- aristokratie gebildet; aber sie erschien die Blüthe des Landes, welche am früh- bemerkbarsten von dem Wohl und Wehe ergriffen wird und daher nur in der in- erschmelzung mit dem Lande und in der Sorge für dasselbe das eigene Interesse um. Vielmehr setzte sich an die Capitel

Kern eine Aristokratie an, die selbst- em Lande gegenüber trat, Kirche und Mittel zu ihren besonderen Zwecken be- d an dem Marke des Landes sog, um Kräfte für sich ein üppiges und glän- eben zu gewinnen. Unter diesen Ver- mußte es als ein glücklicher Umstand werden, wenn das Capitel, wie z. B. r und anderen nördlichen Stiften, aus des Landes selbst besetzt ward. Der ue ritterbürtige Familien gehäufte Reich- doch wenigstens im Territorium und el nahm doch wenigstens in manchen ndem es für sein eigenes Beste sorgte, des Landes Beste wahr. In manchen bedeutenden Stiften aber stellte sich das 3 weit weniger günstig. Während z. B. alle Domherren in der rheinischen Pro- ren sein mußten, bildeten in Cöln sechs- lieder vom alten unmittelbaren Adel und ren der Theologie das Capitel. Da nun Reformation die meisten benachbarten und gräflichen Häuser evangelisch ge- aren, so kamen fränkische und schwä- milien, z. B. Oettingen, Hohenlohe, in, Schwarzenberg, Fugger, in den Be- deligen Domherrnstellen. Die Doctoren logie pflügten aus der Reichsstadt Cöln a zu werden und das Capitel war daher de völlig fremd. Die Familien, denen thum zufloß, brachten denselben außer nd die Domherren selbst, oft zugleich in Capiteln anderer Bisthümer, lebten eil des Jahres auswärs und verließen 3 Land, sobald Gefahr ihm nahte.

ler Kräfte, welche das staatliche Leben istlichen Territorien leiten und kräftigen ; demnach in einer Corporation, welche r, sondern mitten in den vielfach ver- en und sich durchkreuzenden Interessen thanen stand und die gewonnene Macht

zur Förderung ihres, dem allgemeinen Interesse entgegengesetzten Sonderinteresses benutzte. Es fragt sich, inwiefern die Stellung des geistlichen Landesherrn geeignet war, das Streben der Capitel unschädlich zu machen.

An heftigen Kämpfen zwischen dem Bischofe und dem Capitel fehlte es allerdings fast in keinem geistlichen Lande. Die Kraft, welche in der Persönlichkeit des Bischofs lag, hielt der Wech- sellosigkeit und Thätigkeit der corporativen Capitel in solchem Grade das Gleichgewicht, daß der Zwiespalt in den Bisthümern gleichsam zur Verfassung gehörte. Ununterbrochene Verhand- lungen widerwärtigster Art, gegenseitiges ängst- liches Beobachten, langwierige Prozesse vor dem Reichshofrathe charakterisirten überall das Ver- hältniß zwischen Bischof und Capitel. In Würz- burg z. B. war es im vorigen Jahrhundert dahin gekommen, daß wenn der Bischof Anordnungen traf, das Capitel Verbote erließ, sie zu befolgen. Die Bischöfe hatten stets einen Halt an dem Kai- ser und den Reichsgerichten, die Capitel dagegen an ihrem Rechte die Wahlcapitulationen festzu- stellen. Bischöfe und Aebte beschworen, um sich die glänzende Stellung nicht entgehen zu lassen, unbedenklich auch die lästigsten Bedingungen; aber einmal in den Besitz ihrer Würde gelangt, suchten sie dieselben in jeder Weise zu umgehen. Erschien ihnen der Widerspruch zwischen ihrer Handlungsweise und der beschworenen Capitula- tion zu schroff, so ließen sie sich vom Pabste ihres Eides entbinden. Die Capitel wurden durch die häufig wiederkehrenden Eidesentbindungen zu Vorsichtsmaßregeln genöthigt, welche gleich ent- ehrend für die geistliche, wie für die weltliche Stellung des Bischofs waren. Bald mußten die Erwählten ausdrücklich beschwören, daß sie den abgelegten Eid nicht aufheben lassen würden und daß alle Gefährde, Arglist und böse Fünd gänz- lich ausgeschlossen bleiben sollten. Dem Bischofe von Regensburg traute sein Capitel 1641 trotz dieses Versprechens doch nicht; er mußte seine sämmtlichen Güter für die Haltung des Eides zur Hypothek stellen. Der Bischof von Würzburg er- klärte 1684, daß, falls er sich von seinem Eide entbinden ließe, alle Glieder seiner Familie *propter quasi notam infamiae* auf hundert Jahre unfähig sein sollten, Mitglieder des Capitels zu werden.

So ununterbrochen und leidenschaftlich der Kampf auch geführt ward, konnte er dennoch die das Land zerstörende Regierungsweise der Capitel nicht beseitigen, weil er sich lediglich um ein Mehr oder Minder an Rechten und Einkünften drehte, welche streitig zwischen den beiden Par-

teien waren. Der Fürst wollte möglichst viele Einnahmen haben, um die seiner Stellung als Reichsstand entsprechende Pracht entfalten und zufälligen Liebhabereien nachhängen zu können; er wollte das seiner Familie zu Theil gewordene und mit seinem Leben vorübergehende Glück, wie die Domherren das Ihrige, nutzen, um Verwandte schuldenfrei oder reich zu machen, und beutete seine einträgliche Würde, welche in Würzburg z. B. über eine halbe, in Mainz weit über eine ganze Million Gulden jährlich abwarf, nicht wie ein Eigenthümer, sondern wie ein Nutznießer aus. In diesem selbstsüchtigen Streben traten ihm die vereinigten Domherren mit gleicher Selbstsucht entgegen; aber der hieraus sich entspinnde Kampf berührte die Art und Weise der Landesregierung nicht. Ueber diese vielmehr waren Fürst und Capitel einverstanden, wie es auch nach Lage der Dinge kaum anders sein konnte.

Nur zuweilen gehörten nämlich die geistlichen Landesherren einem großen Hause, namentlich dem österreichischen, bairischen und pfälzischen an, und in diesem Falle sollten die Hülfsmittel dazu dienen, die politische Macht ihrer Familie zu verstärken. Meistens dagegen brachten die fürstlichen Bischöfe, aus derselben Fraction des deutschen Adels wie die Capitel hervorgegangen, dasselbe festgewurzelte Standesvorurtheil wie jene mit, und waren der Meinung, daß es die historisch begründete Bestimmung der geistlichen Lande sei, den zu reich mit Kindern gesegneten stiftsmäßigen Familien des südlichen und westlichen Deutschlands eine einträgliche und bequeme Versorgung für die jüngeren Glieder zu gewähren. Von diesem Standpunkte aus leitete das Capitel die Regierung und von diesem Standpunkte aus betrachtete der Landesherr seine Herrschaft. Jede Abweichung von der angeerbten und durch den Landesgeist verstärkten Regierungsansicht mußte ihn sogleich in einen schroffen Gegensatz zu seinem eignen Fleisch und Blut, dem gesammten stiftsfähigen Adel Deutschlands, und in den heftigsten Kampf mit dem Capitel bringen, welchem er für die Ertheilung seiner Würde zum Dank verpflichtet war. Sich dieser neuen Störung seiner üppigen Ruhe freiwillig zu unterziehen, ward der geistliche Fürst nicht wie bei jenem Zauke über Mein und Dein durch ein individuelles Interesse getrieben, sondern nur durch die Rücksicht auf das von ihm regierte Land. Aber dem Lande war er der Geburt nach oft ganz fremd und niemals mit demselben zu einem in der Vergangenheit begründeten und in der Zukunft fortdauernden Ganzen, wie der Souverain mit der Erb-

monarchie verwachsen, weil er weder Ahn Vorgängern, noch Kinder und Kindeskind Nachfolgern in der Regierung haben durfte. selten war ferner ein und derselbe Mann zu cher Zeit Landesherr in mehreren Bisthümern Abteien. Clemens August z. B. Herzog von B war in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 1) jutor von Regensburg, 2) Bischof von Mü 3) Bischof von Paderborn, 4) Churfürst von 5) Bischof von Hildesheim, 6) Probst von Lt 7) Bischof von Osnabrück, 8) Hoch- und De meister zu Mergentheim. Etwas später war Egon von Fürstenberg Bischof von Hildesheim Bischof von Paderborn; Friedrich von Erthal fürst von Mainz und Bischof zu Worms; Ck Wenzel Herzog von Sachsen, Probst zu El gen, Bischof von Augsburg und Churfürst Trier. Wenn in einem einzelnen Falle die lende Liebe zum Lande durch einen angeb Herrschersinn ersetzt ward, welchem das l ohne wahrhaft politische Thätigkeit keinen l hat, so traten der Thatkraft des großartigen S mannes dieselben Rechtsschranken der Wah tulationen lähmend entgegen, welche freilich den despotischen Herrn hinderten, unter dem wande des Staatsinteresses Alles zu verschli Selbst hin- und hergezogen zwischen seinem lichen und seinem weltlichen Beruf, mußte dies der Bischof sich in weit höherem Gra der zum Regenten seines Landes geborne un zogene Fürst auf die Beamten verlassen und noch wurde ihm in sehr vielen Fällen sein nister durch Pflichten der Dankbarkeit, durch sprechen vor der Erwählung oder durch un bare Rücksichten auf Familienverhältnisse l drungen. Auch wenn er seinen ersten Diene sich ausgesucht hatte, fand er ihn nicht leic einem kräftigen und entschiedenen Handel neigt, weil derselbe die Abneigung der Do ren und des nachfolgenden Fürsten scheute. Präsidenten der Collegien bestanden aus Mi dern, die niederen Beamten meistens aus G lingen desselben Capitels, dessen Besiegung Aufgabe eines jeden Fürsten war, der pol wirksam regieren wollte.

Hatte ein geistlicher Landesherr alle Schwierigkeiten überwunden, so war freilich sein eigenes Bewußtsein viel, aber für des L Beste nur wenig gewonnen, denn die Tage Bischofs, der mit seltenen Ausnahmen als a der Mann zur Regierung kam, waren stiel zählt. Starb er, so war seine Schöpfung Capitel preisgegeben, welches während der l vacanz die Herrschaft führte und ungleich sch

widerwärtige Werk eines bedeutenden zerstörte, als es errichtet worden war. bleibenden Reste einer guten Zeit fien in todter Schatz dem neugewählten Für- weil der Zufall es nicht leicht fügte, daß ar nach einander zwei politisch be- Männer auf den Bischofsstuhl erwählt

Gewißheit, nur für wenige Jahre wir- niemals den Grund zu einem dauern- lude legen zu können, machte es zum der Meisten, Alles bei dem Alten zu ihig zu leben, sich gütlich zu thun und, Capitel, das Land als ein Mittel für die des stiftsmäßigen Adels zu betrachten.

In allen Stiften fand sich in Folge dieser Regie- rungsansichten neben einer Anzahl bemittelter oder reicher stiftsmäßiger und ritterbürtiger Fa- milien, welche z. B. in Trier ein Drittel des Bodens besaßen, eine Arbeitermenge, welche theils als Hörige die Güter des Adels bebauten, theils als Bauern und Handwerker durch ihrer Hände Arbeit den Aufwand des Bischofs, des Capitels, der hohen ritterbürtigen Beamten und des ganzen dazu gehörigen Anhangs möglich ma- chen mußten. Während der Adel sich zu scho- nen verstand, trugen sie Abgaben so drückender Art, daß der alte Spruch: unter Krammetab ist gut wohnen, nur noch als Erinnerung an ver- gangene Zeiten eine Bedeutung hatte.

116. Schluss. — Die Reichsstädte.

(Dasselbe Buch S. 122—124, 132—136.)

Segen Deutschlands erhoben sich neben lengerstände die Städte, deren Bürger die Ritter in Fehde und Tournier, son- Handel und Handwerk die Aufgabe ihrer tätigkeit fanden, aber dennoch kriegeri- tätigkeit, die damals unentbehrliche Vor- jeglicher Selbständigkeit, bewahrten en. Sie standen selbst auf den Mauern dt, und der eigenen Kraft vertrauend, sie nicht, wie die Bauern, des schützen- ra, sondern stellten sich kühn und krie- wie er, als gleichberechtigt an seine Seite. aren zunächst die Handwerker in den noch leibeigen, aber bald erhielten sie die ind gewannen seit dem vierzehnten Jahr- meistens mit den Waffen in der Hand, : Selbständigkeit und Antheil am Stadt- . Durch das Erblühen der Städte hatten ind Handwerk neben dem großen Grund- m und dem kriegerischen Lebensberuf An- iß erlangt und dadurch die engen Gren- deutschen politischen Lebens um ein Gro- sitert.

schen hatte das alte carolingische Reich erritorien zersplittert, aber es fehlte viel, neuen Landesherren mit königlichem Auge mmtheit der Verhältnisse in den werden- ischen Gemeinschaften überblickt und eien die Pflege, welche es vom Staate zu erechligt ist, verschafft hätten oder auch n verschaffen können. Das Hausinteresse

der landesherrlichen Familie war noch gesondert von dem des Territorium, und weil die nur im Staate mögliche Verschmelzung Beider fehlte, wendete sich die sorgende Mühe des Fürsten aus- schließlich oder doch vorwiegend auf das, was sei- nem Particularinteresse frommte.

Zu mächtig ferner war die Nachwirkung der kriegerischen Kraft, die das deutsche politische Leben begründet hatte, um nicht in ihrer glanz- voll-phantastischen Erscheinungsform, dem Rit- terwesen, die Seele der Fürsten gefangen zu neh- men. Die Landesherren waren auch darin nicht Könige, daß sie noch einem einzelnen Stande als dessen hervorragende Glieder angehörten. Sie betrachteten den Tag des Ritterschlages, der ihnen die Ehre der Aufnahme verschaffte, als den feier- lichsten ihres Lebens und waren den Rittern durch die Gemeinschaft des Kriegerberufes und des Le- bens an ihren Höfen verbunden. Wohl zeigten sie sich geneigt, den Reichthum der aufblühenden Städte zu nutzen; aber deren hervortretendes Selbstbewußtsein und Streben nach freier selb- ständiger Bewegung neben dem Kriegerstande, erschien auch dem fürstlichen Ritter als eine An- maßung, welcher er eifrig entgegentrat. Die en- gen Grenzen endlich der Territorien gewährten nicht einmal dem Binnenhandel den nothdürftig- sten Raum, der überhaupt für sich allein nur ein Krämergeschlecht erzeugt. Seinen Adel hat der Handel zu allen Zeiten nur dadurch erhalten, daß der in enger Beschränkung kleinliche Beruf in den

großartigsten Verhältnissen betrieben wird, daß er die durch Natur, Nationalität und Religion begründete Sonderung der Völker, wenn auch nur in einer einzelnen Beziehung, überwindet, die bekannte Welt umfaßt und die noch unbekannte entdecken hilft. Für den Welthandel aber fehlte in dem engen, auf gutsherrliche und ritterliche Interessen beschränkten Territorialleben die Grundlage, auf der er sich hätte erheben können. Das Handwerk, wenn es nicht an der dürtligsten Formung des Stoffes für die einfachsten Bedürfnisse haften bleiben soll, muß vom Handel getragen werden, welcher ihm den rohen Stoff aus allen Ländern zuführt und denselben geformt dorthin bringt, wo sich Bedürftige finden.

Vertheilt unter die kleineren und größeren Landesherren, konnten die Städte dem deutschen politischen Leben nicht im Handel und Handwerk die lebensvollen Elemente zuführen, deren es neben den schon vorhandenen zu seiner großartigen Entwicklung bedurfte. Sie durften nicht unter den Landesherren, sondern mußten neben ihnen stehen, um unbeschränkt durch die einseitigen Territorialinteressen sich ihrem eigenen Principe gemäß frei entwickeln und ihren besonderen Interessen gleich starke Versorgung schaffen zu können, wie sie die gutsherrlich-ritterlichen durch die Territorien empfingen. Der innere Lebenstrieb der Städte war stark genug, um diese freie Stellung sich zu gewinnen. Die Reichsstädte wuchsen empor, keinem Fürsten untergeben, sondern selbst im Besitz der landeshoheitlichen Rechte und, wie die Landesherren, nur den Kaiser über sich anerkennend. Neben ihnen standen die landsässigen Städte, welche ohgleich in einzelnen Verhältnissen einem Landesherrn verpflichtet, dennoch Selbständigkeit und Unabhängigkeit in solchem Grade behaupteten, daß die Unterscheidung der Städte in unmittelbare und mittelbare bis zum fünfzehnten Jahrhunderte nur geringe Bedeutung hatte. . . .

. . . . Ihr Sinken nach Außen war von einem entsprechenden Verfall im Innern begleitet. Die allgemeine deutsche Erstarrung der letzten Jahrhunderte hatte auch die Reichsstädte tiefer und tiefer ergriffen und war für sie aus Gründen, die in ihren besonderen Verhältnissen lagen, ertödtender noch geworden, als für die größeren Territorien. Die frühere Einseitigkeit des Territoriallebens hatte die Voraussetzung der unabhängigen Städte gebildet. Alle Richtungen des Volksebens, die dort keinen Raum fanden, waren in die Städte gezogen und die Ursache ihres großartigen Aufblühens geworden. Die Wurzel ihres Lebens ver-

lor daher die Nahrung, als in den Territorien Volksinteressen Aufnahme fanden. Wissen und Kunst nahmen dort ihren Aufenthalt, das vielseitigste Leben fanden; Handel und Werk forderten wohl nach wie vor Städte. Städte im Staat, und wanderten daher mehr von den Reichsstädten in die Territorien aus. Da nun der gewerbliche Verkehr Deutschlands überhaupt tief gesunken war, so bildete enger und beschränkter Lebensberuf aus sich den Kreis, in welchem sich die unabhängigen Gemeinden bewegen konnten. Steife Einsamkeit und Verdampfung haben nie gefehlt, wenn Menschen, welche mit Anderen geeinigt und Andere begrenzt und bestimmt ihre Entwicklung zu durchlaufen haben, Anspruch auf Geltung erlangen. Mit dem Erlöschen der Städte, welche die reichsstädtischen Gemeinwesen und zusammengehalten hatte, trat der lebendige Bürgersinn ihrer Glieder hinter dem Streben nach Einzelvorteil zurück. Die städtischen Funktionen, wie sie kraftvolle Voreltern gebildet, dauerten fort, weil Niemand sie umzuwerfen wagte, sie selbst eine abergläubische Verachtung aber jeder frischen Nahrung entbehrend, in sie in Fäulnis über, hemmten das schwache, etwa noch regende Leben und trugen zur Ertödtung des Gemeinwesens wesentliches, welches sie früher gehoben und gekräftigt.

Vielfach waren in vergangenen Zeiten die Ortschaften ohne menschliche Absicht und ohne zu Mittelpunkten des Verkehrs für größere kleinere Landbezirke geworden, bald weil ihnen mehrere damals fast ausschließlich Bodenbeschaffenheit bestimmte Straßenzüge fehlten, bald weil sich eine schützende Burg in der Nähe fand oder weil sie an dem Punkte eines Stromes lagen, an welchem die Fluß- und Seeschiffe sich begegneten. Handel und Handwerk ward in ihnen zusammengedrängt, der Verkehr eines weiten Umkreises strömte auf natürlichen Wegen ihnen zu zum Gedeihen der Stadt und Landes. Um zufälligen Schwankungen und Störungen, welche vielfaches Unglück über Städte Land bringen mußten, zu begegnen, trat das ein, die durch das Leben gebildeten Verhältnisse ordnend und vor augenblicklichen Störungen während. Die Marktrechte, Stapelrechte, Lagerechte, Bannrechte, bildeten die wesentliche Grundlage für den gleichmäßigen und sicheren Verkehr der früheren Zeit, weil und insoweit rechtliches Anerkenntnis von Verhältnissen, die der natürliche Gang des Verkehrs herbeiführen hatte. Aber die Strömungen des F

ihm des Handwerks ändern vielfach ihren
 anäle und Kunststraßen treffen sich an
 Puncten als Flüsse und natürliche Wege;
 sie im Auslande heben einen Ort hervor
 ken den andern herunter; tausend ver-
 e Umstände im Inlande ändern die Plätze,
 das gewerbliche Leben zusammenfließt.
 Kraft und Bewegung in den Städten war,
 ich das Recht solchen Schwingungen des
 ; die Rechte einer Stadt wurden, wenn
 llung im Leben sich änderte, bald durch
 bald durch Unterhandlungen, bald durch
 eigenes Aufgeben beseitigt. Als aber
 d Bewegung in den Städten erlosch, blie-
 Rechte bestehen nur weil sie einmal be-
 hatten, und traten todt und starr den
 erhältissen entgegen. Selbst das Stapel-
 urde während des vörrigen Jahrhunderts in
 eier, Hamburg, Regensburg und Bremen
 , wie die Rechte ähnlicher Art ein Un-
 den gesammten Verkehr und ein Unglück
 Stadt, deren Bürger wähten, daß ihnen
 altlose Rechtsform das Fehlen der eige-
 strengung und der früheren glücklichen
 e ersetzen könnte.

weniger Unglück brachte den Reichs-
 der Wahn, daß die Verfassungsformen,
 der Väter Zeit Leben und Kraft gewesen
 auch ohne der Väter Geist den Enkeln
 und Wohlstand erhalten würden. Mochte
 h ein Einiger sein oder aus dem Inneren
 beren bestehen, mochte jeder Bürger oder
 ger bestimmter Art, z. B. Kaufleute, Gra-
 zuftmeister, Patricier, in denselben ge-
 werden können, mochte er sich selbst er-
 oder von der Bürgerschaft lebenslänglich
 f Jahre besetzt werden, immer hatte er
 iment zu der Stadt Ehre und Freiheit
 men können, so lange auch in ihm der
 nn, welcher die ganze Gemeinde belebte,
 er seines Handelns war. Als aber wäh-
 letzten Jahrhunderte die rege Theilnahme
 städtischen Wohlfahrt überhaupt erstarb
 er das Seine suchte, sonderte auch der
 h selbstüchtig von der Stadt, beutete die
 lewürden im eigenen Interesse aus und
 es sich im Uebrigen so bequem wie mög-
 iberall mußte der Kaiser wegen grober
 drigkeiten gegen ihn einschreiten. Bald
 sich Glieder desselben den Versamm-
 ganz oder hatten auswärts einträgliche
 angenommen. Bald wurden Rathstage gar
 er nur gegen Bezahlung der Betheiligten
 Hier wurden Protokolle verfälscht, dort

Privatunterhandlungen mit den Parteien geführt.
 Vor Allem sahen sich der Kaiser und die Reichs-
 gerichte oft genöthigt, die schlechte Haushaltung
 und üble Wirthschaft anzugreifen. Aus der Stadt
 Zeughaus oder sonstigen Magazinen verschwand
 ein Stück nach dem anderen, bis endlich nichts
 mehr übrig war; das geheime Collegium erhob
 Summen auf den Namen der Stadt, ohne angeben
 zu können, wohin sie gekommen seien; große Dieb-
 stähle aus dem Aerarium wurden angezeigt, aber
 nicht der Dieb; Massen von Butter und Bier wur-
 den verrechnet als den Armen zum häuslichen
 Gebrauch überwiesen; gute Geldsorten waren ein-
 genommen und schlechte ausgegeben; bei den Um-
 lagen die guten Freunde des Rathes verschont, die
 anderen, die von ihrer Hände Arbeit sich nähren-
 ten, überlastet und die Unordnungen und fehlen-
 den Summen auf die bösen Zeiten geworfen. Bei
 beschehener Anzeige, Noth und Uebelstands die-
 ser oder jener Stadt, schrieb eine kaiserliche Com-
 mission den Oekonomieplan vor, aber einige Jahre
 später mußte dann der Kaiser erklären, ihm sei
 zur Genüge wissend, was für eine schlechte Wirth-
 schaft nach wie vor bei der Stadt sei, oder ein
 Reichshofrathsconclusum sprach aus, daß der Oe-
 konomieplan durchgehends schlecht oder gar nicht
 beachtet werde, oder daß der Rath sich dergestalt
 betragen habe, daß endlich das ganze *oeconomi-*
cum sammt Forst- und Waldwesen zu Grunde ge-
 gangen wäre. Es läßt sich nicht nachweisen, daß
 in Reichsstädten, wie Mühlhausen, Nordhausen,
 Nürnberg, Ulm, Rotenburg, Frankfurt, Hall,
 Memmingen, in denen bestimmte Geschlechter
 Anspruch auf ausschließliche oder theilweise Be-
 setzung des Rathes hatten, dieser selbstüchtiger
 als in anderen Städten verfahren wäre; das Selbst-
 ergänzungsrecht des Magistrates oder die schmutz-
 zigsten Wahlumtriebe brachten, auch wo keine
 Patricier waren, meistens die Rathsstellen in Hände
 der Verwandtschaft oder doch der Gleichgesinnten.

Die alten Zeiten waren längst vorbei, in denen
 Krieg zwischen Bürgerschaft und Rath entstand,
 wenn Letzterer der Stadt Bestes über sein eige-
 nes vergaß oder wilde Tumulte ausbrachen, wenn
 der Pöbel aufgehetzt oder sonst toll wurde. Aber
 mit der Selbsthülfe zugleich war der alte kräftige
 Gemeinsinn aus der Bürgerschaft entschwunden,
 welcher die Selbstsucht des Rathes zurückgedrängt
 hatte. Freilich die politischen Formen der Bür-
 gerschaft dauerten fort, wie wenn sie noch jetzt
 von Bürgersinn belebt und getragen würden. In
 Gassen, Quartiere, Kirchspiele oder Collegia ge-
 sondert, trat sie zusammen, um ihre Rechte wahr-
 zunehmen. Die Ausschüsse, die Viertelmeister,

Oberalten, Radmänner, Aelterleute, Quartierherren wurden auch jetzt noch bestellt, um mit und gegen den ehrsam und hochweisen Rath für die Stadt zu sorgen. Aber kraftlos und ohne Muth schleppten sich die Verhandlungen der Bürger hin. Dem kranken Gemeinwesen sei doch nicht zu helfen, meinten die Einen; es werde schon Alles von

selbst gehen, sagten die Anderen, um ihre eigennützige Gleichgültigkeit vor sich und der Stadt zu rechtfertigen. Träger Aerger und dampfende Begeisterung, welche die Mühe scheute, sich offen und kräftig geltend zu machen, ließen allein erkennen, daß ein dunkles Bewußtsein des Absterbens vorhanden sei.

117. Das Leben im Staate Ohio.

(Fr. v. Raumer, Die V. St. von Nordamerika [1845] II. S. 208–240.)

Vor sechszig Jahren war das ganze Land theils ein selbst wilden Thieren kaum zugänglicher Urwald, theils ein ebenes Wiesenmeer, wo Bären, Panther, Wölfe und Füchse mehr herrschten, als die wenigen Indianer. Einzelne Reisende hatten sich den Ohio hinabgewagt, oder landeten an den Ufern des Eriesee's; von bleibender Ansiedelung war aber noch nicht die Rede. Am 16. April 1781 ward das erste weiße Kind innerhalb der heutigen Grenzen des Staates Ohio geboren; im April 1788 siedelten sich etwa vierzig Menschen am Ohio an und nannten ihre Ansiedelung Marietta, nach der unglücklichen Königin Marie Antonie. Erst seit dem Jahre 1794, seit der Besiegung der Indianer durch den würdigen General Wayne, genossen die Einwanderer der nothwendigen Ruhe und Sicherheit; erst im Jahre 1802, mit dem Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, erhielten sie eine Verfassung und bildeten einen Staat. Und selbst damals, wie gering waren die Anfänge, wie mühselig die Lebensweise, wie scheinbar unübersteiglich die Anzahl der ringsum aufgethürmten Hindernisse und Schwierigkeiten! Mußten doch die Richter noch zu Pferde reisen, Lebensmittel mitnehmen, Nachts in den Wäldern schlafen; weder Obdach, noch Wege, noch Stege, noch Brücken!

Wahr ist es, die Natur bot viel; aber selten wissen die Menschen ihre Gaben zu benutzen, und niemals ist in so kurzer Zeit so viel erreicht, ja erschaffen worden, wie in dem Staate Ohio. Er erstreckt sich zwischen 3° 30' und 7° 40' westlicher Länge von Washington, und 38–42° nördlicher Breite. Obwohl die gleichbelegenen europäischen Landschaften (zwischen Palermo und Rom) ein wärmeres Klima haben, kann Ohio doch in dieser Beziehung etwa dem südlichen Deutschlande gleichgestellt werden. Von 40,000 englischen Quadratmeilen, oder 25,600,000 acres sind

7/8 vortrefflich zum Weizenbau, wie vielmehr zu anderer Benutzung. Die Schätze an Holz, Torf, Salz und Eisen sind unermesslich und man kann überschlagen, daß der Vorrath an Kohlen im östlichen Theile des Staates hinreiche, den Bedarf für 16 Millionen Menschen (wie in England und Wales) für 10,000 Jahre herzugeben. Die bequemste Wasserverbindung mit der ganzen Welt eröffnet im Süden und Westen der Ohio, im Norden der Eriesee, im Osten der Erie canal.

Doch der Geist bewegt die Massen (*mens agitat molem*), weshalb zuvörderst von der Verfassung und Verwaltung des Staates muß gesprochen werden. Denn wenn auch durch ihren Inhalt und ihre Einwirkung nicht Alles geschehen ist, so wäre doch bei unfreieren Grundeinrichtungen der gleich nachzuweisende Erfolg schlechthin unmöglich gewesen.

Schon das erste allgemeinere Gesetz zur Gründung bürgerlich geselliger Verhältnisse, welches Nathan Dane aus Massachusetts und Jacob Burnet entworfen hatten, und welches am 13. Julius 1787 angenommen wurde, zeichnet sich aus durch Mäßigung und Verstand. Es enthält unter Anderem die, damals selten anerkannte, aber folgenreiche Bestimmung, daß sich kein späteres Gesetz in frühere Privatverträge mischen solle.

Wichtiger und umfassender ist das Staatsgrundgesetz vom 30. April 1802. Es gründet zwei Kammern, die der Repräsentanten und den Senat. Jene zählt nicht unter 36, und nicht über 73 Glieder; der Senat nicht unter 1/3 und nie über die Hälfte der Zahl jener Repräsentanten. Die Senatoren werden auf zwei Jahre, die Repräsentanten auf ein Jahr durch Ballot erwählt. Von jenen scheidet jährlich die Hälfte aus. Jeder Bürger, der 21 Jahre alt, steuerpflichtig und ein Jahr angesessen ist, hat das Wahlrecht. Der Repräsentant soll sein 25 Jahre alt, steuerpflichtig und

er angesessen; der Senator 30 Jahre alt, pflichtig und zwei Jahre angesessen; der ei Jahre erwählte Statthalter 30 Jahre alt, Jahre in den vereinigten Staaten und vier n Ohio angesiedelt. Kein Mitglied beider 5 ern darf während seiner Bevollmächtigung ein anderes Staatsamt bekleiden. Jeder ernne tägliche Entschädigung von zwei Dol- Die höheren Richter werden von beiden n durch Ballot auf sieben Jahre ernannt. 10 andere Beamte wählen die Bürger der raften oder Ortschaften, so Friedensrichter i Jahre, Sherifs und Coroners auf zwei . s. w. Die Officierstellen bei der Landwehr theils durch Wahl von unten, theils von 15 setzt. Beide Kammern ernennen durch e Abstimmung die höchsten Anführer im sowie alle höheren Staatsbeamten; alle amten erwählt die gesammte Bürgerschaft. etzesvorschläge können gleichmäßig in je- ausse beginnen, und werden vor einer Be- 20 ahme dreimal vorgelesen und berathen.

Statthalter ist Befehlshaber des Heeres r Landwehr, besetzt einige niedere Stel- 25 icht Anträge an die Versammlung, fordert ählt Bericht von den Beamten und hat das igungsrecht, aber kein Veto gegen die Be- beider Kammern.

Verfassungsurkunde ist eine wichtige Bill hte beigefügt. Sie setzt fest: unbeschränkte iheit und Religionsfreiheit, öffentliche Ge- rkeit und Geschworne, ein mildes Crimi- t, keine Verhaftung wegen Schulden nach r Uebergabe des Vermögens, keine Ver- 35 gen, keine körperlichen Strafen im Kriege- keine Einquartierung, kein stehendes Heer, rerblichen Vorrechte oder Auszeichnungen einer Art, keine Slaverie, keine Kopf- gleiches Recht für alle Bürger, Waffen zu Recht (auch der Armen) alle Schulen und 40 itäten zu besuchen, Recht des Volkes zu en Versammlungen, um Vorstellungen zu ng von Mißbräuchen zu entwerfen und chen.

bezug auf etwanige Abänderungen der Ver- 45 heißt es: jede freie, republicanische Re- ist auf das alleinige Ansehen (*authority*) kes gegründet und hat den großen Zweck, hte und Freiheiten zu beschützen und die ngigkeit zu sichern. Um deswillen hat das 50 r jeder Zeit vollkommene Gewalt, seine ng zu ändern, umzugestalten und abzu-, sobald es dies für nöthig erachtet. — lies aber nicht in willkürlicher und form-

loser Weise geschehe, sind folgende Vorschriften hinzugefügt: Erst wenn zwei Dritttheile der Mit- glieder beider Kammern eine Abänderung em- pfehlen, geht der Vorschlag an die Gesammtheit 5 der Wähler. Wenn die Mehrheit derselben bei den nächsten Wahlen dafür stimmt, beruft die gesetzgebende Versammlung eine Convention, wel- che eben so viel Mitglieder zählt und eben so er- wählt wird, wie jene Versammlung selbst. Was 10 diese Convention entscheidet oder annimmt, hat Gesetzeskraft, ohne weitere Mittheilung und Be- rufung an das Volk.

Personen, welche in den Ansichten und Leh- 15 ren gewisser europäischer Schulen aufgewachsen und von ihrer Wahrheit durchdrungen sind, wer- den sehr natürlich die so eben mitgetheilten Be- stimmungen unbedingt verdammen, und sie ge- fährlich, anarchisch, zerstörend, jakobinisch, re- volutionär u. dgl. schelten. Es wäre eine vergeb- 20 liche Mühe, sie in theoretischem Wege widerlegen zu wollen, oder auch nur den Nachweis zu ver- suchen, es könne etwas unter gewissen Verhält- nissen natürlich und weise, unter anderen unna- türlich und unweise sein. Vielmehr will ich un- 25 partetisch anführen, daß selbst wohlunterrichtete Amerikaner zweifellen, ob nicht die Macht des Statthalters zu gering, die der jungen Wähler zu groß, der Wechsel der gesetzgebenden Versamm- lung und der Beamten zu häufig, die Versamm- 30 lungen des Volkes gefährlich seien, und die Leich- tigkeit der Verfassungabänderungen ins Verderben stürzen müsse. — Gewiß sind aus manchen der bezeichneten Verhältnisse Uebelstände hervorge- gangen; sie dürften aber noch größer geworden 35 sein, wenn man den ganz entgegengesetzten Weg eingeschlagen hätte. Auch sind die wichtigsten Befürchtungen gar nicht eingetreten. So hat das Volk, welches durch häufige Wahlen diejenigen 40 Personen an die Spitze und in die Aemter bringt, denen es vertraut, gar keine Neigung bewiesen, außerordentliche Versammlungen zu berufen und sich in den Gang der Geschäfte zu mischen. Ob- gleich ihm ferner das Recht zu beliebigen Aen- derungen der Verfassung urkundlich zugewie- 45 sen ist, ward doch in 42 Jahren eine Abände- rung, ein *amendment*, nicht einmal vorgeschlagen, wie viel weniger angenommen. So ruhig, so er- haltend, so conservativ war die junge Demokra- tie, während sich ringsum tausend Dinge änder- 50 ten, woraus sich die Nothwendigkeit von Ver- fassungsänderungen wohl hätte darthun lassen. Mit dieser Ruhe, dieser Zufriedenheit, diesem gemäßigten Gebrauche unermesslicher Rechte, — vergleiche man die Unruhe, die Unzufriedenheit,

den Wechsel, die ungemäßigten Forderungen und die unverständigen Versagungen, womit die Geschichte so vieler europäischen Staaten seit mehr als einem halben Jahrhundert angefüllt ist.

Diesen öffentlichen Rechten und der Verfassung gegenüber steht eine Verwaltung, welche den einzelnen Orten und den einzelnen Personen eine von oben herab fast gar nicht beschränkte Selbstregierung zuweist und anvertraut. Gegen Willkür und Eigenmacht schützt hinreichend das auf englischen Grundlagen beruhende, jedoch eigenthümlich weiter gebildete Privatrecht, das Criminalrecht und die Proceßform. Jeder Anwalt muß sittlichen Charakters sein, Bürger der vereinigten Staaten und ein Jahr in Ohio ansäßig. Er muß wenigstens zwei Jahre die Rechte studirt haben und sich der Prüfung von zwei Richtern des höchsten Gerichtshofes unterwerfen. In jeder Grafschaft werden jährlich 108 Personen aus den Wählern zu Geschwornen erkoren. Die große Jury besteht aus 15 Personen (von denen 12 einig sein müssen), die kleine Jury zählt 12 Personen. Bei Capitalverbrechen kann der Angeklagte 23 Geschworne zurückweisen. Es gibt Fälle, wo der Gerichtshof aus erheblichen Gründen ein zweites Geschwornengericht, oder ein zweites Rechtsverfahren, bewilligen darf. Die Strafen sind für: Mord erster Classe der Tod, Mord zweiter Classe lebenslängliche Einsperrung, Todschlag 1—10, Bigamie 1—7, falscher Eid 3—10, Brandstiftung 1—20, Raub 3—15, Diebstahl 1—7, Verfälschung (*forgery*) 3—20, Zweikampf 1—10 (wenn der Tod folgt, wie Mord bestraft), falsche Banknoten 3—15 Jahre Gefängniß; Ehebruch bis 30 Tage Gefängniß und 200 Doll. Strafe, Boxen bis 10 Tage Gefängniß oder 50 Doll., Thierquälerei und Stiergefächte bis 100 Doll., Hahnenkampf bis 20 Doll., Verkauf von Brantwein an Indianer 25—100 Doll. Strafe.

Es können nicht zur Haft gebracht werden (ausgenommen wegen Verrath, Felonie und Friedensbruch): Mitglieder beider Häuser und deren Beamte, während der Sitzungen; Wähler für die Wahlzeit; Richter, für die Sitzungszeit; Landwehrmänner, für die Dienstzeit. Scheidungen werden bewilligt für dreijährige böswillige Verlassung, oder angewöhnte Trunkenheit, große Grausamkeit, Unvermögen, betrügerischen Vertrag (z. B. wegen erheuchelter Schwangerschaft), schwere Vernachlässigung der Pflichten.

Sehen wir jetzt, wie die in höchster Kürze angedeuteten Gesetze und öffentlichen Einrichtungen gewirkt haben, oder was doch neben und mit ihnen entstanden ist. Im Jahre 1790 war

Ohio noch kein Staat, und seine Bevölke-
im Census nicht aufgeführt. Es hatte
Einwohner: im Jahre 1800 45,000, 1810
1820 581,000, 1830 937,000, 1840 1,519,000
5 che Zahl im Jahre 1844¹⁾ schon auf 1,784,
gewachsen ist und bald zwei Millionen e-
wird. Von jener Bevölkerung des Jahr-
waren Deutsche 764,000. Es beschäftigten
Jahre 1840 mit Bergwerken 704, mit den
10 baue 272,579, mit dem Handel 9,201, mit
facturen 66,265, mit See- und innerer Se-
3,535, mit gelehrten Beschäftigungen (*learn-*
fessions) 5,663.

Es stehen von allen 26 Staaten nur zwei
im Ackerbau, Newyork und Virginien; zwei
im Handel, Newyork, Pennsylvanien; drei
in Manufacturen, Newyork, Pennsylvanien u.
sachusetts; zwei höher in gelehrten Beschäfti-
gen, Newyork und Pennsylvanien. Die Le-
des Staates Ohio zählt über 180,000 Man-

Die Aufnahme freier Neger und Mul-
nicht untersagt, jedoch erschwert; weil
mischte schwarze und weiße Bevölkerung
ner Weise erwünscht erscheint. Jeder
25 dernde muß eine Bescheinigung seiner
von irgend einem amerikanischen Gericht
bringen; weil flüchtige Slaven nach den
gesetzen auszuliefern sind. Es müssen
ner einer oder mehrere angesessene Ein-
des Staates für das gute Betragen des An-
menden und dafür verbürgen, daß er kein
armencasse zur Last fallen werde. Nie
Neger Stimmrechte oder Aemter; er kann
schworne werden und gegen keinen Wei-
35 ß ablegen. So hart dies einerseits a-
scheint, läßt sich doch nicht leugnen, daß
höchster Wichtigkeit ist, eine reine wei-
kerung zu erhalten, und dem Andrango
gern zu widerstehen. Hauptsächlich hied
Ohio so manchem benachbarten Staate
vorgekommen²⁾.

In demselben Verhältnisse, wie die Z-
Menschen, stieg die Menge und der Wer-
anderen Besitzthümer. Zuzufolge des neuen
berschlags befinden sich im Staate Ohio³⁾
45 Pferde und Maulesel, 1,500,000 Stück Ri-
3,000,000 Schafe, 3,000,000 Schweine. In
den in einem Jahre gewonnen 12 Million
shel Kohlen und ihr Werth berechnet auf
50 Dollars. Ferner Eisen, Werth 1,800,000
90,000, Steine 800,000, Ertrag des Acker-
95,400,000, Umsatz im Handel 13,500,000,
reien 100,000, Wald 900,000, Manufactu-
viel als in vier südlichen Staaten) 20,100,0

rhöhung des Bodenwerthes, zur Erleich-
 s Absatzes und Verkehrs hat die Anle-
 Canälen, Straßen und Eisenbahnen,
 r Gebrauch der Dampfboote außerordent-
 beigetragen. Zwei Canäle verbinden den
 dem Eriesee; der östliche läuft von
 th nach Cleveland; der westliche trägt
 i Flüssen den Namen des Miami- und
 anals. Es sind beendet 920 englische
 chiffbarer Canäle, 80 Meilen Eisenbah-
 Meilen macadamisirter Straßen; unzäh-
 en- und Verbindungswege nicht zu ge-

Die Anlage jener Canäle und Straßen
 rordentlich viel Geld gekostet, welches
 Bentheils anleihen mußte⁴⁾. Bei jeder
 ward aber gleichzeitig für Verzinsung
 ählige Tilgung Sorge getragen, wozu die
 ind Wegegelder (welche jährlich bereits
 nahme von mehr als 400,000 Dollars ge-
 das Meiste beitragen.

Veitem die wichtigste und einträglichste
 ird vom sachlichen und persönlichen Ver-
 hoben, wobei Ländereien, Häuser, Pferde,
 , Kutschen, Capitalien u. s. w. zur Ab-
 z kommen; das persönliche Eigenthum
 ft, in Folge der Angaben, weniger ge-
 ird, als das sachliche. Frei ist ganz ge-
 genthum bis zu einer gewissen Summe,
 undbesitz der Schulen und Akademien.
 ls sind Kirchhöfe steuerfrei und zwei
 r jedes religiöse Versammlungshaus. Das
 r besteuerbare Capital beträgt etwa 133
 Dollars. Man rühmt, daß die Aermeren
 kleinen Landeigenthümer am pünktlich-
 zahlen; am schlechtesten hingegen die
 Landbesitzer, die Proceßüchtigen (*lit-
 id Speculanten*. Geringere Abgaben wer-
 den von Advocaten und Aerzten, von Ver-
 gen, Versicherungsgesellschaften u. s. w.
 den Ausgabeposten erwähne ich in run-
 men nur die folgenden: gesetzgebende
 40,000, Staatsbeamte 7,600, Rechts-
 5,000, Irrenhaus 19,000, Taubstummen-
 0,000, Blindenanstalt 10,000, Bibliothek
 olfsköpfe (*scalps*) 700, Staatsdruckerei
 ollars, Kriegswesen nichts. Einige
 osten erscheinen dem europäischen Be-
 sehr hoch, andere sehr gering; im Gan-
 aber die Regierung und Verwaltung äu-
 hilfeil, und hervorzuheben, daß für die
 n allein mehr bewilligt und ausgegeben
 : für all die genannten Gegenstände zu-
 enommen. Klagen, daß manche Unter-
 en überkühn waren, schlecht geleitet und

zu ungebührlicher Bereicherung Einzelner benutzt
 wurden, finden sich auch in Ohio; aber doch
 nicht in solchem Maße, wie in manchen anderen
 Staaten Nordamerikas. Auch hat die Regierung
 und das Volk niemals Muth und Rechtsgefühl
 verloren, sondern zur pünktlichen Erfüllung al-
 5 ler Verpflichtungen sich, so klug als edel, neue
 Steuern auferlegt. Die einzige Repudiation (heißt
 es in einem amtlichen Bericht für 1843), welche
 wir anerkennen, ist die strenge Zurückweisung
 10 und Verdammung jedes öffentlichen Beamten, wel-
 cher davon spricht, die rechtlichen Staatsschulden
 zu repudiiren.

Einer besonderen Bankcommission ist die
 15 strenge Untersuchung und Beaufsichtigung der
 Banken übertragen. Es dürfen keine Noten un-
 ter fünf Dollars ausgegeben werden, und alle
 Schulden und Verpflichtungen jeder Art das wirk-
 liche Capital höchstens um $1\frac{1}{2}$ Mal übersteigen.
 20 Stellt eine Bank ihre Zahlungen ein, so wird sie
 geschlossen. Die Theilnehmer sind zu 12 Pro-
 cent Verzugszinsen verpflichtet, und dürfen nie
 eine ähnliche Anstalt eröffnen. Keine Stadt, keine
 Gesellschaft ist berechtigt, ohne Genehmigung der
 25 Regierung Bankgeschäfte zu treiben und Noten
 auszugeben.

Ueber die Gefängnisse und milden Anstalten
 in Columbus, der Hauptstadt des Staates Ohio,
 habe ich bereits in meinen Reisebriefen gespro-
 chen und füge nur noch Folgendes hinzu. Die
 Besserungsanstalt, das Penitentiary, ist zweck-
 mäßig und nach dem Auburn-Systeme mit ge-
 meinschaftlicher Tagesarbeit eingerichtet. Der Er-
 30 trag dieser Arbeit hat die Kosten der Anstalt in
 einem Jahre von 16,000 bis 21,000 Dollars über-
 stiegen. Man bemüht sich, die Beschäftigungen
 so zu wählen, daß sie möglichst wenig in die
 Kreise anderer Handwerker und Gewerbetreibender
 eingreifen. Die Dauer der Haft erstreckt sich von
 40 einem Jahre bis auf Lebenszeit.

Die Taubstummenanstalt und die Blind-
 45 denanstalt verdienen großes Lob. In diese
 werden die Zöglinge bis fünf Jahre lang aufge-
 nommen und in den mannigfachsten Gegenstän-
 den unterrichtet. Zu den sonstigen Beschäftigun-
 gen gehören Körbe und Matten flechten, Bürsten
 binden, Blumen machen, Börsen und Netze stricken
 u. s. w. Die Stunden sind folgendermaßen ver-
 theilt: Unterricht 5, Musik 1, Arbeit 3, Essen,
 50 Gebet, Erholung $7\frac{1}{2}$, Schlaf $7\frac{1}{2}$, Summa 24 Stan-
 den. Nach einem Paar leichten Handbewegungen
 des Lehrers in der Taubstummenanstalt schrieben
 die Schüler richtig: Friedrich v. Raumer, Professor
 der Geschichte aus Berlin. In der Blindenanstalt

sangen Knaben und Mädchen recht brav mehrstimmige, ziemlich verwickelte Musikstücke. Selbst zwei kleine Chinesinnen (welche Gützlaf hieher schickte) lasen mit ihren Fingern geläufig englisch, und schrieben ziemlich leserlich.

In das von Herrn Ayl musterhaft geleitete Irrenhaus wurden binnen fünf Jahren aufgenommen 473 Personen, darunter 248 Männer, 225 Weiber, 226 Unverehelichte, 203 Verheirathete, 33 Wittwer, 11 Wittwen. Es waren alt unter 20 Jahren 19, zwischen 20—30 Jahren 187, zwischen 30—40 Jahren 130, zwischen 40—50 Jahren 87, zwischen 50—60 Jahren 43, zwischen 60—70 Jahren 6, zwischen 70—80 Jahren 1. Von den Personen, die noch nicht ein Jahr lang erkrankt waren, wurden hergestellt 70 Procent. Wenn die Krankheit zwischen ein oder zwei Jahre dauerte 32 Procent. Zwischen 2—5 Jahre nur 12½ Procent. Die Kosten der neuen Fälle bis zur Heilung betrugen im Durchschnitt 64 Dollars; die Kosten der Erhaltung seit langer Zeit erkrankter Personen 1414 Dollars. Etwa ⅓ aller Kranken werden auf öffentliche Kosten versorgt. Man glaubt, daß eben so viel Wahnsinn aus moralischen wie aus physischen Ursachen entsteht. Häusliche Leiden (*domestic troubles*) hatten 40 Weiber, aber nur 10 Männer ins Irrenhaus geführt. Viele litten an religiösem Wahnsinn; obgleich es etliche Male zweifelhaft blieb, was die erste Ursache war und wie viel vielleicht aus einer späteren Einwirkung und Richtung hervorging. Am schwersten sind Epileptische und heimliche Sünder zu heilen. Ueberall beobachtet man ein mildes, aber zugleich festes Betragen, und sorgt für die mannigfachste Beschäftigung und Erholung. Wenn ich an die Gräuel, den Lärm und Skandal zurückdachte, den ich z. B. früher in Pariser Irrenhäusern gesehen und gehört hatte, so erschien mir hier die höchste Reinlichkeit, Stille, Ordnung, Bescheidenheit der in verschiedene Classen eingetheilten Kranken wie ein Wunder. Nur einem Manne von den Anlagen und Verdiensten des Directors Ayl wird es möglich, seine Irren schon während ihrer Krankheit in scheinbar verständige und wohlgezogene Menschen zu verwandeln. Sie haben Gesellschaften, sie lesen, singen, spielen, fahren, spazieren, tanzen, und Georg III., Washington und die Königin Victoria leben mit einander, ohne in Streit zu gerathen.

Arme und Armenanstalten machen dem jugendlichen Staate um so weniger Sorge, als das Tagelohn fast um die Hälfte höher ist als in den östlichen Staaten. Der unverschuldete Noth an-

gesiedelter Armen wird aber abgeholfen, ist erlaubt, hiezu bis ⅓ der Vermöge anzulegen.

Das Kirchenthum der verschiedenen in Ohio ist ganz nach der schon beschriebenen amerikanischen Weise eingerichtet; lobe zu bemerken, daß man sich wechselseitig befleißigt, und nicht untergeordnete Sätze bis zu unchristlichem Hader steigert.

Wahrhaft erfreulich ist die Betrachtung des Schulwesens. Schon die Verfassung sagt auf preiswürdige Weise: »Da Religiosität und Kenntnisse wesentlich notwendig sind zu einer guten Regierung und für das Wohl der Menschen, so sollen Schulen und Unterricht durch die Gesetzgebung in einer Weise ernuthigt werden, welche mit Gewissen vereinbar ist.« Für die Schulen sind angeordnet: 1) der in den letzten Jahren zweckmäßige wirthschaftliche Ertrag der Schulländereien; 2) bis Zweitausendtheile vom Vermögen und dasselbe gelegte Steuer; 3) allerhand Einnahmen von Salzquellen, Banken, Brücken, Versicherungsgesellschaften, Schauspielen, Ausstellungen u. s. w. Diese Einnahmen steigen, mit Berechnung einiger Gaben der Grafschaften Städte, bis auf 450,000 Thaler; wozu noch liche Stiftungen und das Schulgeld der Betheiligten hinzutritt. Unbemittelte hingegen zahlen für den Besuch der Schulen. Jene Hauptstadt wird den Ortschaften nach der Zahl der Einwohner zwischen 4 und 20 Jahren zugetheilt; hiernach der Großmuth keines Einzelnen Maß und Ziel geschrieben. Es betrug 1840 die Zahl der Universitäten und Gymnasien 18, Studenten und Lehrlinge 1717, grammatischen Schulen 73, elementare Schüler 4310, Primarschulen 5186, der Lehrer 218,609. Unter den höheren Bildungsanstalten verdienen Erwähnung: z. B. Kenyon College, Woodward College, Lane Seminary, Medical College. Miami University, Ohio University u. s. w. Nicht minder finden wir eine bedeutende Anzahl von Gesellschaften für milde und gelehrte Zwecke, Ackerbau, Missionen, Bibelvertheilung u. s. w. Charakteristisch ist es endlich für Beschäftigung und geistige Entwicklung, daß Ohio 16 Zeitungen und Zeitschriften zählt, Virginien nur 52; daß ein Buchhändler in sechs Jahren sechs Schulbüchern 650,000 Exemplare druckt und daß nach Verhältniß der Bevölkerung Ohio so viel Gelehrte leben wie in Frankreich.

Der Census von 1840 zählt für den Staat bereits 13 Städte auf, von welchen die kleinsten Einwohner hat. Zwei zählen über 6000 Einwohner.

cinnati, die erste und bewundernswerteste Stadt des ganzen Westen zählte 46,338 Einwohner. Die Möglichkeit solch einer Zunahme beruht allerdings zuvörderst auf der vortrefflichen Lage unmittelbar an dem großen, schönen, schiffbaren Ohio, an einer Stelle, wo der Boden allenthalben ansteigt, und eine Terrasse und Straße hier malerisch überragt, jedoch das Aufsteigen keine Schwierigkeit darbietet. Vielerorts taucht der weite Halbkreis des schönen, von Thales eine stete Vergrößerung der Stadt zu den das Ganze einschließenden hohen, schneebedeckten Bergen, welche eine mannigfaltige Aussicht über Stadt, Fluß und Ufer darbieten.

Cincinnati liegt 465 englische Meilen von Pittsburg eben so weit von Cairo, gerade in der Mitte der Hälfte des Ohio. Sie ist 650 englische Meilen von Newyork, und 1631 Meilen von New Orleans entfernt, und dehnt ihre Handelsverbindungen noch über diese Endpunkte der vereinigten Staaten hinaus. Zunächst bleibt sie Hauptort der Einfuhr und Ausfuhr für Ohio, Indiana und umliegenden Landschaften.

Am 28. December 1788 legte man den Grundstein des ersten Hauses in einem dichten Urwalde, welche aber schon damals in kühner Weise die Richtungen vieler Straßen für eine Stadt an den Stämmen der Bäume. Ein Jahr später, im Jahre 1795 mit benachbarten Wilden geschlossenen Verträgen gewährte größere Sicherheit; doch erst im Jahre 1800 erst 750 Einwohner.

Im Jahre 1840 wohnten hingegen daselbst 331 Schneider. Im Jahre 1810 hatte Cincinnati 5,500, im Jahre 1820 9,600, im Jahre 1830 18,500, im Jahre 1840 46,338, im Jahre 1844, mit Berechnung aller Nebenorte im Thale, welche fahren nicht vorhanden waren, 80,000 Einwohner; darunter 17,000 Deutsche. Der Boden, zur Gründung Cincinnati erforderlich war, wurde damals für etwa 50 Thaler verkauft, ist aber heute Millionen werth; wenige Quadratfuß kosten mehr, als damals die große, wüste Fläche. Im Jahre 1840 (und ähnlich in allen Jahren) wurden neue Häuser gebaut. (Im Jahre 1846 45 O. M.)

In jenen Einwohnern waren im Jahre 1840 100 Tischler 384, Schmiede 294, Metallarbeiter 206, Schuster 652, Sattler 228, Schweineschlächter 157, Schweinefleischpacker (pork packers) 1220, Schneider 831, immer mit Aufertigung und Verkauf von Wein (für Cincinnati und die Umgebungen) 100, an 4000.

Aber auch für Zwecke geistigerer Art finden wir Aerzte, Wundärzte, Verfertiger chirurgischer und mathematischer Instrumente, Maler, Stein-drucker, Holzschnitzer, Lichtbilderer, Pianofortemacher, Drucker, Buchhändler u. s. w. Es erscheinen in Cincinnati 29 Zeitungen und Zeitschriften, darunter sechs deutsche.

Das in Manufacturen angelegte Capital ward bereits im Jahre 1840 auf 21—22 Millionen Thaler abgeschätzt, und kein einzelnes Gewerbe setzt so viel Geld in Umlauf und Menschen in Thätigkeit, als die neuerfundene Bereitung des Schweine- oder Specköls. Die Schweinezucht in dem weiten Lande war die bequemste, und die Zahl jener Thiere wuchs bei der nicht gehinderten Vermehrung sehr schnell. Das Fleisch konnte aber, trotz der außerordentlich steigenden Bevölkerung, nicht mehr in der Umgegend verzehrt, oder in die Ferne abgesetzt werden; da kam, wie in unzähligen Richtungen, so auch hier der Dampf zu Hülfe. Nachdem die Schinken abgeschnitten und die Eingeweide herausgenommen sind, wird das fette Schwein in den Dampfkessel geworfen. Nach zwölf Stunden ist alles und jedes Fett von den sonstigen Ueberresten getrennt und wird nach Maßgabe seiner Güte zu verschiedenen Zwecken, vor Allem zum Brennen, zum Lichtziehen, zum Anfertigen von Gas, zum Erleuchten der Wachtthürme u. s. w. verbraucht. Dreizehn Factoreien sind in Cincinnati mit diesem Gewerbe beschäftigt, von denen eine jährlich 750,000 Pfund Oel und Stearin liefert, wovon wiederum $\frac{2}{3}$ zu Lichtern brauchbar sind. Zwischen dem December und Februar werden in Cincinnati etwa 250,000 Schweine geschlachtet, welche über 11½ Millionen Pfund Fett geben.

Da selbst Reisende an diesem materiellen Treiben Anstoß genommen und leichten Witz darüber niedergeschrieben haben, so ist es doppelt nothwendig, nachzuweisen, daß die Geister in Cincinnati nicht, nach Lichtenberg's bekannten Worten: »in Speck verthallotet sind.«

Zuvörderst ist die Stadtverfassung wesentlich demokratisch, und wenn sich daran bisweilen der Mangel eines eben nicht eiligen Gehorsams angedreht hat, so sind andererseits daraus weit größere Vortheile erwachsen. Jeder 21 Jahr alte, unbescholtene, ein Jahr lang ansässige Mann ist Bürger, mit vollen bürgerlichen und politischen Rechten. Die Bürger wählen alle zwei Jahre den Bürgermeister (welcher seit drei Jahren ausübend sein soll) und für jede Stadtabtheilung, jedes Ward, jährlich drei Betraute (trustees), welche den Stadtrath bilden. Die gesammte Verwaltung ist in deren

Händen; doch gibt es Fälle, wo Bürgermeister und Rath an die Bürgerschaft zurückgehen müssen, welche dann in ihren Versammlungen nach Stadtabtheilungen, über die vorgelegten Fragen mit Ja oder Nein, ohne weitere Reden abstimmen und durch die Stimmenmehrheit Aller entscheiden. Ist die Rede von Dingen, welche über den Buchstaben der Stadtordnung hinausgehen, oder (wie Kauf, Verkauf u. dgl.) Wirkungen für Kinder und Kindeskinde haben, so ist die Entscheidung nicht allein in die Hände der Stadtgemeinde gelegt, sondern die Zustimmung der Gesetzgebung des Staates Ohio erforderlich.

Die gesammte Verwaltung, Besteuerung und Polizei ist dem Bürgermeister und dem Stadtrathe übergeben; aber nicht bloß ihr ganzes Verfahren öffentlich, sondern ihnen auch die Pflicht auferlegt, jährlich der Stadtgemeinde volle Rechnung abzulegen. Die Vorschriften über jeden Zweig der Polizei (so für Gesundheits- und Feuerpolizei) sind vollständig und zweckmäßig. Niemand darf (wenigstens schreiben dies die Gesetze vor) Branntwein an Personen unter 17 Jahren verkaufen, und neue Erlaubnißscheine zum Verkauf desselben in kleinen Quantitäten werden gar nicht mehr ertheilt. Liederliche Häuser, sowie das Herumlaufen von Hunden und Schweinen ist verboten, obwohl sich einige derselben immer noch im Selfgovernment versuchen.

Wie überall in Amerika, ist die Vermögenssteuer auch in Cincinnati bei weitem die wichtigste und einträglichste; von kleinen Nebenabgaben erwähne ich nur, daß man für jeden Hund einen Dollar, von jeder Hündin drei Dollars bezahlt; früher betrug diese Steuer sogar drei und zehn Dollars.

Die Stadtverwaltung ist im Ganzen sehr wohlfeil: die Stadträthe empfangen nur eine geringe Entschädigung, der Bürgermeister nur 1000 Thaler Gehalt.

Zu den kostspieligsten aber nützlichsten Einrichtungen gehören die Werke zur Versorgung der Stadt mit Quellwasser. Es wird durch Maschinen bis 30 Fuß über den höheren, bis 150 Fuß über den niederen Theil der Stadt gehoben, in eisernen Röhren nach allen Richtungen hingeleitet und in sehr großer Menge zu den verschiedensten Zwecken verbraucht.

Wir finden in Cincinnati Kirchen und Geistliche in vollkommen hinreichender Zahl; denn sowie eine Vermehrung derselben für nothwendig erscheint, fehlt es nie an Beiträgen zu ihrer Gründung und Erhaltung. Bei der auch hier vorherrschenden sehr richtigen Ansicht, daß sich

keine Demokratie gesund erhalten kann eine allgemeine und tüchtige Volkserziehung man die größte und erfolgreichste Aufmerksamkeit und Thätigkeit auf die Schulen verw ihre Haupteinnahme wird durch eine Vermsteuer aufgebracht, wozu das Schulgeld der habenden hinzutritt. In jedem Stadttheile sich neue, trefflich eingerichtete Schulhäuser wo unter Anderem weit besser für Luftreisorgt ist, als in den meisten deutschen Stuben und Universitäts Hörsälen. Die Volklen zerfallen in vier Abtheilungen oder Classen und lehren weit mehr und bringen es viel mehr als die sogenannten Primarschulen; ja mitnahme der alten Sprachen ist fast der ganze Gsialunterricht darin aufgenommen. Indeß nicht alle Schüler durch den ganzen Course Gehalt der männlichen Lehrer beträgt monatlich 25 bis 45, der weiblichen 15 bis 25 Dollars. Stadttheil wählt jährlich zwei Betraute, und Stadtrath wählt sieben Prüfer auf drei Jahren ist mehr die geschäftliche, diesen die wissenschaftliche Seite des Schulwesens zugewiesen. Diese prüfen, jene ernennen die Lehrer. Die letzten traten zu einer Gesellschaft für gegenseitige pädagogische Mittheilungen zusammen welche sich über den ganzen Staat verbreiten in mehreren lehrreichen Bänden haben sie Ansichten und Erfahrungen dem Publicum vorgelegt. Die Lehrstunden waren im Sommer 8—12 und 2—5, im Winter von 9—12 und sind aber besonders für die kleineren Kinder neuere Beschlüsse vermindert worden. Zweijeder Stunde werden 15 Minuten frei gelassen. Die Hauptferien dauern etwa vier Wochen im Januar und eben so lange im Sommer. Die der Schüler und die Neigung zum Schulbesuche in stetem Zunehmen, obwohl auch hier die Folgen über unordentliches Ausbleiben nicht fehlen. Man berechnete die laufende jährliche Ausgabe für jeden Schüler etwa auf 10 Thaler.

Alle Jahre führen die Lehrer sämmtliche Schüler einmal feierlich zur Kirche, mit Fahnen, Abzeichen u. dgl. Nach gehaltenem Gedenkdienste wird der Schulbericht verlesen. Ma hauptet, diese Feierlichkeit wirke gut zur Förderung der Theilnahme am Schulwesen, zu öffentlichen Beiträgen und Zahlen u. s. w. — In den gewöhnlichen Prüfungen durch die gewählten Lehrer, hat man andere in eigenthümlich und merkwürdiger Weise angeordnet. Man lannlich die besten Schüler aus verschiedenen Classen zusammen, und läßt sie durch eigens dazu gewählte Personen examiniren. Dies führt zu

Ergebnissen über das Verhältniß und die einzelnen Anstalten. Alle dogmatische, alle religiösen Streitigkeiten sind aus Schulen ausgeschlossen; nur die Bibel wird, ohne Commentar irgend eines Bekenntnisses gelesen. In Bezug auf die Schulbüchereien der katholische Bischof einige Klagen, welchen keineswegs durch eigensinnigen Widersteigerte, sondern durch verständige Mäßigkeit. Jener sagte nämlich: Erstens,

Bücher enthielten anstößige Stellen. — Antwort: der Bischof möge prüfen und bestimmen, was für die Katholiken auszumerken sei. — Zweitens, die katholischen Kinder müßten die protestantische Bibel lesen — Antwort: keines werde abgehalten, sobald Eltern oder Vormünder rächen. — Drittens, es gebe schlechte Bücher in den Sammlungen. — Antwort: man solle den Kindern kein Buch geben, was Eltern und Vormünder für schädlich hielten.

In jenen Volksschulen gibt es in Cincinnati, Abendschulen, Sonntagsschulergeschulen, Gymnasien, Rechtsschulen, technische und theologische Lehranstalten, Gewerbevereine, verbunden mit Gewerbeausstellungen, Gesellschaften zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse, eine Akademie für schöne Künste, und eine für Musik und die Beförderung reiner und edeln musikalischen Töne.

Wegen der Unmöglichkeit, alle diese Anstalten zu schildern, sei es erlaubt, nur über etwas Näheres mitzutheilen. Im Jahre 1829 in theologisches Seminar, das Lane College gegründet, bei welchem drei ordentliche Prediger und ein Bibliothekar angestellt sind. Daneben gab dazu 4000 Dollars, Herr White in einigen Anderen 15,000 Dollars, Herr Tapscott 20, zusammen 40,000 Dollars. Obgleich Presbyterianer der Anstalt vorstehen, werden Studenten aller Bekenntnisse unter möglichst günstigen Bedingungen in das neue schöne Gebäude aufgenommen und daselbst verpflegt. Der Unterricht wird ganz unentgeltlich erteilt, und der Unterricht dauert drei Jahre, jedesmal von Mitte September bis Mitte Juni. Die treffliche, meist protestantische Bibliothek zählt 10,000 Bände, und Herr Stowe ward nach Europa gesandt, um verständiger große Ankäufe zu besorgen.

Die Anstalt gehört ein großes Stück fruchtbares Land, welches die Studenten selbst bebauen.

Hiezu, wie zu anderen einträglichen Unternehmungen verwenden sie täglich drei Stunden und erwerben dadurch bis 150 Dollars,

oder den ganzen jährlichen Bedarf ihrer Ausgaben.

Die Grundlage des Woodward College war ein großes Landgeschenk des Herrn Woodward. Es zählt im Durchschnitt 160 Schüler, von denen etwa 50 ganz frei gehalten werden. Sieben Lehrer unterrichten von 9—12 und von 1—4 in allen den gewöhnlichen Gegenständen. So wohnte ich selbst zwei Vorträgen bei, über sphärische Trigonometrie und den König Oedipus des Sophokles, an einer Stelle, wo vor 50 Jahren noch die Wölfe heulten. Jedes politische oder religiöse Parteinehmen ist in dieser Erziehungsanstalt streng untersagt.

Durch freiwillige Beiträge ward eine Sternwarte gegründet, und ein deutsches Fernrohr für 13,500 Thaler gekauft; es wurden zwei Sachverständige zum Erforschen des Schulwesens nach Deutschland geschickt *) u. s. w.

Die Handwerker und die jungen Kaufleute haben durch freiwillige Beiträge schöne Büchersammlungen gegründet, und in der ersten Anstalt hält man zweckmäßige Vorlesungen. Aus der Bibliothek der Handwerker und Lehrlinge, welche bereits im Jahre 1841 über 2000 der bestgewählten Schriften enthielt, werden jenen wöchentlich etwa 400 Bände unentgeltlich geliehen. Die Theilnehmer und Beitragenden erwählen jährlich einige Directoren, und diese ernennen den Bibliothekar, welcher aus der Stadtcasse 100 Dollars erhält. Ueber die Zeit, auf wie lange ein Buch verliehen, wie ein verlorenes ersetzt wird u. dgl. finden sich die nöthigen Vorschriften. Diese Anstalt (sowie die anderwärts gerühmten Bezirksbibliotheken) wirkt sehr heilsam für Verbreitung nützlicher Kenntnisse und Veredlung der Sitten.

Gleich preiswürdig ist es, daß in vielen Schulen die deutschen Knaben Englisch und die englischen auch Deutsch lernen ⁶⁾, wodurch sie zweier Sprachen und zweier so reichen Litteraturen Herr werden. Ich bin überhaupt der Meinung, daß die Mischung der englischen und deutschen Bevölkerung (allein in Cincinnati sind 17,000 Deutsche) überall in den vereinigten Staaten die erfreulichsten Früchte trägt. Jeder der nahverwandten be-

*) Nämlich der oben genannte Professor Stowe. Sein Bericht wurde auf Staatskosten gedruckt und unter dem Volke vertheilt (in Pennsylvania und Massachusetts ebenfalls); er ist betitelt: *Report on Elementary Public Instruction in Europe, made to the Thirtieth-Sixth General Assembly of the State of Ohio, December 19, 1837. By C. E. Stowe. Columbus 1837. (87 S. 8.)* M.

freundeten Stämme bringt dem andern, was er nicht hat, oder ermäßigt das, wovon er zu viel hat. So tritt der löbliche, neu gegründete deutsche Lese- und Bildungsverein der englischen Bildung keineswegs feindlich entgegen, sondern wirkt nur dahin, daß der heimliche Schatz nicht durch Läßigkeit verloren gehe, oder man ihn zu gebrauchen verlerne. Jeder bietet dem Andern das Seine zur Verdoppelung des Reichthums.

Natur und Geist verbinden sich in den westlichen Staaten Nordamerikas auf seltene, ja einzige Weise, und Ohio führt wiederum den glänzenden Reigen. Seine Bestimmung ist: die großen geselligen Aufgaben und Streitfragen der Bundesstaaten unbefangen zu prüfen, unparteiisch zu vermitteln, und dadurch zu lenken und zu herrschen. Man kann zweifeln, ob der großartige Republicanismus des Südens nicht durch die Sklaverei getrübt werden müsse, ob nicht im Osten neben den höher Gebildeten ein gefährlicher Stadtpöbel (*tribus urbanae*) hervorzunehmen könne; aber

in Ohio sehen wir nur Jugend, Lebenskraft, Gesundheit, Fortschritte und Aussichten nach allen Richtungen. Bei solchen Erscheinungen wäre das *nil admirari*, das Nichtbewundern, nur ein Zeichen des Neides, oder der Gefühllosigkeit!

¹⁾ Das Klima ist gesund; es kommt nur auf 35, oder gar nur auf 39 ein Todter.

²⁾ Selbst H. Clay (*speeches II*, 125) gesteht, daß Kentucky um 50 Jahre hinter Ohio zurückblieb.

³⁾ *Hunts merchants Magazine II*, 123.

⁴⁾ Die lediglich zu nützlichen Unternehmungen gemachten Staatsschulden betragen etwa 18 Millionen Dollars, welche pünktlich zu 5 bis 7 Procent verzinst werden.

⁵⁾ Mit der rasch steigenden Bevölkerung tritt das Bedürfnis einer Mehrung der Schulen immer wieder von Neuem ein.

⁶⁾ *They have far more than realized the expectation of their warmest friends. 15th annual report about the common schools in Cincinnati p. 6.*

118. Bruchstück aus einer Charakteristik des griechischen Volkes.

(W. Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde I. [1846] S. 124—125.)

Von der ursprünglichen Nüchternheit und Anspruchslosigkeit des hellenischen Volkslebens zeugt die in die historische Zeit fortgepflanzte ältere Sitte der Athener, der Arkader und Achäer, und überhaupt erscheinen die meisten Stämme der Hellenen, wenn gleich in mancher Richtung immerfort schöpferisch rege, doch gewisse Zeiträume hindurch in ruhigem Fortwandeln, bis heftige äußere Anstöße weckten und rüttelten. Dagegen wenn diese erfolgt waren, traten, wie die lange fortgesetzte Kette der Wanderungen selbst darthut, lebhaft, selbst ungestüme Bewegungen ein. So möchte man denn als hervorstechende Eigenschaft der Hellenen bezeichnen eine hohe Reizbarkeit, durch welche bei äußerer Anregung die entsprechende Kraft erwachte, und sich, sei es in heimischen Feinden, in Reibungen mit den Nachbarn oder in Wanderungen und Seefahrten versuchte. Die ersteren wurden durch die natürliche Zersplitterung in kleine Staaten unterhalten, so daß nie Nahrungsstoff mangelte, kein Erstumpfen und Erstarren stattfand, vielmehr das innere Leben sich stufenweise steigerte und entwickelte. Die Kraft aber war begleitet von dem regsten Selbstgefühl und dem unverhohlenen Ausdruck

desselben; Bescheidenheit und Demuth waren nicht hellenische Tugenden; das Ehrgefühl indessen nicht mit so feinen Fäden als das modern ritterliche gesponnen, die Ehre galt als aus Recht und Vorrecht entsprossen; schmähende Worte galten nicht für Gefährde derselben. Verschwistert mit der Reizbarkeit zum Handeln war die hohe Empfänglichkeit für Schmerz und Lust. Der Hellene weinte leicht, Stoicismus beim Schmerze ist nur bei den Spartiaten nachzuweisen, und anderswo für völlige Entartung des Volkscharakters zu halten; Solons herrliches Wort, als man ihn trösten wollte, eben darum weine er, weil nicht zu helfen sei¹⁾, ist echt hellenisch. Wiederum besaß dies Volk ein nie wieder mit so unerschöpflicher ästhetischer Produktionskraft und so lebendigem ästhetischem Sinne geeintes Maß von Sinnlichkeit und Genußfähigkeit, das keine Schönheit und keinen Lebensgenuß ungekostet ließ²⁾, und mit vollem und immer gegenwärtigem Bewußtsein schwelgte. Einerseits ist hier die Pflege der Dicht- und Tonkunst und späterhin der übrigen schönen Künste als Nationaltugend zu rühmen; wiederum mangelte in dem Verkehr mit dem weiblichen Geschlechte das Zartgefühl, das

tung und Ehrbarkeit gemischt ist; der hel-
 Ausdruck über Gegenstände jener Art
 , selbst gemein; schlimmer unnatürliche
 chtslust. Sowie hier grenzte durch die ge-
 hellenische Sinnesart das Schlimme mit
 leln und Guten nahe zusammen, und als
 ugenfällige Flecken erscheinen Gewinn-
), Neid⁴⁾, Feindeshaß und Grau-
 it⁵⁾. Ueberhaupt aber kamen des Volkes
 che Aufwallungen in dem ganzen Laufe
 staatslebens zu keiner Mannesreife; weder
 das Gute sicher und fest im Herzen, noch
 e das Böse sich zu seiner Vollendung.
 des immerwährenden Einflusses der Lei-
 ft endlich mußte in Staaten, wo Volksre-
 war, der persönliche und politische Cha-
 rakter gewöhnlich zusammenfallen. Aller-
 scheint nun, wie gesagt, der Gesamt-
 r nur in einigen Merkmalen ohne die ei-

genthümlichen Gestaltungen, die bei einzelnen
 Stämmen und Staaten Ungleichartiges erzeug-
 ten, und die von der Gesamtheit nicht ohne
 sorgfältige Beschränkungen können ausgesagt wer-
 den

¹⁾ Diog. Laert. 1, 63.

²⁾ OI Ἕλληνες φιλήδοροι. Dion. Chrys. 1, 323.

³⁾ Schon Hesiodos W. und T. 684: *ζήματα γὰρ
 ψυχὴ πλέεται δειλοῖσι βροτοῖσι*. Vgl. 339. Nach Po-
 lybios (6, 46.) setzten Manche Lykurg's Hauptver-
 dienst darin, daß er die Habsucht entfernt habe.

⁴⁾ Ein Perser b. Herod. 7, 236. bezeichnet ihn
 richtig: *τοῦ τε εὐτυχέειν φθονέουσι (οἱ Ἕλληνες) καὶ
 τὸ κρείσσον ἐπυγέουσι*.

⁵⁾ Nach Paus. 1, 7, 1. war nur bei den Athe-
 nern ein Altar des Mitleids; doch entsprach diesem
 Zeichen die Gesinnung der Athener in späterer Zeit
 wenig.

119. Die Zeit vor und bis zur Revolution.

G. Niebuhr, Geschichte des Zeitalters der Revolution, Vorlesungen gehalten zu Bonn 1829. I. [1845] S. 43—51, 58.)

akteristisch ist in den Zeiten des Mittel-
 is in die des siebzehnten Jahrhunderts,
 Nationen für sich einen ganz gesonderten
 er haben und in den Nationen selbst eine
 kleiner Gemeinheiten fast ohne gegensei-
 einfluß in ihren eigenthümlichen Formen
 , während die einzelnen Individuen in
 Gemeinheiten durch eben diese überliefere-
 nen aufs strengste gebunden sind, und für
 ne Unabhängigkeit haben. Die Deutschen,
 en, Italiäner haben ihren Nationalchara-
 re gesonderten Eigenthümlichkeiten; übt
 eine Nation auf eine andere Einfluß aus,
 es immer einzelne Individuen die auf ein-
 irken, nicht Massen.
 taatsleben, in der Kunst und in der Wis-
 n gehen überlieferte Formen von einer
 ion auf die andere über; bisweilen auch
 nmal von einer Nation auf eine andere,
 Form der Troubadours bei uns zur Form
 nesänger wurde. Ist eine solche Form
 angenommen so ist jeder einzelne darun-
 tiffen und ihm fällt nicht die Möglichkeit
 ie Bahnen zu finden. Das südliche Frank-
 te im Mittelalter in Hinsicht auf das Schöne
 Form den Keim für das ganze übrige Eu-
 sich.

Die Unabhängigkeit des Geistes die sich bei
 den Griechen zeigt, bei denen der nicht in For-
 men gefaßte Gedanke den Geist bestimmt und ihm
 seine Richtung gibt, kennt diese Zeit nicht. Schon
 bei den Römern war diese Freiheit der Intelli-
 genz in dem goldenen Zeitalter untergegangen,
 und sie zeigt sich erst im sechszehnten Jahrhun-
 dert wieder.

Bis in diese Zeit waren die Nationalitäten viel
 entschiedener als jetzt; man war mehr Deutscher,
 Franzose u. s. w.; aber auch die Eigenthümlich-
 keiten der einzelnen Stämme traten mehr hervor;
 man war mehr Schwabe, Züricher, als heutz-
 tage. Selbst wo schon ein großes Königreich sich
 gebildet hatte, in Frankreich, war der Norbianne,
 Burgunder immer noch mehr Normanne, Burgun-
 der, als alles andere. So standen alle unter der
 Herrschaft der Ueberlieferungen und der Formen;
 was freier unternommen wurde mißlang fast alles
 und löst ein Individuum einmal die Fesseln, so
 geschieht es nur unvollkommen. Selbst die frei-
 sten und mächtigsten Geister, wie Dante, müssen
 sich der überlieferten, oft hemmenden und er-
 stickenden Form fügen; zwar leistet er vortreffli-
 ches, aber man fühlt doch lebhaft diesen Mangel.

Allmählig lösen sich die festgeklebten Flügel
 der Psyche und die Unabhängigkeit entwickelt

sich. Dafür lassen sich keine Jahreszahlen geben; einzelne Anfänge der erwachenden Unabhängigkeit kann man früh entdecken, aber das erwachte Leben geht gleich wieder unter. Noch lange bleiben selbst die geistreichsten Männer unter dem Joch des geschriebenen Buchstabens; die Bücher stehen zwischen den Menschen und dem Leben und machen dieses unsichtbar. Nur die Leute die sich nicht mit Büchern abgeben verstehen zu beobachten, unter ihnen fehlt es weder an Intelligenz noch an Beobachtung; die anderen sind der unmittelbaren Anschauung der Natur und des Lebens völlig entwöhnt und, indem sie auch die Erfahrungskenntnisse durchaus nur in Büchern suchen, versteht keiner das aus ihnen gelernte auf die Wirklichkeit zu übertragen und in dieser wiederzufinden. Die Ausbildung des Lesens hatte eigentlich einen paralysirenden Einfluß, und es ist merkwürdig wie schon Plinius die Natur und Geographie nur durch Bücher kennt, obgleich er auf der andern Seite wieder ein praktischer Mann war. Dies wird immer ärger. Man schrieb Geographien nach den Büchern der Alten mit wenigen Zusätzen über das Neuere; die physischen Bücher des Aristoteles wurden übersetzt und gelesen; kein Mensch aber, wenn ich Conrad Gessner ausnehme, verstand das Gelesene in der Natur wiederzufinden. Wie Muretus über die Frage, ob das Oel gefriere, den Aristoteles citirt, ob er gleich in Frankreich und Italien lebte und Erfahrungen darüber benutzen konnte, so machten es alle.

Diese Gebundenheit erstreckte sich auch auf den Staat. Die Ueberlieferung, die Communalität und die Zurücksetzung der Individualität gab lange Zeit hindurch dem Staate große Sicherheit und Festigkeit. Die Formen giengen von den Vorfahren auf die Enkel über, und alle Veränderungen die gemacht wurden blieben bei dem Aeußern. Ob man sich in den Städten durch Geschlechter oder Zünfte regieren lassen sollte, entschied sich nach dem augenblicklichen Bedürfnisse; was verändert wurde, wurde durch das Bedürfniß erzwungen und beruhte nicht auf Phantasiebildern.

Das siebzehnte Jahrhundert ist der Anfang der neuen Ordnung und der Entwicklung großer intellectueller Kraft. Schon in früheren Schriften aus Zeiten großer Aufregung, wie in der Republik des Bodinus, dem Stephanus Brutus und anderen politischen Schriften aus den Zeiten der Ligue, findet man allerdings, und jetzt hauptsächlich noch bei den Franzosen, Anfänge der Speculation über Verfassung, aber diese Speculation vergeht gleich wieder in Erudition. Sie fangen

mit großer Wärme an; hernach aber fehlt der Stoff, und man bekommt am Ende die Anwendung auf das Lebendige Citationen und Verhältnisse des Alterthums.

Die Unabhängigkeit des Geistes zeigt sich erst in der Mathematik: im sechzehnten Jahrhundert in Behandlung der Algebra und andern Fragen, im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts in Entdeckung der Logarithmen und keplerschen Gesetze. Die cartesische Philosophie hat als Philosophie vielleicht keinen großen Einfluß (darüber habe ich indeß keine Stimme). Descartes weckte die Welt zur Unabhängigkeit der Speculation und so fieng vom siebzehnten Jahrhundert an das Vorgefühl der Mündigkeit sich zu gestalten an. Die Naturwissenschaft standen jetzt, nachdem Galilei und Torricelli Schlaf gestört hatten; die Medicin erhob sich aus dem traurigen Zustande in dem sie bis dahin gewesen war. — Es trat eine Scheidewand zwischen der Erudition ein, man verschmähte sie um ausschließlich mit eigenen Augen sehen; im siebzehnten Jahrhundert ist zwar ein Jahr der Calamität und des Leidens, aber auch der großen Kraft. Die Philologie war in der 2. Hälfte der Herrschaft der Ueberlieferungen allein gewesen; denn sie allein konnte sich reines Alterthum bilden; jetzt trat sie zurück. Dagegen fiengen die physischen Wissenschaften, die Zoologie, Chemie u. s. w. an in ihrem Umfange hervorzutreten.

Dieselbe Unabhängigkeit des Geistes zeigte sich allmählich auch auf das Staatsleben. Politik und Gesetzgebung blieb hier noch lange das Gegebene großentheils allein herrschend, besonders im bürgerlichen Rechte. Aber Uebersetzungen fieng man jetzt an zu speculiren; in England, wo die Bürgerkriege zunächst Veranlassung gaben.

Indeß von diesen Anfängen der Speculation zu Locke war noch ein großer Schritt. In diesen in seiner Empirik gewiß viel zu niedrige gestellt. Wenn Luther, Melanchthon und andere Männer des sechszehnten Jahrhunderts Uebersetzung und Unterricht schreiben so setzen sie noch immer die überlieferten Formen voraus und passen diesen ihre Lehren an. Dies ist bei uns nicht mehr der Fall; er zuerst stellt sich die Frage was ist der Zweck, und wie gelangt man dahin.

Die Italiäner hatten allerdings schon im sechzehnten Jahrhundert einige wenige Denkmäler der Verfassung gehabt, wie den trefflichen Humanismus Savonarola. Dies sind aber vereinzelte Erscheinungen; auch giengen jene Männer

ne Reformatoren des Bestehenden aus als Auf-
 hebung und ihre Speculationen blieben
 die Folgen.

den Engländern und unabhängig von ih-
 rigt sich freiere Beurtheilung der Verfas-
 sungen und der bestehenden Verfassungen
 bei den Franzosen am Ende des sieben-
 zehnten Jahrhunderts; vornämlich bei Fénelon.
 einigen Heften scheint Niebuhr hier Char-
 les Montaigne als die, bei denen die ersten
 der politischen Speculation, jedoch ohne
 lung auf das Bestehende sich finden, ge-
 zu haben. Der Zusammenhang läßt sich
 nicht mit Bestimmtheit ermitteln.) Mit Un-
 abhängigkeit, mit der Reinheit und Heiligkeit sei-
 nes standes wagte er sich auch an diese Untersu-
 chung.

Montesquieu's *lettres persanes* sind schon
 eine Schrift des achtzehnten Jahrhunderts
 im politischen Sinne; er redet mit vollkommener
 Klarheit und mißmüthig über die Formen des be-
 stehenden Staates und würdigt die andern Staaten.
 Seine Unbefangenheit gieng nun allmählig auf-
 über und theilte sich von einer Nation der
 andern mit. Die ersten Völker, welche Unabhängig-
 keit in Wissenschaften und in Hinsicht des
 politischen Geistes zeigten, waren Engländer,
 die nördlichen Niederländer; bei den
 andern trat bloß Galilei in den physischen Wis-
 senschaften auf und diese Regung ward erstickt.
 Die Völker blieben zurück, während andere
 in verschiedener Schnelligkeit vorwärts giengen.
 Italien hatte das entsetzliche Unglück des
 siebenjährigen Krieges ganz zurückgesetzt; sie
 schüchtern, aber auch wirklich entartet;
 durch die eigenen Landsleute und die
 andern barbarisch gemißhandelt, war ganz her-
 abgewürdigt. Ein Wunder ist es, daß sie sich
 im Ende des siebenzehnten Jahrhunderts noch so
 erholten und die Wissenschaften unter ih-
 ren Händen; dies verdanken wir einzelnen großen
 Männern, namentlich Leibnitz. Italien, Spanien,
 Portugal, das südliche Frankreich, insofern es
 durch Paris bestimmt wurde, ein Theil des
 nördlichen Deutschlands und Belgien blieben in
 dem allgemeinen Erwachen des persönlichen
 Lebens und neuer Regsamkeit fast gänzlich
 zurück.

Nicht die Reformation hatte diese Wir-
 kung hervorgebracht; denn in den nördlichen Ge-
 genden Frankreichs wo die wenigsten Hugenoten
 waren, war das intelligente Leben am fröh-
 lichsten.

Die Staaten hatten weit geringere Kraft, als
 den Umständen nach hätten haben können. —
 Die Provinz mit einem größeren Staate ver-

bunden, so ließ man ihr ihre Verfassung und
 Rechte: es war aber mehr Gemächlichkeit als
 Gerechtigkeitsliebe was dazu führte. Der Elsaß
 z. B. behielt unter Frankreich seine Verfassung
 und man fand dies ganz natürlich. So war eine
 ungeheure Mannigfaltigkeit geblieben. In Tos-
 cana unter den Medicäern blieben alle Formen
 dem Scheine nach wie vorher unter der Republik.
 Alles gieng den alten Gang fort und Niemand
 fragte ob es gut oder schädlich sei. Die Fol-
 gen dieses Zustandes waren sehr lähmend; zwar
 hatte er den Vorzug, daß keine Willkür änderte,
 aber das Erstorbene dauerte auch noch fort. Die
 Regierungen mischten sich zwar nicht in die An-
 gelegenheiten der Völker, wie sie es jetzt oft in
 übertriebenem Maße thun; aber die bestehende
 Ordnung wurde nach und nach lästig, weil sie
 sich nicht neu gestaltete und man ward ihrer
 überdrüssig. Das Regieren war sehr einfach, die
 Gesetzgebung sehr beschränkt, und auch mittel-
 mäßige Talente konnten die Verwaltung führen.
 Es war nicht die Rede davon ob es besser oder
 schlimmer gehe; im Grunde gieng es sehr schlimm.

Viele Verhältnisse hatten sich neu gestaltet.
 Durch tausenderlei Zufälle war nicht bloß in
 Deutschland, sondern auch in Frankreich die
 Classe der Landstädte, die sonst sehr blühend ge-
 gewesen waren, heruntergekommen; der Handel
 hatte auch in den großen Städten eine andere Rich-
 tung genommen. Die Rittergüter waren großen-
 theils durch Kriege und Zusammensterben vieler
 Familien in wenige Hände gerathen. — Durch die
 Kriege war große Verschuldung eingetreten. Vor
 dem dreißigjährigen Kriege war durch eine sehr
 wohlthätige Bestimmung des geistlichen Rechts
 die Verschuldung auf ewige Renten eingeschränkt;
 das Capital konnte nicht gekündigt werden. Der
 Krieg brachte ein neues Bedürfniß hervor; um
 Geld zu bekommen mußte man kündbare Capitalien
 nehmen und so wurde das liegende Eigenthum mobil.

Europa schied sich also damals, von dem öst-
 lichen barbarischen Theile abgesehen, in zwei
 große Massen, von denen die eine an dem Fort-
 schritte Theil nahm, die andere zurückblieb. Die
 Völker, welche an der Entwicklung keinen Theil
 nahmen und bei denen die Bewegung großentheils
 mit Gewalt reprimirt war, waren gegen frühere
 Zeiten sehr gesunken und befanden sich in einer
 sehr traurigen Lage. Alles geistige Leben und
 die Industrie waren gelähmt; die Völker blieben
 in allen Dingen stehen, und nicht nur das Gute,
 sondern auch jeder Unfug und alles der Zeit längst
 Abgestorbene blieb unverändert. Dieses fühlte
 man endlich und es entstand daraus Verachtung

des Bestehenden und der Wunsch nach Neuerungen. Die Folgen dieser Erstarrung und dieses Absterbens zeigten sich an der Kraftlosigkeit dieser Staaten und nun wurden im achtzehnten Jahrhundert die Regierungen selbst auf diese Ohnmacht aufmerksam. Dies brachte von der Mitte dieses Jahrhunderts an ein Streben in die Regierungen ihren Völkerschaften einen Impuls zu geben. Aber dieser Impuls war nur ein äußerlicher; wie die anfangs willkürlich ausgestreckte Hand des indischen Fakir zuletzt wirklich gelähmt wird, so war es schon nicht mehr möglich diese todten Massen wahrhaft zu beleben: die Leute wurden äußerlich vorangetrieben, aber in ihren Gewohnheiten und ihrem Charakter lagen unbesiegbare Hindernisse. So schlugen die Bestrebungen des Marquis Pombal in Portugal, Carl III. in Spanien, der Königin Caroline in Neapel, Kaiser Joseph's in Oesterreich alle fehl und hatten meist unglückliche Folgen. Nur die Bemühungen des Großherzogs Leopold in Toscana wirkten segensreich, weil dort überhaupt der Funke des Geistes noch nicht ganz erstickt war. — Dies ist ein großer charakteristischer Zug in der Geschichte des neuen Europa's; die Regenten wurden dadurch zu sehr vielen Schritten gebracht, die gegen ihr sonstiges System sehr inconsequent waren.

Aber auch in den beweglichen Ländern hatten fast nirgends die Regierungen den mit den Entwicklungen fortzugehen. Es ist fast das einzige Land in Europa, in dem die Administration sich den Verhältnissen paßte und dadurch den Uebergang in neue Verhältnisse heilsam vorbereitete. . . .

. . . . Die bevorrechteten Stände konnten in den wenigsten Ländern ihre Privilegien hauptsächlich; meistens mißlang es ihnen. Hätten ihre Ansprüche den Verhältnissen gemäß gewesen und hätten nicht genießen wollen wo es den Ständen nicht angemessen war, so hätte mit milden Uebergängen in die neue Zeit treten können; Uebergänge wie sie einige erfahren haben, namentlich Preußen.

Uebersuchen wir noch einmal Europa in den letzten Jahren, so finden wir besonders zwei Theile: beweglichen und einen stockenden; zwischen den liegen sehr viele Schattirungen. Die Bewegung machte keineswegs diesen Unterschied; auch in Deutschland katholische Gegenden ganz beweglich waren, protestantische, die stockten; und namentlich war das nördliche Frankreich sehr bewegt und lebendig. Daß in Deutschland die katholischen Länder im Ganzen zurückgeblieben hat ohne Zweifel viele andere Gründe.

120. Die materiellen Interessen der Völker im XVI. und XVII. Jahrhundert

(J. G. Droysen, Vorlesungen über die Freiheitskriege I. [1846] S. 66–83.)

Wir haben gesehen, wie der moderne Staat in der Stufenfolge seiner Entwicklungen die alten ständischen Verhältnisse untergrub und zerstörte. Ward somit die Füllung des Staates mehr und mehr eine wüste, formlose und selbstlose Masse von Unterthanen, um welche her endlich das Militär- und Beamtenthum eine starre, charakterlos gleichförmige Hülle bildete, so konnte eine weitere Entwicklung nur daher kommen, daß sich in jener Füllung selbst neue Kräfte, neue Nothwendigkeiten erzeugten.

Theils war es der Staat, der diese im eigenen Interesse, wenn auch ohne Voraussicht des Resultates hervorrief, theils machten sich dieselben Vermittelungen, durch welche der Staat zu immer tieferer Auffassung seines Wesens geführt wurde, in allen geistigen Sphären geltend und bestimmten in gleichen Pulsen die Gesamtentwicklung des inneren Lebens zunächst der Indi-

viduen und schnell weiterwirkend der Massen der Nationen.

Begnügen wir uns, beide, die materiellen und die geistigen Interessen, wenigstens in ihren Hauptzügen zu betrachten.

Das feudale Europa war auf den Grund der Feudalverhältnisse gegründet. Das erblühende städtische Leben der zweiten Hälfte des Mittelalters brachte ungemein bedeutenden Fortschritt; es erhob das Leben über die ersten einfachsten Formen des gesellschaftlichen Zustandes. Handel und Gewerbe gaben den Städten eine schnell wachsende Bedeutung. Manche Fürsten, so namentlich Könige von Frankreich, verstanden es sich zu bedienen, um gegen ihren Adel eine selbständigere Stellung zu gewinnen; sie hörten auf die Gleichen ihrer Barone zu sein, nur aus ihren Domainen und Gütern ihre Einkünfte zu ziehen. Der Grenzzoll (*haute passage*),

sten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts 3000 Livres eingebracht hatte, gewährte im des folgenden bereits über 100.000. Lud., der scherzen konnte, daß durch seine ung das französische Königthum aus den usjahren getreten sei, gewährte zur Er; des inneren Verkehrs vielen Städten das echt; eine Menge neuer Municipalitäten, gründete, mannigfache Verordnungen zur ung des Handels, zur Belebung des Ge- gewährten dem städtischen Leben eine und feste Grundlage. In solchen Bemühun- twickelte sich eine Allgemeinheit der fürst- Stellung, die weit hinaus war über die ehe-, man möchte sagen, nur privatrechtliche rone. Aber wie roh, wie gewaltsam und ren waren noch alle diese Vornahmen; hie und da wirkten sie fördernd: »hatte Ein Volke einen Gulden, so glaubte er reich n,« berichtet Macchiavelli. Derselbe nennt euera Frankreichs „sehr klein“ und doch kten sie das Volk; in der Normandie war end so groß, daß viele Menschen vor Hun- arben, viele aus Verzweiflung Weib und und sich selbst tödteten. Das Königthum noch keine Ahnung von der Kunst des Re- s.

so sorgsamer wehrte sich das städtische da, wo es in Wohlstand blühte, der lan- rlichen Eingriffe. In trotziger, ja herrischer ändigkeit blühte die Hansa, blühten die Italiens, Languedocs, Cataloniens, der Nie- de. So wenig dem Staate und seiner Vor- dankten sie ihren Wohlstand, daß sie viel- selbst sich mehr und mehr zu autonomen n entwickelten, Autonomien, deren bestim- s Wesen nichts Anderes als der Wohlstand lessen Sicherung war; Verdrängung aller rrenz, Erzwingung ausschließlicher Privile- Feststellung von Zwangspreisen, sicherer n, das war die Summe der Handelspolitik städtischen Republiken, die mit ihrer klu- finanzverwaltung, ihrem geordneten Haus- mit ihrer ungemeinen industriellen und künst- ren Thätigkeit, mit ihrem raschen und rei- Geldumsatz — Venedigs Handel allein nach ombardei ward 1421 auf mehr als 28 Mil- Ducaten berechnet — im stärksten Gegen- egen die fürstlichen Verwaltungen standen.

war ein langer und schwerer Kampf, ob ropa das Königthum oder die städtischen miken die Uebermacht haben sollten; im des funfzehnten Jahrhunderts neigte sich ieg auf die Seite der Städte. Schon be-

gannen sich in ihnen Formen zu entwickeln, wel- che, der Tyrannis des hellenischen Alterthums entsprechend, in ihrem Fortgang die Bedeutung der Fürstengeschlechter mittelalterlichen Ursprungs völlig zu überholen drohten; in Norditalien erhob sich solche Tyrannis auf Grund militärischer Be- amtung oder Usurpation; in Florenz übernahm ein reiches Banquierhaus die dauernde Leitung der Republik; in Lübeck versuchte später Georg Wul- lenweber auf dem Wege der Magistratur eine dictatorische Gewalt zu gewinnen.

Wir sahen, wie eigenthümlich Karl V. Macht war; sie umfaßte alle diejenigen Länder, in denen das städtische Wesen in blühendster Kraft stand; jetzt ward es schnell und entschieden von der fürstlichen Gewalt überholt.

Und damit ward die Grundlage des Wohlstan- des, wie er sich bisher entwickelt hatte, erschüt- tert. Gerade jetzt, wo die Entdeckung einer neuen Welt, der gefundene Seeweg gen Indien dem Welt- verkehr einen neuen Aufschwung geben zu müs- sen schien, traf den europäischen Handel Schlag auf Schlag; eben jene Idee einer Monarchie, wie sie Karl V. erfaßte, trat überall hemmend, be- lastend, zerstörend der Bewegung, dem Behagen eines frei thätigen Wohlstandes entgegen. Tau- send Verhältnisse wirkten zusammen, den falschen Theorien, den immer neuen finanziellen Verlegen- heiten und der politisch-religiösen Stellung des kaiserlichen Regiments den nachtheiligsten Ein- fluß zu gewähren. Dem spanischen Stolze nur zu entsprechend war jenes scheußliche Colonial- und Slavensystem, das zugleich der Bigotterie, der Habgier und der Trägheit Vorschub leistete; schon flog man an, Kaufmannschaft und Handwerk zu mißachten; der Adlige, der ein Gewerbe trieb, verlor sein Wappen; durch eine Menge Ausfuhr- verbote sowohl für Fabricate wie für rohe Pro- ducte — bei Verlust aller Güter soll Niemand Vieh oder Getraide ausführen — ruinierte man das Gewerbe und den Ackerbau; dazu zahlreiche Mo- nopole der Regierung, von welcher Lizenzen er- kauft werden mußten, wenn man das Recht der Arbeit haben wollte. Unaufhörliche Kriege zwan- gen zur Verpfändung der Domänen, einst der Hauptquelle landesherrlicher Finanz, zu rasch an- schwellender Besteuerung und zur Verschlechte- rung des Geldes; die massenhafte Einfuhr edlen Metalles brachte in dieser Zeit der Krisis ein Schwanken aller Werthe hervor, bei dem nur eine stete Regsamkeit, wie sie sich etwa in den niederländischen Städten und in einigen lomar- dischen erhielt, Vortheil gewann. Für die deut- schen Städte gab ihre Anhänglichkeit an den Pro-

testantismus Anlaß zu Bedrückungen und Entrechtungen, mit denen ihr Wohlstand zu schwinden begann. Und nun folgte der finstere Philipp II.; sein katholisch absolutes Regiment schien dazu bestimmt, das unselig Begonnene zu vollenden. Die Inquisition griff lähmend in alle Verhältnisse ein; „sie ist erfunden,“ sagte man, „den Reichen ihren Besitz, den Mächtigen ihr Ansehen zu rauben¹⁾.“ Durch die Vernichtung der Moriscos verödeten die ergiebigsten Landschaften Spaniens, jener Mohren²⁾, die mit ihrer Kunst der Bewässerung im spanischen Süden Zucker, Baumwolle, Reis gewonnen hatten, in Valencia dreifache Ernten und für halb Europa Südfrüchte bauten, deren kunstvolle Industrie die Märkte Europas mit dem feinen Leder von Cordova, den Tüchern von Murcia, den Seidenstoffen von Almeria versorgten; jetzt starb das Alles dahin, die Straßen, die Canäle, die die Mohren gebaut, verfielen; in Valencia drohte Hungersnoth; der Handel Spaniens war erstorben. Der reiche Süden Italiens verarmte schnell, durch Calabrien reiste man nur noch in Karavanen. Trotz der immer wachsenden Steuern ward Philipp zu einem förmlichen Staatsbanquerot getrieben und die Staatsgläubiger in allen bedeutenden Handelsplätzen Italiens, Deutschlands und der Niederlande zogen eine Menge kleinerer Häuser mit in ihren Fall. Nur um so schwerer ward der Grundbesitz, ward der Handel belastet; „wer soll noch handeln,“ klagen die Cortes von 1594, „wenn man von 1000 Ducaten Capital 300 Ducaten Abgabe zahlen muß.“ Portugal, das in so frischer Thätigkeit emporgeblüht war, kam in Philipp's Besitz und stürzte mit furchtbarer Schnelligkeit in dieselbe Verarmung. Auch über die reichen Niederlande begann Philipp seine ertödtende Hand auszustrecken; sie hatten bisher von allen Ländern des Königs das Meiste geleistet, aber freiwillig; sie bewahrten ihre Rechte und Privilegien, die ihren Wohlstand und ihre stets bereitwillige Leistungsfähigkeit sicherten. Jetzt begann man dieselben zu verletzen; man strafte den Versuch, sie zu vertheidigen, mit blutiger Strenge; man benutzte den argen Sieg zur Einführung willkürlicher Steuern, namentlich jenes „zehnten Pfennings“ von Kauf und Verkauf, mit dem der Verkehr des Landes so gut wie vernichtet war.

Da erhoben sich die Niederländer; mit den zehn Pfennigen in der Fahne kämpften sie gegen die Unterdrücker ihres Wohlstandes, und die alte städtische Autonomie behauptete sich gegen das ausdörrende Princip der spanischen Monarchie.

Und nun, noch während des Kampfes, begann

sich die wundervolle Blüthe der nördlichen derlande völlig zu entfalten; während die lichen, bei der Krone bleibend, sich entten, erschafften, ja verarmten, entwickten sieben vereinigten Provinzen die freiegung des Handels, des Gewerbes, des lichen Wollens und Könnens ihre ganze kraft. Die Capitalien, die Comptoirs, dindustrie der belgischen Landschaften übersich nach dem freien Holland. Amsterdam der Mittelpunkt des europäischen Handels des Welthandels. Da Don Philipp den Em den Hafen von Lissabon, das Depot der ind Waaren, verbot, begannen sie selbst der nach Indien zu suchen; die ersten Versuche nördliche Durchfahrt zu finden, öffneten ihn russischen Handel nach dem Platz von Arch dann wagten sie sich auf den Südweg; bald zu dem indischen Handel der mit China u pan gewonnen. Die ganze Welt umfaßte Speculationen; die Reichthümer der Welt in diesem kleinen Holland ihren Brennpunkt Erstaunen sind die Berichte erfüllt: alle Buchten, Meerbusen mit Schiffen bevölkert Canäle des inneren Landes mit Fahrzeugen deckt, eben so viele Menschen auf dem V wohnhaft wie auf dem Lande; des Czar sandter berichtete 1615: »Holland sei eine menhängende Stadt.« Der Grundbesitz ist keinem Verhältniß mehr mit der Bevölkerung dem Verbrauch von Lebensmitteln; und da nie Mangel, vielmehr kaufen selbst die seeländer in Nothjahren ihr Getraide auf Speichern von Amsterdam.

Im Entferntesten nicht war diese hohe der Niederlande das Resultat neuer staatschaftlicher oder politischer Systeme, vi indem man gegen die neuen monarchischen rien das alte gute Recht und die hergebr Freiheit behauptete, rettete man die alten len des Wohlstandes, die wachsender Flei Wetteifer immer ergiebiger strömen machte. es lag in dem Gang der geistigen Entwickel daß eben jetzt systematische Betrachtungen, meine Ideen sich auszusprechen und Autor gewinnen begannen. Ist nicht eben dies der rakter von Hugo Grotius' berühmtem völkerlichem Werk, daß er ein von positiven l tionen und Verhältnissen unabhängiges, e gemeines Recht zu finden sucht? Merken nun, wie derselbe die Lehre von der Handheit in seinem *mare liberum* vertheidigt; die land, das seinem ganzen Wesen nach s entfernt ist von Theorien, von Abstractionen

llen Recht, es ist mit seinem ganzen Wohlauf den freien Handel gegründet³⁾; so lange er gilt, ist man gewiß, über jede Mitbewerben den Welthandel den Sieg davon zu tragen. mit ihrem Reichthum erdrückten jede Con-
 5 Man kennt jene Berechnung Colbert's: an 20,000 Schiffen der europäischen Kaufseien 16,000 Holländer;« sie hatten die des Oceans, sie kannten die gegenseitigen
 10 nisse der Länder, sie waren unermüdlich, an zu befriedigen, sie konnten es bei demuß an Capital daheim mit den geringsten
 Wer sollte gegen sie aufkommen?

ward von England in der Navigationsacte, inkreich in dem Tarif von 1664 versucht.

Navigationsacte ist nichts Anderes als ein
 15 d für die englischen Schiffe auf Transport und nach brittischem Gebiet. Nicht eben willkommen war sie der Nation; dies Fort- der Fremden von den englischen Häfen
 20 große Verluste; zwei Jahre nach der Acte reits der gesammte baltische und Gröndel für England verloren. Die Acte mußte
 ndig eine völlige Umwälzung in den gehen und Handelsverhältnissen der Insel her-
 25 gen, sie zwang die Gesammthätigkeit der zu einem wesentlichen Theil die bisher ten Wege zu verlassen, um sich auf die
 hrt, auf weithinausführende Handelsunter- gen, auf Geschäfte zu wenden, deren zu-
 30 größere Kostspieligkeit die Gesammtheit indischen Käufer tragen mußte. Aber es
 gleich in dieser *charta maritima* — sie ward geben, nachdem Holland die von England
 gewünschte Vereinigung und Verschmel-
 35 sider Republiken zurückgewiesen hatte — ständige Sieg eines Principes, das nach
 ichtungen hin den nachhaltigsten Einfluß en mußte. Die spanische Monarchie hatte
 rkehr gehemmt und gedrückt, um unmit- lie königlichen Cassen zu füllen; jetzt legte
 40 al dem Handel und der gesammten Nation fer auf, um beide von dem Auslande mög-
 nabhängig zu machen und durch Steige- r Thätigkeit und Geschicklichkeit diejenige
 45 le Selbständigkeit zu erzielen, ohne welche lk auch politisch keine entschiedene Stel-
 gewinnen vermag.

haben erwähnt, welche Bedeutung für die
 50 kelung der neuen Zeit das Beginnen der len Litteraturen, der Landeskirchen, der
 hoheiten gehabt hat; nun begann sich auch und Gewerbe aus der weiten Allgemein-
 e Holland noch unter der Form des freien

Handels vertrat, zu einer gewissen concentrisch
 nationalen Geschlossenheit zu entwickeln; der
 Handel verleugnete seinen kosmopolitischen Cha-
 5 rakter, um nur erst sein nationales Stadium zu
 erringen; es begann das Princip Geltung zu ge-
 winnen, daß der private Vorthail nicht mehr den
 Kreis der nationalen oder staatlichen Gemeinsam-
 10 keit, dem er natürlicher Weise zugehörig sei,
 willkürlich aufgeben dürfe, wie denn bald die
 Einsicht erwachen sollte, daß das Sonderinteresse
 selbst erst innerhalb jenes Kreises seine Basis und
 15 rechte Sicherung habe. Und in diesem Sinne mag
 man es deuten, wenn Adam Smith in seiner be-
 rühmten Beurtheilung der Navigationsacte sie da-
 mit rechtfertigt, »daß die Sicherheit des Staates
 von größerer Wichtigkeit sei, als dessen Reich-
 20 thum.« Es war mehr als ein Kampf des freien
 Handels gegen das Monopol, es war ein Kampf
 um die politische Existenz, den nun Holland
 25 gegen England zur See zu führen begann und
 ohne Erfolg führte.

Und schon erhob sich auch Frankreich, wenn
 auch mit anderen Mitteln und, man darf be-
 30 haupten, mit rascherer Kühnheit das gleiche Ziel
 einer in sich gegründeten materiellen Selbstän-
 digkeit zu erringen.

Frankreichs ganze Entwicklung ist an die
 Ausbildung der monarchischen Gewalt geknüpft,
 und deren Ueberlegenheit stützte sich wesentlich
 35 darauf, daß sie durch möglichst große Baarein-
 nahmen stets im Stande war, im Innern wie nach
 Außen hin ihre wachsende Macht geltend zu ma-
 chen. Ist es das Hauptstreben des Mercantil-
 systems, möglichst viel edles Metall zu gewinnen,
 40 so waren im Grunde alle monarchischen Bestre-
 bungen der beginnenden neuen Zeit, sobald sie
 sich über die völlig freibeuterische Weise der Ab-
 gabenerpressung von ihren Unterthanen, wie sie
 etwa Don Philipp übte, erhoben, mit jenem System
 45 verschwistert; nur daß man es zunächst in rohe-
 ster Weise in Anwendung brachte. Selbst den
 edlen Sully trifft noch dieser Vorwurf; man weiß,
 wie streng er die Ausfuhr von Gold und Silber
 verpönte; »Ackerbau und Viehzucht seien die
 50 beiden Brüste des Staates;« durch Aufwandge-
 setze, durch Entbehrungen, die er von den Un-
 terthanen forderte, glaubte er den Reichthum des
 Landes zu erhöhen; »jeder Verbrauch fremder
 Fabricate erschien ihm als ein an Frankreich be-
 gangener Diebstahl.« Die bürgerliche Industrie
 schien ihm verächtlich: »sie bringe dem Staat
 Menschen, die nicht zum Kriegsdienst tauglich
 seien;« wie heftig haderte er mit seinem Könige,
 der den Seidenbau zu fördern wünschte. Kaum

nennenswerth war die französische Rhederei. Die unendlich reichen Kräfte Frankreichs lagen noch wie gebunden.

Es bedurfte Colbert's Genie, sie zu lösen. Die große politische Stellung, die Fülle von Glanz und Macht, die Richelieu der französischen Krone gegeben, steigerten die Staatsausgaben auf eine Weise, der die schlichten Finanzmittel, wie sie Sully angewandt, nicht mehr gewachsen waren; man kam endlich zu einem jährlichen Deficit von 28 Millionen, indem von der Jahreseinnahme von 84 Millionen allein die Verzinsung der Staatsschuld (meist Renten) 52 hinwegfraß; und je tiefer man in das Deficit versank, desto zügelloser wurde die Finanzverwaltung, zu desto verderblicheren Mitteln zwang das Bedürfniß des Augenblicks. Aus diesen Verwirrungen zu retten, war Colbert's Aufgabe; es bedurfte eines neuen Systems, und sein kühnes Genie fand dessen Princip in dem Wesen des Königthums, dessen Finanz er zu ordnen hatte. Wenn Ludwig XIV. das Königthum in solcher Weise auffaßte, daß er sagen konnte, »er müsse die Gelder in den eigenen Cassen und die, welche er im Verkehr der Unterthanen lasse, in gleicher Weise zu Rathe ziehen,« wenn er lehrte: »das Königthum habe die vollkommen freie Verfügung über alle Güter, welche besessen werden,«⁴⁾ so entwickelte Colbert daraus jenes umfassende Staatswirthschaftssystem, das mit allen Machtmitteln der Krone die Thätigkeit und den Wohlstand der Unterthanen zu steigern strebte, um sie zu desto größeren Leistungen an den Staat zu befähigen. Zum ersten Male unternahm es die Monarchie, die Gesamtheit von Kräften, Mitteln und Gelegenheiten, von Personen und Sachen, die sich in ihrem Bereich vorfinden, mit Einem großen Plan zu umfassen und nach dem Einen Ziele, der Mehrung der öffentlichen Mittel, hinzulenken. Zum ersten Male wurden systematisch alle jene Verhältnisse, die dafür gelten durften, privatester Art zu sein, von der bestimmenden Gewalt des Staatsganzen und seines Interesses ergriffen. Allerdings gieng man hier bis zum Uebermaß weit; der Staat belohnte den, der im zwanzigsten Jahre heirathete oder eine bestimmte Anzahl Kinder gezeugt hatte; der Staat straffte Fabricanten, deren Zeuge das Handelsgericht nicht preiswürdig fand; bis ins kleinste Detail der Arbeit und der Werkstätten erstreckten sich die Gewerbevorschriften; es ward alles nur Denkbare reglementirt, und das mit der größten Ausführlichkeit⁵⁾; allein die Gesetze für den Holzhandel in Paris bildeten ein Werk »so dick wie das römische *corpus juris*.« Es fehlte an falschen Annah-

men, an irrig gefolgerten Theorien, an verlichen Mißgriffen nicht; aber das System imzen ist bewunderungswürdig und hat die gigtigsten Folgen gehabt.

War Frankreich bisher überwiegend ein :bauender Staat gewesen, so galt es jetzt, H und Industrie zu einer entsprechenden Thät zu entwickeln. Mit aller Anstrengung des tes wurden Begründungen von Fabriken un nufacturen gefördert; Colbert war unermüd Manufacturisten ins Land zu ziehen, und na lich aus Holland kamen deren sehr viele; fesselte sie durch mannigfache Freiheiten, l nungen, Vorschüsse, Prämien; allein für di derung der Wollenmanufacturen bewilligte C jährlich eine Million Livres; Waisenhäuser gründete, Zufluchtsorte für Dürftige, wi Edict von 1662 jeder Stadt und jedem Fl einzurichten befahl, wurden Pflanzschulen Gewerbes. Bald waren die französischen W durch die ganze Welt gesucht, und die C lien, die dem Lande damit zuströmten, w die Quelle zu immer neuen Anlagen und l nehmungen. Mit gleicher Sorge ward dem del geholfen; im Innern löste man so viel lich die Binneuzölle, die ihn bisher gehemmen; man gründete neue Straßen, neue C eine Posteinrichtung, wie sie seit dem Unter des römischen Reiches im Abendlande nich stirt hatte. Noch wichtiger vielleicht war Colbert durch die Ordonnanzen vom Januar und vom März 1673 eine Wechselordnung u Handelsrecht einführt. Die berühmte *ordon de la marine* hat recht eigentlich den französ Seehandel erst geschaffen; »von den 20,000 fen, die die gesammte Kauffarthei Europas schreibt Colbert an den französischen Boten im Haag, »hat Holland 15 — 16,000, Fran vielleicht kaum 5 — 600.« Nun wurden Pr für die Schifffahrt nach der Ostsee für die I rei ausgesetzt; es wurden in Cayenne, in C in Madagascar Ansiedelungen gegründet; es eine Compagnie beider Indien, eine Senegal pagnie errichtet; ja ein Edict vom August erklärte: dem Adel stehe der Seehandel fr vergebte seinem Stande nichts, sich unmi oder mittelbar bei demselben zu betheiliget

Es genüge mit diesen Andeutungen. Wir wie England durch ein energisches Monop Activhandel zu erzwingen oder vielmehr Anfänge gegen eine erdrückende Concurr schützen suchte. Colbert's Maßregeln hatt durchaus anderes Ziel; ihm war der Wol der Einzelnen, ihre Befähigung sich G

ten, nicht Zweck, sondern Mittel zum Zweck. In dem Maße als überall die Mehrung der Mittel des Staates seine Aufgabe war, konnte dahin getrieben sehen, die Mittel selbst theil dem Zweck zu opfern. In einer Denkan den König entwirft er folgende Grund eines Systems: „die Ausgangszölle von Bohnen und Fabricaten herabsetzen; die Zölle von Allem, was den Fabricen dient, heben; durch Erhöhung der Zölle die Er- 5 see ausländischer Manufacturen zurückdrängen. Dem Tarif von 1664, der im Wesentlichen ein Schutzzoll für die inländische Industrie folgt der von 1667, welcher bereits eine völliger Verbote, besonders gegen Holland 10 et, enthielt, und was man zuließ, ward durch Steuern, mit Stempel- und Quittungen so belästigt, daß in der That die Ein- 15 st aufhörte. Die Kriege des Königs — man zählte jedes Kriegsjahr in den siebziger Jahren 100, in den achtziger auf 180 Millionen schlangen ungeheure Summen; immer gie- besonders seit Louvois an Colbert's Stelle 20 ward die Verwaltung nach dem edlen Maß des Auslandes; je zügelloser man das Land beherrschte, desto mehr glaubte man den eigenen Ruhm und auf den Ruin des Auslandes gründen zu können; das Ausland sollte nur kaufen, aber den Kauf der Rohproducte versagte man

ihm, damit es den Gewinn an deren Bearbeitung nicht erhalte.

Man sieht, die wachsende Macht des monarchischen Principis steigerte das Mercantilsystem bis zur Unterdrückung aller freien Güterbewegung; und in der Handelsbilanz, welche das 5 Mysterium aller Staatswirthschaft wurde, vergaß man über die edlen Metalle alle anderen Factoren des öffentlichen Wohles. Die Handelspolitik löste sich auf in Aus- und Einfuhrverbote; schnell wuchs der Schmuggelhandel zu ungeheurer Ausdehnung, zu kühnster Abenteuerlichkeit heran; es war „der Krieg der natürlichen Handelsfreiheit 10 gegen die künstlichen Theorien.“

¹⁾ Bei Ranke Fürsten und Völker p. 244.

²⁾ *Dunlop memoirs of Spain during the reigns of Philipp IV. and Charles II. I. p. 13.*

³⁾ Unzählige Male in Friedensschlüssen und diplomatischen Verhandlungen sprechen die Holländer vom *liberum mare*, von der *libertas commerciorum et 20 navigationis*. Die Denkmünze auf den Aachener Frieden trägt die Umschrift: *vindicata marium libertate*.

⁴⁾ Die Doctoren der Sorbonne entschieden in jenen Tagen Ludwig XIV.: *que tous les biens de 25 tous ses sujets etaient à lui en propre, et que quand il les prenait, il ne prenait que ce que lui appartenait.* Saint Simon, XI. p. 44.

⁵⁾ Man hat den Ausdruck gebraucht: *empri- sonner l'industrie dans les instructions.*

121. Vergleichung des Perikles mit Fabius Maximus.

(Plutarch's vergleichende Lebensbeschreibungen.)

Es ist also die Lebensgeschichte dieser Männer, um sie aber Beide von staatskluger sowohl 30 griechischer Meisterschaft manche schöne Pro- 40 nterlassen haben, so fassen wir jetzt an Kriegsthaten das zuerst in's Auge, daß, man von Perikles denken mag, in Tagen Wohlstandes und der Kraftblüthe eines für schon gehobenen Volkes habe er auf gemein- 45 stgegründeter Wohlfahrt überall unverrückt den Fuß gehabt; dagegen Fabius Thaten, der in schmachvollsten unglücklichsten Zeiten 50 des Staats angenommen, nicht einen günsti- and der Dinge sicher bewahrten, sondern 55 abklimmen zum bessern umgestalteten. Und er erhielt durch Cimon's glückliche Unter- 60 ngen, Myronides und Leokrates Trophäen 65 olmides lange mit Glück geführte Waffen

mehr Anlaß im Feldherrnname der Stadt Feier- 60 lichkeiten und Volksfeste zu bereiten, als sie mit den Waffen zu vergrößern und zu schirmen; wäh- 65 rend Fabius überall Flucht und Niederlage und Mord und Tod der Feldherren und Hauptleute, 70 und Seen, Gefilde und Wald mit Gebein von Hee- ren besät und die Flüsse bis hin zum Meere voll 75 Blut und Leichen erblickend in seines Geistes wohlbegründeter Festigkeit der Stadt eine sichere 80 Stütze gab, und in ihrem durch frühere Verstöße herbeigeführten Sinken nicht ganz dahinfallen ließ. 85 Freilich möchte es minder schwierig scheinen, eine durch Widerwärtigkeit gedemüthigte und 90 nothgedrungen für die Stimme der Klugheit lenk- sam gewordene Stadt zu leiten, als dem dunkel- 95 haften Uebermuth eines im Glück schwindelköpfi- gen, hochtrabenden Volkes Zaum und Gebiß an-

zulegen: und gerade dies ist das Meisterstück, wodurch Perikles Herr über die Athener wurde. Allein der über Rom damals ergangenen Leiden Größe und Menge zeigte einen starken, großen Geist in dem Manne, der sich nicht irren und in seinen wohlberechneten Plänen nicht stören ließ.

Wie das von Perikles eroberte Samos durch die Einnahme Tarent's, so wird ja wohl Euböa, wenn sich auch Capua selbst an die Consuln Fulvius und Appius ergab, durch die Städte Campaniens aufgewogen. Eine förmliche Schlacht hat Fabius allerdings nicht gewonnen, jene abgerechnet, in welcher er den ersten Triumph erwarb, während Perikles neunmal zu Wasser und Land Trophäen über den Feind erfocht. Jedoch weiß man auch von Perikles dazu kein Gegenstück, wie Fabius Hannibal den Minucius entriß und ein ganzes Heer Römer rettete — eine ruhmvolle That, Zeuge zugleich seiner Tapferkeit, seiner Einsicht und seines Edelmuthes. Hinwiederum kennt man aber auch von Perikles keinen Mißgriff, dergleichen Fabius begangen, da er sich von Hannibal mit den Rindern dergestalt berücken ließ, daß er einen Feind, welcher von selbst und durch glücklichen Zufall in die Enge gegangen war, Nachts ohne es zu merken und am Tage voll Unmacht, zu spät besonnen und wie er ihn noch einholte, zu schwach, entslüpfen ließ.

Soll ferner ein tüchtiger Feldherr nicht nur die Gegenwart zu benützen, sondern auch die Zukunft richtig zu beurtheilen verstehen, so nahm für Athen der Krieg, wie Perikles vorausgesehen und gesagt, ein Ende: weil sie zu viel unternahmen, gieng ihre Macht zu Grunde; dagegen Rom, indem es wider Fabius Rath den Scipio gegen Karthago sandte, nicht durch Glück, sondern durch Weisheit und Muth des Feldherrn, der die Feinde schlug, Alles gewonnen. So gibt denn Jenem das Unglück seines Vaterlandes Zeugniß, daß er recht gesehen, während Diesen das Gelingen gänzlicher Verblendung überführt. Allein den günstigen Augenblick aus Bedenklichkeit zu versäumen, ist bei einem Feldherrn ein eben so großer Fehler, als wenn er sich unvorsichtig in Nachtheil setzt. Der Unverstand ist es doch ohne Zweifel sowohl was verwegen, als was verzagt

macht. So viel von den kriegerischen Tugenden.

Für Perikles als Staatsmann ist der schwerer Vorwurf. Denn er hatte ihn, durch spröde Unnachgiebigkeit gegen die Monier herbeigeführt. Allein ich glaube, Fabius hätte den Karthagern in Nichts geholfen, sondern wäre zum Kampf um die Ithaka ritterlich in die Schranken getreten. Nur des Letztern Geduld und Güte gegen die Verfolgungssucht, womit Jener die Bürger von der aristokratischen Partei, Cimon, Thucydides in Elend und zehnjährig stürzte. Freilich war des Perikles Macht auch größer. Und so gab er es an, daß ein anderer Feldherr durch Maßregeln den Staat in's Unglück brachte. Tolmides entzog sich seinem Einfluß und ihn mit Gewalt zurück, war aber auch gegen die Böotier unglücklich; die Anderen sich in der Ordnung alle unter seine Hand. So fest hingegen Fabius und offen auf sich selber stand, so stellt ihn vermögen, Anderer Pläne zu hintertreiben in Nachtheil. Denn nimmermehr war in so viel Unglück gerathen, hätte Fabius was in Athen Perikles, gegolten.

Aber auch über Geld und Geiz erhaben. Der Eine sich durch Nichtannahme des Geldes, der Andere durch reiches Opfer half, da er die Kriegsgefangenen aus Mitteln löste. Indeß war dies nicht von Belange, nur etwa sechs Talente (nach andern vielmehr zehn Talente); von Perikles sich kaum ausreden, was von Bundesgenossen Königen er ziehen, und wie sehr er bereichern können, während er bei Ansehung von dieser Seite der unbescholten auf der Welt blieb. Und wahrlich die Bauwerken und Tempeln und Pracht womit Perikles Athen schmückte, darfsammen alles Herrliche, was Rom vorweisen aufzuweisen hatte, nicht an die Seiten vielmehr behauptete diesem gegenüber, die großartige Arbeit und der hohe Gewinn einen entschiedenen, unvergleichbaren V

122. Die Deutschen in Nordamerika.

(*Frans J. Grand in der Deutschen Vierteljahrsschrift 1839. I. S. 33—43.*)

man bedenkt, daß die Geschichte der Staaten nur eine fortlaufende Geschichte Europa's ist, und daß darin alle Fäden römischen Specialgeschichten, obwohl mit Veränderungen, fortgesponnen werden, wohl ein Blick auf die ausgewanderten und ihre Bestimmung in der neuen Welt Interesse sein, und vielleicht auch über uns von Deutschland einiges Licht verstreut ist gewiß der Mühe werth, zu unteruchen sich ein Volk unter gänzlich verschiedenen Umständen und namentlich unter einer sehr ungleichen Organisation beinahe diametralgesetzten Verfassung gestaltet, weil durch tiefer in sein Innerstes sehen und sich von den eigentlichen Elementen seines unterscheiden lernt. Dies war vor der Entdeckung Amerika's in Bezug auf die meisten römischen Nationen unmöglich gewesen, aber die Gründung der Freistaaten und der südlichen Republiken gewähren die Gelegenheit andern Hemisphäre ein reiches Material zum Kenntniß der unsrigen, das von den wärtigen Geschichtschreibern gewiß noch nicht hinlänglich benutzt worden ist. Ist der wärtige Zustand Spaniens nicht ein aus dem Spiegel zurückgeworfenes Bild der südlichen Republiken — ewig zwischen Freiheit und Despotismus schwankend? Sind nicht die südlichen Staaten eine riesige, obwohl in sich etwas unendliche Copie des alten Roms? Und geben sie uns nicht einen Begriff, was selbst das monarchische England durch die Kraft seiner Bewohner werden könnte? Sollte die Geschichte der deutschen Ansiedlung in Nordamerika, ihr Entstehen, ihr Fortwachsen und zuletzt ihr Einfluß auf den politischen Charakter, dem sie als Glied untergeordnet ist ohne Belehrung für Deutschland sein? Die germanischen Völker, das heißt die angelsächsischen und deutschen Stämme, haben sich durch die Entdeckung Amerika's zur Colonisation außer am tauglichsten bewiesen; sie bewiesen nämlich die Fähigkeit, den ihnen angelegentlichsten, arbeitsamen Charakter in ferne Länder zu tragen, ohne daß er durch die Ueberanstrengung an Stärke oder Dauerhaftigkeit verloren geht, denn aber irgend etwas für die Mannbarkeit des Volkes spricht, so ist es seine Fähigkeit Colonien zu bilden; denn es ist die

Colonisation eine geistige Zeugung, die nur dann zu Hoffnungen für die Zukunft berechtigt, wenn sie aus dem Mannesalter eines Volkes stammt, nicht aber aus seiner Kindheit, oder aus seinen Greisenjahren. Schon dieser Erfahrungssatz, dessen Wahrheit die Geschichte aller Ansiedlungen bis auf den heutigen Tag bekräftigt, würde uns rückwärts (analytisch) auf die Kraft von Deutschland schließen lassen, das, ohne eine eigentliche Seemacht zu besitzen, und bei dem großen Weltverkehr nur gering betheiligt, dennoch ganze Provinzen in fernen Welttheilen geschaffen hat, welche, ungeachtet der ihnen äußerlich aufgedrückten Form, durch ihre innere Gestaltung, hauptsächlich aber durch ihre moralische Haltung überall ihren germanischen Ursprung bekräftigen.

Zwei Völker sind es, wie bereits erwähnt, welche diesen Zeugungstrieb in sich fühlen — die Engländer und die Deutschen. — Allein welche Vortheile besitzen nicht die Engländer in Bezug auf Handel und Seefahrt über alle anderen germanischen Stämme! Und was hat Frankreich, was hat Spanien und Portugal unter ungleich günstigeren Umständen für die Gründung von Colonien gethan? Die Portugiesen eroberten Ostindien, die Spanier Amerika, die Franzosen besaßen Länder in Asien und Amerika; was ist aus ihnen allen geworden? Wo haben die Portugiesen, Spanier oder Franzosen Niederlassungen gebildet, welche selbständig wurden und zu kräftigen, wohlgeordneten Staaten emporwuchsen? Was die Spanier in der Periode ihres größten Glanzes in Amerika thaten, beweist bloß, daß sie fähig waren, einen hohen Grad von Nationalstolz auf eine ferne Welt zu übertragen, nicht aber, daß sie dort den Keim zu aufblühenden Staaten legen konnten. Von den französischen und holländischen Colonien gilt dasselbe, nur daß das Mißglücken der Letzteren mehr der Grausamkeit und der Gewinnsucht der holländischen Gouverneurs, als der Unfähigkeit des holländischen Volkes, dauerhafte Niederlassungen zu begründen, zuzuschreiben ist.

Das merkwürdigste Schauspiel einer großartigen Colonisation und der damit verbundenen Gründung eines Staatenvereins gaben uns die Engländer. Diese legten unstreitig den Grund zu der ganzen jetzigen Gestaltung nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern auch von Südamerika, so sehr auch dort die materiellen Elemente des Volkslebens spanischen Ursprungs sind. Die englischen

Besitzungen in Ostindien gehören nicht hieher; denn es sind dies keine Colonien, sondern bloß unterjochte, obwohl mit ausgezeichnete Klugheit und man kann sagen Gerechtigkeit beherrschte Staaten; wohl aber verdienen hier die Strafcolonien von New-South-Wales und Van Diemensland erwähnt zu werden, denn sie beweisen uns in einem hohen Grade die Kraft des germanischen Stammes selbst dort, wo er auf dem Wege der Ausartung begriffen war.

»Was ist wohl die Ursache,« könnte man fragen, »daß Botanybay-Colonie besser gedeiht, als die südamerikanischen Republiken?« Wir wissen hierauf keine bessere Antwort als diese: »weil selbst der englische Sträfling noch einen besseren Begriff von Recht mit in die Colonie bringt, als der ist, zu dem der Spanier in Südamerika aufgezogen wird, und weil das Leben der Engländer auf Botanybay durch die Erinnerungen an das Mutterland, durch geschichtliche Traditionen, hauptsächlich aber durch das Beibehalten der alten englischen Formen und Gebräuche, noch immer besseren Stoff zur Verarbeitung bietet, als die entnervten, jedes historischen Zusammenhangs unter sich und mit dem Mutterlande entbehrenden Südamerikaner.«

Ein nicht unbemerkenswerther Umstand ist, daß, wo immer die Engländer oder die Deutschen Fuß faßten, sie alle übrigen Nationen, und zwar auf friedliche Weise, verdrängten, während es den Franzosen und Spaniern mit den unerhörtesten Grausamkeiten dennoch nicht gelang, sich vor der Vermischung mit anderen Racen zu bewahren, die dann ihre Cohäsionskraft schwächte und die Nationalität selbst nach und nach untergrub. Die Engländer und Deutschen, mehr auf ihre eigene Arbeit als auf die von Sklaven oder Miethlingen vertrauend, haben, wo sie sich niedergelassen, in keinem Zweige der Industrie Lücken gelassen, und es so den Einheimischen wie den eingewanderten Fremden unmöglich gemacht, unter ihnen Posten zu fassen oder sie wohl gar zu verdrängen. Die Spanier und Franzosen hingegen haben überall die Herren gespielt und die bezwungenen Massen für sich arbeiten lassen, bis endlich Letztere das verhaßte Joch abschüttelten oder die Sieger zu einem Vergleich zwangen.

Daß es den Engländern nicht an Muth und Genie zu militärischen Eroberungen gebricht, das haben sie in Hindostan und auf den westindischen Inseln hinlänglich bewiesen, auch haben die Deutschen in den Vereinigten Staaten auf den Zügen gegen die Indianer für ihr Eigenthum und im Unabhängigkeitskriege gegen England für ihre Frei-

heit zu kämpfen gewußt; aber zum Kriege rüsten sich in der Noth auch unedle Naturen; etwas anderes ist es im Frieden nicht zu erschaffen, mit schöpferischem Geiste und mit Beharrlichkeit die Natur umzugestalten und im nie endenden Kampfe gegen die Elemente den Muth nicht sinken zu lassen. Hiezu gehört nicht bloß eine momentane Begeisterung, Ehrgeiz oder Ruhmbegierde, sondern ein wirklicher moralischer Fond, den wir, ohne parteilich zu sein, nur bei den germanischen Nationen antreffen.

Dieser moralische Fond ist hauptsächlich zur politischen Organisation einer Colonie nothwendig; denn für diese thun bei der Entstehung eines Staates Sitten und Gebräuche mehr als die weisesten Gesetze. Wo nicht ein gewisses Rechtsgefühl bei den niederen Classen vorherrscht, da ist von der juridischen Definition des Rechts, bei der geringen executiven Gewalt in einem noch nicht ganz civilisirten Staate, kein Heil zu erwarten. Dort ist freiwillige Unterwerfung unter das Gesetz oder unter die Norm, die als solches gilt, das unerläßliche Bedürfnis, wenn nicht Alles in Anarchie zerfallen oder die freien Kräfte durch militärische Gewalt gebunden oder gelähmt werden sollen. Nach welchen Gesetzen regieren sich wohl die westlichen Ansiedlungen in den Vereinigten Staaten, als nach den von den Auswanderern mitgebrachten? Bei den Anglo-Amerikanern sind dies die englischen, bei den Deutschen die Erinnerungen an den Brauch der Väter. Erst nachdem sie weit vorgeschritten, Städte, Dörfer und Flecken gebildet und ungeheure Strecken urbar gemacht haben, kommen sie mit den alten Einwohnern in Berührung und vereinigen sich mit diesen — obschon jedesmal unter Beibehaltung ihrer mitgebrachten Formen — zu einem politischen Ganzen. Dies gestattet bis jetzt die Verfassung der Freistaaten und es ist dies gewiß ein Hauptgrund ihres schnellen Aufblühens.

Woher kommt es nun, daß bei dem geringen Zwang, welchen die Constitution der Vereinigten Staaten den verschiedenen europäischen Ansiedlern auferlegt, dennoch nur Deutsche und Engländer größere Ansiedlungen bilden und darin an ihren Sitten und Gebräuchen fest halten? Warum streben Hunderttausende von Franzosen und Spaniern, die in verschiedenen Theilen der Union zerstreut leben, nach keiner politischen Einheit? Offenbar deßwegen, weil sie nicht im Stande sind, unter sich selbst ein Ganzes zu bilden, weil sie nur berufen sind, den einen oder den andern Posten in der Gesellschaft einzunehmen, nicht aber alle zur Gründung eines Gemeinwesens nöthigen

taften besitzen. Diese Vielseitigkeit, die Universalgenie, das sich unverdrossen an die jede menschlichen Aufgabe macht, ist charakteristischste Kennzeichen der Germanen im vorzugsweisen Talent für die eine andere Sache spricht sich der deutsche aus, sondern in seiner Allgemeinheit; an deswegen verstehen ihn andere Nationen wenig. Die Deutschen brauchen bei der Bildung anderer Völker nur vom Allgemeinen Einzelheiten einzugehen, was ihnen auch regel gelingt, und wodurch sie im Umtreiben Fremden bedeutend im Vorthail sind; Völker hingegen müssen, wenn sie die sie kennen lernen und aus ihrem Umgange ziehen wollen, die verschiedenen Seiten des Deutschen aufzufassen sich bemühen, wozu gewöhnlich die Geduld und in vielen Fällen auch die Fähigkeit gebricht.

Engländer, welche, wenn gleich nicht so, als die Deutschen, doch eine gewisse Routine — die Folge ihres constitutionellen — vor diesen voraus haben, haben sich durch Sprache und Gesittung einen Vorsprung vor allen anderen Einwanderern in den Vereinigten Staaten, und doch ist es ihnen noch den Anglo-Amerikanern gegenüber die dort ansässigen Deutschen zu verdrängen inmitten ihrer Ansiedlungen einen von ihnen unabhängigen Posten zu fassen. Die Beharrlichkeit, die unüberwindlichste und eben jene Allgemeinheit, die sie über das Ganze bilden läßt, siegen über alle Hindernisse und triumphiren zuletzt über ihre herzlichen und unternehmendsten Widersacher. Es ist wiederum nicht der Widerstand, den die Deutschen zu irgend einer Zeit leisten, sondern die Beständigkeit und Gleichförmigkeit derselben, welche zuletzt die Gegner ermüden und ihnen den Platz frei machen. Wie können die Deutschen in Amerika auf ihren Standpunct von Prosperität und politischen Ansehen gelangt sein, sie, die als arme Leute hinüberzogen und ohne Kenntniß der Sprache, ohne höhere Cultur, und im beständigen Ringen gegen den Andrang neuenglischer, ganze Staaten gebildet und der Physis derselben das unverlöschliche germanische Gepräge aufgedrückt haben. Hätte sich diesen ein frühzeitig ein Stand der Gebildeten, wäre die kräftige materielle Basis von ihrem kühnen Geiste zu einer großen Unternehmung benutzt worden, so wäre jetzt die Gestalt der Union eine ganz andere.

Wir wollen aber damit nicht sagen, daß die Deutschen in Amerika durchaus keine andere Zukunft haben, als die, welche ihnen durch die Gemeinschaft mit den Anglo-Amerikanern bereitet wird; im Gegentheil hegen wir die Ueberzeugung, daß der einmal vorhandene und bis jetzt rein gebliebene deutsche Kern noch einer weiteren selbständigen Entwicklung fähig ist; wie weit diese aber gehen und zu welchen Erwartungen sie die Deutschen wie die Amerikaner berechtigen dürfte, hängt von Umständen und dem Zusammentreffen von Ereignissen ab, die sich jetzt noch nicht alle übersehen lassen, von denen wir aber dennoch versuchen wollen, die wahrscheinlichsten und wichtigsten herauszuheben, um unsern Lesern wenigstens einen Ueberblick über das Heer der Möglichkeiten zu gewähren.

Die Staaten, in welchen sich die Deutschen in Amerika vorzugsweise niedergelassen, sind Pennsylvanien, der westliche Theil von Maryland und Virginien, Kentucky und in neuester Zeit Ohio, Indiana, Illinois und Missouri. Alle diese Staaten gehören insgesamt zu den fruchtbarsten der Union, wie denn auch in den Vereinigten Staaten das Sprichwort herrscht: »No german settles on a bad soil.« Sie bilden zwar in keinem dieser Staaten, mit Ausnahme von Pennsylvanien, die Mehrzahl; ihr Einfluß wird aber doch überall dadurch fühlbar, daß sie auch dort, wo sie die Minderzahl bilden, in ganzen Districten zu einem mehr oder weniger vollständigen Ganzen vereinigt sind, und selbst in den Städten, wo sie gezwungen waren, mit Amerikanern zusammen zu wohnen, durch ihr Zusammenhalten und durch den Umstand, daß sie als thätige, arbeitsame Menschen nirgends zu den ganz armen Classen gehören, als unter sich verbundene Glieder einer Gesellschaft einen wichtigen Factor in der Politik wie im bürgerlichen Leben ausmachen. So bilden zwar die 38,000 Deutsche, welche jetzt in Philadelphia wohnen, im Verhältniß zu den 200,000 Einwohnern dieser Stadt, nur eine kleine Zahl; da sie aber in der Regel unter sich einig und durch die Bande des Familienlebens gegen die Amerikaner abgeschlossen sind, überdies aber noch einen eigenen, beinahe ganz von ihnen geschaffenen Stadttheil bewohnen, so können sie, bei den beständigen Zerwürfnissen der Amerikaner unter sich selbst, bei den meisten Wahlen den Ausschlag geben, und es ist zugleich begreiflich, warum mehrere der einflußreichsten Parteigänger, um die Stimmen der Deutschen zu gewinnen, sich in ihrer Nachbarschaft ankaufen.

In Neuyork bilden die Deutschen ganz genau

dieselbe Gesellschaft, wie in Philadelphia, in Baltimore (wo sich die gebildetsten Deutschen niederlassen) desgleichen, und in Pittsburg, wo sie ungefähr das Drittel der ganzen Einwohnerzahl bilden, haben sie seit Jahren die Deputirten nach Harrisburg und die Congreßglieder nach Washington ernannt. Seit vier Jahren ist sogar ein Schiff mit deutschen Emigranten nach Boston (nach derjenigen Stadt, in welcher nicht einmal ein Jude sein Fortkommen findet, dies sagen nämlich die Bostoner von sich selbst, um damit ihren Handelstact und ihre Industrie zu bezeichnen) verschlagen worden; und selbst da, unter den drückendsten Verhältnissen und auf einem dünnen Boden, fanden sie ihr Fortkommen, organisirten eine deutsche Gesellschaft unter dem Vorsitz des Herrn Doctor Beck, eines früher nach Amerika ausgewanderten deutschen Lehrers, welcher jetzt Professor der lateinischen Sprache an der Universität Cambridge ist, und erweckten in kurzer Zeit durch ihren Fleiß, ihre Beharrlichkeit und durch ihr Zusammenhalten zuerst die Aufmerksamkeit und endlich die Eifersucht der Neu-Engländer.

Die Irländer, welche in allen bedeutenden Städten der Union in weit größerer Anzahl vorhanden sind, als die Deutschen, bilden, so sehr auch die Amerikaner in Worten und in Zeitungen gegen das ihnen ertheilte Stimmrecht eifern, doch nur große, zum Theil für Geld feile Haufen, die ohne selbständige Politik bald für die eine, bald für die andere Partei stimmen, je nachdem sie sich einem oder dem andern politischen Systeme anschließen, ohne daß sie im Stande wären, durch Gründung einer stabilen Macht irgend ein unabhängiges Princip zu verfechten oder den stets wachsenden Einsprüchen der Eingebornen einen Damm zu setzen. Es gibt in den Vereinigten Staaten, und hauptsächlich im Westen, ein „deutsches Interesse“ (*a German interest*), welches kein politischer Parteigänger, sei er Föderalist, Whig oder Locofoco, anzugreifen wagt, während man die Irländer und ihren Einfluß in allen Zeitungen verspottet, und ihnen geradezu Bestechlichkeit, Trunkenheit und Gott weiß was noch für moralische Fehler vorwirft, während man sich begnügt, die Deutschen sparsam oder auch silzig (*stingy*) zu schelten, weil sie mit weit weniger Speculationsgeist als die eingebornen Amerikaner dennoch vermöglichen werden, und selbst im Reichtum ihr schlichtes Wesen und ihre gleichsam angeborene Sparsamkeit beibehalten. Zwar hört man auch hier und da über den unrechtmäßigen Einfluß, den die Deutschen in den mittleren Staa-

ten der Union erlangt haben, sprechen, aber nie ohne den Zusatz: „man darf aber das nicht laut sagen, sonst hat man sie Alle auf dem Hals.“

Wenn in Pennsylvanien oder im Staate Ohio ein neues Gesetz vorgeschlagen wird, so ist die erste Frage immer: „was werden die Deutschen dazu sagen? Wie stellt man es an, daß man damit nicht bei den Deutschen anstößt?“ Hierbei ist noch zu bemerken, daß bei den Deutschen nirgends ein Bestreben sichtbar ist, ihre Macht anders als auf die gesetzliche Art auszubreiten, während man den Irländern z. B. allerlei Kunstgriffe und Manöuvres zuschreibt, wodurch sie entweder die bestehenden Gesetze umgehen oder sie zu ihren Gunsten auszulegen wissen. Es ist aber eben dieser legitime und deshalb nicht zu bekämpfende Einfluß der Deutschen, welcher die Eifersucht der eingebornen Amerikaner erweckt; denn es vererbt sich derselbe vom Vater auf den Sohn und von diesem auf den Enkel; denn der Besitz und die Gesinnungen der Deutschen sind stetig, während bei den Anglo-Amerikanern Eigenthum und Politik alle Jahre Hände und Köpfe tauschen. Dadurch und durch den Besitz von liegenden Gütern werden die Deutschen in Amerika die eigentlichen Vertheidiger des Conservatismus, statt daß die Amerikaner jedes Jahr neue Versuche anstellen und mit dem Vermögen des Staates wie mit ihrem eigenen mehr oder weniger Spiel treiben.

Man kann annehmen, daß die deutschen Bürger von Amerika die einzigen sind, deren Vermögen sich mit Bestimmtheit angeben läßt; sowie bei ihnen der älteste Sohn noch immer das Gewerbe des Vaters treibt, und dasselbe wiederum seinem ältesten Sohne hinterläßt. Das heißen die Amerikaner freilich „an dem Schmutz der Thürschwelle kleben bleiben;“ es dürfte aber bei Anstellung eines Vergleichs zwischen den Resultaten der deutschen Stetigkeit und der amerikanischen Beweglichkeit das deutsche Verfahren noch immer den Vorzug haben. Es werden zwar Einzelne unter den Deutschen weniger übermäßig reich als unter den Amerikanern, obwohl auch hier genug Beispiele vom Gegentheil anzuführen wären, aber es kommen die Massen um so mehr auf, und es gehen bei dem langsamen Reichwerden die Cardinaltugenden eines Volkes, Rectlichkeit, Fleiß, Besonnenheit und Nüchternheit, weniger zu Grunde. Auch bereichern sich nicht einzelne glückliche Speculanten auf Kosten vieler Unglücklichen, und es werden bei der größeren Stetigkeit aller Zustände die Menschen selbst weniger abgenutzt. Um sich von der Wahrheit dieses Satzes zu überzeugen,

he man nur eine deutsche Ansiedelung mit
 merikanischen oder englischen. Da sind
 alle Häuser von gleicher Größe und ei-
 ty!; wo man sich hinwendet, erblickt man
 lichkeit und Wohlstand, nirgends sieht
 ichthum oder Armuth. „Würden Sie wohl
 ,“ fragte mich einst ein neuenglischer Ad-
 der sich in Easton, einer Stadt in Penn-
 n, gleichweit von Neuyork und Philadel-
 fernt, niedergelassen hatte, um die dort
 in deutschen Getraidebauern und Müller
 en Rechtszustand zu belehren, „würden
 d glauben, daß in diesem Städtchen mehr
 10 zig Deutsche wohnen, wovon Jeder 20,000
 werth ist?“ „Ja,“ fuhr er fort, „man
 diesen Deutschen nicht an, was sie zu-
 scharren. Aber dafür arbeitet auch Alles,
 Mutter, Sohn, Tochter und das Gesinde,
 e das bei uns Jankees möglich! Und dann
 diese Leute so reich werden als möglich,
 n deswegen doch nicht mehr aus, wohnen
 eben Häusern, essen und trinken wie ge-
 n und verändern nicht einmal ihre Klei-
 Unsern Krämern und Hausirern bleiben
 und gar unzugänglich. Wo könnten die
 n und Weiber Zeit zum Putz finden? sie
 ja den ganzen Tag wie das Vieh auf dem
 Es kann kein Mensch unter ihnen was
 n, denn sie drehen jeden Thaler zehnmal
 sie ihn ausgeben; nur auf ihr Vieh und
 Scheunen verwenden sie etwas, und wenn
 manchmal mit einander Händel kriegten,
 ten selbst wir Advocaten zusehen und vor
 Veile uns die Fingerspitzen saugen.“ „Aber
 doch ehrliche Leute und brave Bürger,“
 15 ich ihn. „Das sind sie,“ versetzte er,
 für gelten sie auch in der ganzen Union.
 Betteln mit vollen Taschen, was unter
 den Eingewanderten so sehr um sich greift,
 sie sich abgewöhnen.“
 20 mt man in eine neuenglische Niederlas-
 o findet man die Häuser nicht, wie bei
 tschen, aus Stein oder Backsteinen ge-
 für sind sie aber auch größer und haben
 item ein weit zierlicheres Ansehen. Eben
 25 die Scheunen meistens nur aus Holz, des-
 die Kirche, das Schulhaus und die Markt-
 Alles trägt die Spuren flüchtiger Entste-
 er scheint nur in einer Uebergangsperiode
 u. Höchstens das Wirthshaus oder die
 30 g des Kaufmanns sind aus Backsteinen
 gleichsam als Beweis, daß der größte
 r Einwohner noch auf der Reise ist, oder
 jenigen, welche dort ihren beständigen

Wohnsitz aufgeschlagen haben, einen großen Theil
 ihrer Bedürfnisse durch Vermittelung des Handels
 aus der Ferne beziehen. Wie gänzlich verschie-
 den von dieser ist dagegen eine deutsche Ansie-
 delung. Da ist Alles auf Jahrhunderte gebaut.
 Die Häuser sind klein und unbequem, aber von
 Stein; Kirchen und öffentliche Gebäude jeder Art
 sind, als ob sie von längst verstorbenen Genera-
 tionen herrührten; kurz, das Ganze sieht aus, als
 5 ob es eine Geschichte hätte und noch künftigen
 Geschlechtern dienen sollte. Ueberhaupt sind die
 Neu-Engländer, wie schon Washington Irving be-
 merkte, mehr die Schanzgräber (*Pioneers*) der
 Civilisation, während die Deutschen, wohin sie
 sich wenden, immer gleich Posten fassen.

Was den Fortgang der Deutschen in den Ver-
 einigten Staaten noch besonders bezeichnet, ist,
 daß er zwar langsam, aber immer gleichförmig
 ist, und daß verhältnißmäßig nur Wenige zurück-
 bleiben. Wenn man in eine amerikanische Stadt
 kömmt, so wird man oft stundenlang mit den Bio-
 graphien der Reichen unterhalten, auf welche die
 Amerikaner mehr Gewicht zu legen pflegen, als
 die Franzosen auf ihre Schauspieler oder die Eng-
 10 länder auf ihre Parlamentsredner. Da hört man
 nichts als von glücklich ausgeführten Speculation-
 en, klug angelegten Plänen und dergleichen; wie
 ein Herr A bei dieser Gelegenheit 100,000 Thaler
 gewann, wie B bei einer andern den Grund zu
 seinem ungeheuren Vermögen legte u. s. w. Al-
 15 lein man beschau' nun auch die Kehrseite dieses
 Bildes. Man frage, wie viele Familien durch ähn-
 liche Speculationen unglücklich geworden sind.
 Wie mancher ehrliche Mann, der, hätte er es
 darauf angelegt, durch Fleiß und Sparsamkeit reich
 zu werden, ein anständiges Vermögen erworben
 hätte, statt daß er jetzt mit Weib und Kindern
 20 in den Urwäldern des Westens kümmerlich eine
 Wohnstätte sucht!

Von drei Kaufleuten, welche in Boston oder
 New-York einen Laden oder eine Schreibstube
 öffnen, kann man annehmen, daß einer im Laufe
 der ersten zwei Jahre fallirt, und daß das Falli-
 ment des zweiten in weniger als einem Jahre nach-
 25 folgt. Dies bedeutet freilich weniger in einem
 Lande, wo man gewöhnt ist, heute in einem Ge-
 schäft Bankrott anzusagen und morgen wieder
 ein anderes anzufangen, und es gibt sogar Perso-
 nen, welche nur solchen Kaufleuten Credit geben,
 die schon mehrmals fallirt und hiedurch Gelegen-
 heit gehabt haben, Erfahrungen zu sammeln; es
 30 ist aber doch in diesem schnellen Wechsel von
 Armuth und Reichthum und von diesem wieder
 zurück zur Armuth etwas, was den Charakter

daß die Deutschen in den Vereinigten Staaten, namentlich in den deutsch-amerikanischen gebildeten Kreisen, in zehn Jahren aus der Sprache in Pennsylvania herabgesunken, sich die dort ansässigen Amerikaner war, bedurften auch die Deutschen einer numerischen Mehrheit, nicht von der rasch voranschreitenden amerikanischen Bevölkerung überholt werden sollten. In vielen Districten von Ohio waren zwar noch deutsche Gebräuche bei dem gemeinen Volke lebend; aber die sogenannte höhere Gesellschaft war englisch oder anglo-amerikanisch geworden, und man sprach überhaupt das Deutsche auf dem Felde und an Werktagen, an den Feiertagen aber, und in den Gesellschaften sprachen wenigstens die Mädchen noch deutsch.

Der ungeachtet war der politische Einfluß der Deutschen doch überwiegend, und seit vielen Jahren wählten dieselben den Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, und viele der höchsten Staatsämter aus ihrer Mitte. Die Delegation des Staates von Pennsylvania im Congreß der Vereinigten Staaten war ebenfalls größtentheils aus Deutschen bestehend, und es ist zu bemerken, daß sich gewöhnlich mehr durch Festigkeit und Beharrlichkeit, als durch ausgezeichnete Rednerkunst oder durch Aufstellung genialer Staatspläne auszeichnete, und ein Ähnliches gilt von den nach Harrisburg zur gesetzgebenden Versammlung von Pennsylvania gesandten deutschen Delegirten. Was diesen Uebelstand — wenn es einer zu nennen ist — noch vermehrte, war die Beseitigung schwierig machte, das außerordentliche Eifersucht, mit welcher Amerika einmal ansässigen Deutschen alle Ankömmlinge (besonders wenn den letzteren gewisser litterarischer Ruf vorhergegangen war), wachten, und der geringe Werth, den sie auf europäische Bildung und Civilisation setzten. Die Ursachen dieser Vorurtheile geht in diesen Aufsatz; auch hat sie Francis Pickens in seinem Werk: „*The Americans in relation to political and social relations*“ (deutsch von G. Cotta'schen Buchhandlung) theilweise

aufgeführt; aber ihre Folgen waren für die historische Ausbildung der Deutschen in Amerika in einem hohen Grade verderblich, indem diese, ungleich den Anglo-Amerikanern, von den Brüsten ihrer Mutter losgerissen wurden, ehe sie sich an denselben satt gesaugt hatten.

Es ist daher sehr erfreulich, daß in letzterer Zeit die deutschen Ansiedelungen in Illinois, Indiana, hauptsächlich aber im Staate Missouri einen Zustand vorzubereiten anfangen, den in Pennsylvania zur Zeit der ersten Ansiedelungen gewiß Niemand zu hoffen wagte, und wodurch die Deutschen, gegenüber den Anglo-Amerikanern, über kurz oder lang diejenige Stelle einnehmen müssen, wozu sie nicht bloß durch ihren moralischen Charakter, sondern auch durch ihre fortgeschrittenen Bildung berufen sind. Damit wollen wir natürlich nicht sagen, daß die Deutschen in den Vereinigten Staaten die Anführer der politischen Parteien werden sollen; denn dazu scheinen sie von der Vorsehung am wenigsten berufen zu sein, im Gegentheil sind die Deutschen ihrer Natur nach conservativ, und bleiben dies auch unter gänzlich geänderten Umständen noch in Amerika; aber eben dadurch bringen sie ein Element in den amerikanischen Staatenverein, das ihm bis jetzt noch abgeht, und das gerade die Deutschen am würdigsten zu repräsentiren im Stande sind. — Jetzt, wo noch Alles jugendlich aussieht, wo ein Princip um das andere niederfällt oder aufsteht, ohne dem Lebenskeim des jungen, aufblühenden Staates gefährlich zu werden, können die Amerikaner immerhin politische Experimente machen und heute umstoßen, was sie gestern aufgebaut, ohne hiedurch das Land, das sie zusammenhält, merklich zu schwächen; es wird aber auch die Zeit kommen, wo die Interessen der verschiedenen Classen der Gesellschaft schärfer abgegrenzt, wo die verschiedenen Glieder des Staates weniger biegsam sein werden, und wo jeder mißlungene politische Versuch dem Staate Wunden schlagen wird, die erst spät und vielleicht nie wieder heilen werden. Wann dieser Zustand, der das Mannesalter eines Staates bezeichnet, eingetreten sein wird, dann wird auch das conservative Princip seinen Rang einnehmen, und die Beharrlichkeit und das Festhalten am Bestehenden, was die Deutschen vor allen anderen Nationen charakterisirt, aufhören, ein bloßes Hinderniß der Beweglichkeit zu sein.

123. Was die heutige Generation von den früheren unterscheidet

(G. Duden, Europa und Deutschland II. [1835] S. 362—366, 368—376.)

Ich beginne diese Arbeit mit der Bitte, sich eine Weile zu besinnen, was die heutige Generation wohl mit der vorigen gemein habe.

Es ist klar, daß soweit sich unsere Verhältnisse und Interessen in den Forderungen des Leibes gründen, sie auch schon früher da waren. — Nur wolle man dabei auf die kleinen Variationen, welche die sog. Sittengemälde hervorzuheben pflegen, kein Gewicht legen. Wie in der Vorzeit die Speisen bereitet wurden, ob man sie sitzend oder stehend, mit Gabeln oder mit Messern genossen, ob der Wein aus Gläsern oder aus Schalen getrunken wurde, wie die Kleider und Wohnungen aussahen, das kann man Alles auf das genaueste wissen, ohne über die Beurtheilung der Gegenwart das Geringste zu vermögen. — Indeß läßt sich die Aehnlichkeit der Vergangenheit mit der Gegenwart auch über das Leibliche hinaus verfolgen, und so zu dem Resultate gelangen, daß sämtliche particuläre Interessen, welche die jetzige Generation kennt, der vorigen nicht minder bekannt waren, und dennoch ein Unterschied zwischen beiden Generationen obwalte, der augenscheinlich alle Berechnungen unserer Politiker wie ihre Köpfe selbst verwirret.

Worin besteht dieser Unterschied?

Schwerlich gibt es für ganz Europa eine wichtigere Frage; und darum auch kein niederschlagenderes Zeugniß gegen die neuere Weisheit, als daß bisher so wenig für ihre Lösung geschehen ist. Immer und überall beschränkt man sich auf die Reden von „Aufregung und Spannung“, als ob in solchen nebeligen Andeutungen eine Antwort stecke, die doch allein in der Enthüllung der wahren Wurzeln des Unterschiedes stecken kann. Aber zu eben dieser Enthüllung führen leider nur Betrachtungen, die alle Parteien mehr als Bußbetrachtungen fliehen; und die Bemühungen der Journalisten, Politiker, Lehrer und Priester um die Ursachen der Aufregung und Spannung sind nichts als ein eitles Haschen nach einem Geiste, der der rohen Griffe stets spottet, wo man sich ihm freundlich oder feindlich nähern will. Weder Liberalism noch Anti-Liberalism kann vom Denken dispensiren. Eine auf bloßen Declamationen ruhende Liberalität ist nichts besser als die trügste Illiberalität; wie schon die steten Uebergänge der Fanatiker für Freiheit zum

5 eifrigsten Dienste der Tyrannei oder F
beweisen. In dem 44. Auszuge habe ich
daß in keinem Staate der Parteigeist
Neigung zu Neuerungen fehlt. Mit den
Wörtern „Factionen und Neuerungsucht“
10 gar nichts erklärt. Warum strebt man
Neuerungen? Nach welchen Neuerungen
man? Wer strebt nach Neuerungen? Wo
sich die Interessen der Strebenden? Wo
das Bestehende? Warum ist man für
15 stehende? Das sind die Rubriken, die all
entgegentreten, welche den Aufschluß über
Zustand von oberflächlichen Phrasen hoff
Zeit hat ihren Geist, und wer den Un
nicht näher bezeichnen kann, dem gel
Vorwurf leerer Declamation so gut, als
20 stern mit ihren Bannformeln von Göttlich
Teufelei, von Heiligkeit und Unheiligh
Christlichkeit und Unchristlichkeit, von
und Laster, etc.

25 Wie weit die Erkenntniß der Charakte
rer Zeit bisher reichte, zeigt die ei
Vorrede ausführlich genug. Hier ist nun
diese Erkenntniß positiv weiterzuförder
darum zögere ich auch nicht länger, v
30 gen, was ich selbst denn von jenem gr
terschiede entdeckt habe.

Die im 52. Auszuge beschriebene Entwi
scale ist das Mittel, was mir eine Annähe
dem Zeitgeiste gestattete, scharfe Mei
35 daran zu erspähen, vor denen die Benen
nes Gespenstes, die es bisher verdienen
schwindet. Das Hauptmerkmal ist jedo
ohne sie so auffallend, daß es bei der g
Ausdauer von selbst sichtbar wird. Ich
40 das Ringen nach allgemeiner Kl

Indianer und Europäer begreifen die
wie sehr unser Zustand von der Klarheit
Blickes abhängt. Das gemeinste Sprüch
55 tet: „was ich nicht weiß, das macht n
heiß;“ und dessen Bedeutung ist keine
als daß unsere Interessen zuletzt von uns
sicht abhängen. In dem 52. Auszuge i
Näheres darüber, und insbesondere die
rung, wie von dem Grade der Helle
60 Einsicht ihre verschiedene Trie
im Thun und Lassen abhängt, sammt de
terung des Satzes, daß die menschliche E
lung nur mit und an der steigenden
weilerschreitet. Wen das zu der Ueber

laß die höchste Cultur durchaus bedingt der Klarheit über alle menschlichen Interessen (weil nur diese Klarheit jene Herrschaft gibt, ohne welche für die Worte „Cultur“ nichts als Scheinwerk und Formen bleiben), der wird mir auch beistimmen, daß unter jeglichen Charakteren unserer Zeit keine Rang nach allgemeiner Klarheit einräumen. Soweit auf das Gemüth dem Leser verständigt, brauche ich überraschenden Fortgange nur aufzufordern fest zu versichern, daß dieser Drang der Aufregung und Spannung nicht fehle. Ich hoffe endlich ein kurzes Besinnen über die Richtung und Quelle genügen wird. Ein flüchtiger Blick auf uns selbst lehrt, daß die Richtung eigentlich nichts Anderes ist, als Streben, nicht länger blind den einzelnen Impulsen unterthan zu sein, vielmehr zu was jeder Erregung gebühre, wie weit ihr nachzugeben sei — nichts, als ein Streben unseres Geistes, zur Herrschaft über die Mannigfaltigkeiten, die uns umgeben und bestürmen, zu gelangen, — ein Streben, das das allgemeinste Interesse (das Interesse der Harmonie unserer Natur) gegen die anderen Interessen (gegen die Störungen der Harmonie und Rücksichten niederer Ordnung) aufzuheben.

Quelle zeigt sich aber einerlei mit eben
rumpulse, der unsere Entwicklung über-
randrängt. In den Einzelheiten des Le-
rumgerissen hat die Menschheit nunmehr
as so viel von ihnen kennen gelernt, sich
Glauben an ihre Allwichtigkeit zu
Dazu konnte es nicht kommen, so
ie durch ihre Neuheit die Lebens-
überwältigten. Allen particulären
en gebührt, insofern sie eine Wurzel in
Natur haben, auch ein gewisser Werth.
elcher Werth ihnen-gebühre, das ist bloß
ennbar, der sie sämmtlich zu überschauen
; und einer solchen Fähigkeit geht eine
her, worin man sich mit den einzelnen
en an sich zerarbeitet. Erst wenn der
iche Geist damit fertig ist, treibt ihn die
elung an, was er in den Einzelneit
fand, in dem Ganzen zu suchen.

hiemit angegebene Grundcharakter läßt sich nur in der sorgsamsten Erwägung gefassen, daß der Drang sich bei den verschiedenen Individuen sehr verschieden muß, wie auch daß er bei keinem Individual bald zum Ziele führt, daß bei Nie-

manden unmittelbar auf die Dunkelheit heller Tag folgt. Nur damit ergibt sich der Schlüssel zu den vielen Abweichungen in den Ansichten und Meinungen. — Und fügt man dazu die Bemerkung, daß dunklere Ansichten andere Wünsche und Forderungen erzeugen als hellere, so ergibt sich auch leicht der Schlüssel zu den vielen Variationen in den Wünschen und Forderungen; — was endlich zu der Vermuthung bringt, daß alle Veränderungen in den Interessen der vergangenen Generation zuletzt von dem einen Grundcharakter, von demselben Drange nach allgemeiner Klarheit, ableitbar seien.

15 Vor dem Versuche der wirklichen Ableitung wolle der Leser indeß an die Analogie zwischen der individuellen Entwicklung und der Volksentwicklung zurückdenken, zumal an die Unruhe und das Stürmische, was wir an
20 Jünglingen sehen, die sich im Ringen nach einer höheren Entwicklungsstufe zerarbeiten. Auch dabei erscheint immer ein gewisser Drang nach Klarheit als der Heerd, wovon die Entschlüsse und Anstrengungen ausgehen. Aber
25 wie dies anwendbar ist auf ganze Völker, so ist es nicht minder der fernere Satz, daß der Jüngling so lange steten Stürmen und Verirrungen ausgesetzt bleibt, bis er die Klarheit errungen hat; — woraus unwiderleglich folgt, daß keines der
30 neueren Völker Europa's aus seinen Leiden befreit werden könne, bevor die, welche am Hebel seiner Kräfte stehen, zu jener Erkenntniß der menschlichen Verhältnisse gedeihen, ohne welche weder
35 Klarheit noch Ruhe in ihren eignen Köpfen, geschweige in dem Volksgetriebe, was sie lenken, möglich ist. . . .

... Zur Richtung des Dranges nach Klarheit selbst gehört unstreitig das lebendige Interesse an dem, was ihm förderlich oder hinderlich scheint. Und wer an seiner Eigenthümlichkeit noch zweifelnd es von dem Streben nach Belehrung früherer Zeiten nicht unterscheiden kann, den lenke ich bloß auf den Widerwillen, der sich in allen Zweigen des Denkens und Empfindens gegen Machtsprüche und Autoritäten zu äußern beginnt. Wenn sich früher der Forschungstrieb von gewissen Gebieten ruhig zurückweisen ließ, so will die jetzige Generation keine Schranken mehr anerkennen, als die, welche dem eignen forschenden Auge als natürliche Schranken vorkommen.

Zwar äußerte sich im Religiösen schon vor Jahrhunderten eine Abneigung gegen Autoritäten.

Allein eine nähere Prüfung lehrt, daß es keines-
weges eine generelle war; da ja der protestan-
tische Artikel von dem freien Forschen und freien
Glauben durch dieselben Priester, die ihn aufstell-
ten, mannigfach beschränkt wurde. Und so führt
die nämliche Prüfung bald zu der Warnung, die
Abneigung gegen menschliche Leitung und Auto-
rität überhaupt nicht mit der bloßen Abneigung
gegen offenbare Irreleitung und Mißbrauch
der Autorität zu verwechseln. Ein Widerstreben
dagegen hat mit dem Symptome der Reife
nichts gemein. Wären die Sitten und Handlungen
der römischen Priester besser gewesen, hätte ihre
Habsucht nicht den Ablass für die Zukunft erzeugt
und damit Privilegien zu den scheuslichsten Ver-
brechen, so würde die Menschheit noch lange un-
ter ihrer Leitung geblieben sein. Nur wer auf
eigenen Füßen stehen kann, verschmähete die Stüt-
zung Anderer. Zwar stimmt auch wohl die Eitel-
keit und der Taumel zu Emancipations-Versuchen;
aber Dergleichen ist weder allgemein noch
von Dauer.

Von den früheren Zeichen des Widerwillens
gegen politische Autorität gilt dasselbe. Sie
wurden, von wem und wodurch es auch sei, her-
vorgeeizt, nicht durch Mündigkeit hervorgetrie-
ben. Eine solche politische Mündigkeit ver-
irret sich so wenig zur Ungebundenheit, als die
religiöse zur Irreligiosität. Und ähnliche Vor-
würfe als die Hierarchie, treffen auch die Organe
der weltlichen Macht, wenn sie, durch Jeren
Mißbrauch oder ungeschickten Gebrauch, in den
Völkern Strebungen zur politischen Emanci-
pation hervorreiben, die vor der Reife nur Ver-
zerrung und Unheil gebären.

Ich beharre demnach dabei, daß der Drang
nach Belehrung unter uns einen Umfang habe,
den unsere Vorfahren nicht kannten; überlasse
jedoch die Musterung, wie ihm die von der Vor-
zeit stammenden religiösen und politischen Insti-
tute freundlich oder feindlich begegnen, den Le-
sern; — um so mehr, da ich nicht eher von un-
serer äußeren Lage (wozu ich, wohl bemerkt,
jene ererbten Institute so gut rechne, als das der
äußeren Natur gegebene Gepräge) näher sprechen
darf, bevor ich die vollständigen Umriss desjeni-
gen gezeichnet habe, was an dem Zustande der
gegenwärtigen Menschheit von ihrem eigenen
Innern herrührt; mit andern Worten: bevor ich
auch die übrigen Eigenheiten dieses Innern, die
sich ja sämmtlich als Producte des Ringens
nach Klarheit darstellen sollen, hervorgehoben
habe.

Die gestiegene Einsicht hat freilich auch die

particulären Richtungen und Interes-
sen früher existirten, etwas veränder-
davon darf abstrahirt werden; da es
Umrissen hinreicht, von den ganz neuen
Richtungen und Interessen zu reden. Unter
verdient nun aber den ersten Platz ein
unserer Zeit, was sie so hoch über die
Vergangenheit emporhält, daß es den Verdacht
gemeinen Verderbnisses selbst von dem
Urtheile lärmender Bußprediger erschüttert.
Es ist die Theilnahme an dem Loos
unserer Nebenmenschen.

Die Gefühle des Mitleides fehlen zwar
dem wildesten Räuber der Wüste nicht.
das Gefieder des Waldes schaart sich zusammen
wenn Einem ihrer Art ein Schrei der Noth
fährt. Allein eine solche Theilnahme
nichts über die allgemeine Richtung. Die
Schmerzhaftigkeit der Wilden verstummt bald, wie
Kinder, wenn die Begierden des Leibes
Widerstreit gerathen; wie sich das freue
Spiel der Hunde durch den nackten Zaub
Bissens in den grimmigsten Hader ver-
wandelt. Eben weil das Interesse an dem Loos
unserer Nebenmenschen eines der ersten Kriterien
der Cultur und Humanität ist, so konnte nur
die Selbsttäuschung einer Zeit Humanität
Cultur zusprechen, die der Eigennutz
strickte, wie das vorige Jahrhundert.
auf das deutlichste einzusehen, werfe man
einen Blick auf jene Stelle des Volksgesanges
wo sich die Kräfte concentrirten; d. h. man
die Rücksichten, wonach die Regierung
führte, man frage, warum die Kriege, in
denen die Colonialkriege, geführt wurden;
die Räubereien der Barbaresken von den
Europäern geschützt wurden, die den Namen
der Humanität so gern umhiengen als die
Lüge. Wer hierin aber nur eine Klage wider die
mangelhafte Humanität des Cabinettes hört, da
ich eine Erscheinung ins Gedächtniß, wo
jede Apologie der Völker verstummt. Was
ich ward unstreitig ein Wesen, dessen Ge-
sinnungen und Handlungen für das Wohl der
Menschheit ihm die aufrichtigste Verehrung der
Welt sichern. Und dennoch verzweifelte
an der Humanität seiner Zeit so sehr, daß
seinem Vermächtnisse) den Amerikanern
einstimmlich empfahl, in dem Betragen ganzer
Völker auf keine anderen Motive, als die des Egoismus
zu rechnen. Es ist klar, daß wenn der Egoismus
alle Einzelnen beherrscht, er auch die
gemeinsamen Unternehmungen beherrscht.
Washington wurde persönlich so wenig von

beherrscht, als je ein Lenker der Staaten
 1. Auch konnte es ihm nicht entgehen,
 gerade deshalb so sehr geliebt und geach-
 was wieder bewies, daß seine Mitbürger
 deren Interessen nicht völlig verkannten.
 5 noch bot ihm der Zustand der großen
 keine andere Aussicht, als daß der letzte
 des Ganzen sich bloß durch Selbstsucht
 lasse. Seichte Lästerei mag hieraus
 eleg mehr gegen die Amerikaner ziehen.
 10 wähle die Amerikaner darum zum Bei-
 weil just an ihnen am besten zu erken-
 was den Volkskern und ihren
 ien, und was dem Volke selbst zur
 lt. Wer ein Beispiel in Europa fordert,
 ke auf Britannien. Ist doch dieses Land
 n im Rufe der Gewinnsucht; was ebenso
 aber rührt, daß, wo die neueren Völker
 waren, sie auch ihre eigennützige Natur
 fenbarten; statt daß bei den unfreien
 alischen Theorien der Cabinette dafür

ordamerika haben sich die in Europa ent-
 er fiscalischen Theorien zwar modificirt,
 insofern sie das Familienleben zu sehr
 20 und zum Widerstande reizten. Und man
 ja nicht, daß es dazu anderer Interessen
 habe, als der gewöhnlichen des vorigen
 derts. Dem instinctartigen Familienleben
 die Wohlfahrt des ganzen Staates nie so
 30 igig von der des einzelnen Bürgers, als
 Finanzmännern; und wie eigennützig die
 nilienleben auch bisher geblieben ist, so
 in Streit mit allen edleren Interessen,
 ere abgeschlossenen Finanztheorien, war

Aber darum apotheosire man es nicht,
 alle doch diejenige Theilnahme an dem
 40 ler Nebenmenschen, welche sich jetzt
 nicht in einer Periode suchen, wo der Men-
 ub unter allen europäischen Völkern, die
 hatten, als ein tadelloses Gewerbe galt!).
 gehörte ein allgemeines Vorschreiten
 45 ntwicklung, welches in sämtlichen
 der germanischen Keimkraft so ziemlich
 itig statt hat. — Der menschliche Geist
 eh zuvor in den Strebungen niederer Ord-
 ittigen; erst dann kann er sich ihnen so
 twinden, daß sich das Interesse am mit-
 n Menschlichen frei über das Interesse an
 50 n Sachen erhebt.

st unnöthig, zu wiederholen, warum die
 ingsatheorien jenen fiscalischen Charakter
 en, daß schon von Alters her die Noth
 deren Gütern einen Werth verliehen habe,

der die edleren Interessen sogar in der vollen
 Stärke der höchsten Cultur überwältigen müsse;
 daß, obgleich diese Theorien ursprünglich aus der
 Unfähigkeit zu politischen Reflexionen und einer
 5 Bedrängniß, die dennoch der Reflexionen bedurfte,
 hervorgingen, sie doch nur da zu der heutigen
 Verzerrung kommen konnten, wo das Praktische
 castenartig vom Theoretischen geschieden ist; daß
 je mehr sich die politischen Theorien von der
 10 wirklichen Welt entfernen, sie desto monströsere
 Producte gebären, die wieder um so hartnäckiger
 von ihren Anhängern vertheidigt werden, je iso-
 lirter auch diese von dem praktischen Getriebe
 sind. — Ich habe bloß meinen Glauben an die
 15 gestiegene Humanität vor dem Verdachte der
 Schwärmerei zu schützen; und dazu genügt
 es Gottlob, den Leser zu bitten, sich selbst und
 seine Nebenmenschen mit der kurzen Frage zu
 prüfen, was man jetzt zum wahren Lebens-
 20 genusse fordere. Die Triebe des Leibes wer-
 den zwar immer ihr Recht behaupten, und des-
 halb auch die Hoffnungen auf einen Himmel auf
 Erden immer zu den Phantasien gehören. Aber
 daß die regere Empfänglichkeit für das
 25 Menschliche nicht in dieselbe Rubrik fällt,
 bekundet aufs klarste das Phänomen, daß die
 Reichen und Wohlhabenden mehr und
 mehr in dem Genusse ihres Ueberflusses
 durch die Gedanken an die sie umgebende
 30 Noth gestört werden. Man erforsche doch,
 ob dabei bloß selbstsüchtige Besorgnisse obwal-
 ten, oder ob etwa die Charaktere der Noth so
 viel gräßlicher seien, als in den früheren Jahr-
 hunderten. Ich habe als Resultat gefunden, daß
 35 die Zahl der Bedrängten zwar mit der Bevölke-
 rung sehr gestiegen sei, aber daß das, was die
 Bedrängniß an sich steigere, nicht so sehr von
 neuen äußeren als inneren Ursachen (verän-
 derten Ansprüchen) herrühre, die sich bisher der
 40 Beobachtung ziemlich verbargen. Und darum muß
 sich auch meine Erklärung jenes Phänomens dem
 sichersten Vorzeichen einer besseren Zukunft zu-
 wenden, nämlich dem wachsenden Ueber-
 gewicht des Interesses an dem Mensch-
 45 lichen über die Interessen an den ande-
 ren irdischen Objecten. — So kehren die
 Völker durch das Licht wieder in das Geleise
 zurück, worin sie vor Jahrtausenden die Natur durch
 dunkle Gefühle leitete. Die alten Germanen
 50 erschienen bei aller kriegerischen Wildheit huma-
 ner als ihre Nachkommen; d. h. sie schätzten
 den Menschen höher als die Sachen; sie
 hiengen mehr an ihren Freunden und Stammge-
 nossen als an dem Boden und der Habe. Aber

... in seinem weiten Umfange zu bestimmten Zielen fehlte, und er in der einen Stellung zu Abenteuerlich, als in der anderen einer bloßen Neugier. Erst später, als die instete Neugier zur beharrlichen wurde, verzehrte, verlor auch der abenteuerliche Streib (nachdem er sich in Verrücktheiten an Ausdauer gewöhnt hatte) die Fesseln, welche ihn früher von den gemeinen oder Interessen abhielt. In diesen beiden Einzelheiten, einzelnen Zwecken der ersten Periode war es, wie gewöhnlich, nur auf äußere Habe und auf die äußere Ehre, was den Untersuchungsgang trieb. Nur die Frucht des Strebens, der inneren Klarheit (statt nach isolirten Interessen) gelang es, seine Fesseln zu lösen; und die erste Periode ein Vorschreiben zu sein, der kannte, was die Aenderung des Lebens bedurfte.

Wenn eine unbefangene Würdigung der Leistungen der Geister muß lehren, wie auch die äußere Lage sei, das Leben der Individuen nicht mehr nach alter Weise leben sollte. Aber damit kennt man noch nicht, was dazu gehört. Die Kenntnis des inneren Menschen eine genauere Kenntnis der äußeren Lage zu verbinden. Und diesen Schritt muß der Leser hierin zu unterstützen, er wird weiter auf eine Masse von Problemen, die nicht hier weniger über die Natur des Welt verstreut.

Wie die verschiedenen Europäer an der Welt der letzten Jahrhunderte haben, so auch ohne Kommentar hin, die Welt der letzten Jahrhunderte unserer Vorfahren.

134. Zur Einleitung in die Weltgeschichte.

(Erstung) Die allgemeine Geschichte ist die Geschichte der Menschheit, die die Weltgeschichte ist.

Unter allen Zweigen des historischen Wissens ist unstreitig die allgemeine oder Universal-Geschichte derjenige, welche das vielste darbietet. Sie beginnt mit der als Inbegriff der wichtigsten Thatgeschichte eine der Hauptgrundlagen bildet; als ein Schauspiel, dem

an Mannigfaltigkeit und Größe keines gleich ist, sie ist für Erwachsene eine reiche Quelle der Unterhaltung, noch mehr aber ein sich zum Gegenstande der gereiften Erkenntnis, sofern sie die Erscheinungen zu ihre tiefsten Ursachen zurückführen, und vorzugsweise die Angelegenheiten und Bestrebungen der

is Auge zu fassen die wesentliche Bestimmung. Es ist der Zweck dieser Einleitung. Uebergang der übrigen historischen Vorbe-
soweit sie nicht besonders hieher gehören.
er Entwicklung des Begriffs der Universal-
geschichte vornehmlich die letztere.
wenig beachtete Seite hervorzuheben.

allgemeine Geschichte hat den übrigen hi-
hen Fächern gegenüber das Eigenthümliche.
e sich nicht auf gewisse einzelne Gebiete.
ame, Seiten der menschlichen Thätigkeit.
z. B. auf die Geschichte der Staaten be-
kt, aus welcher letztern sich höchstens nur
allgemeine politische Geschichte ergeben

, — sondern an sich unbegrenzt. das ge-
e Leben der Menschheit in der Vergangen-
ach allen seinen Richtungen. die Welt des
kens eben sowohl als die äußern Thaten.
de und Schicksale zum Gegenstande hat.
er andern Seite theilt sie mit jeder Special-
ichte die Anforderung — und schon ihr Name
sie an (*universalis* von *uni-terrus* all-ge-
— die wenn auch unermessliche Fülle ihres

als unter einer Einheit zu begreifen. und
so dadurch zu einem Ganzen zu verbinden.
können wegfallen, ja schon die Schranken
öglichkeit nöthigen dazu, einen größern oder
n Theil derselben auszuschneiden, ohne daß
um aufhörte, den Namen der allgemeinen
chte zu verdienen, wofür nur jene Einheit
aufgefaßt und festgehalten wird: während

liese sie auch bei überfließender Vollstän-
über die Stufe der bloßen Theilgeschichten
cht erheben würde. Diese Einheit — nenne
e nun Gesichtspunct, Thema, Idee etc. —
Band, ihr Gesetz, ihre Seele; nur sie lie-
n Maßstab für die Auswahl des Stoffes, sie
nt ihre Form, sie bedingt ihren Werth so-
br die Beleuchtung der ihr untergeordneten
chen Gebiete, als auch für das praktische

Sie aufzufinden und durchzuführen ist die
lichste Aufgabe des Universalhistorikers,
e ist auch an sich die schwierigste. und
leidlich Mißgriffen ausgesetzt, so lange nicht
umtlichen Thatsachen zu Tage gefördert,
rt und festgestellt sind. Es wäre lächer-
rum die Universalgeschichte überhaupt ver-
oder auf künftige Zeiten verschieben zu
es hieße dies nichts anderes, als das zu
Zeit sich geltend machende Streben der
ft nach Zusammenfassung des Mannigfalti-
cht etwa bloß aufs unbestimmte verlagern,
auf immer niederschlagen, da der Inhalt
schichte ein unerschöpflicher ist, die For-

schung also nie sich voll nehmen können. an
Ziele zu stehen. und zwar um so weniger je
selbstgenügsamer sie sich abschließt: denn nur in
dem allgemeinen Zusammenhang erhält die ein-
zelne Thatsache ihr Licht und ihre volle Gestalt. —
Ganz auf dieselbe Weise verhält es sich mit der
allgemeinen Geschichte selbst: was sie dazu macht
beruht nicht auf historischem Zeugniß. ist nur ba-
auf einen gewissen Grad durch gelehrte Forschung
aus ihr selbst hervorgegangen: ein Blick auf ihre
Entwicklung zeigt unwidersprechlich. daß ihre
fruchtbarsten Ideen ihr von außen her zuekom-
men sind. und ihr Verdienst sich am Ende an
die Anerkennung. Bewährung und Anwendung
derselben beschränkt. Als der Gipfel der histor-
schen Wissenschaften reicht sie zunächst in die
höheren Sphären des menschlichen Denkens. Re-
ligion und Philosophie: steht im innigsten Zusam-
menhang mit der gesamten Weltanschauung der Men-
schen: wollend oder widerstrebend erfährt sie ihren
Einfluß, durchläuft dieselben Wandlungen, und
ist, wie sie. ein Spiegel der sich fortbewegenden
Zeit.

Merkwürdig ist es hier sogleich. daß die all-
gemeine Geschichte dem Alterthum fremd blieb.
Zwar ließe sich an die Weltalter der ältesten Völ-
ker des Orients denken. und in Beziehung dar-
auf behaupten. daß die Universalgeschichte. wie
die Geschichte überhaupt. aus dem Mythos her-
vorgetreten sei. Da sie indessen ihrem Grunde
nach bloße Naturperioden waren. die selten ein
rein historischer Inhalt füllte. der über die dürrste
Annalistik. Zahlen. Namen. hinausgegangen wäre.
so erscheinen sie höchstens nur als die ersten
formlosen Andeutungen. Umgekehrt verhielt es
sich bei den Griechen: die Urheber der echten.
verständlich aufgefaßten und verknüpften Geschichte.
haben sie des Sinnes für die höhere Allgemeinheit
entbehrt. Ihr Element war der Staat. die Pro-
gnostik; ihre umfassendsten Werke sind Völkerges-
chichten. um einen speciellen Mittelpunct her
künstlerisch gruppirt. oder. ohne andere Einheit.
als die der Causalität. an den Faden der Zeit-
rechnung aneinandergereiht. Zwar hat schon Po-
lybius den Unterschied der allgemeinen und der
speciellen Geschichte erkannt. und den Vorzug
der ersteren treffend gewürdigt: die Theilgeschichte
sei vereinzelt. ohne Zusammenhang und ohne ge-
meinschaftliches Ziel. das allgemeine dagegen (*ἡ
καθόλου κοινὴ ἱστορία*) bilde ein organisches (*ὁμο-
παρεστώδες*) Ganzes mit innerer Einheit. Möge man
immerhin alle Staaten und Völker der Erde ein-
zeln aufs genaueste kennen. nie werde man da-
durch zu einer klaren Einsicht in die Gestaltung

es war der Vorzug eines Kindes vor dem Jünglinge. Das von der Hand der Natur geleitete Leben der Kinder spricht uns lieblicher an, als die irren Versuche des Jünglings, in eigener Kraft zu wandeln. Und dennoch ist sein Entwicklungsstand höher. Wohl ihm, wenn er auf dem langen Wege nicht vor der Reife untergeht, und wohl uns, daß ein gnädiges Geschick den germanischen Keimstoff in seiner weit längeren Bahn bis zu der Periode beschützt hat, wo der Stern der helleren Einsicht ihm die Klippen zeigen kann.

Doch ich komme zu einer anderen Frucht des Ringens nach Klarheit, die noch mehr verkannt wird, als die vorige. Es ist die allgemeine Sehnsucht der germanischen Europäer nach einem größeren Wirkungskreise.

Wenn der beschränkte Blick nur particuläre Interessen entdeckt, so können auch nur particuläre Interessen den Thätigkeitstrieb beschäftigen. Wer wüßte nicht, wie sehr noch das praktische Streben der jüngsten Vorzeit auf äußere Habe gieng oder auf Spiele der Eitelkeit, was freilich Ehre hieß. Erst mit der helleren Erkenntniß, wie leer und schaal die in diesen Richtungen lockenden Preise sind, und wie jämmerlich unser Ruß in das irdische Getümmel erscheint, wenn man das ganze Leben hindurch nur um sie gerungen hat, erst damit konnte jener Trieb eine Richtung gewinnen, worin er mehr und mehr den Namen des Unternehmungsgeistes verdient.

Darin offenbart sich eine zweite Analogie zwischen der gegenwärtigen Generation und den alten Germanen. Die alten Germanen wurden von keinen particulären Interessen umstrickt, weil sie sie nicht kannten. Darum äußerte sich ihr Thätigkeitstrieb freier und umfassender, als bei ihren Nachkommen. Nennt man ihn aber deswegen Unternehmungsgeist, so ist wohl zu beach-

ten, daß es seinem weiten Umfange zu bestimmten Zielen fehlte, und er in dem einer Neigung zu Abentheuern glich, als ihr begier einer bloßen Neugier. Erst spät sich die unstete Neugier zur beharrlicheren begier steigerte, verlor auch der abentheuerliche Thätigkeitstrieb (nachdem er sich in Kriegen an Ausdauer gewöhnt hatte) Unstetigkeit, welche ihn früher von der Führung friedlicher Interessen abhielt. Immer es jedoch Einzelheiten, einzelnen Zwecken in der jüngsten Periode war es, wie gesagt, die Richtung auf äußere Habe und auf die Phantasie der Eitelkeit, was den Unternehmungsgeist strickte. Nur die Frucht des Strebens nach allgemeiner Klarheit (statt nach isolirten Interessen) vermag solche Fesseln zu lösen; und unserer Generation ein Vorschreiten dieser Klarheit beibringt, der kann nicht blind sein für die Aenderung des Thätigkeitstriebes.

Schon eine unbefangene Würdigung dieser Aenderungen in den Geistern muß lehren, wie auch die äußere Lage sei, das Leben der Europäer nicht mehr nach alter Weise gehen könne. Aber damit kennt man die Triebe selbst noch nicht. Dazu gehört, in der Prüfung des innern Menschen eine genaue Verbindung der äußeren Lage zu verbinden. Und bei den ersten Schritten, den Leser hierin zu unterstützen, stoße ich leider wieder auf eine Masse von Irrthümern, was mehr oder weniger über die Wahrheit den Weg versperrt . . .

¹⁾ Was alle seefahrenden Europäer an der Küste von Afrika bis ins achtzehnte Jahrhundert getrieben haben, reicht ohne Commentar hin, die Thätigkeit von der besseren Natur unserer Vorfahren zu streuen.

124. Zur Einleitung in die Weltgeschichte.

(C. Fr. Haug, Die allgemeine Geschichte, I. Heft [1841] S. 3—11; 15—17; 30; 47—48. Unvollendet geblieben.)

Unter allen Zweigen des historischen Wissens ist unstreitig die allgemeine oder Universal-Geschichte derjenige, welcher das vielfachste Interesse darbietet. Sie beginnt mit der Schule, wo sie als Inbegriff der wichtigsten That-sachen der Geschichte eine der Hauptgrundlagen des Unterrichts bildet; als ein Schauspiel, dem

an Mannigfaltigkeit und Größe keines gleiches ist sie für Erwachsene eine reiche Quelle der Unterhaltung; nicht minder aber eignet sich zum Gegenstande der gereifteren Erkenntniß, sofern sie die Erscheinungen auf ihre tiefsten Ursachen zurückführen, und vorzugsweise die höchsten Angelegenheiten und Bestrebungen der Menschheit

ein Potestat den größten und besten Theil der Erde inne gehabt, so daß andere Könige nichts gegen ihn haben setzen können:“ es veranlaßte ihn, wie es scheint, zuerst die Benennung Völkergeschichte.

ten der sogenannten Helden oder vielmehr Weltverwüster, jene Krieger- und Krieger-ge-
gewöhnt.

wissenschaft
wenigstens im
hundert h
Nach in
Weltgesch
gegen den S
Ein Ha
die bisherige
gemeine B
schicksalreize.
Civilisation, u
Alte Lebe
Wissenschaft.
Meiste, womit
hatte, jene

FIRST REPORT.

THE SELECT COMMITTEE appointed to control the KITCHEN and REFRESHMENT ROOMS (HOUSE OF COMMONS), in the Department of the SERJEANT AT ARMS attending the House, and who were instructed to Inquire and Report whether it is desirable to continue the use of the House of Commons' Dining Room for the Purpose of Entertainments given by the Corporation of London, in accordance with Immemorial Usage, on the occasion of presenting Petitions by the Sheriffs to the House ;—HAVE agreed to the following FIRST REPORT :—

THAT considering the increased dining accommodation lately provided for Members, they see no reason for interfering with the immemorial custom of the Corporation of London of giving dinners in the Dining Room of the House of Commons on occasions when the Sheriffs of London present Petitions from the City of London in person.

1 March 1882.

81.

Ordered, by The Hon.

KITCHEN AND
(HOUSE)

SELE

R E

Welt-
hten,
licher
ehren
vor-
all-
nden
und
asle,
n ge-
greift.
chte,
rbeit-
t an-
Bahn
liche
e an-
Mo-
keit;
mit
Welt-
nicht
usge-
losen
ssen.
chon
ann-
Men-
und
ndige
llge-
griff-
beile
z bei
istlo-

Ge-
n je-
offes,
eer-
ichte
frü-
tied
dem
auf-
ben-
e als
ver-
chen
lige,
sten
ern,
kür-

lich ihn zu gestalten, nothwendig verunglücken. So jener Streit zwischen den Anhängern der ethnographischen und der synchronistischen Methode, oder des Real- und Zeitzusammenhanges, die vermittelnde Auskunft durch Abtheilung in Perioden, welche die sämtlichen Völkergeschichten schonungslos durchschneiden, mit dem Zweck, dem Leser Ruhepunkte darzubieten, daher sie nicht zu kurz und nicht zu lang sein dürfen; die mathematische Symmetrie und tabellarische Uebersichtlichkeit, welche man erstrebte, endlich das Geständniß, daß die ganze Anordnung nur Mosaikarbeit, äußeres Gerüste sei, »willkürlich und gleichgiltig für den von Innen heraus wirkenden Geist« — dies und anderes sind eben so viele Beweise des Mangels an lebendiger historischer Anschauung und künstlerischem Sinne. Einer der schädlichsten Mißgriffe aber war, daß man den Pragmatismus der Alten zum Vorbilde nahm, indem man sich gewöhnt hatte, ihn überhaupt als den Gipfel der historischen Kunst zu betrachten.

Während so die Weltgeschichte sich durchaus unfähig erwies, zur allgemeinen Geschichte sich zu erheben, schien eine andere Disciplin in die Lücke eintreten zu wollen, die jedoch bei aller äußern Unähnlichkeit auf demselben Boden sich bewegte. Es war die zuerst (1764) von dem Schweizer Iselin aufgestellte, dann von mehreren englischen und deutschen Gelehrten in verschiedenem Sinne bearbeitete Geschichte der Menschheit. Im Allgemeinen kann als ihr Zweck angegeben werden, zu zeigen, wie die menschliche Cultur unter gewissen äußern Bedingungen des Klimas, der Lebensweise, der Gesellschaft etc. stufenweise von dem Zustande der Wildheit bis zu dem der Civilisation habe fortzuschreiten müssen. Eigentliche Geschichte war sie nicht, vielmehr eine Sammlung aus Thatsachen verschiedener Art abgezogener Reflexionen; meist verweilt sie bei den vorhistorischen Zuständen der Jäger, Nomaden etc., während von dem Zustande der Cultur, deren Verschiedenheiten gerade die Geschichte bilden, meist nur als von einem and demselben die Rede ist. Seit dem Anfange unseres Jahrhunderts wurde dieses Feld wieder verlassen, indessen war es nicht ohne Frucht für die allgemeine Geschichte geblieben. Fürs erste war der Begriff der Menschheit aus der Zersplitterung der Weltgeschichte, freilich höchst oberflächlich, hervorgehoben, sodann die Idee eines Fortschreitens der Menschheit aufgestellt, eine Idee, die seitdem unter heftigen Anfechtungen mehr und mehr sich geltend machte. Im Mittelalter war übereinstimmend mit den Priesterstaa-

ten des alten Orients, aber gewiß nicht im des Christenthums, die Ansicht von einem des Menschengeschlechts, wenigstens von schon so frühe eintretenden Altern desselbe schend gewesen, daß von Christus an die *decrepita* datirt wurde. Das achtzehnte Jahrhundert schloß sich auch hier vermöge einer Verwandtschaft den Griechen an, nach die Menschen aus einem rohen oder selbst ähnlichen Zustande, durch den Beistand der, oder durch den Drang der Noth zur Ction emporstiegen. Man war sich der dentlichen Fortschritte des Zeitalters stolz sah in weitem Abstände die armseligen V mit welchen der Handelsverkehr bekannt sich gegenüber, nahm sie als das Bild menschen, und betrachtete die eigene Cul als Resultat der langen stufenweisen Em dung. Von dem einen dieser Punkte zu d dern war es leicht, nach Vermuthungen u richten den Uebergangsweg zu verzeichnen es auch keine Schwierigkeit hatte, die No digkeit des Fortschreitens zu beweisen. nicht bloß der Drang des Menschen nach V serung, sondern namentlich die unter der flusse der Ueberlieferung, der Gesellschaft in steigender Progression sich mehrende f von Kenntnissen, Fertigkeiten, Erfahrung Vervollkommenng der Bildungsmittel, dur che nicht bloß die Fortdauer, sondern au Ausbreitung des Errungenen gesichert wer ließ sich nach diesem Maßstabe, wie v dorcet (1795) geschehen ist, der Fortschr nahe mathematisch berechnen. Gegen diese Schlüsse gegründete Behauptung von nothwendigen Fortschreiten der Menschheit ben sich die meisten Historiker vom Fac Entschiedenheit, und zwar, sofern unter A heit die sämtlichen Erdbewohner verstande den, mit offenbarem Rechte. Die Geschichtet nur das immer wechselnde Schauspiel v hen und Welken, Leben und Tod dar; a räume der Aufklärung folgen Zeiten der Ba wenn die Sonne der Cultur den Einen a ist sie den Andern untergegangen, und ha und Zerstörung hinter sich gelassen. W größere Theil der Erde liegt seit Jahrtau in Unwissenheit und Barbarei begraben, un che Länder scheinen vermöge ihrer natürlich schaffeneit unwiderruflich dazu verdammt zu Kehren wir zurück zu der Beg stimmung der allgemeinen Geschichte, so jetzt nicht mehr bloß eine solche, welch ihrem Inhalte nach über das ganze Men

zu verbreiten hat; indem sie auf die beste Weise die Richtung auf das Wesentliche in demselben, auf die Menschheit, hat sie die ihr angemessene Form, ihre Einheit gewonnen. Sie ist jetzt die Entwicklungsgeschichte der Mensch-

Daraus ergibt sich die hohe religiöse Bedeutung der Universalgeschichte, zumal in der welche sie durch die Idee der organischen Entwicklung erlangt hat. Es kann jetzt ihr von einem nur gelegentlichen Einflusse in eine abgefallene, ihren eigenen verderblichen führenden Wegen überlassene Rede sein, vielmehr erscheint die ganze Welt in ihrem innigen Zusammenhange und in derartigen Ordnung als sein Werk, dessen Ähnlichkeit wir hier wie in der Natur, in der die Wissenschaft entdeckten Gesetze weit mehr zu bewundern Ursache haben, als in allen jenen noch so wundervollen Abenteuern, so lange sie beziehungslos und verstreut stehen. Auf der andern Seite erhält die Weltgeschichte erst in Verbindung mit der Entwicklungsidee ihre geistige Verklärung. Das ist nicht mehr das Blindnothwendige, der Irrthum nicht mehr das Unvernünftige und Gleichgültige, vereinigt durch den höheren Zweckmäßigkeit, erscheinen jetzt als die

freie That einer das Kleine wie das Große, die Individuen wie die Menschheit mit gleicher Liebe umfassenden Intelligenz, welche den Keim, den sie geschaffen und begabt hat, in seiner Entwicklung pflegt und fördert, und alle jene auf ihn einwirkenden Zufälligkeiten der äußeren Natur, der Umstände, der Ereignisse und der individuellen Freiheit selbst, in Angemessenheit zu dem vorgesteckten Zwecke, planmäßig lenkt und ordnet. Die Geschichte der Entwicklung der Menschheit wird zur Geschichte ihrer Erziehung. Mit dem stufenweisen Fortschritt steigern sich, wie schon Lessing (1785) angedeutet hat, auch die Erziehungsmittel, eine aufsteigende Reihe in ihrem Ursprung unerklärlicher Offenbarungen, großer Männer, hervorragender Völker, von denen neues Licht und frische Kräfte ausströmen. Die Individualität der letztern erscheint in diesem Zusammenhange als göttlicher Beruf, als ihre welthistorische Aufgabe. Die Krisen, Kämpfe, Zerstörungen, Verfall und Untergang der Völker, welche das Schauspiel der Geschichte verdüstern, wie die Leiden im Einzelleben die Läuterungs- und Stärkungsmittel, die schmerzlichen Uebergänge zu neuem, höherem Leben sind.

Diese Idee ist durch und durch eine christliche, entsprungen aus dem Christenthum, welches selbst das kräftigste Mittel ihrer Verwirklichung und ihr höchster Endzweck ist.

Zur Einleitung in die pragmatische (historische, sociale) Anthropologie.

(J. F. Herbart, Psychologie II. [1825] S. 2–4.)

Mensch ist Nichts außer der Gesellschaft. Wir kennen Einzelnen kennen wir gar nicht; wir wissen nur soviel mit Bestimmtheit, daß die Humanität fehlen würde. Noch mehr: wir kennen nicht nur den Menschen in gebildeter Gesellschaft. Der Wilde ist uns nicht viel klarer als das Thier. Wir hören und lesen von ihm; wir fangen sogleich unwillkürlich an, unser Bild in ihm, als einen Spiegel, wieder aufzuheben. Eine schlechtere Art zu beobachten können wir gar nicht geben; denn wenn das Schicksal irgend einen Sinn hat, so lassen wir uns in ein fremdes, gegebenes Bild hineinsetzen und sogleich die alten bekannten Bilder wieder hineinzudenken. Uebrigens, auch diesen Fehler zu vermeiden stark zu vermeiden: wie Viele von uns, die wir uns mit

Psychologie beschäftigen, sind in Neu-Seeland gewesen? Wie Viele haben Gelegenheit, die Wilden in ihren Wohnsitzen zu beobachten? —

Wir müssen uns begnügen, den heutigen gebildeten Menschen zum unmittelbaren Gegenstande unserer Betrachtung zu machen. Aber diesen wenigstens müssen wir so vollständig als möglich auffassen. Er ist ein Product dessen, was wir Weltgeschichte nennen. Wir dürfen ihn nicht aus der Geschichte herausreißen.

In ihm setzt sich eine geistige Production fort, deren Anfang nicht in ihm liegt. Anregungen, die jetzt allgemein an Jeden gelangen, der nicht etwa zu den Zigeunern gehört, waren ursprünglich höchst seltene Erzeugnisse der außerordentlichsten Geister, oder auch großer Massen von Menschen, die sich innig berührten, oder heftig

zusammenstießen. So kann es wenigstens sein, und schon auf die bloße Möglichkeit müssen wir Rücksicht nehmen.

Der Umstand macht, daß man sich einer richtigen Auffassung der psychologischen That-
sachen nicht auf einmal und auf einem geraden Wege fortgehend, sondern nur allmählich, mit abwechselnd hin und her gelenkten Schritten wird nähern können. Der Einzelne ist nicht vollständig aufgefaßt ohne die Geschichte; aber die Geschichte entsteht rückwärts aus der Zusammenwirkung der Einzelnen; und aus diesem Grunde sollte die Psychologie zuerst das Individuum erklären, und erst später zur Geschichte kommen. Allein wir können die Erfahrungsgegenstände nicht aus ihren einfachen Bestandtheilen zusammensetzen; und wie der Krystall zuerst seine Gestalt in einer größeren Masse offenbart, aus welcher dann auf die Grundform der kleinsten Theile geschlossen wird, eben so zeigen sich manche psychologische Gesetze wirklich deutlicher in den

großen Umrissen der Geschichte als bei dem einzelnen Menschen; und manche irrige Vorstellungen, deren Widerlegung nicht leicht ist, so lange sie den Einzelnen treffen, entblößen sich von selbst, wenn sie auf ein größeres Ganzes angewendet werden. So ist z. B. das Gleichgewicht von Europa ein längst bekannter Gegenstand, obgleich die Untersuchung über das Gleichgewicht der Vorstellungen in uns Manchem neu und fremd klingen mag. Auch hat, meines Wissens, noch Niemand daran gedacht, einer Familie, oder gar einem Staate, die transcendente Freiheit beizulegen, während dieser Irrthum in Ansehung des einzelnen Menschen sich unter den Philosophen des Zeitalters in Deutschland allgemein verbreitet hat. — Wir werden daher den einzelnen Menschen nicht bloß vollständiger auffassen, wenn wir ihn als einen Theil des Menschengeschlechts ins Auge nehmen, sondern wir werden ihn auch leichter erkennen, wenn wir zuerst sein vergrößertes Bild im Staate beschauen.

126. Einfluss der Beschäftigungsweise auf den Menschen.

(G. Hartenstein, Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften [1844] S. 364–369.)

Das Meiste, was der Individualität ihr Gepräge gibt, ist zum großen Theile von solchen Umständen abhängig, die erst dann eintreten, wenn Mehrere neben einander leben. Erziehung, Beispiel, Umgang, der ganze Culturzustand, in dessen Mitte der Einzelne aufwächst, das Alles hilft mit, ihn zu dem zu machen, der er ist, und deshalb ist es nothwendig, die Punkte in Begriffen nachzuweisen, um welche sich die Verhältnisse der Einzelnen zu einander bewegen und nach denen sich die Art richtet, wie sie sich durch sie zu einem solchen oder andern Wollen aufgefordert und veranlaßt finden.

Unter diesen Punkten ist jedoch einer, dessen Betrachtung zwar vielfältig eingreift in die Beziehung Mehrerer zu einander, der aber möglicherweise auch schon da eine Bedeutung hat, wo nur der Einzelne für sich allein ins Auge gefaßt wird. Das Individuum nämlich, insofern ihm eine eigene geistige Regsamkeit inwohnt, wird die Zeitreihe seiner Existenz durch irgend eine Art von Thätigkeit¹⁾ ausfüllen, d. h. es wird sich beschäftigen. Die Thätigkeit ist entweder absichtlich, oder unabsichtlich. Absichtlich ist sie

dadurch, daß sie einen Zweck hat, dessen Erreichung ihr Fortschreiten bestimmt; sie ist Arbeit. Zur Arbeit gehört die gleichmäßige Beziehung aller einzelnen Thätigkeitsmomente auf den vorge-
steckten Zweck, d. h. Sammlung; die Arbeit ist insofern Gebundenheit an den Zweck, welchen die Absicht vorschreibt. Unabsichtliche Thätigkeit ist Spiel; dieses hat an sich keinen Zweck, es ist möglich bei vollständiger Zerstreuung, es kann selbst in dieser Zerstreuung, in diesem Lasso-
lassen der gebundenen Thätigkeit bestehen²⁾; alles Spiel will frei sein, sowohl in Beziehung auf die Gegenstände, als auf die Art, wie es sich an und mit ihnen beschäftigt. Es liegt einfach in den Begriffen, daß, wo das Spiel die ausschließende Art der Beschäftigung wäre, alle auf irgend einen Zweck gerichtete Thätigkeit wegfallen würde, folglich auch jede auf die Erreichung eines ethischen Zweckes gerichtete. Nur in dem Systeme des consequenten Eudämonismus könnte das Spielen darauf Anspruch machen, den Ernst der Arbeit gänzlich auszuschließen; ja selbst in ihm würde der Begriff der Arbeit wieder herbeischleichen, indem der Zweck, sich im

stet zur Langenweile die Zeit auf die
st ergötzliche Art zu vertreiben, als
die ethische Aufgabe erscheinen würde.
nere Freiheit dagegen, einschließend die

Ideen, weist unmittelbar auf die Ar-
in; und deshalb kann das Spiel als unab-
ie Thätigkeit eine ethische Bedeutung nur
gensätze zur Arbeit, als Loslassen
durch die Arbeit aufgegebenen Zwecken,
ls Erholung in Anspruch nehmen. Im
nenhange des sittlichen Lebens zerfallen
e Beschäftigungen lediglich in Arbeiten
holungen. Was jedoch die Rücksicht

Ideen fordert, das bewirkt ohnedies in
isten Fällen schon der natürliche Zusam-
ng der Lebensverhältnisse. Der Mensch
hr häufig arbeiten müssen, auch wo er
ollte; und gerade die Nothwendigkeit ei-
cht freigewählten Arbeit fordert zu
ge auf, welchen Einfluß die verschiedenen
ler Arbeit sammt den verschiedenen Arten
olung auf die sittliche Richtung des Wol-
erden gewinnen können.

verschiedenen Arten menschlicher Arbeit
len Gesichtspuncten möglicher Unterschei-
vollständig einzutheilen, würde ein sehr
figes, an diesem Orte überdies zum größ-
eile nutzloses Geschäft sein. Denn so we-
B. die Objecte der Arbeit ganz gleich-
ind für ihren versittlichenden oder entsitt-
en Einfluß, so kommt es doch nicht sowohl
Objecte, als auf den Gedankenkreis an,
lchem eine bestimmte Beschäftigung her-
und auf welchen sie zurückwirkt. Geht

an eben von diesem Gedankenkreise aus,
h in der Arbeit darstellt, und aus ihr, aus
rücken des Werkes, seine Nahrung em-
so scheint es, lassen sich zuerst solche

n unterscheiden, deren Zweck in dem
nkenkreise selbst liegt, auf welchen
beziehen, oder deren Zweck nicht in
Gedankenkreise liegt. Das erste Theil-

ed entspricht seinem wesentlichen Cha-
nach den *negotiis liberalibus*, das zweite
beralibus. Jenes befaßt unter sich Alles,

h entweder auf die Bildung, Anordnung
ntwicklung des Gedankenkreises selbst,
uf dessen Darstellung und Mittheilung be-
also Alles, was unter dem Begriff der Wis-
st und der freien Kunst im weitesten Sinne
Worte zusammengefaßt werden kann. Hier
r Zweck der Arbeit innerhalb des Ge-
kreises, in dem sie sich bewegt, sei es
aß er in dem Arbeitenden selbst oder in

einem andern Individuum erzeugt und zur inneren
Aneignung und Verarbeitung soll dargeboten wer-
den. Also nicht bloß die Arbeiten des Gelehr-
ten, des Denkers, des Künstlers gehören hierher,

sondern auch die des Erziehers, des Lehrers, des
Gesetzgebers u. s. f. Das zweite Theilungsglied
bedarf, um näher bestimmt zu werden, irgend
eines Zweckes, der außerhalb des Gedanken-
kreises liegt, vermittelt dessen die Arbeit fort-

schreitet. Dieser Zweck liegt zunächst in dem
Systeme der Bedürfnisse und Genießungen, und
die Arbeiten dieser Art sind so vielfach gespal-
ten, als dieses System selbst. Wo hier die Ar-
beit an äußere Sachen gebunden ist, stellt sie sich
dar als Gewinnung, Sammlung, Vermehrung und
Veredlung der Naturproducte (Landbau, Bergbau,
Jagd, Fischerei), oder als Verarbeitung derselben
(Handwerke, Manufacturen, Fabriken). Es gibt
aber außerdem noch eine Menge von Arbeiten, welche

weder in der Erzeugung, noch in der Verarbei-
tung bestimmter äußerer Sachen bestehen, und
sich dennoch auf das System der Bedürfnisse und
Genießungen beziehen. Hierher gehört schon
Alles, was unter den Begriff des Handels, als des

Umsatzes und Austausches der Dinge fällt und mit
ihm in Verbindung steht; ferner alle persönlichen
Dienstleistungen in Privatverhältnissen wie in öf-
fentlichen, und solche Arbeiten können wieder so
mannigfaltig sein als die Art, in welcher Einer

des Andern bedarf und dieser den Bedürfnissen
jenes absichtlich und regelmäßig zu begegnen sich
entschließt. Für die Arbeiten dieser ganzen zwei-
ten Classe wird es von großer Wichtigkeit sein,
ob der Gedankenkreis, in welchem sie den Ar-
beitenden festhalten, ganz und gar abhängig ist

von dem fremden Zwecke, den das Bedürfniß,
die Noth, die Lust des Gewinnes, die Aussicht
auf Genuß, vielleicht sogar fremde Willkür hin-
stellt, oder ob er wenigstens theilweise etwas von

dem in sich aufzunehmen Veranlassung und Ge-
legenheit gebe, was auf den Namen eines Vor-
bildes Anspruch machen kann. Denn obgleich

jede Arbeit überhaupt die Wirkung hat, daß sie
den Menschen an Ordnung und Regelmäßigkeit,
an Sammlung und Haltung gewöhnt³⁾, daß sie

ihm, falls sie nur nicht ganz in der niedrigsten
Sphäre der bloßen Anwendung der Körperkraft
sich bewegt, etwas zu denken, und überdies das
Gefühl gibt, daß er doch zu etwas lauge und
nicht ganz unnütz sei; so sind doch große Unter-
schiede möglich in dem Inhalte und der Richtung
der Gedanken, welche die Arbeit fordert, und
dieser Einfluß der Arbeit auf die innere Regsam-
keit, die sie hervorruft oder unterdrückt, wird

für die Beschaffenheit und Richtung des Begehrens und Wollens mitzuwirken nicht verfehlen. Daß bestimmte Arbeiten auf die Länge dem Arbeiter ein bestimmtes inneres Gepräge geben, ist eine bekannte Thatsache; wenn sie nicht überall gleich deutlich hervortritt, so hat das seinen Grund darin, daß die Arbeiten bei weitem nicht allein die Individualität bestimmen, ja daß diese oft schon eine sehr feste Gestalt angenommen hat, ehe eine gleichförmige Art von Arbeiten sich des Individuums bemächtigt. Jedenfalls werden aber diejenigen Arbeiten den günstigsten Einfluß auf die sittliche Bildung zu gewinnen im Stande sein, welche in der vielfältigsten und innigsten Verbindung mit einem solchen Gedankenkreise stehen, mit welchem die Ideen selbst mit Allem, was sich auf ihre Darstellung im Leben bezieht, zusammenhängen. In solchen Arbeiten liegt eine, das Ganze des Wollens erhebende, für das Gute stärkende Kraft; je weiter sie sich von diesem Mittelpunkte der inneren Freiheit entfernen, desto mehr muß man oft froh sein, wenn sie nur keine Veranlassung zur Unsittlichkeit geben, sondern die wilde Rohheit der Begierden wenigstens beschränken, und das geistige Leben nicht in enger Einseitigkeit so sehr verdampfen lassen, daß ein freier Blick auf die sittlichen Urbilder unmöglich wird.

Wo daher von den nothwendigen und unvermeidlichen Arbeiten ein sittlich fördernder Einfluß auf das Individuum nicht zu hoffen steht, da werden die Erholungen um so wichtiger. Zwar, wo der Arbeiter die Arbeit frei wählen kann, da wird, abgesehen von den Zeiträumen der physischen Ruhe, das Bedürfnis der Erholung im Wesentlichen durch einen angemessenen Wechsel der Arbeiten befriedigt werden können, und die Kunst des Lebens besteht dann darin, durch diesen Wechsel dem vollständigen Loslassen von der sittlichen Aufgabe vorzubeugen. Aber je seltener dieser Wechsel freigewählter Arbeiten möglich ist, desto höher ist der Einfluß dessen anzuschlagen, womit der Einzelne, befreit von der Gebundenheit der Arbeit, d. h. zu seiner Erholung sich beschäftigt. Bezieht man diesen Einfluß auf den sittlichen Fortschritt oder Rückschritt, so zerfallen die Erholungen in erhebende und abspannende, d. h. in solche, welche der inneren Regsamkeit eine Richtung auf den Gedankenkreis zu geben im Stande sind, welcher der Tugend geziemt, und in solche, welche den Einzelnen lediglich dem Spiele seiner Phantasie, seiner Launen, seiner Begierden überlassen. Für

Tausende von Menschen, die an geistlos monotone, drückende Arbeiten gebunden sind, liegt die einzige Quelle sittlicher Erhebung lediglich in ihren Erholungen, in der Zeit, die sie ihrer Familie, der Freundschaft, einer gebildeten Lectüre, dem Genuße der Natur u. s. w. widmen können; umgekehrt werden die Wirkungen veredelnder Arbeiten oft genug durch den Einfluß abspannender, mit keinem Theile des sittlichen Gedankenkreises in Berührung stehender, vielleicht sogar ihm entgegengesetzter Erholungen aufgehoben; der schlimmste Fall ist der, wo der einförmige Mechanismus der Arbeit mit eben so leeren abspannenden Erholungen wechselt. Die Gladiatorspiele der Römer, die Stiergefechte der Spanier, die Wuth, mit welcher schlechte Romane verschlungen werden, und dem Aehnliches mehr, sind nahe liegende Beispiele von dem entsittlichenden Einflusse gewisser Arten der Erholung; und sowie der Charakter des Menschen sich in dem zu Tage legt, woran er sich in seinen Erholungen ergötzt, so wirken auch diese Ergötlichkeiten wieder zurück auf die Bildung seines Charakters. Namentlich gilt die Wichtigkeit der Erholungen für die sittliche Bildung der niederen Stände, welche für wahrhaft erhebende Erholungen auch nur empfänglich zu machen schon ein großer Gewinn ist. Denn gerade diesen werden die drückendsten Arbeiten fast überall auf dieselbe Weise von der gleichen Noth aufgebürdet; und nur durch ihre Erholungen ist es oft möglich, ihnen die sittliche Nahrung zuzuführen, die ihnen ihre Arbeiten versagen.

1) Die Ruhe, das Nichtsthun, die zwar auch eine Art der Zeiterfüllung ist, wird man nicht wohl eine Beschäftigung nennen können, weil dieser Begriff eben auf der Voraussetzung einer dem Individuum innewohnenden geistigen Regsamkeit beruht.

2) Alles Phantasiren ist ursprünglich ein Spielen; ebenso auch ein phantasirendes Handeln. Es können sich aber mitten im Phantasiren Sammel-punkte für den Phantasirenden bilden, „auf die er sein Handeln absichtlich bezieht. So nimmt das Spiel theilweise den Charakter der Arbeit an; das gilt auch von manchem Andern, womit Erwachsene halb spielend, halb arbeitend sich beschäftigen.

3) Darin liegt der Grund für die Wahrheit des Sprichwortes: „Müßiggang ist aller Laster Anfang.“ Es gibt aber auch einen innern Müßiggang bei äußerer Geschäftigkeit, der bei monotonen und mechanischen Arbeiten oft ganz freien Spielraum findet.

127. Das Freundschaftsverhältniss.

(Strümpell, Die Vorschule der Ethik [1844] S. 193—206.)

und Freundschaft verhalten sich zu einer Individualität und Charakter. Soweit möglicher Weise, aber nicht nothwendig dem Boden der Individualität hervorvon derselben gewisse Bestandtheile in nimmt, andere aber ausscheidet: ebenso der Liebe die Freundschaft werden, die auch mit gewissen Elementen derselben, andere aber als mit ihrem Wesen unzurückstößt. Im Allgemeinen ferner Erfahrung, daß, gleich dem Charakter, Freundschaft etwas Seltenes ist, während, wie die Individualität, in tausend Formall gefunden wird. Endlich hat die oft nicht bloß ein engeres Gebiet, als, wie der Charakter ein engeres, als die ität; sondern der Begriff der Freundschaft hält auch, gleich dem des Charakters, empirische Merkmale, sondern bedarf zu seiner Bestimmung einer synthetischhilfe des Denkens. Eben deßhalb ist zweifelhaft, ob es ein dem Begriffe vollstprechendes Freundschaftsverhältniß in lichkeit gibt, wie derselbe Zweifel vom galt: es gehört die Freundschaft nur eile nach zu den natürlichen, einem anle nach zu den künstlichen Formen der Receptivität, und muß deßhalb, wie die sie vor Augen stellt, meistens ihrem gegenüber für ein Unvollständiges und les gehalten werden.

ist ist klar, daß, wo Freundschaft sein bestens muß Unterhaltung sein: wer weile verursacht und uns keine Art von abgewinnt, kann nicht unser Freund Diese Unterhaltung ist aber nicht von so Natur, wie bei der Liebe; verliert sich t, wie bei dieser, in die Beschaffenheit standes, der die Unterhaltung gewährt, len Gedankenkreis der zweiten Person, zwischen den Freunden bleiben die Ob-Unterhaltung in der Art mitten inne lie wie sehr auch von anderen Seiten sich hl und die Sympathie mit einmischen h die Urtheile der sich Unterhaltenden icht gestört, die Gemüther dadurch nicht g über einander getäuscht werden. So die Freundschaft, ganz im Gegeßsatze , schon in ihrem ersten und geringsten ler Unterhaltung, Ruhe, Besonnenheit land.

Die allgemeinste Art der Unterhaltung ist das Gespräch, eine Anknüpfung und Entwicklung zweier Gedankenkreise vermittelt der Rede an irgend einem Objecte. Im Fall nun dasselbe nicht bloß eine Unterhaltung der Art gewähren soll, wie sie etwa zum gelegentlichen und vorübergehenden Verkehr hinreichen würde, sondern um dem Verhältnisse der Freundschaft zu genügen: dürfen offenbar nicht nur die Gegensätze zwischen beiden Gedankenkreisen kein Uebergewicht über das Gleichartige haben, sondern es muß in beiden irgend eine Art gleichen Interesses vorhanden sein, wodurch Jeder durch den Andern sich gehoben oder gefördert fühlt. Dies aber setzt wiederum voraus, daß die Personen des Verhältnisses auf irgend Etwas einen Werth dermaßen legen, daß sie dasselbe einerseits gegen Angriffe und Gegensätze zu wahren, andererseits durch Anschluß an Gleiches und Verwandtes zu halten und zu kräftigen entschlossen sind. Die Freundschaft hat zur Bedingung, daß die Individuen ihre Gedankenkreise schon einigermaßen geordnet, sich eine gewisse Klarheit über sich selbst verschafft, und im Umgang mit Anderen die Erfahrung gemacht haben, daß bei dem Streite, der durch nähere Berührungen der Gedankenkreise unter den Menschen gewöhnlich und fast durchgängig hervorbricht, es für ein Gut zu halten und zu schätzen ist, wenn sie für das, worauf ihr Wollen und ihre Ueberzeugung Werth legt, bei einem Andern Bestätigung und Einklang finden.

Die Freundschaft ist also nach ihrem ersten Factor, der Unterhaltung, gleich wie die Liebe ein Verhältniß, worin zwei Gedankenkreise in einem mehr als gewöhnlichen und nur gelegentlichen oder gleichgiltigen Verkehr mit einander stehen; es hat aber die Unterhaltung in ihr nicht, wie bei der Liebe, im Begehren und Sympathisiren, sondern im Wollen, Reflectiren und Denken ihren Ursprung. Die Liebe ist mit der Uebereinstimmung der Gefühle und Neigungen, mit der Begleitung der Phantasie und Imagination zufrieden und hüpfst scherzend und genießend über die Symptome der tiefer liegenden Gegensätze der Gemüther hinweg; die Freundschaft dagegen verlangt eine gleichartige Construction des Wollens, eine Anheftung desselben an ähnliche oder gleiche Objecte, eine Uebereinstimmung der Begriffe, eine convergirende Richtung des Wissens und der Erkenntniß. Desgleichen, während die Unterhaltung im Liebesverhältniß meistens die gleichschwebende,

[illegible]

... der ...
... der ...
... der ...
... der ...
... der ...

h das Wohlwollen, scheint vorangehen zu
1, wenn die Freundschaft soll möglich sein.
ist ist so viel klar, daß, wo die Individuen
Wohlwollen überhaupt in dem angegebenen
leugnen, und der Meinung sind, was man
ne, sei außer den nebenbeilaufenden sym-
schen Regungen in seinem letzten Grunde
in Egoistisches, der Begriff der Freund-
allerdings in diesem Stücke oder vielmehr,
n der Begriff auf allen seinen Merkmalen
, gänzlich aufgehoben und das Verhältniß
unmöglich wird. Für Individuen mit sol-
nichts gibt es künstliche Verbindungen nur
Unterhaltung oder des Vortheils oder eines
der liegenden eigennützigen Zweckes we-
ber keine Freundschaft in der Bedeutung,
hier gedacht wird und mit der Berufung
e entgegengesetzte Ansicht, daß es ein
ethin uneigennütziges Wohlwollen geben
und gibt, gedacht werden muß. Dies Letz-
genommen, löst sich nun aber jener schein-
Viderspruch dadurch, daß das Wohlwollen,
s bei der Bildung des Freundschaftsverhält-
und in demselben vorauszusetzen ist, kei-
s als ein sittliches in dem Sinne braucht
t zu werden, wonach es ein in bewußtvol-
kenntniß aus einem höheren ethischen Prin-
ergeleitetes wäre; sondern es genügt, daß
Wohlwollen als psychische Thatsache, als
che Erscheinung im Gemüthe vorhanden ist.
merke, daß unter dem, was oben der ob-
Theil des Charakters genannt wurde, auch
hlwollende Gesinnung als ein Gegebenes
ergründet werden, und man wird begrei-
ß hier nicht bloß von der aus einem schon
und entschiedenen sittlichen Gesichtspuncte
steten Ansicht einiger alten Moralisten, wo-
lie Freundschaft nur unter Tugendhaften
möglich sein, mit Recht abstrahirt, sondern
s Thatsache zugestanden werden muß, daß
unter Verbrechern das Wohlwollen sich als
ervorragende Naturkraft äußern und sogar
Züge der Frenndschaft kann erblicken

dem Gesagten folgt, daß die Freundschaft,
iß ihr Begriff auf eine Verfassung der Ge-
hindeutet, in welcher die Individuen bis
um gewissen Grade schon über sich selbst,
er das gegenseitige Verhältniß ihrer Per-
keiten ins Klare gekommen sind, eine Ver-
g ist, welche zwar durch Zufall, Umstände
m Einfluß natürlicher Bedürfnisse eingelei-
er nur durch Beobachtung, Erprobung und
zur nöthigen Bestimmtheit gebracht wird.

Im Allgemeinen ist deshalb zu behaupten, daß
die Freundschaft nur unter Individuen möglich ist,
deren Inneres sich schon über den Wechsel der
bloßen Individualität erhoben und mehr oder we-
niger zu einer Charakterform ausgeprägt hat. So
lange sich die Individuen noch als unzuverlässig
erscheinen, d. h. die theilweisen Uebereinstim-
mungen der Interessen und der Wollungen keine
Bürgschaft für Dasselbe in der Zukunft und in
ähnlichen und in anderen Fällen in dem Innern
der Gemüther selbst voraussetzen lassen: ist ein
Freundschaftsverhältniß unmöglich; sowie ander-
erseits, wenn sich die Individualität und der
Charakter noch nicht überwiegend von solchen
Seiten zu erkennen gegeben haben, daß sich das
natürliche Wohlwollen mehr angezogen, als zu-
rückgestoßen fühlt. Bedarf es nun hiezu, um den
nöthigen Grad der gegenseitigen Sicherheit sowohl
über das Intellectuelle wie über die Gesinnung
zu erhalten, ohne Zweifel der Beobachtung und
der Erprobung, so leuchtet ein, daß sich, damit
die Wahl entschieden werden könne, außer der
Unterhaltung und dem Wohlwollen noch ein an-
derer Factor geltend machen muß, von dem es
abhängt, ob gegen die Antriebe beider keine Ein-
sprache geschieht.

Die Reflexion ist nämlich jetzt an die Stelle
zurückgeführt, wo schon oben die Erörterung der
Liebesverhältnisse dem Begriffe der Freundschaft
begegnete. Dort wurde gesagt, je bewußtvoller
bei dem Zusammentreffen zweier Gedankenkreise
die Auffassung der eigenen, wie der fremden Per-
sönlichkeit sei, desto mehr und gewisser würden
sich auch Urtheile des Beifalls und der Mißbilli-
gung innerlich vernehmen lassen, die das Fremde
entweder billigen oder verwerfen, achten oder
verachten, sich ihm anschließen oder sich vor
ihm zu verschließen nöthigen. Diese Urtheile sind
es nun unstreitig, welche, indem sie von den Ma-
ximen und Grundsätzen, kurz von der Charakter-
form abhängen, am allerwenigsten Gegensätze und
Widersprüche vertragen, und die eben deshalb
ganz vorzüglich müssen befriedigt sein, wenn der
von der Unterhaltung und vom Wohlwollen auf-
genommene und erwiederte Verkehr soll Fort-
schritte der Art machen können, daß nicht bloß
die Gedankenkreise, sondern auch die sie beherr-
schenden Persönlichkeiten sich gleichsam einander
ergreifen und in gegenseitiger Anerkennung ein-
ander anziehen. Dabei ist es aber für das Ver-
hältniß als solches völlig gleichgiltig, auf welchen
von den ethischen Begriffen sich die Maximen und
Grundsätze beider Individualitäten und Charaktere
mögen zurückführen lassen: bei aller Verschie-

at keine Rede), welche aber, wo die
 en gegeben sind, sich ebenso natürlich
 wendig einfindet, als, wo Gefahr ist,
 Vorsicht oder die Furcht, wo das Gräß-
 Widerliche ist, auch der Abscheu oder
 nicht ausbleibt. Das unwillkürliche Ver-
 eine psychische Naturkraft und gehört
 roße Classe der geistigen Attractionen
 lationen, denen die menschlichen Gemü-
 ihrem Zusammentreffen und Verkehre,
 zu wissen, warum und weshalb, nicht
 interworfen sind, als die Körper den
 enden physischen Kräften.

sichtliche Vertrauen, das aus erkannten
 und trotz der bewußtvollen Rücksicht
 Gedanken einer wenigstens möglichen
 z gehegt und festgehalten wird, kann
 / nur in einem Zwecke haben, welcher
 in dem Begehren liegt, daß das jewei-
 ältniß bestehen und fortdauern möge.
 s ist es zwar theils von den gemachten
 en überhaupt, theils insbesondere von
 e der Intensität abhängig, welchen das
 en und namentlich der Beifall dem Wer-
 e Innigkeit des Verhältnisses schon ge-
 ; muß aber dennoch, eben weil es sich
 e Geisteszustände, auf Wollen und Er-
 stützt, für wichtiger und energischer
 werden, als daß bloß unwillkürliche,
 gedankenlose Vertrauen, welches längst
 ehoben, ja in sein Gegentheil verwän-
 , wo jenes noch festhält und die Zer-
 es Verhältnisses hindert.

s folgt, daß, wenn auch bei der Bildung
 undschaft anfänglich bloß das unwillkür-
 rauen wirksam sein mag, dies doch der
 Verhältnisses nicht genügt, sondern je-
 Wollen und der Erkenntniß getragene
 allein im Stande ist, die Haltbarkeit
 ltnisses, welche ihm Unterhaltung, Wohl-
 id Beifall geben, in der Art zu ergänzen,
 dasselbe nicht allein diese bis zu einem
 er für die Freundschaft zu gering ist,
 ighern, sondern auch der Begriff des
 ses selbst eine Lücke in sich tragen

nan das Gesagte zusammen, so bedarf
 weiteren Nachweisung, daß die Freund-
 weitem mehr Zuverlässigkeit und Dauer
 als die Liebe, von welcher ebenso rich-
 chön bemerkt ist, daß sie dem Schat-
 organs gleicht, der immer kleiner wird,
 undschaft aber im Geiste der Alten dem
 des Abends, der wächst, bis die Sonne

des Lebens hinabsinkt; ferner, daß ihr Verhält-
 niß, weil es fast gänzlich auf höhere Geisteszu-
 stände hinweist, die seltener sind und sich sel-
 tener begegnen, als diejenigen, welche in der
 Liebe wirken, auch unter den Menschen nothwen-
 dig sich auf einen geringeren Theil beschränkt
 als die Liebe, und endlich, daß auch unter die-
 sem die Wirklichkeit nur in wenigen Fällen dem
 vollständigen Begriffe entspricht.

Während die Liebesverhältnisse sich fast überall
 vorfinden und nur an wenigen Gegensätzen völlig
 scheitern, setzen sich der Bildung der Freund-
 schaftsverhältnisse überall Hindernisse entgegen:
 die Unterschiede zwischen Mann und Weib, Alt
 und Jung, Reich und Arm, Herr- und Dienen-
 sein u. s. w. sind meistens schon ebenso viele äußer-
 liche Hemmungen, welche der Freundschaft wi-
 derstreiten, zu denen die ebenso große Reihe der
 in den Gedankenkreisen liegenden und aus den
 Verschiedenheiten der Individualität, des Cha-
 rakters, der Bildung entspringenden Gegensätze
 als gleichermaßen einander widerstrebend hinzu-
 kommen.

Liegen hierin natürliche Gründe, weshalb die
 Freundschaft stets nur eine geringe empirische
 Ausbreitung haben wird, so macht es anderer-
 seits doch die Bedeutung ihres Begriffes erklär-
 lich, weshalb der Sprachgebrauch schon von
 Freundschaft redet, wo vielleicht nur ein einziger
 Factor des Verhältnisses, oder wo, wenn auch
 alle, diese doch nur mangelhaft vorhanden sind.
 Oft gilt schon die Unterhaltung allein für hinrei-
 chend, den Titel der Freundschaft herzugeben;
 oder es ist bloß ein gleiches Wollen einseitiger
 Art, aber unter gleicher Lage, unter gleichen
 Hoffnungen und Befürchtungen, welches soge-
 nannte Freundschaften stiftet, die aber besser
 Kameradschaften heißen, wie dergleichen im
 Kriege der Soldat, in den Gewerken der Gesell-
 in den Schulen der Schüler eingeht. Das Wohl-
 wollen ferner ist meistens versetzt mit egoistischen
 Elementen oder wird verwechselt mit der bloßen
 Sympathie, in allen Fällen, wo sich vermeintliche
 Freundschaften auf Gefälligkeiten, Dienstleistungen
 und Wohlthaten aller Art gründen; am reinsten
 erscheint es noch in der Gastfreundschaft,
 die jedoch wegen des zu großen Mangels an den
 übrigen Requisiten einer Freundschaft auch nur
 uneigentlich diesen Namen führt. Der Beifall da-
 gegen ist in der Wirklichkeit meistens nur ein
 einseitiger; wo die ethische Achtung der Freund-
 schaft genügen könnte, fehlt es am logischen oder
 am ästhetischen Einklang, und umgekehrt; es
 kommt in dem einen Falle zwar eine Art von

Verbindung der Grundsätze zu Stande, oder in einem anderen Falle ein gewisses gemeinschaftliches Leben im Dienste und im Kampfe für dieselbe Ueberzeugung und dasselbe Princip, oder wiederum in einem anderen Falle eine gewisse Vereinigung in gleicher ästhetischer Beurtheilung und Genießung, kurz, es gibt sogenannte ästhetische, litterarische und Umgangsfreundschaften, die aber um nichts mehr als jene anderen dem Begriffe genügen und meistens in die Classe der Parteilungen und anderer Gesellungen gehören. Das Vertrauen endlich, das zwar, wie die Liebe, in der Zeit der Jugend und der unmännlichen Unerfahrenheit immer bereit ist sich hinzugeben, so daß von Jugendfreundschaften ganz besonders gesprochen wird, muß in der Wirklichkeit leider

nur zu oft mit der Verstecktheit, Klogi Vorsicht tauschen, als daß nicht gerade die sogenannten Freundschaften sollten den Mangel haben.

Scheint es also, als ob die alte arist. Sentenz *ὁ φίλος, οὐδείς φίλος!* auch heute ihre völlige Gültigkeit hätte, so ist nicht weniger zu behaupten, daß die Freundschaften zu den wichtigsten Formen der Receptivität gehören, und von ihnen, je dem Begriffe genügen, gerade die Beschaffenheit dieser Begriff feststellenden Merkmale desto festere Grundlage eines ethischen von ihnen erwarten läßt. Die Entscheidung über hängt von der Sittenlehre selbst ab.

128. Die Familienverhältnisse.

(G. Hartenstein, Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften [1844] S. 380—395.)

Ehe größere gesellschaftliche Verbindungen ins Auge gefaßt werden können, fordern die Familienverhältnisse eine besondere Betrachtung. Diese sind ganz eigentlich durch die Natur des menschlichen Daseins bedingt. Während Beschäftigungen, Erholungen und Gesinnungen sich überall werden nachweisen lassen, wo ein Vernunftwesen entweder bloß die Zeitreihe seiner Existenz auszufüllen bestrebt ist, oder sich sein Verhältniß zu andern seines Gleichen, die es betrachtet und mit denen es verkehrt, zum Bewußtsein bringt; während selbst die Dienstverhältnisse nur bei vollkommener Bedürfnislosigkeit oder bei einer unbeschränkten Fähigkeit jedes Einzelnen, sich seine Bedürfnisse selbst zu befriedigen, wegfallen würden, wurzeln die Familienverhältnisse in der durch die Verschiedenheit der Geschlechter bedingten natürlichen Fortpflanzung der menschlichen Gattung. Ihre Grundlage ist die Geschlechtsvereinigung der Individuen, und welcher Veredlung auch dieses Verhältniß fähig ist, der natürliche Trieb der Geschlechtsbefriedigung gibt naturgemäß dem Verhältniß der Personen verschiedenen Geschlechts sein specifisch Eigenthümliches. Aber diese Vereinigung allein bildet noch kein Verhältniß, welches als Haltepunct im Laufe des Lebens betrachtet werden könnte; sie könnte nur eine vorübergehende und wechselnde sein; überdies bedarf der Geschlechtstrieb, der zu den stärksten gehört und der größten Ausartung fähig

ist, der stärksten und wirksamsten Schranken. Diese Schranken könnten in der Sitte zu erscheinen, welche die beharrliche und auflösende Geschlechtsgemeinschaft geheiligt hat; diese Sitte selbst beruht auf Gesinnungen, welche ihr ursprünglich das Dasein gegeben müssen, und deshalb ruhen jene Schranken sich durch die Sitte allerdings befestigen, entweder unmittelbar in der Gesinnung der deren Natur auf den ausschließenden Besitzt Gegenstandes geht, oder mittelbar in der Hinsicht auf die Kinder, die schon als die Hebel eines gemeinschaftlichen Besitzes dem Verhältnisse eine bindende Kraft geben. Der Begriff der Familie als einer beharrlichen Verbindung kommt nämlich, eben weil die Grundlagen die Naturbedingungen der Fortpflanzung der menschlichen Gattung sind, seine volle Bedeutung erst durch den Hinzutritt der Kinder zu den Verhältnissen der Eltern unter einander, und das wesentliche Merkmal des Familienlebens ist das Bewußtsein der unmittelbaren Zusammengehörigkeit auf dem Grunde der natürlichen Abstammung, dessen Stelle in dieser specifischen Eigenthümlichkeit kein anderer Gefühl vertreten kann. Dadurch erweitert sich der Begriff der Familie von dem Verhältniß der Eltern zu einander und dem gegenseitigen Verhältnisse der Eltern und Kinder so weit, als sich der Zusammenhang der natürlichen Abstammung auf

und seitwärts verfolgen läßt, dergestalt daß die Intensität des Familienbewußtseins turgemäß nach der Nähe der natürlichen Verbindung richtet, zwischen Eltern und Kindern wie zwischen den Geschwistern am stärksten innigsten ist, und um so schwächer wird, je sich der Zwischenraum zwischen diesem Zentrum und der Peripherie der Familie vergrößert. In der Regel die Beziehungen zu entfernteren Verwandten, oder die Verflechtungen mehrerer Familien in einander, die durch Verschwägerungen entstehen, einen bedeutenden Grad von Intimität erhalten, so gehören dazu Gesinnungen als Anziehungspunkte der Individuen unter sich, welche von dem Gefühle der natürlichen Zusammengehörigkeit mehr oder weniger abhängig sind.

Die Begriffe der Familie entsprechen demgemäß die Formen der Geschlechtsverbindung vollkommen, welche nur auf der vorübergehenden, zwischen verschiedenen Personen verschiedenen Geschlechts regellos wechselnden Verbindung beruhen. Würde dieser Wechsel allgedacht, so würde dadurch sogar jede Tentative Familie, als einer beharrlichen, individuell abgeschlossenen Gemeinschaft aufgehoben. Aber gerade diese beharrliche Verbindung dieser Art, so wie sie noch nicht die Mehrheit der Individuen umfaßt, also Polygamie ist, hebt eben sowohl die Gesinnung zwischen den Eltern, als das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit auf der Grundlage der gleichen natürlichen Abstammung der Kinder auf. Es scheint überflüssig, die nachtheiligen Folgen einer solchen Gestaltung des Familienlebens ausführlich zu zerlegen, da sie ihren Grund zuletzt sämmtlich in dem Complex von rein persönlichen Interessen, dessen versittlichende Wirkung sich auf seiner ungetheilten Innigkeit beruht, seinen Hauptbeziehungen, denen der unter einander, der Eltern zu den Kindern und Geschwistern unter einander, aufgelockert mit unsittlichen Elementen zugänglich wird. In welcher Art zugänglich, erhellt unmittelbar aus der Betrachtung dessen, was ein besser geordnetes Familienleben den Kindern Haltepunkt darbietet.

Man nämlich von der monogamischen Familie aus, so bedarf keiner Idealisierung dieses Verhältnisses, sondern lediglich der Voraussetzung, daß die Ehe das Verhältniß in der Art, wie es geschlossen, also als ausschließendes und beharrliches, erhalten wollen, um zu erkennen, daß

hierin nicht nur für die rohe Begierde eine Schranke der Scham, der Zucht, der Ordnung, sondern auch positiv die Quelle eines höchst mannigfaltigen Wollens liegt, welches wenigstens den unbedingten Egoismus ausschließt. Die Vereinigung der wichtigsten Interessen des äußeren Lebens, wie sie die monogamische Ehe einschließt, gibt in der Regel den nächsten Beziehungspunkt für die Arbeiten sowohl, als für die Erholungen; sie ist aber, weil eine gänzlich gesinnungslos geschlossene Ehe diesen Namen höchstens um der äußeren Form des Verhältnisses willen verdienen würde, auch die natürliche Veranlassung der Reproduction der Gesinnungen, auf welchen die Fortsetzung des Verhältnisses beruht. Die Gemeinschaft des äußeren Lebens zieht beide Theile in Freude und Leid zur Mitleidenschaft; die Theilnahme ist hier unvermeidlich, und die Theilnahme veredelt sich nirgends leichter zum Wohlwollen, als da, wo das persönliche Wohlgefallen an einander die Individuen ursprünglich zusammenführte. Vollendet sich überdies der Kreis der Familie durch den Hinzutritt der Kinder, so ist die natürliche Zuneigung der Eltern zu den Kindern selbst schon Wohlwollen, und zwar ein Wohlwollen, welches ebenso dem gegenwärtigen Bedürfniß, als dem zukünftigen Wollen des Kindes gilt. Dieser Blick auf die Zukunft des Kindes ist der begleitende Hauptgedanke aller Erziehung, und die Familie ist der natürliche Ort der Erziehung, nicht nur, weil sie der natürliche Ort der allmählig fortschreitenden Entwicklung des Kindes ist, sondern auch weil die Mittel einer so stetigen, leisen, und doch tiefen und nachhaltigen Einwirkung, wie die Erziehung fordert, nirgends so nahe beisammen liegen, von der Gesamtheit der umgebenden Verhältnisse in solchem Grade vorbereitet sind, als hier. Durch dieses Zusammengehören von Erzeugung und Erziehung wird das Familienleben eine der allerstärksten, auf größere gesellschaftliche Verhältnisse einwirkenden Kräfte; es ist, indem die Familie ganz von selbst eine natürlich gegebene Gesellung, das erste, auf constante Naturverhältnisse gegründete Wir darstellt, unmittelbar fähig, sich der Idee der beseelten Gesellschaft zwar in einem engen Kreise, aber um desto reiner und fehlerfreier zu nähern. Denn das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit, vermöge dessen jedes Glied der Familie das, was das andere ist, erfährt, hat und erstrebt, nicht theilnahmlos als ein Fremdes betrachtet, sondern das, was die Seinigen angeht, mit zu sich selbst rechnet, enthält die unwillkürliche Aufforderung, die natürliche Ab-

hängigkeit des Schwächeren von dem Stärkeren innerhalb des Familienkreises nicht zum Dienste mit sammt seinem Drucke und seiner, die individuellen Interessen des Herrn und des Dieners von einander abscheidenden Unterordnung werden zu lassen: der Geist des Familienlebens erkennt jeden in den Kreis der Familie Miteingeschlossenen als gleichmäßig zu demselben Ganzen, demselben Wir gehörig an. Darum mildert die Familie die natürliche Abhängigkeit der Frau von dem Manne: in der monogamischen Ehe wird das Weib als wahre und gleichberechtigte Genossin des Lebens geachtet, während jede Form der Geschlechtsvereinigung, der entweder das Ausschließende oder des Beharrliche fehlt, allgemein verbreitet, das weibliche Geschlecht zum Opfer seiner natürlichen Schwäche machen würde, so daß es eine leere Thorheit ist, in der Auflockerung der monogamischen Ehe eine Annäherung an die „Emancipation des Weibes“ zu suchen. Aber sie mildert auch die noch viel stärkere, in dem zartesten Alter geradezu als gänzliche Hülflosigkeit sich darstellende Abhängigkeit der Kinder von den Eltern¹⁾: ja sie mildert sie nicht bloß, sondern sie verwandelt diese Hülflosigkeit in das stärkste Band der Eltern unter einander und an die Kinder. Der Wunsch, die Kinder, das Abbild der eigenen Persönlichkeit, in Zukunft mindestens keine geringere Stufe einnehmen zu sehen, als auf welcher die Eltern selbst stehen, ist die Quelle einer Fürsorge, deren Ziel darin liegt, die Kinder vielmehr zu sich emporzuheben, als unter sich herabzudrücken; und die natürliche Anschließung der Kinder an die Eltern enthält für diese die Aufforderung, ihnen wirklich ein Vorbild zu sein, welchem sie

sich annähern zu sehen, dem eigenen Wunsche Befriedigung gebe. Indem die Abhängigkeit auf diese Weise von allen Seiten übergeht in ein gegenseitiges Unterstützen, und die einzelnen Glieder der Familie innerlich verschmelzen, darf jeder, wenn auch auf verschiedene Weise theilnehmend und mitwirkend für das Ganze der Familie, die natürliche Präsumtion des Rechtes bei sich ausbilden, daß Keiner sich unwürdig zeige des Ganzen, zu welchem auch er gehört; eines Rechtes, welches verschmäht, sich auf den Zwang zu stützen, sondern welchem das Wohlwollen und die Billigkeit freiwillig entgegenkommt, und dessen Inhalt man eben deshalb vielmehr aus der die Familie zusammenhaltenden Gesinnung, der Pietät, d. h. aus der Scheu, das zu stören was zu trennen, was die Natur zusammengefügt hat, als aus besonderen Verträgen und Satzungen ableiten wollen. Denkt man sich die Familie von diesen Gesinnungen durchdrungen, so ist sie allerdings nicht mehr bloß Naturverhältniß, sondern sie hat schon sittliche Elemente in sich aufgenommen, aber die Innigkeit, die Stetigkeit, mit welcher diese Elemente innerhalb der Familie zu wirken fähig sind, hängt auch dann noch von dem natürlich gegebenen, specifischen Charakter der Familienverhältnisse ab. Daher denn auch die Verderbnis des Familienlebens in irgend einen Theile dessen, was wesentlich dazu gehört und damit zusammenhängt, fast überall gleichmäßig von sittlichen Rückschritten begleitet wird.

¹⁾ Wo eine solche Abhängigkeit gesetzlich, wie etwa in den Bestimmungen der Römer über die väterliche Gewalt, sanctionirt ist, mildert die Sitte, was dem Geiste des Familienlebens zuwider ist.

120. Zur Einleitung in die Theorie des Weltlaufes. — Die Gesellschaft.

(Dasselbe Buch S. 387—407.)

Gesellschaftliche Vereinigungen kommen hier nicht als Aufgaben, deren Inhalt durch einen alten Einzelnen vorgeschriebenen Zweck bestimmt ist, sondern zunächst nur als Thatfachen in Betracht. Die Frage ist also jetzt nicht: wie sollten die gesellschaftlichen Vereinigungen der Menschen beschaffen sein, oder wie müßten sie beschaffen sein, um einen bestimmten Werth in Anspruch zu nehmen, sondern: wie sind sie wirklich beschaffen? Und welches sind die Bedin-

45 gungen, von welchen diese ihre Naturbeschaffenheit abhängt? Deshalb darf der Begriff der Gesellschaft nicht gleich von vorn herein auf enge Gränzen beschränkt werden. Denn wollte man ihm keine andere Bedeutung verstaten, als 50 die einer bewußtwill und absichtlich geschlossenen Vereinigung mehrerer Privatwillen zu einem und demselben Zwecke, so würde man dadurch zwar eine solche Vereinigung bezeichnen, welche dem Begriff

sellschaft allein vollständig entspricht; allein würde sich zugleich die Betrachtung der fattigsten Mittelstufen zwischen der Isolirung und der absichtlichen Vereinigung der Individuen, und damit die Einsicht in die Entstehung der relativen Haltbarkeit auch dieser absichtlichen Vereinigungen abschneiden. Denn thatsächlich eine Verschmelzung und oft sehr zähe Verbindung der Privatwillen, und die Bildung der Gesellschaft im engern Sinne ist oft nur der Ausdampf, daß jene Verschmelzung, die der Natur schon vorhanden war, bewußtvoll ausgearbeitet und zur Regel des zukünftigen Verhaltens gemacht wird.

Gründe einer solchen Verschmelzung braucht man nicht weit zu suchen; sie liegen in allen Lebensverhältnissen, wo mehrere, die irgendwie unter in Berührung gerathen, sich gegeneinander auf einander dergestalt hingewiesen sehen, die gegenseitige Anschließung der eigenen Interessen jedes Einzelnen wird. Sie liegen also auch in den Bedürfnissen und Geschäften der Menschen, in der für jeden Einzelnen vorerhandenen Unmöglichkeit, für sich allein jene Zwecke zu erreichen, diese auszuführen, sie liegen eben so in den Neigungen, wie sie aus der natürlichen Abstammung, dem Umgange, der Gewohnheit der Sitte sich entwickeln. Ueberhaupt, wie verschiedenartig, sich gegenseitig ergänzend Entommendes, Begegnendes, Förderndes unter einer Menge von Individuen verbreitet ist, so viel zur Geselligkeit vorhanden, falls nur die Bedingungen des äußeren Lebens ein bestimmtes Zusammenbleiben und Zusammenwirken erfordern¹⁾. So betrachtet, ist die gesellschaftliche Verschmelzung etwas ganz Unwillkürliches, das von selbst Entziehendes, im Verlaufe der Zeit sich immer wieder Reproducirendes; ja die Fälschung der Menschen wird um so inniger, je weniger sie sich hier die Willkür erlaubt, um an die Stelle des natürlich Gewordenen künstlich Gemachten zu setzen.

gewiß nun aber auch diese natürliche Condition der Menschen unter einander die Basis aller Gesellschaft ist, so entspricht sie allein doch nicht dem strengeren Begriffe der Gesellschaft, insofern darin die Forderung einer solchen Verschmelzung des gesellschaftlichen Bewußtseins enthalten ist, wie sie der Begriff der gesellschaftlichen Persönlichkeit bezeichnet. Diesem Begriff genügt weder das bloße Wissen der Menschen von einander, noch die bloße Negation der Trennung zwischen ihnen, noch die einfache Identität der Ansichten, Meinungen, Gesinnungen, Bestrebungen, welche möglicherweise eine bloße Vielheit der Exemplare darstellt, noch die gemeinsame Unterordnung unter einen Dritten, wie sie bei Dienstverhältnissen, noch endlich selbst das auf einander gegenseitig Rechnen, welches im Verkehr, in der Theilung und Verbindung der Arbeiten vorkommt. Alles das bietet natürliche Anknüpfungspuncte für die Entstehung eigentlich gesellschaftlicher Verbindungen dar, aber es ist noch nicht Gesellschaft im engern Sinne. Sondern die Gesellschaft, welche ein Wir, eine gemeinsame Persönlichkeit darstellen soll, wurzelt in dem Bewußtsein dieses Wir und in einem aus diesem Bewußtsein hervorgehenden Willen. Diese Forderung bezeichnet eben die bekannte und gewöhnliche Definition der Gesellschaft: daß sie eine Vereinigung mehrerer Privatwillen zu einem und demselben Zwecke sei. Denn in dem Begriffe des Zweckes liegt es, daß die mehreren Willenden nicht nur gemeinschaftlich etwas wollen, sondern auch wissen was sie wollen, und in diesem identischen Wissen und Willen sich als verbunden erkennen.

Soll also der Begriff der Gesellschaft theoretisch bestimmt werden, so genügt es nicht, wie oben bei der Aufstellung der gesellschaftlichen Ideen, den Inhalt jenes gesellschaftlichen Wissens und Willens in Musterbegriffen zu bezeichnen, sondern es müssen die Form und die Bedingungen jenes Wir untersucht werden. Das Wir entspricht für eine Mehrheit von Individuen dem Ich des Einzelnen; zugleich bietet es für die Untersuchung den großen Vortheil dar, der längst auf die Untersuchung über das Ich hätte Licht werfen können, daß es keinen Anspruch darauf macht, der Ausdruck einer realen Einheit der Vielen zu sein. Zwei oder irgend wie Viele, die zu sich selbst Wir sagen, meinen gewiß nicht, daß sie eigentlich nur Einer seien; es ist auf den ersten Blick deutlich, daß das Wir nicht in die Sphäre des Seins, sondern ausschließend in die des Bewußtseins gehört. Während daher das Ich durch den Anspruch, Ausdruck eines Realen zu sein, der theoretischen Speculation die größten Schwierigkeiten entgegengestellt, deren Auflösung in der Nachweisung besteht, daß die Ichheit, das Selbstbewußtsein, sich in dem mannigfaltigen und wechselnden Vorstellungskreise des Individuums bildet, aus ihm als ein formaler, den mannigfaltigsten individuellen Bestimmungen zugänglicher Begriff sich hervorhebt²⁾, verräth das Wir in der Mehrheit der zu ihm gehörigen Individuen so gleich die mannigfaltige und veränderliche Grund-

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

hängigkeit des Schwächeren von dem Stärkeren innerhalb des Familienkreises nicht zum Dienste mit sammt seinem Drucke und seiner, die individuellen Interessen des Herrn und des Dieners von einander abscheidenden Unterordnung werden zu lassen; der Geist des Familienlebens erkennt jeden in den Kreis der Familie Miteingeschlossenen als gleichmäßig zu demselben Ganzen, demselben Wir gehörig an. Darum mildert die Familie die natürliche Abhängigkeit der Frau von dem Manne; in der monogamischen Ehe wird das Weib als wahre und gleichberechtigte Genossin des Lebens geachtet, während jede Form der Geschlechtsvereinigung, der entweder das Ausschließende oder das Beharrliche fehlt, allgemein verbreitet, das weibliche Geschlecht zum Opfer seiner natürlichen Schwäche machen würde, so daß es eine leere Thorheit ist, in der Auflockerung der monogamischen Ehe eine Annäherung an die „Emancipation des Weibes“ zu suchen. Aber sie mildert auch die noch viel stärkere, in dem zartesten Alter geradezu als gänzliche Hülflosigkeit sich darstellende Abhängigkeit der Kinder von den Eltern¹⁾; ja sie mildert sie nicht bloß, sondern sie verwandelt diese Hülflosigkeit in das stärkste Band der Eltern unter einander und an die Kinder. Der Wunsch, die Kinder, das Abbild der eigenen Persönlichkeit, in Zukunft mindestens keine geringere Stufe einnehmen zu sehen, als auf welcher die Eltern selbst stehen, ist die Quelle einer Fürsorge, deren Ziel darin liegt, die Kinder vielmehr zu sich emporzuheben, als unter sich herabzudrücken; und die natürliche Anschließung der Kinder an die Eltern enthält für diese die Aufforderung, jenen wirklich ein Vorbild zu sein, welchem sie

sich annähern zu sehen, dem eigenen Wunsche Befriedigung gebe. Indem die Abhängigkeit auf diese Weise von allen Seiten übergeht in ein gegenseitiges Unterstützen, und die einzelnen Glieder der Familie innerlich verschmelzen, darf Jeder, wenn auch auf verschiedene Weise theilnehmend und mitwirkend für das Ganze der Familie, die natürliche Präsumtion des Rechtes bei sich ausbilden, daß Keiner sich unwürdig zeige des Ganzen, zu welchem auch er gehört; eines Rechtes, welches verschmäht, sich auf den Zwang zu stützen, sondern welchem das Wohlwollen und die Billigkeit freiwillig entgegenkommt, und dessen Inhalt man eben deshalb vielmehr aus der die Familie zusammenhaltenden Gesinnung, der Pietät, d. h. aus der Scheu, das zu stören und zu trennen, was die Natur zusammengefügt hat, als aus besonderen Verträgen und Satzungen wird ableiten wollen. Denkt man sich die Familie von diesen Gesinnungen durchdrungen, so ist sie allerdings nicht mehr bloß Naturverhältniß, sondern sie hat schon sittliche Elemente in sich aufgenommen, aber die Innigkeit, die Stetigkeit, mit welcher diese Elemente innerhalb der Familie zu wirken fähig sind, hängt auch dann noch von dem natürlich gegebenen, specifischen Charakter der Familienverhältnisse ab. Daher denn auch die Verderbnis des Familienlebens in irgend einem Theile dessen, was wesentlich dazu gehört und damit zusammenhängt, fast überall gleichmäßig von sittlichen Rückschritten begleitet wird.

¹⁾ Wo eine solche Abhängigkeit gesetzlich, wie etwa in den Bestimmungen der Römer über die väterliche Gewalt, sanctionirt ist, mildert die Sitte, was dem Geiste des Familienlebens zuwider ist.

129. Zur Einleitung in die Theorie des Weltlaufes. — Die Gesellschaft.

(Dasselbe Buch S. 387—407)

Gesellschaftliche Vereinigungen kommen hier nicht als Aufgaben, deren Inhalt durch einen allen Einzelnen vorgeschriebenen Zweck bestimmt ist, sondern zunächst nur als Thatfachen in Betracht. Die Frage ist also jetzt nicht: wie sollten die gesellschaftlichen Vereinigungen der Menschen beschaffen sein, oder wie müßten sie beschaffen sein, um einen bestimmten Werth in Anspruch zu nehmen, sondern: wie sind sie wirklich beschaffen? Und welches sind die Bedin-

45 gungen, von welchen diese ihre Naturbeschaffenheit abhängt? Deshalb darf der Begriff der Gesellschaft nicht gleich von vorn herein auf so enge Gränzen beschränkt werden. Denn wollte man ihm keine andere Bedeutung verstaten, als die einer bewußt und absichtlich geschlossenen Vereinigung mehrerer Privatwillen zu einem und demselben Zwecke, so würde man dadurch zwar eine solche Vereinigung bezeichnen, welche dem Begriffe

sellschaft allein vollständig entspricht; allein würde sich zugleich die Betrachtung der ältigsten Mittelstufen zwischen der Isolation der absichtlichen Vereinigung der Individuen und damit die Einsicht in die Entstehung der gesellschaftlichen Verbindungen abschneiden. Denn thatsächlich eine Verschmelzung und oft sehr zähe Anknüpfung der Menschen vor aller absichtlichen Vereinigung der Privatwillen, und die Bildung der Gesellschaft im engeren Sinne ist oft nur der Auslaß für, daß jene Verschmelzung, die der Natur schon vorhanden war, bewußtvoll ausgebaut und zur Regel des zukünftigen Verhaltens gemacht wird.

Gründe einer solchen Verschmelzung braucht nicht weit zu suchen; sie liegen in allen Verhältnissen, wo mehrere, die irgendwie untereinander in Berührung gerathen, sich gegeneinander dergestalt hingewiesen sehen, daß eine gegenseitige Anschließung der eigenen Interessen jedes Einzelnen wird. Sie liegen also auch in den Bedürfnissen und Geschäften der Menschen, in der für jeden Einzelnen vorhandenen Unmöglichkeit, für sich allein jene zu thun, diese auszuführen, sie liegen eben so in den Neigungen, wie sie aus der natürlichen Abstammung, dem Umgange, der Gewohnheit und Sitte sich entwickeln. Ueberhaupt, wie charakteristisches, sich gegenseitig ergänzend Entkommendes, Begegnendes, Förderndes unter engen von Individuen verbreitet ist, so viel zur Gesellung ist vorhanden, falls nur die Bedingungen des äußeren Lebens ein bestimmtes Zusammenbleiben und Zusammenwirken erfordern¹⁾. So betrachtet, ist die gesellschaftliche Verschmelzung etwas ganz Unwillkürliches, das von selbst Entstehendes, im Verlaufe der Zeit sich immer wieder Reproducirendes; ja die Basis der Menschen wird um so inniger zusammengefaßt, je weniger sich hier die Willkür geltend macht, um an die Stelle des natürlichen Gewinns ein künstlich Gemachtes zu setzen.

gewiß nun aber auch diese natürliche Condition der Menschen unter einander die Basis aller Gesellschaft ist, so entspricht sie allein doch nicht dem strengeren Begriffe der Gesellschaft, insofern darin die Forderung einer solchen der gesellschaftlichen Bewußtseins enthalten ist, wie sie der Begriff der gesellschaftlichen Persönlichkeit bezeichnet. Diesem genügt weder das bloße Wissen der Menschen von einander, noch die bloße Negation der Trennung zwischen ihnen, noch die einfache Identität der Ansichten, Meinungen, Gesinnungen, Bestrebungen, welche möglicherweise eine bloße Vielheit der Exemplare darstellt, noch die gemeinsame Unterordnung unter einen Dritten, wie sie bei Dienstverhältnissen, noch endlich selbst das auf einander gegenseitig Rechnen, welches im Verkehr, in der Theilung und Verbindung der Arbeiten vorkommt. Alles das bietet natürliche Anknüpfungspunkte für die Entstehung eigentlich gesellschaftlicher Verbindungen dar, aber es ist noch nicht Gesellschaft im engeren Sinne. Sondern die Gesellschaft, welche ein Wir, eine gemeinsame Persönlichkeit darstellen soll, wurzelt in dem Bewußtsein dieses Wir und in einem aus diesem Bewußtsein hervorgehenden Wollen. Diese Forderung bezeichnet eben die bekannte und gewöhnliche Definition der Gesellschaft: daß sie eine Vereinigung mehrerer Privatwillen zu einem und demselben Zwecke sei. Denn in dem Begriffe des Zweckes liegt es, daß die mehreren Wollenden nicht nur gemeinschaftlich etwas wollen, sondern auch wissen was sie wollen, und in diesem identischen Wissen und Wollen sich als verbunden erkennen.

Soll also der Begriff der Gesellschaft theoretisch bestimmt werden, so genügt es nicht, wie oben bei der Aufstellung der gesellschaftlichen Ideen, den Inhalt jenes gesellschaftlichen Wissens und Wollens in Musterbegriffen zu bezeichnen, sondern es müssen die Form und die Bedingungen jenes Wir untersucht werden. Das Wir entspricht für eine Mehrheit von Individuen dem Ich des Einzelnen; zugleich bietet es für die Untersuchung den großen Vortheil dar, der längst auf die Untersuchung über das Ich hätte Licht werfen können, daß es keinen Anspruch darauf macht, der Ausdruck einer realen Einheit der Vielen zu sein. Zwei oder irgend wie Viele, die zu sich selbst Wir sagen, meinen gewiß nicht, daß sie eigentlich nur Einer seien; es ist auf den ersten Blick deutlich, daß das Wir nicht in die Sphäre des Seins, sondern ausschließend in die des Bewußtseins gehört. Während daher das Ich durch den Anspruch, Ausdruck eines Realen zu sein, der theoretischen Speculation die größten Schwierigkeiten entgegengestellt, deren Auflösung in der Nachweisung besteht, daß die Ichheit, das Selbstbewußtsein, sich in dem mannigfaltigen und wechselnden Vorstellungskreise des Individuums bildet, aus ihm als ein formaler, den mannigfaltigsten individuellen Bestimmungen zugänglicher Begriff sich hervorhebt²⁾, verräth das Wir in der Mehrheit der zu ihm gehörigen Individuen sogleich die mannigfaltige und veränderliche Grund-

tität der Ansichten, Meinungen, Gesinnungen, Bestrebungen, welche möglicherweise eine bloße Vielheit der Exemplare darstellt, noch die gemeinsame Unterordnung unter einen Dritten, wie sie bei Dienstverhältnissen, noch endlich selbst das auf einander gegenseitig Rechnen, welches im Verkehr, in der Theilung und Verbindung der Arbeiten vorkommt. Alles das bietet natürliche Anknüpfungspunkte für die Entstehung eigentlich gesellschaftlicher Verbindungen dar, aber es ist noch nicht Gesellschaft im engeren Sinne. Sondern die Gesellschaft, welche ein Wir, eine gemeinsame Persönlichkeit darstellen soll, wurzelt in dem Bewußtsein dieses Wir und in einem aus diesem Bewußtsein hervorgehenden Wollen. Diese Forderung bezeichnet eben die bekannte und gewöhnliche Definition der Gesellschaft: daß sie eine Vereinigung mehrerer Privatwillen zu einem und demselben Zwecke sei. Denn in dem Begriffe des Zweckes liegt es, daß die mehreren Wollenden nicht nur gemeinschaftlich etwas wollen, sondern auch wissen was sie wollen, und in diesem identischen Wissen und Wollen sich als verbunden erkennen.

lage, auf welcher es beruht; es verräth, daß es keine reelle Einheit der Vielen, sondern nur eine bestimmte Beziehung derselben auf einander bezeichnet. Diese Beziehung braucht keineswegs das gesammte Wissen und Wollen jedes Einzelnen zu erschöpfen; es reicht hin, wenn irgend welche Theile seines Wissens und Wollens den Punct der Beziehung der Vielen auf einander bilden. In diesem Puncte müssen sie sich wie Radien in einem gemeinschaftlichen Centrum begegnen. Aber nicht nur begegnen und auf einander hinweisen müssen sie, sondern auch dieses Hinweisen bemerken und inne werden; und eben indem dieses auf einander hinweisen bemerkt wird, entsteht das Wir, die gesellschaftliche Persönlichkeit. Diese gegenseitige Apperception macht bei dem Wir viel weniger Schwierigkeit als bei dem Ich; denn bei diesem ist sie eine innere der Vorstellungsmassen unter einander, beim Wir ist sie für jedes im Kreise der Gesellschaft eingeschlossene Individuum eine äußere, sich in den Berührungen derselben unter einander leicht erzeugende.

Dem Inhalt des gesellschaftlichen Selbstbewußtseins bestimmt demgemäß der Inhalt des gemeinschaftlichen Punctes, in welchem sich die Einzelnen begegnen. Es gibt folglich, wie die Erfahrung in jedem Augenblick bestätigt, ein höchst mannigfaltiges Wir für jeden Einzelnen, je nachdem seine Beziehungen auf andere in verschiedenen Puncten mit denen jener auf ihn sich begegnen. „Wir Menschen, wir Männer, wir Kaufleute, wir Familienväter, wir Landsleute, wir Volksvertreter“ u. s. w., solche Ausdrücke sind nahe liegende Beispiele von der vielfachen gemeinschaftlichen Persönlichkeit, durch welche ein und dasselbe Individuum sich mit andern verknüpft fühlt. Sehr leicht nun wird diese gemeinschaftliche Persönlichkeit nicht bloß durch ein ruhiges, gleichbleibendes Verhältniß eines gemeinschaftlichen Wissens, sondern auch durch ein gleiches Streben, durch einen erst durch fortgesetztes Wollen und Handeln zu erreichenden Zweck bestimmt sein können; und daraus erklärt sich die Thatsache, daß es für jeden so vielfache gesellschaftliche Anschließungen geben kann, wie vielerlei Zwecke es für ihn gibt. Deshalb ist unmittelbar gar nicht zu erwarten, daß alle Privatwillen in eine einzige Gesellschaft verschmelzen werden, sondern der natürliche Bildungsgang der Gesellschaft ist zunächst auf die Entstehung mehrerer kleinerer Kreise beschränkt, welche allerdings, nachdem sie sich gebildet haben, zu einem größeren gemeinschaftlichen Ganzen verschmelzen können. Allgemein ausgedrückt: in-

dem die Einzelnen mit ihren Meinungen, Wünschen, Gefühlen, Interessen, Bestrebungen eingehen in gesellschaftliche Verbindungen, zerlegt die Individualität dessen, womit sie in diese verschiedenen Verbindungen eingehen, ganz von selbst das Wir so vielfach, als wie vielfach jene individuellen Bestimmungen sind; ebenso zerlegt aber auch das Wir die individuelle Ichheit jedes Einzelnen, indem jede der Gesellschaften, welchen er möglicherweise angehört, besondere Ansprüche an ihn macht³⁾; ja die verschiedenen gesellschaftlichen Persönlichkeiten zerlegen einander gegenseitig durch die Individuen, die an mehreren derselben Theil nehmen.

In der Mannigfaltigkeit des Wir liegt ein mannigfaltiges Nicht-Wir. Was von den Wünschen, Interessen, Bestrebungen des Einzelnen nicht eingeht in die Vereinigung mit andern, bleibt isolirt, ist der Träger, der Ausdruck des individuellen Wollens als solchen. So wie hierdurch der Privatwille des Einzelnen gegenübertritt dem gemeinschaftlichen Wollen in der Gesellschaft, so ist durch die Unvereinbarkeit dessen, was Jeder für sich selbst will, mit dem, was Andere wollen, die Möglichkeit gegenseitiger Hemmungen durch einander gegeben. Vorausgesetzt wird dabei, daß die Privatwillen sich in einer gemeinschaftlichen Sphäre ihres Wollens und Handelns begegnen, innerhalb deren sie sich nicht ausweichen können; dann aber entsteht die Hemmung als eine Negation zwischen ihnen so oft und so vielfältig, als der Effect ihres Wollens durch die Effecte eines gegenüberstehenden Wollens verkümmert wird. Die Hemmung bezeichnet, ohne gerade nothwendig in den Streit ausbrechen zu müssen, die Differenz zwischen den Effecten des Wollens, der in die Wirklichkeit tritt, und dem Effecte, den das Wollen gehabt haben würde, wenn nicht die hemmende Kraft gegenübergestanden hätte. Seiner Natur nach wirkend gegen die Hemmung wird nun das Wollen an ihr zur Kraft, und zwar zur strebenden Kraft, und wo die Interessen der Menschen, vielfach gespalten, theils einander entgegenkommen und zur Verschmelzung geeignet sind, theils aber auch unvereinbar zusammentreffen, wird sich ein verwickeltes Schauspiel verschlungener Verschmelzungen und Hemmungen darstellen. Wahrhaft verschmelzen kann überhaupt nur das, was von der Hemmung nicht berührt wird oder von ihr übrig bleibt⁴⁾, und dies gilt ebensowohl von den einzelnen als von größeren Gruppen, in welchen diege unter einander in gewisser Hinsicht schon verschmolzen sind.

det man nun diese einfachsten Grundbegriffe e Menge von Individuen an, so wird die Weise, wie sich unter ihnen in größeren eineren Gruppen das Wir im Gegensatz 1, das gesellschaftliche Wissen und Wollen 5 ver dem individuellen jedes Einzelnen gebefestigt, verändert, umbildet, das Geroduct aus den Verschmelzungen und Hemein, welche aus dem gesammten Wollen inzelnen hervorgehen. Wie weitgreifend 10 uch der Begriff der Gesellschaft ist, in besonderen Bestimmungen kann er gar ne Rücksicht auf das, was in den Indi- welche eingeschlossen sind in den Kreis ellschaft, nicht zur Einheit des gesell- 15 hen Bewußtseins verschmilzt, verstanden Innerhalb dieser Grenzen stellt jede chaft das Schauspiel einer Masse für und inander wirkender, physischer Kräfte dar, innere Schicksal der Gesellschaft hängt 20 Zahl, der Größe, der Beschaffenheit, den nissen, den Veränderungen dieser in ihr en Kräfte ab. Sollte es jemals gelingen, leitung der Psychologie diese innere Dy- der gesellschaftlich wirkenden Kräfte nach bestimmten Gesetzen theoretisch kennen 25 en, so würden diese Gesetze auf eine esellschaft so gut, wie auf die Rechtsge- ft, auf eine Erholungsgesellschaft so gut, die beseelte Gesellschaft anwendbar sein 30 denn alle diese Gesellschaften unterschei- nicht dadurch von einander, daß sie eine aftliche Persönlichkeit zu repräsentiren h machen, sondern in dem, was dem aftlichen Gesammtwollen seinen Inhalt, el, die Bahn seiner Thätigkeit vor- 35 sehen von allen Unterschieden dieser Art h nunmehr genauer angeben, was allge- dem theoretischen Begriffe der Gesell- 40 egt. Zuerst ist unmittelbar deutlich, daß ellschaftliche Einheit, wie innig man sie h denken möge, immer nur eine ideale e Gesellung als solche liegt in der Sphäre 45 igen Lebens, des Bewußtseins, wie sehr s, was in sie hineintreibt und auf ihre ng einwirkt, von äußeren Verhältnissen n möge. Die wahren Elemente, welche ellschaft wirklich constituiren, sind und 50 daher die Privatwillen, und es ist ls eine leere Abstraction, die Gesellschaft, ie ohne die Privatwillen noch irgend ete, von diesen loszureißen. Der allge- gesellschaftliche Wille existirt als wirk-

licher Wille nur in den Individuen, die die Gesellschaft bilden; und der allgemeine Geist, der die Gesellschaft beseelen mag, ist nichts als der Gesamtausdruck für den Geist aller Einzelnen, 5 insofern sie sich an einander anschließen, und für einen gemeinschaftlichen Zweck wirken und handeln. Obgleich daher Niemand mit einem andern als mit seinem eigenen Wollen eingehen kann in die Gesellschaft, so gilt er doch für diese nur 10 insofern etwas, als er sein eigenes Wollen dem gesellschaftlichen Zwecke widmet, unterordnet, ja sogar, sofern ein anderes Wollen in ihm jenem Zwecke vielleicht zuwiderläuft, dieses aufzuopfern bereit ist. In dieser Beziehung des Wol- 15 lens auf dem bestimmten Zweck einer Gesellschaft verräth sich sogleich der zweite Factor, der zu ihrem Begriffe gehört, nämlich das Bedürfniß gewisser Formen, durch welche das Verhältniß der Privatwillen zu dem gesellschaftlichen Zwecke bezeichnet und geordnet werde. Die Formen 20 könnten scheinen der Willkür anheim zu fallen; manche Formen mögen auch wirklich der bloßen Willkür ihr Dasein verdanken; aber eine Grenze gibt es hier ganz gewiß in der Beziehung der 25 Formen auf den Zweck der Gesellschaft. Jeder gesellschaftliche Zweck verlangt seine eigene Form: Formen, welche die Erreichung eines bestimmten Zweckes unmöglich machen, zerstören die Möglichkeit, die Gesellschaft in diesem Zwecke zu- 30 sammenzuhalten; und die Formen sind die besten, welche sich der Natur des Zweckes am genauesten ausschließen, aus ihm der Natur der Sache nach abgeleitet sind. Deshalb ist der allgemeine Begriff der Gesellschaft höchst verschiedenen For- 35 men zugänglich; was für eine Handelsgesellschaft paßt, paßt nicht für eine Erholungsgesellschaft, die Formen, die eine Armee zusammenhalten, würden eine Akademie zerstören u. s. f. Aber mögen immerhin die Privatwillen zu einem ge- 40 meinschaftlichen Zwecke sich vereint haben, mögen auch die Formen gefunden, die Einrichtungen getroffen sein, welche jeden auf die dem Zwecke angemessenste Weise an dem Ganzen der Gesellschaft theilnehmen und dadurch den Zweck selbst 45 erreichen lassen; — soll die Gesellschaft Bestand haben, soll sie nicht scheitern an den Veränderungen der Privatwillen, so wird sich in ihr überdies noch das Bedürfniß einer Macht fühlbar machen, welche den gesellschaftlichen Zweck der Wandelbarkeit der individuellen Willkür gegen- 50 über aufrecht erhalte. Wo der gesellschaftliche Geist stark genug ist, um dieser Gefahr einer Aufhebung des gesellschaftlichen Zweckes vorbeugen zu wollen, da wird er entweder eine schon

vorhandene Macht anerkennen, oder, falls dies möglich ist, eine stiften. Jedenfalls aber beruht die Bedeutung, welche die Macht für die Gesellschaft als solche hat, auf der Kraft, mit welcher sie den gesellschaftlichen Zweck aufrecht zu erhalten fähig und entschlossen ist. Sie soll „das Zutrauen ergänzen,“ und, wo die wirklichen Abweichungen einzelner Privatwillen es gestört hätten, es wenigstens für die übrigen ersetzen.

Die Beziehung der drei Factoren jeder Gesellschaft, der in dem allgemeinen Willen verschmolzenen Privatwillen, der Formen des gesellschaftlichen Wirkens, und des Schutzes des gesellschaftlichen Zweckes durch die Macht, ist so beschaffen, daß keiner von ihnen ganz fehlen darf, ohne daß die wirkliche Existenz der Gesellschaft aufgehoben oder gefährdet wird. Am leichtesten, scheint es, würde man unter der Voraussetzung einer absoluten gesellschaftlichen Durchdringung der Privatwillen und einer vollkommenen Angemessenheit der Formen an den Zweck der Gesellschaft die Macht entbehren können; indem dann die Erwartung statthaft sein würde, das, wofür die Macht wirken solle, werde von selbst erfolgen. Aber jene Voraussetzung ist auf die Wirklichkeit nicht anwendbar; und selbst wenn sie es wäre, würde für die gesellschaftliche Macht der Begriff eines Repräsentanten und Interpreten des allgemeinen Willens übrig bleiben. Wo jedoch die Vereinigung der Privatwillen nicht hinreichend stark und zuverlässig, wo die Formen mangelhaft, unzumänglich oder gar in der Auflösung begriffen sind, da fängt auch der ganze Begriff der Gesellschaft an, seine volle Bedeutung zu verlieren. Gleichwohl sind diese Factoren, jeder für sich und in seiner Beziehung auf die andern, so beschaffen, daß die möglichen Verschiedenheiten derselben nicht nur mannigfaltige Schranken der Gesellschaft verrathen, sondern auch sich in ihnen keine absolute Bürgschaft für die fortschreitende Entwicklung des gesellschaftlichen Willens darbietet. Lassen sich Schranken und Mängel dieser Art aus theoretischen, in der Natur der menschlichen Gesellung liegenden Gründen allgemein nachweisen, so gewinnt man dadurch nicht nur einen Maßstab für die Erwartung, inwiefern die wirkliche Gesellung der Idee der beseelten Gesellschaft werde entsprechen können, sondern jene Nachweisung ist auch unentbehrlich für die Einsicht in die Bedingungen, unter welchen eine Annäherung der wirklichen Gesellung an jene Idee zu hoffen, eine Entfernung beider von einander zu fürchten ist.

Sieht man hierbei zuvörderst auf den Umfang

der Gesellung, auf die Menge der in ihr vereinigten Privatwillen, so wird die Gesellung in der Wirklichkeit nicht weiter reichen, als die Communication unter einer Mehrzahl von Individuen mit der nöthigen Leichtigkeit und Sicherheit möglich, als ferner Veranlassung für sie vorhanden ist, von einander gegenseitig Kenntniß zu nehmen, und als endlich, was das Wichtigste ist, ihre particulären Interessen sie auf eine Vereinigung unter einander hinweisen. Particuläre Interessen aber begegnen sich immer nur zufällig und für einen beschränkten Umfang; nur solche Zwecke, welche unabhängig von subjectiver Neigung und Begierde dem auf sie gerichteten Streben eine unmittelbare Würde geben, wären fähig, falls nicht wieder andere Hindernisse hemmend eintreten, für einen immer wachsenden Kreis von Individuen das gemeinsame Band zu sein. Gerade solche Zwecke, wie sie in den Ideen und nur in ihnen liegen, sind aber keineswegs die am allgemeinsten verbreiteten Motive des menschlichen Willens; unter welchen vielmehr sehr viele sind, die die Einzelnen eher auseinanderhalten als zusammenbinden. Man wird daher ganz allgemein darauf gefaßt sein müssen, daß keine Gesellschaft sämmtliche auf demselben Boden sich berührende Individuen vollständig einschließe. Aber wie weit sich auch eine Gesellschaft ihrem Umfange nach erstreckt, so entsteht ferner die Frage nach der Innigkeit der gesellschaftlichen Durchdringung und der Quantität des gesellschaftlichen Willens. Jene wird schon dadurch vermindert, daß nicht Jeder mit der ganzen Mannigfaltigkeit seines Willens eingeht in den gesellschaftlichen Zweck: was er unabhängig von diesem für sich sein, haben, treiben, genießen und erreichen will, hebt die gesellschaftliche Durchdringung mit den übrigen auf. Denn diese hängt in der Wirklichkeit wesentlich davon ab, mit welchem Theile ihres ganzen Willens die Einzelnen sich einer bestimmten gesellschaftlichen Verbindung wirklich anschließen. Wo nun den Einzelnen Vieles lockt und reizt und in der Zersplitterung seines Willens ihn hindert, sich einer bestimmten Verbindung ganz und vollständig anzuschließen, wo eben deshalb dieselben Individuen mehreren gesellschaftlichen Kreisen angehören, und die letzteren sich selbst gegenseitig durch die zu ihnen gehörigen Individuen zerlegen, hindert diese Zerlegung die gesellschaftliche Innigkeit jedes einzelnen Kreises: die Elemente der Gesellung »verdünnen« sich gleichsam und die Cohäsion der Individuen wird in keinem jener Kreise stärker sein, als die übrigen Anziehungspuncte, die auf sie einwirken, es re-

les aber, was die Innigkeit der Durch-
 ummt, hemmt auch die Quantität des
 lichen Wollens, welches mit der Innig-
 ch sein Maximum erreichen würde,
 gesammte Energie des individuellen
 ngetheilt und ungeschwächt, sich dem
 lichen Zwecke widmete. So gewiß nun
 r größeren Mehrheit von Willen nicht
 lät, sondern auch Gegensätze sich fin-
 ssätze, welche trotz ihrer Richtung auf
 inschaftlichen Zweck schon in den Mei-
 r die Mittel und die Art der Mitwir-
 r jenen Zweck zu Tage kommen kön-
 ewiß wird ein größeres oder kleineres
 les gesellschaftlichen Wollens durch die
 vorgehenden Hemmungen der Mehreren
 nder unwirksam gemacht. Gleichwohl
 s Quantum der in der Gesellschaft ge-
 kräfte nicht vernichtet, vielmehr ver-
 sich in ein Streben wider die Hem-
 : für den gesellschaftlichen Zweck geht-
 ge die Hemmung dauert, verloren, und
 lem Quantum der in einer Gesellschaft
 et sichtbar wirkenden Kraft und der in
 Gesellschaft latenten Kräfte kann eine
 , und, wenn sie unbeachtet bleibt, sehr
 : Differenz bestehen. Denn die schwä-
 illen, gleichviel, ob die Unterschiede
 rgie ursprüngliche oder allmählig ent-
 ind, werden von den stärkeren im um-

Verhältnisse ihrer Stärke gehemmt,
 reagiren in demselben Verhältniß, in
 ie gehemmt werden, und eine Verän-
 dem ganzen Systeme dieser Kräfte ver-
 ne schnelle und gewaltsame Entbindung
 unten Theiles derselben herbeizuführen.
 Quantum des gesellschaftlichen Wollens
 verdies noch ein Umstand in Betracht,
 wirklichen Verhältnisse die allgemeinste
 ; hat. Die äußeren Gegenstände und
 elche jedem Einzelnen zu Gebote stehen,
 nen und durch sie sein Wollen geltend
 1, sind die Coefficienten der Energie des
 elbst. Es entsteht nothwendig also ein Ver-
 sellschaftlicher Wirksamkeit, wenn die
 en nicht nach der Energie der Willen ver-
 5); eine Vertheilung, welche gleichwohl
 lurch gehindert wird, daß die Ungleich-
 besitzes sich zum größten Theile nicht
 Befähigung zur gesellschaftlichen Wirk-
 40 tigkeit. Große Güter in den Händen
 r 6), einflußreiche Stellen in den Händen

Menschen u. s. w. sind naheliegende
 für diese Verminderung des gesellschaft-

lichen Wollens, welchem eine andere Vertheilung
 dieser äußeren Mittel eine andere Größe ver-
 schaffen würde. Das Schlimmste ist, daß dadurch
 das gesellschaftliche Wollen nicht nur geschwächt,
 5 sondern auch theilweise verfälscht wird. Denn
 schwache Willen mit großen Coefficienten erschei-
 nen nun als stark, starke mit kleinen als schwach;
 die wirkliche Energie wird zurückgedrängt, und
 an deren Stelle treten, weil die Verknüpfung der
 10 Willen unter einander und nicht die der Sachen
 mit den Willen die wahre Basis der Gesell-
 schaft ist, fingirte, imaginäre gesellschaft-
 liche Kräfte auf, die der gesellschaftlichen Ent-
 wicklung sich anzuschließen weder fähig noch
 15 geneigt sind. Dennoch ist die Entstehung solcher
 fingirter Willen in einer größeren, nur einiger-
 maßen zusammengesetzten Gesellschaft kaum ganz
 zu vermeiden. Denn schon die fortwährenden Ver-
 änderungen, welchen das Quantum des gesell-
 schaftlichen Wollens und noch mehr die Verthei-
 20 lung dieses Quantums durch die Wandelbar-
 keit des Güterbesitzes ausgesetzt ist, wür-
 den im Stande sein, die Richtung und den Zu-
 sammenhang der gesellschaftlichen Thätigkeit den
 stärksten Schwankungen auszusetzen. Das zu-
 nächst liegende Mittel, solchen Schwankungen
 vorzubeugen, ist die Sanctionirung gewisser For-
 men, welche den gesellschaftlichen Einfluß an
 äußere Güter, an Besitz, Aemter, Namen, Alter
 25 u. s. w. binden; aber gerade dadurch erlangen
 diese äußeren Verhältnisse ein Uebergewicht über
 die Verhältnisse der Willen selbst, und diejenige
 Verknüpfung der Sachen mit den Willen, welche
 für die Energie des gesellschaftlichen Wollens die
 30 vorteilhafteste sein würde, bleibt mehr oder we-
 niger dem Zufalle ausgesetzt. — Endlich kommt
 aber neben der Innigkeit und der Energie des
 gesellschaftlichen Wollens auch noch die Conti-
 nuität desselben nebst der natürlichen Halt-
 35 barkeit der ganzen Verbindung in Betracht. Die
 letztere ist da von geringer Wichtigkeit, wo der
 Zweck der Vereinigung nur ein vorübergehender
 ist und auf die einstige Auflösung der Gesellschaft
 vielleicht sogleich bei ihrer Stiftung gerechnet
 40 wird. Aber wo sie die Individuen, die Geschlech-
 ter überleben soll, wo die Aufgabe gestellt ist,
 den gesellschaftlichen Zweck mitten in dem Wech-
 sel der Generationen festzuhalten und weiter zu
 entwickeln, da wird es von Wichtigkeit, nach den
 45 Bedingungen zu fragen, unter welchen mit dieser
 Continuität des gesellschaftlichen Wollens die na-
 türliche Haltbarkeit der Verbindung zu erwarten
 stehe. Die letztere wird nun zwar meistens
 da am größten sein, wo nicht die Willkür, son-

dern das Bedürfniß die Gesellschaft erzeugt; den-
 noch ist es nicht ganz allgemein wahr, daß das-
 selbe Bedürfniß, welches die Menschen aneinan-
 derknüpfte, sie auch zusammenhalten müsse.
 Es könnte gesellschaftliche Zwecke geben, deren
 Realisirung eine fortgesetzte Wirksamkeit für sie
 überflüssig machte; es könnte andere geben, für
 welche zu wirken die Voraussetzungen gerade
 dieser bestimmten gesellschaftlichen Thätigkeit
 (wenn auch nur mittelbar) aufheben könnte. Die
 Haltbarkeit einer gesellschaftlichen Verbindung
 wird also wesentlich darauf beruhen, daß sie als
 das unentbehrliche Mittel für die Erreichung
 der Zwecke, um deren willen sich die Einzelnen
 ihr angeschlossen haben, von diesen selbst
 erkannt wird, und daß sich dadurch die Voraus-
 setzungen in der Gesinnung und dem Willen der
 Einzelnen immer von Neuem reproduciren, auf
 welchen ihre Fortdauer beruht⁷⁾. Wenn diese
 Bedingungen erfüllt sind, so mag immerhin nicht
 wenig an der Innigkeit und Energie des allge-
 meinen Wollens fehlen, so mag das letztere im-
 merhin theilweise gehemmt, zerstreut, unterbro-
 chen, in mancherlei Weise gestört werden, die
 Gesellschaft im Ganzen wird doch eine Zähigkeit
 verrathen, die der gänzlichen Auflösung wider-
 steht, starke Stöße von außen ertragen kann und
 innerlichen Umbildungen und Verbesserungen zu-
 gänglich ist. Daß aber jene Bedingungen erfüllt
 werden, dafür liegt in dem allgemeinen Begriff
 der Gesellschaft, schon wegen der unvermeidli-
 chen Wandelbarkeit der Privatwillen, keine Bürg-
 schaft. Deshalb fordert jede bestimmte Gesell-
 schaft in dieser Beziehung zu besonderen Ueber-
 legungen auf, inwiefern gerade in ihrem Zwecke
 und in den bestimmten ihr zugänglichen Mitteln
 für diesen Zweck jene Bedingungen erfüllt sind
 oder nicht. Die natürliche Haltbarkeit wird über-
 dies immer geringer werden, je mehr kleinere,
 relativ selbständige Gruppen in einem größeren
 Ganzen mit einander verknüpft sind; denn diese
 kleineren Gruppen werden sich aus dem Ganzen
 aussondern, sobald das Gefühl ihrer Selbständig-
 keit, obgleich sie dieselbe vielleicht erst durch
 eine, in Verbindung mit jenem Ganzen möglich
 gewordene Entwicklung erhalten haben, das Be-
 dürfniß des Anschließens überwiegt, wie das Los-
 lösen der Familien der Kinder von den Eltern,
 das Abfallen der Colonien von dem Mutterlande,
 das Zerfallen größerer Staaten in mehrere klei-
 nere solche Phänomene in sehr verschiedenen
 Verhältnissen darstellt.

Diese natürlichen Schranken, welche das Wir,
 die gesellschaftliche Persönlichkeit, in der wirk-

lichen Gesellschaft nur innerhalb gewisser Gren-
 zen werden zu Stande kommen lassen, sind aber
 nicht die einzigen. Sie beruhen lediglich auf dem
 Verhältnisse der Privatwillen zu dem durch den
 Begriff der Gesellschaft geforderten allgemeinen
 Willen, welches sowohl dadurch, daß die Privat-
 willen nur mit dem Vorbehalte ihrer Privatinter-
 essen in den gesellschaftlichen Willen eingehen,
 als auch durch die Hindernisse der vollkommenen
 Entwicklung ihres gesellschaftlichen Wollens,
 endlich durch ihre eigene natürliche Veränder-
 lichkeit Abbruch leidet. Andere und eben so
 wichtige Schranken liegen überdies in dem Ver-
 hältnisse der Formen und der Macht zu dem
 gesellschaftlichen Zwecke.

Die Formen sollen der Ausdruck der Art
 und Weise sein, in welcher die Einzelnen ge-
 meinschaftlich, wenn auch nach dem abgestuften
 Verhältnisse ihrer Befähigung, an der Erreichung
 des gesellschaftlichen Zweckes mitarbeiten. Sie
 sollen sich also vor Allem richten nach dem
 Zwecke, und nach der Natur der Mittel, welche
 gerade für diesen Zweck die wirksamsten, be-
 quemsten, sichersten sind. Aber diese Forderung
 würde nur erfüllt werden, wenn die Formen sich
 ohne alle Einmischung der Willkür, des indivi-
 duellen Vortheils u. s. f. unmittelbar und rein aus
 dem Zwecke der Gesellschaft, verglichen mit den
 eben vorliegenden Mitteln seiner Erreichung, ent-
 wickelten, und wenn diese Entwicklung nicht
 nur von einer vollständig ausgebildeten Einsicht,
 sondern auch von einem über den ganzen Umkreis
 der Gesellschaft gleichmäßig verbreiteten Willen
 getragen würde, der entschlossen wäre, sich al-
 len für das Ganze der Gesellschaft nothwendigen
 und zweckmäßigen Formen gern und redlich zu
 unterwerfen. Fehlt nun etwas an dieser Einsicht
 oder an diesem Willen, — und an dem Willen
 wird, selbst unter Voraussetzung der Einsicht,
 überall ungefähr so viel fehlen, als an der Innig-
 keit der gesellschaftlichen Durchdringung fehlt; —
 so werden die Formen, unter der Herrschaft eines
 nicht in dem Zwecke liegenden Bildungsgesetzes,
 gleich von vorn herein unvollkommen und un-
 zweckmäßig sich gestalten. Namentlich werden sich
 auf sie alle die Vorbehalte partieller, den Zweck
 der Gesellschaft theilweise ausschließender und
 beschränkender Interessen, alle die Folgen des
 Uebergewichts fortpflanzen, welches Einzelne oder
 größere Gruppen vor ihrer gesellschaftlichen Ver-
 schmelzung im Verhältniß zu andern schon be-
 saßen. Werden solche Formen, welche das ge-
 gesellschaftliche Leben nicht fördern, sondern wie
 Schmarozerpflanzen an ihm zehren, vollends durch

heit, Herkommen, Sitte befestigt, vielmehr als Rechtsbestimmungen sanctionirt, an sie nothwendig zurück auf den geselligen Geist aller derer, welche sich durch zügelt, gehemmt, gedrückt fühlen; die Gestirbt innerlich ab, und schleppt, wo eine ohne Auflösung derselben unmöglich ist, thloses Dasein mühsam fort. Gesetzt jedoch seien für eine bestimmte Gesellschaft stimmten Verhältnissen durch eine innere Nothwendigkeit, durch Glück oder Weisheit die Formen gefunden worden, die ihr zuletzt zusagen, so liegt darin immer noch die Gefahr, daß dieselben Formen unter anderen Verhältnissen gleich passend, gleich angemessen werden. Je größer und wichtiger, je mehr es in die Willkür des Einzelnen gestellt ist, je mehr er sich ihr anschließen wolle oder nicht, je mehr er die Bedingungen dieser Anschließung seiner Gewalt hat, desto unvermeidlicher werden Veränderungen in den Gegenständen, den Gesetzen des gesellschaftlichen Wollens im Ganzen und Einzelnen eintreten; alle gesellschaftlichen Formen können verschwinden, neue entstehen; das Beste der selben kann sich umbilden; was Bedeutung hatte, kann sie verlieren, Neues kann entstehen, die Schwerpunkte des gesellschaftlichen Lebens sich anders vertheilen und anordnen, nun die Formen diese Umgestaltung begleiten im Stande sein, so müssen sie vielmehr von Geschmeidigkeit und Biegsamkeit gegen jene Veränderungen nachgiebig, ohne den gesellschaftlichen Zweck aufzugeben. Die Gefahr aber, deren sie bedürfen, um der Gesellschaft innere Haltung zu geben und sie vor Verfall und Rückschritten zu wahren, läßt sich nicht immer vollkommen mit jener Geschmeidigkeit vereinigen, so daß sich mit den inneren Veränderungen der Gesellschaft die Formen etwa selbst auf die richtige Weise umbildeten; es ist schon ein Glück, wenn dann, wenn das Bedürfniß ihrer Veränderung ist erkannt und erkannt worden, so viel wahrer Geist vorhanden ist, um mit Bewußtsein und Interesse der ganzen Gesellschaft an die Vertheilung des Alten, was entweder nie ein wahres Leben in sich trug oder sich überlebt hat, neue geordneterere Formen zu setzen. Wie lange dauert, ehe man diese Bedürfnisse erkennt, ehe die Last veralteter Formen muß geworden, ehe man sie auch von Seiten derer, die nicht drücken, anerkennt, und wie dann die bittere Noth, die rohe Gewalt, die Gelegenheit den Knoten zerhaut, den der

gute Wille, bewaffnet mit der Einsicht, viel früher hätte lösen können und sollen, das lehrt die Geschichte mit deutlichen Zügen, und die Bewunderung, welche jede durchgreifende und gelingende Reformation, jede wirklich ausgeführte Erneuerung eines richtigen Verhältnisses zwischen den gesellschaftlichen Zwecken und Formen zu begleiten pflegt, beweist nur, wie gewöhnlich das Schauspiel eines Mißverhältnisses zwischen beiden ist und in welchem geringen Umfange man mit Sicherheit darauf rechnen kann, daß die gesellschaftlichen Formen dem Begriffe der Gesellschaft entsprechen und nachgeben.

Nicht mindere Bedenken erregt endlich der Begriff der gesellschaftlichen Macht, deren Bedürfniß in der Wandelbarkeit der die Gesellschaft bildenden Privatwillen schon nachgewiesen worden ist. Soll die Macht den Zweck der Gesellschaft gegen die Abweichungen der Privatwillen schützen und aufrecht halten können, so darf auf dem Boden derselben Gesellschaft nicht mehr als eine höchste Macht vorhanden sein; denn mehrere gleich starke Mächte würden, in dem Falle, daß sie wider einander wirkten, sich in ihren Wirkungen aufheben. Zu einer idealen Gesellschaft ist es nun sehr leicht einen obersten Einheitspunkt hinzuzudenken, in welchem sich durch die Anerkennung der Gesellschaft selbst die höchste gesellschaftliche Macht concentrirt; es ist ebenso leicht, in Gedanken diese Macht durch Verträge zwischen ihr und der Gesellschaft mit der ganzen Majestät des Rechts zu bekleiden, auf daß die Ausübung eines die Privatwillen an dem gesellschaftlichen Zweck festhaltenden, die Verletzung desselben strafenden Zwanges nicht als Willkür erscheine. Diese Macht ist dann selbst das Product des allgemeinen Willens; sie ist durch ihn gestiftet und übertragen und kann ohne Mühe als auf eine solche Weise gestiftet gedacht werden, daß ihre Beziehung auf den gesellschaftlichen Zweck zugleich die Schranke ihrer Berechtigung bilde, über welche hinaus oder welcher zuwider wirkend sie ihren Anspruch auf Gehorsam verliere. Gerade hierin liegen aber Voraussetzungen, die sich in der wirklichen Gesellschaft nicht nothwendig realisirt finden. Auf die wirkliche Gesellschaft paßt jener ideale Einheitspunkt, in welchem man die gesellschaftliche Macht vereinigt denkt, so wenig unmittelbar und allgemein, daß vielmehr in ihr bei weitem das Meiste auf die, welche die Macht haben²⁾, ankommt. Die wirklichen Verhältnisse zwischen denen, die keine Macht haben, und denen, welche sie haben, beruhen nun nicht auf bloß gedachten, sondern auf

wirklichen Kräften. Diese in der Gesellschaft wirklich wirkenden Kräfte ergeben aber zunächst gar nicht nothwendig einen einzigen Schwerpunkt der gesellschaftlichen Macht, sondern es sind sehr mannigfaltige und verschiedenartige Kräfte, welche auf dem Boden der Gesellschaft mannigfaltig vertheilt sein können. Die Möglichkeit des physischen Zwanges ist dabei weder das erste, noch das wesentliche Merkmal des Mächtigen; sie mag passen für sehr rohe und zugleich sehr kleine Kreise; wo diese größer werden, als daß der Mächtige sie durch die Kraft seines eigenen Armes und allenfalls die Verlängerung desselben durch das Schwert selbst beherrschen kann, wo er, um seinem Befehle Gehorsam zu verschaffen, fremder Arme, und somit fremder Willen bedarf, da wird seine Macht auch nur auf dem Einflusse, mit welchem sein Wille auf fremde Willen wirkt, und auf der Sicherheit beruhen, mit welcher er darauf rechnen kann, daß diese fremden Willen den seini- gen zu dem ihrigen machen kann. Auf wie vielfache Weise dieser Einfluß erworben, befestigt, erweitert werden kann, so vielfach werden die Arten der Macht sein; und wie vielen Individuen oder Gruppen von Individuen es gelingt, solche Mittelpunkte des Einflusses auf andere zu werden, so viele Machthaber können möglicherweise auf dem Boden derselben Gesellschaft Platz ergreifen. Will man daher die Arten der Macht näher bestimmen, so weist das zurück auf die Arbeiten und Erholungen, die Gesinnungen, die Dienst- und Familienverhältnisse. Bald ist es Bewunderung und Achtung; bald Furcht und Feigheit, bald Gewohnheit und Nachahmung, bald äußere Noth und Eigennutz, bald Eitelkeit und Herrschsucht, was Einzelne und ihren Willen zu Mittelpunkten eines Kreises macht, der sich ihnen unterwirft, seine Kraft ihnen widmet, und so ihre Macht meist absichtslos, unbewußt, oft selbst wider Willen erzeugt, indem er sie duldet. Man denke an die Macht eines glücklichen Heerführers, an die Macht der Priester, des Reichthums, und hier wieder an den Unterschied des beweglichen und des unbeweglichen, an die Macht der Mode, der Vorurtheile, der Klugheit u. s. w., so wird man eine lange Reihe sehr verschiedenartiger Mächte durchlaufen können, ehe man unter andern auch auf die Macht des Rechtes, des Wohlwollens u. s. w. trifft. Nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge führt das, was die Neigungen der Menschen befriedigt, ihren Leidenschaften schmeichelt, sie in ihren Vorurtheilen gefangen nimmt, viel sicherer zu einem Einfluß auf ihr

Wollen und somit zur Macht, als was auf die Existenz eines wahrhaft allgemeinen, die Verzichtleistung auf das bloße Privatinteresse einschließenden Willens rechnet. Wo daher die Privatinteressen zwar theilweis verschmelzen und in dieser Verschmelzung sich dem Mächtigen anschließen, aber auch zugleich dergestalt sich durchkreuzen, daß daraus verschiedene Schwerpunkte der Macht entstehen, da werden die mehreren auf demselben Boden vorhandenen gesellschaftlichen Mächte selbst Gegensätze in sich schließen, durch welche die Einheit der gesellschaftlichen Persönlichkeit gerade in den Punkten, in denen sie sich concentriren sollte, gestört und statt der Einhelligkeit, auf welcher der Begriff der Gesellschaft beruht, die Reibung der Interessen, die Eifersucht des Ehrgeizes, der Streit um die Leitung der gesellschaftlichen Angelegenheiten hervorgerufen wird.

Nun ist es zwar gewiß, daß es für jedes System von Kräften, die sich an einander messen, falls es sich selbst überlassen bleibt und nicht neuhinzutretende Kräfte ihr gegenseitiges Verhältniß immer von Neuem abändern, einen Punkt des Gleichgewichts und somit ein Maß des Einflusses gibt, den jede dieser Kräfte auf die übrigen ausüben können; und es ist eben darum unvermeidlich, daß, indem sämmtliche Mächte ihrem Gleichgewicht sich nähern, die schwächeren allmählich immer mehr gehemmt und unterdrückt werden, daß also in dem ganzen Systeme, innerhalb dessen alle jene Kräfte sich zu betheiligen durch irgend welche Umstände genöthigt werden, eine Tendenz zur Concentrirung der Macht liegt. Setzt man jedoch auch den Fall, daß sich ein solches Centrum der gesellschaftlichen Macht wirklich gebildet habe, und daß diese stark und fest genug sei, um die gegen sie anstrebenden Kräfte niederzuhalten, so entsteht eine zweite Schwierigkeit. Die Eine Macht, welche stark genug ist, um den Zweck der Gesellschaft gegen die Willkür schützen zu können, wird sie ihn auch schützen wollen? Hat nicht der Mächtige selbst seine Privatinteressen, die dem gesellschaftlichen Zwecke zuwiderlaufen können? Ist es nicht möglich, daß er mit seiner Macht sich gar nicht als ein Glied der Gesellschaft selbst aufsaßt, sondern sich über sie und somit außerhalb derselben stellt, und das, was die Gesellschaft hat und treibt, als Mittel für seine eigenen Zwecke braucht? daß er seinen individuellen Willen statt des gesellschaftlichen geltend macht, und das gesellschaftliche Interesse von seinem Privatinteresse und seiner Privatwillkür verschlingen läßt? Die

keit eines solchen Mißbrauchs der liegt um so näher, je weniger die Macht der Gesellschaft selbst entwickelt, sondern außen zu ihr kommt⁹⁾, oder je mehr der der Gesellschaft, nur zufällig in ihren Interessen mit einander verschmolzen, sich den Schutz des Mächtigen gefallen, bis dieselbe Macht sich stark genug am den Schutz in den Angriff zu verwan- ihr Interesse auf Kosten des gesellschaft- a begünstigen. Der Versuch, dem Miß- der Macht durch Theilung dersel- gegenzuwirken, wirft in die Nachtheile zu- welche das Vorhandensein mehrerer gleich Mächte für das Ganze der Gesellschaft d der Versuch, die Macht, welche man, einer zweiten Macht zu unterwerfen, vor dem Mißbrauche der ersten schütze, rf die Nothwendigkeit einer dritten, und uf eine unendliche Reihe, welche unge- st, weil jedes folgende Glied derselben gedacht werden muß als das vorherge- und folglich die Gefahr des Mißbrauchs ermindert, sondern vermehrt. Die Macht nen binden, innerhalb deren sie wirken, über welche hinaus sie nicht soll wirken n, heißt auf die Voraussetzung bauen, daß cht die Formen werde respectiren wol- ne Voraussetzung, deren Nichtvorhanden- jeder Versuch belegt, sich durch ge- ormen vor dem Mißbrauche der Macht zu n.

sich nun nicht leugnen, daß mit dem Be- einer obersten, die Zwecke der Gesell- schützenden Macht auch die Möglichkeit iessen Zwecken zuwiderlaufenden Ausübung en gegeben ist, so ist es auch eben so ch, dem gesellschaftlichen Zwecke durch ht eine absolute Garantie zu verschaffen, unmöglich ist, irgend eine Garantie ohne Bestimmungen der beiden andern Factor Privatwillen und der Formen, zu finden. r muß man fragen, warum die Macht och viel häufiger gemißbraucht wird, als icht geschieht, und warum sie, einmal en, nicht überall entschieden auf den hineilt, wo die Zwecke der Gesellschaft en Privatinteressen des Machthabers ver- len. Die Antwort auf diese Frage liegt der zweiten: ob, auch noch abgesehen 50 Beschränkung, welcher der Machthaber blick auf die gesellschaftlichen Ideen sich unterwerfen kann und soll, es nicht iche Schranken der Macht gebe? Nun

beruht alle gesellschaftliche Macht allerdings ganz wesentlich auf der Anhänglichkeit, der Bereit- willigkeit, dem Gehorsam, mit einem Wort auf dem immer von Neuem sich erzeugenden Willen derer, für welche sie Macht ist; sie beruht auf 5 der gegründeten Erwartung, gegen Jeden, der sich ihr widersetzen würde, seien alle Uebrigen verbunden; und es gibt je nach der verschiede- nen Art der Macht verschiedene Bedingungen, 10 auf welche sich diese Erwartung gründet. Des- halb hört die Macht auf, Macht zu sein, wenn sie wider die Bedingungen ihrer Wirksamkeit verstößt; sie wird fallen, wenn sie selbst die Funda- mente untergräbt, auf welchen sie ruht. Nur wo 15 auf den Haufen derer, welchen sie gebietet, der Begriff einer gesellschaftlichen Persönlichkeit gar nicht oder höchst unvollständig paßt, wird sie schlechthin unwiderstehlich und schrankenlos zu wirken im Stande sein; in jedem anderen Falle 20 liegt in den natürlichen Schranken der- selben die Nothwendigkeit gewisser Rücksich- ten, die sie auf das Ganze der Gesellschaft auch noch ohne alle höhere Motive nehmen muß, um ihren eigenen gesellschaftlichen Einfluß nicht auf 25 das Spiel zu setzen.

Aus diesem Allen erzeugt sich nun die Ein- sicht in die Gründe, aus welchen die wirkliche Gesellschaft nicht einmal ihrem logischen Begriffe 30 vollkommen und genau entspricht. Denn sie ist in Beziehung sowohl auf jeden einzelnen ihrer wesentlichen Factoren, als auf das gegenseitige Verhältniß derselben zu einander gewissen Schran- ken und Oscillationen ausgesetzt. Jede Gesell- 35 schaft, welches auch ihr Ursprung, ihr Zweck, ihre Form sein möge, ist, was sie als Gesellschaft ist, nur durch den Gemeingeist, der in ihr herrscht; aber die Ursachen, welche diesem Gemeingeiste selbst und der Möglichkeit, als solcher 40 zu wirken, Abbruch thun, werden in keiner Ge- sellschaft ganz fehlen. Zwar sind hierbei bedeu- tende Unterschiede des Mehr und Minder mög- lich; aber diese Unterschiede hängen selbst wie- der von Bedingungen ab, in denen die Gesell- 45 schaft mit ihrem Ursprunge zugleich ihre Gren- zen findet. Ueberdies hat jede Gesellschaft ihre Geschichte; und diese Geschichte hängt nicht bloß von dem ab, was innerhalb der Gesell- schaft geschieht, sondern auch von dem, was 50 von außen auf sie einwirkt. Die theoretische Kenntniß einer bestimmten Gesellschaft beruht daher nicht bloß auf der Bestimmung der in ihr wirkenden Kräfte und ihrer Verhältnisse, sondern auch auf der Kenntniß ihrer Umgebungen.

¹⁾ Man denke für die Anfänge geselliger Verbindungen an den verschiedenen Einfluß, den der Ackerbau und das Hirtenleben auf die Gesellung hat, an die Schranken, welche locale Hindernisse (Gebirge u. s. w.) der geselligen Verschmelzung entgegenstellen u. s. w.

²⁾ Die Bekannntschaft mit den Grundbegriffen der Psychologie muß hier vorausgesetzt werden.

³⁾ Obgleich es scheinen könnte, als setze das Wir das Ich jedes Einzelnen voraus, so ist dies doch falsch. Das Wir kann sich möglicherweise ebenso gut mit dem Ich zugleich bilden, und das Ich wird durch ein mannigfaltiges Wir vielfältig umgebildet. Eine strenge Entgegensetzung des Ich und des Wir ist meist erst Resultat eines weitläufigen psychischen Entwicklungsprocesses; für die ethische Gesellung ist es geradezu von der größten Wichtigkeit, ob das Wir erst hinzutritt zu dem Ich, oder das Ich sich ursprünglich in dem Wir findet, oder sich von dem Wir losreißt.

⁴⁾ Das Uebrigbleibende könnte sogar die bloße Vorstellung sein, daß nichts zur Verschmelzung Geeignetes da ist, und ein solches Bewußtsein würde sich etwa da verrathen, wo Mehrere sagten: „wir

wollen doch ja keine Gesellschaft in dieser oder jener Beziehung bilden.“

⁵⁾ Man bezeichne den schwächeren Willen durch a , den stärkeren durch $a + b$, die Coefficienten ihrer Wirksamkeit durch α und $\alpha + \beta$, so entstehen vier Producte, $a\alpha$, $a(\alpha + \beta)$, $(a + b)\alpha$, und $(a + b)(\alpha + \beta)$, welche das Quantum der Wirksamkeit jedes dieser Willen bezeichnen und von welchem das erste nothwendig kleiner ist als alle folgenden, das zweite und dritte kleiner als das vierte. In der Summe der Producte, welche das Quantum des gesellschaftlichen Wollens bezeichnet, fehlt im ungünstigen Falle der Vertheilung die Größe $b\beta$ ganz.

⁶⁾ Der Egoismus, der sich aussondert von dem gesellschaftlichen Interesse, ist auch ein gesellschaftlich schwacher Wille.

⁷⁾ Man kann vorläufig in dieser Beziehung die verhältnißmäßig sehr große Zähigkeit der Rechtsordnung mit dem schwankenden und fluctuirenden Charakter der Verwaltung vergleichen.

⁸⁾ Personen, Familien, Stände, Corporationen u. s. w., das ist hier noch gleichgiltig.

⁹⁾ Wie bei allen Eroberern, wenn nicht die Klugheit sie Mäßigung und Schonung lehrt.

130. Empirische Aufzählung der Gesellungen; einige leitende Gesichtspunkte für die Auffassung der gesellschaftlichen Thatsachen.

(Strämpell, Die Vorschule der Ethik [1844] S. 254—265; 236—244.)

Die erste Quelle eines gesellschaftlichen Zusammenhanges liegt in den Familienverhältnissen.

Ursprünglich erscheint die Familie allerdings nur als Gesellung; aber die Natur, wie die Entwicklung des Geistes führen dieselbe, wie oben gezeigt, sobald die Bedingungen günstig sind, zu einer Gestaltung sowohl ihres innern, wie äußern Lebens, welche sie dem Begriffe einer Gesellschaft annähert. Hiermit braucht sie jedoch die Gränze ihres Privatlebens kaum zu überschreiten: Tausende von Familien geben zum öffentlichen Geschehen etwa nur in Rücksicht auf den allgemeinen Verkehr einen geringen Beitrag. Die Familie ist deshalb hier mehr in der Bedeutung eines größeren Ganzen aufzufassen; wie sie sich durch ihre Verwandtschaften ausbreitet, sich zum Träger eines eigenthümlichen Geistes, eigener Regungen und Tendenzen ausgebildet hat, in dessen Sinne die jeweiligen einzelnen Repräsentanten handelnd auftreten. Es ist bekannt, daß solche Fa-

miliengruppen sich öfter durch Hausgesetze eine innere Verfassung gegeben haben, wodurch nicht bloß gewisse für alle Glieder gültige Zwecke festgestellt, sondern auch ausdrücklich der individuellen Willkür Schranken gesetzt sind.

Die Erfahrung hat zu entscheiden, welche Familien in welchen Staaten und zu welcher Zeit es so weit gebracht haben, daß ein Theil des öffentlichen Lebens von ihnen ausgeht. Am meisten zeigt die Geschichte dergleichen im griechischen und römischen Alterthum; im Mittelalter vorzüglich in Italien; in neuerer Zeit besonders in den aristokratischen Staaten. Aehnliches indeß findet sich unzweifelhaft unter jeder größeren, auf einerlei Boden zusammenlebenden Menschenmasse, freilich so, daß der Zusammenhang dabei die verschiedenen Grade der Gesellung durchläuft.

Kurz also: eine Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die (historischen) Familiengruppen.

Die zweite Quelle eines gesellschaft-

Zusammenhanges liegt in den Verhältnissen.

In Umstände geben, wo zunächst sogar Kriegsdienst, obwohl derselbe an sich die wichtigsten Individuen gleichsam von der Welt völlig zu isoliren scheint, doch hienächst Anlaß zu gesellschaftlicher Verbindung bildet. Dazu gehört etwa, daß solche Dienstleistungen vorhanden sind, und die Umstände ihnen erlauben, zu einem gemeinsamen Zweck in ihrer Lage gelangen und ihrem allgemeinen Zwecke, sich Erleichterung zu verschaffen, einen Nachdruck geben zu können. Zusammenhang unter solchen Umständen und welchen Beitrag zum öffentlichen zu liefern sie im Stande sind, weiß die alte wie die neue Zeit zu beantworten gleiches Leiden vertritt hier die Stelle des Wohlens, und die Entwicklung des Lebens ist oft in der Geschichte eine Tradition.

Und natürlicher aber erwachsen Verhältnisse aus dem Verhältnisse der Gefolgschaften schon als solche ein gemeinschaftlich an Eine Person, und also ein Vollen in deren Sinne, oder auch eine Sitznahme von einerlei Ideen und eine stiftliche Absicht ihrer Verwirklichung an. Allerdings hängt auch die Entstehung der Gesellschaften aus diesem Verhältnisse von besonderen inneren und äußeren Lagen der Massen selbst ab, welche in früheren öfter als jetzt stattfanden, weshalb hieher gehörigen Gesellschaften sich nur unter den Völkern der alten und Zeit nachweisen lassen: dennoch sind die Verfassungen so allgemein, daß auch unter den Nationen immer noch ein Quantum des Lebens in ihnen seinen Sitz hat.

Von solchen Verhältnissen in manchen die noch jetzt Aehnlichkeit mit den Verfassungen der Römer haben, gehören namentlich die noch fortlebenden Verbindungen an. Ganz besonders aber die militärischen Gesellschaften. Die letzteren, deren kein Volk entbehren kann, sind zu allen gesellschaftlichen Verbindungen in welchen am sichtbarsten nicht bloß ein Zweck, sondern auch eine demselben entsprechende Verfassung in allen Gliedern zu sehen, bei wenigen Abstractionen so vollkommen als ein adäquater Ausdruck einer Gesellschaft angesehen und als Beispiele benutzt werden, daß eine

Gesellschaft im gewissen Falle einem Systeme von neben- und untergeordneten Reihen correcter Begriffe gleicht.

Während die Ehrendienste ihrer Natur nach vielgliedrigen Zusammenhang ausschließen, gehören endlich noch von dem Verhältnisse der Lohndienste diejenigen hieher, in denen eine Mehrheit von sonst freien Individuen ihre Kräfte einem Andern vermieten und sie dem Zwecke desselben so widmen, wie wenn dieser ihr eigener wäre. Dies geschieht etwa in den vielen tausend kleineren Schiffsgesellschaften, in welchen gewisse Völker sich jährlich einem großen Theile nach zerspaltten, oder in den Tausenden von Arbeitergesellschaften, welche sich täglich in den Fabriken und Manufakturen, in den Werkstätten der Gewerbetreibenden versammeln, wo sich das Vorstellen und Thun Aller nach einerlei Zweck und Plan in Bewegung setzt. Man weiß aber, daß der gesellschaftliche Bildungsproceß hier längst schon weiter gegangen ist und jene vielen kleinen Gesellschaften zu größeren Ganzen vereinigt hat, nach der Gleichartigkeit der von einerlei Zweck hervorgerufenen Arbeit. Dies sind die Zünfte und Innungen der Handwerker mit ihren Satzungen und Statuten, ihrem Gebrauch und Herkommen, welche Millionen von Mitgliedern zusammenhalten, und Verbindungen gestiftet haben, die sich oft durch mehrere Nationen erstrecken. Wie sehr diese Vereine ins öffentliche Leben eingreifen oder unter gewissen Umständen eingreifen können, zeigt deutlich die Gegenwart, sowie diese auch dargethan hat, daß selbst da, wo die Verfassungen derselben entweder noch nicht ausgebildet oder aber wieder aufgelöst waren, sich unter gewissem Anlaß die gleichartigen Vorstellungen und Wollungen in den Individuen mit Schnelligkeit zusammenfinden und diese zu compacten Massen verbinden können.

Kurz also: eine zweite Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die Gruppen der aus Zwang, der in Gefolgschaften, der des Lohnes wegen Dienenden.

Die dritte Quelle eines gesellschaftlichen Zusammenhanges liegt in den arbeitenden Beschäftigungsweisen.

Von diesen kommt erstens in Betracht das gleiche Phantasiren und Dichten. Beides beruhet, wie früher gezeigt, auf inneren Reproduktionen, auf freien Vorstellungsverbindungen, in denen ein eigenthümliches Interesse und aus diesem wiederum ein Darstellungstrieb erwächst. Wo nun die Vorstellungen und Bilder in solcher Art eine gleiche Tendenz annehmen und jene Thätigkeiten sich gewissen Regeln fügen, da fühlt sich das In-

teresse des Einzelnen durch das der Uebrigen gehoben: die Individuen verbinden sich zunächst wenigstens in der Vorstellung, treten aber auch unter Umständen zu wirklichen Gesellschaften zusammen. So sind die Schulen der Sänger, der Maler, der Musiker u. s. w. entstanden, deren jede für ihre Mitglieder eine allgemeine Dichtungsart als Norm hat, und von denen sich einige selbst eine äußere Verfassung gegeben haben.

Kurz also: eine dritte Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die Gruppen der phantasirenden und dichtenden Künstler.

Zweitens machen sich geltend die Reihen der Beschäftigungsweise, die es mit der Erweiterung des Gedankenkreises zu thun hat. Sowie dort das ästhetische, so kommen hier das empirische und speculative Interesse zu allgemeinen Formen. Was die Einzelnen in solcher Hinsicht Gleichartiges für sich treiben, complicirt sich durch die Communicationsmittel der Schrift und Sprache allmählig zu gleichen Fächern, deren Bearbeitung alsdann die Individuen umgekehrt wieder als allgemeine Angelegenheit auffassen. Desgleichen machen sich, wie auf dem Gebiete der Phantasie und Dichtung, so auch auf dem Felde der Wissenschaften neben und in den allgemeinen gleichartigen Tendenzen und Fächern noch besondere Richtungen bemerkbar, in denen sich die ihnen folgenden Individuen noch näher begegnen, noch enger an einander schließen. Berücksichtigt man überdem die außerordentliche Theilbarkeit der geistigen Interessen, so hat man alle Gründe beisammen, aus denen die vielartigen Gesellschaften der Wissenschaftsmänner in Akademien, in literarischen Vereinen aller Art, in Schulen u. s. w. entsprungen sind. Die Gegenwart zeigt gerade diesen gesellschaftlichen Bildungsproceß in reger Entwicklung.

Kurz also: eine vierte Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die Gruppen der um Erweiterung des Gedankenkreises bemühten Wissenschaftsmänner.

Drittens fließt aus der Beschäftigung, welche die Individuen gewissen von ihnen ergriffenen ethischen Gesichtspunkten widmen, eine Reihe von Verbindungen hervor, die um so fester ihre Mitglieder zusammenhalten, je mehr jene sich ihres Charakters bemächtigt und als bestimmende Kräfte ihrem Wollen eine entschiedene Richtung gegeben haben. Die Tendenz zum Handeln und Darstellen, welche ein Individuum von jedem praktischen Begriffe empfängt, den es mit Ueber-

zeugung und Wohlgefallen zu seinem Leitstern erhoben hat, gibt demselben, auch abgesehen von der Nöthigung, womit oft die natürlichen Schwierigkeiten einer thatsächlichen Huldigung seines Principes es zum Bündnisse mit anderen Gleichgesinnten auffordern, schon unmittelbar mit dem ihr selbst inwohnenden Interesse eine Neigung, sich durch Gemeinschaft zu verstärken und auszubreiten. Zugleich gehört hieher die schon früher gemachte Bemerkung, daß die Gegensätze, welche unter den Ansichten und Ueberzeugungen, den Wahlen und Selbstbestimmungsarten, den Maximen und Grundsätzen der Individuen obwalten, nicht bloß dieselben trennen, sondern sie auch den Werth einer entsprechenden Gleichartigkeit desto mehr empfinden und an der gefundenen festhalten lassen. Die Gewalt dieser geistigen Verschmelzungs- und Hemmungskräfte macht sich so unfehlbar und in so hohem Grade geltend, daß in den aus ihnen resultirenden Verbindungen jederzeit ein vorzüglicher Theil des öffentlichen Lebens seine Ebbe und Fluth abgehalten hat. — Am meisten aber kommen von jenen Gesichtspuncten hier folgende in Betracht.

Zunächst ist es das Nützliche und Zweckmäßige, welches nicht bloß den Einzelnen theils wegen seiner eigenthümlichen Zwecke, theils wegen seiner Abhängigkeit von der Natur, die ihn zwingt, dieselbe sowohl unschädlich, als sich dienstbar und förderlich zu machen, sondern in gleicher Hinsicht mehr oder weniger, mittelbar oder unmittelbar Alle fesselt. Insoweit deshalb die verschiedenen Arten desselben geeignet sind, allgemeine Zwecke zu werden und als solche den Einzelnen Befriedigung zu verheissen, können sie auch zu eben so vielen Centralpuncten eines gemeinschaftlichen Wollens heranwachsen, um die sich das letztere gesellschaftlich vereinigt; wobei es gleichgiltig ist, ob die individuellen Motive auf den Begriff der Selbsterhaltung oder der Realisirung anderer individueller Interessen oder auf Allgemeinwohl und ein Allen widerfahrendes Gut u. dgl. hinweisen. Die Erfahrung zeigt eine große Anzahl hieher gehöriger Verbindungen, wie etwa die Handelsgesellschaften, die Industrievereine, die Versicherungsanstalten u. s. w.

Kurz also: eine fünfte Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die Gruppen der aus freier Wahl und Princip für das Nützliche und Zweckmäßige Arbeitenden¹⁾.

Nicht weniger ferner zeigt sich das Angenehme, die Lust und das Vergnügen geeignet, eine Mehrheit von Individuen in gesellschaftlichen

hang zu bringen. Mancherlei Arten deszen geradezu eine Gemeinsamkeit vorla überdem ein Streben nach Genuß einer Bestandtheil der geistigen Regsamkeit zeigt die Erfahrung darin nichts aufwenn man seinetwegen die Menschen noch sich gesellen sieht, wo andere underschmelzungskräfte nicht vorhanden sind. Geschichte weist sogar nach diesem Gele förmlich gestiftete Vereine auf, welche Zeit dauerten, und die Gegenwart zeigt, daß die weniger Gebildeten unserer Zeit keine stärker zur Vereinigung führende, als den Genuß.

Also: eine sechste Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden, wovon der sich zum Genuße Genuß.

Es sind es gewisse Ehrenpunkte, welche in gleicher Hinsicht von Mehreren erdenden Augen Bedeutung genug erlangzu ihrer gemeinsamen Haltung und Bezusammenzuführen. Es ist hier gleichin dieselben bestehen, sowie auch, obluen zu ihrer Feststellung durch den rühmten Abspiegelungsproceß oder auschen inneren Gründen gelangt sind, dale Fälle Beispiele gibt. In erster Hine man an die ritterlichen Vereine des, von denen noch jetzt mancherlei Forübrig geblieben sind, oder einige sich theils von den Begriffen des AnständiSchicklichen, theils von festgestellten hergekommene Aeußerlichkeiten umgeben, die noch immer eine Anzahl von als eben hierdurch zusammenhängend lassen; in der andern Hinsicht können eine gelten, welche hin und wieder für gebräuche sogar Ehrengerichte eingenen. Im Allgemeinen indeß hat sich diegriffen der Ehre liegende Vereinigungseuer Zeit anderen Gesichtspuncten unt und wirkt insofern nur als eine Verghilfe.

Also: eine siebente Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden, wovon der von gewissen EhrenVereinigten.

Es kommen noch gewisse Tugenden in welche von mehreren Individuen in gleile als werthvoll anerkannt und von ihliven eines gemeinsamen Handelns nach n Plänen erhoben sind, oder die wedder Gestalt eines allen beiwohnenden

Gefühles ihnen eine gemeinsame Richtung des Wollens geben. Dieselben können entweder ihre Darstellung innerhalb des Kreises der Verbundenen selbst finden, oder sie weisen über diesen hinaus und legen dem Verein eine Wirksamkeit aus sich hinaus gegen andere Individuen auf. Beispiele gewähren etwa die Tugenden der Wohlthätigkeit, der Mäßigkeit und andere, denen vielerlei Arten von Vereinen, theils zur Unterstützung und Hilfe Anderer, theils zur Selbstbesserung, entsprechen.

Kurz also: eine achte Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die Gruppen der zu einer Tugendübung Vereinigten.

Ferner nehmen die aus den Begriffen des Erlaubten, des Gesetzmäßigen, des Rechtes und der Pflicht hergeleiteten Ansichten und Motive eine vorzügliche Aufmerksamkeit in Anspruch, insofern durch sie, wenn sie einmal Bestimmungsgründe eines allgemeinen Wollens und Handelns geworden sind, ohne Zweifel solche Zwecke festgestellt werden, denen sich nicht leicht eine durchgängige Anerkennung versagen läßt, und die geeignet sind, Verbindungskräfte für viele, in anderer Hinsicht selbständige Gesellschaften zu neuen, noch größeren Ganzen zu werden. Solche Zwecke liegen in den Begriffen der Ordnung, der Ruhe, der Ueberwachung der individuellen Willkür u. s. w., welche sich insgesamt, wo jene praktischen Fundamentalbegriffe sich nur einigermaßen in den Gemüthern der Menschen regen, jeder Mehrheit auf einerlei Boden zusammenlebender Individuen als unumgänglich und nothwendig aufdrängen. Ihre Vereinigskraft entspringt so sehr aus der Natur der Sache, daß man sie in allen Menschencongregationen zu allererst wirken sieht, und die Gestaltung eines socialen Lebens durch sie den Anfang macht. Die spätere Entwicklung wird zeigen, weshalb die aus denselben hervorgehende Verbindung die Individuen, nicht bloß wo sie in kleineren Massen zusammenwohnen, sondern in einem viel weiteren Kreise umfaßt, so daß dadurch alle übrigen sonst schon vorhandenen Gesellschaften noch von einem neuen, allgemeineren Bande umschlungen werden.

Andererseits sind aber auch, neben diesen Verschmelzungskräften, in jenen praktischen Gesichtspuncten oft eben so viele Hemmungskräfte gegeben, in Folge der Gegensätze und Verneinungen, in denen sie unter sich selbst stehen. Die Zersplitterungen des Erlaubten, des Gesetzmäßigen, des Rechts und der Pflicht in deren vielfache Arten, wie sie die Reflexion und das Den-

ken vollzieht, zerreißen auch die Menschenmassen in einander entgegenwirkende Gruppen, welche, obwohl immer auf einerlei Gesichtspunct sich berufend, doch in der Specialität des Wollens und Handelns als Parteien aus einander fahren.

Wir fassen alle hieher gehörigen Formen des socialen Zusammenhanges unter einerlei Namen zusammen, und sagen

Kurz also: eine neunte Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die Gruppen der Rechtsgesellschaften²⁾.

Endlich können sich auch aus den sympathischen Gefühlen und Neigungen, wie dieselben in den individuellen Liebesverhältnissen rege sind, sowie aus den die Freundschaft begleitenden Gemüthsstimmungen, gemeinsame Tendenzen herausbilden, welche es für möglich halten, diese an und für sich binären Formen zu generalisiren und ihnen ein Leben in der Mehrheit zu verschaffen. Die Geschichte weist dergleichen Fälle in alter und neuer Zeit factisch nach.

Kurz also: eine zehnte Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die Gruppen der verallgemeinerten Liebes- und Freundschaftsvereine.

Die vierte Quelle eines gesellschaftlichen Zusammenhanges liegt in den erholenden Beschäftigungsweisen.

Zunächst, was die abspannende Erholung betrifft, so kommt dieselbe, wenn man ihren Begriff festhält, allerdings hier nicht in Betracht, weil die Abspannung und Erschöpfung des Gemüths kein allgemeiner Zweck werden kann. Dennoch müssen vielerlei Gesellschaften, wegen der psychischen Wirkung, welche ihre Beschäftigungsweisen ausüben, diesem Begriffe untergeordnet werden, und man hat sie deshalb wenigstens als Thatsachen zu merken.

Dagegen übt das Bedürfniß der gleichschwebenden Erholung eine weitgreifende Verschmelzungskraft aus, welche die Individuen von allen Seiten aus den verschiedenen anderweitigen Verbindungen zusammenzieht und um neue Mittelpunkte versammelt. Besonders sind es die Künste und Wissenschaften, welche ihre Producte der gemeinschaftlichen Aneignung darbieten, denen das Erholungsbedürfniß, noch verstärkt vielleicht von einem inneren Interesse, bereitwillig entgegenkommt. Der Gesang, die Anschauung der Werke der Maler, der Plastiker und Techniker aller Art, die Musik, der Vortrag und die mimische Darstellung der poetischen Erzeugnisse: dies Alles und Aehnliches führt seine Liebhaber in Vereine zusammen, welche dem Frohsinn und der Erhei-

terung, den ästhetischen Interessen, den edleren Genüssen gewidmet sind.

Kurz also: eine elfte Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die Gruppen der der gleichschwebenden Erholung huldigenden Vereine.

Eben so sehr aber ist es auch das Bedürfniß der erhebenden Erholung, welches, den Gemüthern der Einzelnen entkeimt, sie als Mehrheit zu einer gleichen Befriedigung zusammenzieht und für dieselben oft in stehenden Vereinen sorgen läßt. Es sind entweder großartige Ereignisse, welche die Massen als solche auf verderbliche oder beglückende Weise trafen, oder erhabene Thaten Einzelner, an denen aber die Masse mittelbar oder unmittelbar wenigstens Theil hatte, oder es sind allgemeine durch ihre Bedeutung das Gemüth erweiternde, entweder zu einer Begeisterung erhebende oder zu einer tiefen Besinnung nöthigende Ideen, die in den Seelen der Menschen Anerkennung gefunden haben: immer also irgend ein über das gewöhnliche Vorstellen, Empfinden und Denken weit Hinausgehendes ist es, was dem individuellen Bedürfnisse nach erhebender Erholung gleichsam einen Gesellungstrieb beimischt und dasselbe seine Befriedigung in der Gemeinschaftlichkeit am innigsten und tiefsten finden läßt. Dahin gehören also die periodischen, entweder localen oder allgemeinen Feste, zu welchen sich das Volk zur Feier seiner geschichtlichen Momente versammelt, ganz vorzüglich aber alle Vereine, in denen die religiösen Ideen, die gleichen Vorstellungen über das Göttliche, die verbindenden Kräfte sind.

Kurz also: eine zwölfte Abtheilung gesellschaftlicher Verbindungen bilden die Gruppen der der erhebenden Erholung huldigenden Vereine.

Die gegebene Uebersicht ist indeß weder vollständig, noch darf sie so aufgefaßt werden, als ob die einzelnen Rubriken, wie im Begriff, so auch in der Wirklichkeit geschieden wären. Vollständig kann sie nicht sein, weil die Arten, worin jede einzelne Gesellschaftsgattung wieder zerfallen kann, sich nicht im Voraus angeben lassen, indem es stets den Umständen überlassen bleibt, wie der allgemeine Gesichtspunct, der dem Wollen einer Mehrheit zu Grunde liegt, sich im einzelnen Falle zu einer besondern Gemeinschaftlichkeit bestimmt. Desgleichen kann unstreitig ein und dasselbe Individuum Mitglied mehrerer gesellschaftlicher Verbindungen auf einmal sein, und zwar so vieler, als es deren Zwecke und den aus diesem etwa erwachsenen Verfassungen oder Stab-

eitig zu genügen im Stande ist; ganz dieselbe Vorstellung oder derselbe Vorwurf gleichzeitig zu vielen sonst geschiedenen Personen hören kann. Es darf hier wenigstens eine vorläufige Beschränkung irgend welcher Art werden.

Aber auch richtig, daß sich weder die eine noch die andere die Anzahl der unter einer Mehrheit stehenden Individuen auf einerlei Boden möglichen gesunden Verbindungen vollständig angeben können, dienen doch die erwähnten zwölf Absätze zu einer hinreichenden Orientirung in diesen Fällen, um so mehr, als ihre Begriffe nicht ohne gültigen psychologischen Gründen sind.

Aber irgendwo, so ist es hier nöthig, die Thatsachen durch gewisse leitende Momente zu unterstützen, nicht bloß um in diesen engen Verschlingungen, worin man erst das öffentliche Leben findet, sich zu können, sondern noch mehr, um die Factoren, die es bewirken, und die nach denen sie es bewirken, einigermaßen zu ergreifen. Es ist schon gelegentlich andeutend, daß es nicht Absicht ist, die Formen der Receptivität in der Art kennen zu lernen, irgend eine von ihnen in der Wirklichkeit speciell beschaffen oder wie sie mit der Wirklichkeit umgehen möge: deshalb ist es auch nicht um die Kenntniß von grade dieser gesunden Verbindung oder von grade diesem Zustand keinem andern zu thun. Unser Gesichtspunkt ist nicht der chemischen Analyse eines Stoffes, um die Art seiner Elemente

Quantität zu suchen; auch nicht der reinen Zerlegung eines bestimmten Körpers in dessen individuelle Construction in jeder kranker Beschaffenheit zu finden. Es ist es das Allgemeingültige, das dem allen Gemeinsame, kurz, was den Begegnungsthatsächlichen ausmacht, wonach hier gefragt wird. Dies ist jedoch nicht das, was wir bedürfen außer der Kenntniss jener Formen noch eine Einsicht in Ursachen, Kräften und Thätigkeiten, und aus welchen die in den Begriffen enthaltenen Elemente sich zu so mannigfaltigen Gestalten, von denen sie zusammengehalten werden, zu Gefäßen für eine eigenthümliche Regirung bilden werden. Solche Einsicht hängt von höheren Gesichtspuncten ab oder stützt sich auf sogenannte Principien; und über diese

ist deshalb in der Kürze zuvor das Nöthige zu sagen.

Wir erlauben uns nämlich jetzt die Abstraction, die Menschen als eine bloße Vielheit aufzufassen; aber nicht im Sinne der Gesamtheit, und auch nicht bloß unter Beibehaltung derjenigen Gränzen, durch welche sie von Natur nach den Unterschieden der Racen und der Volkstämme, sowie nach den Abweichungen der Sprachen in Gruppen zerlegt sind, sondern mit der engeren Voraussetzung, daß sich diese größeren Gruppen nochmals in viele kleinere getheilt haben, in denen die Familien und Individuen, wie in Dörfern, Flecken und Städten, auf einerlei Boden zusammenleben. Das Letztere ist eine Thatsache der Erfahrung, auf deren Ursprung es hier nicht ankommt; sie ist aber wichtig, weil ohne sie der Gedanke an die Bildung eines öffentlichen Lebens, das augenscheinlich von räumlichen Verhältnissen und unter diesen zuerst von örtlicher Congregation abhängig ist, an sich unmöglich wäre.

Was nun in solchen Gruppen sich ereignet, kann keine andere Quelle haben, als die gemeinschaftliche aller Geschichte und alles Lebens überhaupt. Die Individuen stehen und bewegen sich neben einander nicht wie thierische Leiber, sondern wie vorstellende, fühlende, begehrende, wollende, denkende und handelnde Wesen, ein jedes mit einem eigenen Quantum innerer Geistigkeit begabt, jedes charakterisirt nach all den Seiten, nach welchen, wie früher gezeigt, ein Einzelwesen stets bestimmt ist, alle in der Art, daß für denjenigen, der sie total zu durchschauen versteht, jedes zwischen dem Minimum und dem Maximum der inneren Bildung seinen bestimmten Platz einnehmen würde. Aus ihrem Innern strömt, nach dessen eigener Beschaffenheit, irgend eine Reihe von Ereignissen jedenfalls hervor, aus allen mithin ein Quantum des Geschehens, welches größer ist, als das in einem Einzelnen gedenkbare, und dieses Quantum muß es sein, welches den Stoff abgibt, woraus die Formen des öffentlichen Lebens gebildet sind.

Näher bedacht, zeigt sich aber sogleich, daß dieser Stoff weder so vollständig, als er im Begriff gefaßt werden kann, noch so rein, als er ursprünglich ist, so lange er noch im Innern der Einzelnen eingeschlossen lag, in der Wirklichkeit zur genannten Bildung verwandt wird. Zunächst ist davon ohne Zweifel, als nichts beiträgend zum öffentlichen Leben, alles Dasjenige abzuziehen, was die Individuen theils ausschließlich für sich allein, theils für die bürgerlichen Verhältnisse des Dienstes, der Liebe und der Freundschaft, theils

man, wiederum wie im Bewußtsein des Einzelnen, aus den Vorstellungen nicht bloß Begriffe, sondern auch unter diesen nicht bloß eine Systematik, sondern gleichzeitig auch ein Fühlen, Begreifen, Verstehen, Erwägen, Urtheilen, Verneinen, eine Reihe von Ereignissen erwächst, an sich als psychische Thätigkeiten theils ordnend und verarbeitend, theils ordnend und im Innern wirksam denkend, so auch in jeder Menschenmasse unter den genannten Umständen stets eine Anzahl gewisser Functionen hat, welche theils innerhalb der verschiedenen Systeme, theils zwischen ihnen als Thätigkeiten wirken.

Also dieses erste Princip mit seinen Folgen hat den Sinn, daß man die Formationen des öffentlichen Lebens ebenso, wie diejenigen, welche im Gemüth des Einzelnen vorhandene Leben darbietet, theils nach statischen, theils nach mechanischen Momenten auffassen und erklären ziehen muß, so ist dies jedoch, weder einen, noch auf der andern Seite, zu verstehen, als ob das entsprechende Leben in derselben Art determinirt gedacht werden sollte, wie man sich in der Physik die Bewegungen im Raum und in der Zeit denkt. Die Determination vielmehr, die für das Entstehen stattfindet, heißt allerdings auch so viel, gegebenen Ursachen nothwendig nur eine Wirkung erfolgen kann, so lange jene Ursachen ert bleiben; aber die Existenz der Ursachen selbst ist im Geistigen nicht, wie im Physischen determinirt, sondern schwebt, wenigstens zwischen verschiedenen Bildungsstufen an, zwischen einem Individuum und über dem denkenden Geist ent-

Kann deshalb jenes erste Princip nur auf der Voraussetzung einer Abstraction von dem Unterschied zwischen freien und unfreien psychischen Kräften zum Verständniß der Thatfachen Anwendung benutzt werden, so ist es eben auch noch durch ein zweites zu ergänzen, welches diesen Unterschied wesentlich mit sich bringt.

Welches zweite Princip bietet gleichfalls eine Analogie dar. Es ist dasselbe, welches in der Allgemeinen Aufgefaßt, schon den Attractionen und Repulsionen in der Natur zum Grunde liegt und in Bezug auf diese so lautet: Die inneren und äußeren Zustände der Dinge bestimmen sich gegenseitig. Heißt das für die Körperwelt so viel, daß sich die Lage und Configuration der Elemente nach dem Gesezte des Anziehens und Abstoßens richten muß, was in den letzteren genau und umgekehrt, so macht sich dasselbe

Princip zunächst auch in der inneren Welt jedes einzelnen Menschen geltend, insofern als er nicht umhin kann, an der Ausgleichung des Gegensatzes, welcher zwischen seiner äußeren Lage und der Umgebung und der eigenen Beschaffenheit seines Bewußtseins, wie er sie in der Selbstbeobachtung gegeben findet, und andererseits denjenigen Wünschen, Begehungen und Anforderungen obwaltet, die seiner intellectuellen und ethischen Cultur gemäß von ihm ergriffen werden, so lange zu arbeiten, bis er durch theilweise Erreichung seiner Zwecke, durch theilweise Resignation, zu einiger Befriedigung gelangt. Ganz dasselbe wird sich auch wieder nach vergrößertem Maßstabe innerhalb eines jeden von den Particularsystemen ereignen, zu welchen sich aus der Gesamtheit der Menschenmasse mehr oder weniger Viele in Folge entweder von gleichen und gleichartigen Interessen, Strebungen und Wollungen oder von einerlei Hemmungen verbunden haben, nämlich dann sich ereignen, wenn zwischen den Vorstellungen und Gedanken, auf denen ihr gemeinsames Leben ruht, und andererseits ihren Verhältnissen zu anderen Particularsystemen des öffentlichen Lebens sich fühlbare Gegensätze herausgebildet haben. Hierdurch kommt zu der in den Systemen des öffentlichen Lebens schon an sich und für sich in Folge der psychischen Natur der in ihnen wirkenden Kräfte immer stattfindenden Regsamkeit noch eine neue Art von Bewegung hinzu, welche, verglichen mit den entsprechenden Erscheinungen im Individuum, der natürlichen Tendenz zum Gleichgewichte noch in der Art eine künstliche hinzufügt, daß nicht bloß von dieser hauptsächlich die Formbildung des öffentlichen Lebens abhängt, sondern daß sie auch, wie im Individuum, welches sich eben dadurch aus einer Individualität zu einem Charakter erhebt, so hier in der Geschichte des öffentlichen Lebens das Epochenmachende ist. Wir wollen dies Princip, welches sich auf den Begriff der fortschreitenden Cultur stützt, das Princip der intellectuellen Befriedigung nennen.

Wird nun das bisher Gesagte, welches mit Hülfe der Psychologie noch einer genaueren Erörterung fähig wäre, zusammengefaßt, so ergibt sich, daß das öffentliche Leben sich in drei große Partien auseinander legt. Man kann nämlich 1) Alles für sich auffassen, was eine Wirkung der vereinigenden und hemmenden Kräfte ist, und erhält alsdann die Lehre von den gesellschaftlichen Verbindungen. 2) Man faßt die gesellschaftlichen Verbindungen, also überhaupt die in einer auf einem bestimmten Terri-

torium zusammenlebenden Menschenmasse öffentlich wirkenden Kräfte in der besonderen Rücksicht ihres Gleichgewichtes auf, und gelangt dadurch zur Lehre vom Staat. Und endlich 3) kann man, was von diesen Kräften mehr oder weniger frei als Spielraum der Einzelnen übrig gelassen wird, für sich betrachten, und geräth dadurch in die Lehre vom Verkehr.

1) Daß logisch gewisse Lohndienste mit gewissen arbeitenden Beschäftigungen zusammentreffen, verlangt die Unterordnung der Begriffe nicht. Es ist deshalb, weil beide auf das Nützliche gerichtet

sein können, die fünfte Abtheilung nicht mit der zweiten zu verwechseln. Aehnliches ist bei der folgenden sechsten und elften Abtheilung zu beachten.

2) Das Wort Rechtsgesellschaft setzt hier nicht voraus, daß man wisse, was Recht sei; es soll nur zur Bezeichnung jeder kleineren oder größeren socialen Verbindung dienen, deren Glieder entweder stillschweigend oder durch förmliche Erklärung in Rücksicht auf einen der genannten praktischen Begriffe und dessen Consequenzen auf beliebige Weise geeinigt sind.

B. Weltweisheit, oder die Wissenschaft des sittlichen Lebens.

131. Welche sind die Zwecke, die zugleich Pflichten sind?

(Imm. Kant, Met. Anfangsgründe der Tugendlehre [1797], Einleitung.)

Sie sind: eigene Vollkommenheit, — fremde Glückseligkeit.

Man kann diese nicht gegen einander umtauschen und eigene Glückseligkeit einerseits, mit fremder Vollkommenheit andererseits zu Zwecken machen, die an sich selbst Pflichten derselben Person wären.

Denn eigene Glückseligkeit ist ein Zweck, den zwar alle Menschen (vermöge des Antriebes ihrer Natur) haben; nie aber kann dieser Zweck als Pflicht angesehen werden, ohne sich selbst zu widersprechen. Was ein Jeder unvermeidlich schon von selbst will, das gehört nicht unter den Begriff von Pflicht; denn diese ist eine Nöthi-

gung zu einem ungerne genommenen Zweck. Es widerspricht sich also, zu sagen: man sei verpflichtet, seine eigene Glückseligkeit mit allen Kräften zu befördern.

Ebenso ist es ein Widerspruch: eines Anderen Vollkommenheit mir zum Zweck zu machen und mich zu deren Beförderung für verpflichtet zu halten. Denn darin besteht eben die Vollkommenheit eines anderen Menschen, als einer Person, daß er selbst vermögend ist, sich seinen Zweck nach seinen eigenen Begriffen von Pflicht zu setzen, und es widerspricht sich, zu fordern (mir zur Pflicht zu machen), daß ich etwas thun soll, was kein Anderer, als er selbst thun kann.

132. Von den Pflichten des Menschen gegen sich selbst als animalisches Wesen.

(Dasselbe Buch, Erster Theil, erste Abtheilung.)

Von der wollüstigen Selbstschändung. — Sowie die Liebe zum Leben von der Natur zur Erhaltung der Person, so ist die Liebe zum Geschlecht von ihr zur Erhaltung der Art bestimmt; d. i. eine jede von beiden ist Naturzweck, unter welchem man diejenige Verknüpfung der Ursache mit einer Wirkung versteht, in welcher jene Ursache, auch ohne ihr dazu ei-

nen Verstand beizulegen, doch nach der Analogie mit einem solchen, also gleichsam, als bräute sie absichtlich die Wirkung hervor, gedacht wird. Es fragt sich nun, ob der Gebrauch des Vermögens zur Erhaltung der Art oder zur Fortpflanzung des Geschlechts in Ansehung der Person selbst, die es ausübt, unter einem einschränkenden Pflichtgesetz stehe, oder ob diese, auch ohne

zweck zu beabsichtigen, den Gebrauch ihrer Geschlechtseigenschaften der bloßen Thierheit zu widmen befugt sei, ohne damit einen gegen sich selbst zuwider zu handeln. — Die Lehre wird bewiesen, daß der Mensch an anderen Person dieser Lust zu Genüge besondere Einschränkung durch einen Vertrag, nicht bedienen könne; wo Personen wechselseitig einander ver-

Hier aber ist die Frage: ob in Ansehung des Genusses eine Pflicht des Menschen selbst obwalte, deren Uebertretung eine Verletzung, (nicht bloß Abwürdigung) der Pflicht in seiner eigenen Person sei. Der Mensch wird Fleischeslust, (auch Wohlchthun) genannt. Das Laster, welches erzeugt wird, heißt Unkeuschheit, und aber in Ansehung dieser sinnlichen wird Keuschheit genannt, die nun Pflicht des Menschen gegen sich selbst werden soll. Unnatürlich heißt eine Pflicht, wenn der Mensch dazu nicht durch den

Gegenstand, sondern durch die Einwirkung demselben, also zweckwidrig, ihn sich selbst anreizend gereizt wird. Denn sie bewirkt eine Begierde wider den Zweck der Natur, zwar einen noch wichtigeren Zweck, als der Liebe zum Leben ist, weil dieser die Erhaltung des Individuums, jener aber die ganzen Species abzielt. —

Ein solcher naturwidriger Gebrauch, (also Mißbrauch) seiner Geschlechtseigenschaft eine und dieselbe Sittlichkeit im höchsten Grade wider Verletzung der Pflicht wider sich selbst. Jedem zugleich mit dem Gedanken von sich selbst, sofort auf, erregt eine Abkehrung von dem Gedanken, in dem Maße, daß selbst die Vermeidung eines solchen Lasters bei seinem eigenen Wohl unsittlich gehalten wird, welches bei Selbstmord nicht geschieht; den man, seinen Greueln (in einer *species facti*) vor Augen zu legen im Mindesten kein Verbrechen trägt; gleich als ob der Mensch überbeschämt fühle, einer solchen ihn selbst Vieh herabwürdigenden Behandlung sein Person fähig zu sein: so, daß selbst die Vermeidung, (an sich freilich bloß thierische) Körpergemeinschaft beider Geschlechter in der gesitteten Umgange viel Feinheit veranfordert, um einen Schleier darüber zu

hinaus davon gesprochen werden soll. Der Beweis aber der Unzulässigkeit jenes Verhältnisses, und selbst auch des bloßen Mißbrauchs seiner Geschlechtseigen-

schaften als Verletzung (und zwar, was den ersten betrifft, im höchsten Grade) der Pflicht gegen sich selbst, ist nicht so leicht geführt. — Der Beweisgrund liegt freilich darin, daß der Mensch seine Persönlichkeit dadurch (wegwerfend) aufgibt, indem er sich bloß zum Mittel der Befriedigung thierischer Triebe braucht. Aber der hohe Grad der Verletzung der Menschheit in seiner eigenen Person durch ein solches Laster in seiner Unnatürlichkeit, da es, der Form (der Gesinnung) nach, selbst das des Selbstmordes noch zu übergehen scheint, ist dabei nicht erklärt. Es sei denn, daß, da die trotzige Wegwerfung seiner selbst im letzten, als einer Lebenslast, wenigstens nicht eine weiche Hingebung an thierische Reize ist, sondern Muth erfordert, wo immer noch Achtung für die Menschheit in seiner eigenen Person Platz findet; jene hingegen, welche sich gänzlich der thierischen Neigung überläßt, den Menschen zur genießbaren, aber hierin doch zugleich naturwidrigen Sache, d. i. zum ekelhaften Gegenstande macht, und so aller Achtung für sich selbst beraubt.

Von der Selbstbetäubung durch Unmäßigkeit. — Das Laster in dieser Art der Unmäßigkeit wird hier nicht aus dem Schaden, oder den körperlichen Schmerzen, selbst Krankheiten, die der Mensch sich dadurch zuzieht, beurtheilt, denn da wäre es ein Princip des Wohlbefindens und der Behaglichkeit (folglich der Glückseligkeit), wodurch ihm entgegengearbeitet werden sollte, welches aber nie eine Pflicht, sondern nur eine Klugheitsregel begründen kann; wenigstens wäre es kein Princip einer directen Pflicht.

Die thierische Unmäßigkeit im Genuß der Nahrung ist der Mißbrauch der Genießmittel, wodurch das Vermögen des intellectuellen Gebrauchs derselben gehemmt oder erschöpft wird. Versoffenheit und Gefräßigkeit sind die Laster, die unter diese Rubrik gehören. Im Zustande der Trunkenheit ist der Mensch nur wie ein Thier, nicht als Mensch zu behandeln; durch die Ueberladung mit Speisen und in einem solchen Zustande ist er für Handlungen, wozu Gewandtheit und Ueberlegung im Gebrauch seiner Kräfte erfordert wird, auf eine gewisse Zeit gelähmt. — Daß sich in einen solchen Zustand zu versetzen, Verletzung einer Pflicht wider sich selbst sei, fällt von selbst in die Augen. Die erste dieser Erniedrigungen, selbst unter die thierische Natur, wird gewöhnlich durch gegohrene Getränke, aber auch andere betäubende Mittel, als den Mohnsaft und andere Producte des Gewächsaereichs bewirkt, und wird dadurch verführerisch, daß dabei auf eine Weile

maschine) brauchen, das an den inneren der Gedankenmittheilung nicht gebunden sondern ist an die Bedingung der Ueber-
 nung mit der Erklärung (*declaratio*) des
 gebunden, und gegen sich selbst zur
 5 raftigkeit verpflichtet. — Wenn er z. B.
 uben an einen künftigen Weltrichter lügt,
 er wirklich keinen solchen in sich findet,
 ndem er sich überredet, es könne doch
 haben, wohl aber nutzen, einen solchen
 10 anen einem Herzenskündiger zu bekennen,
 allen Fall seine Gunst zu erheucheln.
 wenn er zwar deshalb nicht im Zweifel ist,
 ch doch mit innerer Verehrung seines Ge-
 schmeichelt, da er doch keine andere
 15 der, als die der Furcht vor Strafe bei-
 alt.

uterkeit ist bloß Ermangelung an Gewis-
 20 ftigkeit, d. i. an Lauterkeit des Bekennt-

nisses vor seinem inneren Richter, der als eine
 andere Person gedacht wird. Z. B. nach der
 größten Strenge betrachtet, ist es schon Unlauter-
 keit, wenn ein Wunsch aus Selbstliebe für die
 5 That genommen wird, weil er einen an sich gu-
 ten Zweck für sich hat, und die innere Lüge, ob
 sie zwar der Pflicht des Menschen gegen sich
 selbst zuwider ist, erhält hier den Namen einer
 Schwachheit, sowie der Wunsch eines Liebha-
 bers, lauter gute Eigenschaften an seiner Gelieb-
 ten zu finden, ihm ihre augenscheinlichen Fehler
 unsichtbar macht. — Indessen verdient diese Un-
 lauterkeit in Erklärungen, die man gegen sich
 selbst verübt, doch die ernstlichste Rüge; weil
 15 von einer solchen faulen Stelle aus (der Falsch-
 heit, welche in der menschlichen Natur gewur-
 zelt zu sein scheint) das Uebel der Unwahrhaf-
 tigkeit sich auch in Beziehung auf andere Men-
 schen verbreitet, nachdem einmal der oberste
 Grundsatz der Wahrhaftigkeit verletzt worden.

134. Von der Pflicht des guten Belspiels.

(J. G. Fichte, System der Sittenlehre [1798] §. 25.)

haben bisher gesehen, daß es Pflicht sei,
 nale Freiheit unserer Mitmenschen zu scho-
 30 d zu befördern, indem wir schuldig sind,
 der nur menschliches Angesicht trägt, zu
 ten als Werkzeug des Sittengesetzes. Die
 ren außer uns überhaupt und insbesondere
 reiheit sind uns Objecte der Pflicht, ledig-
 35 wiefern wir das Letztere voraussetzen: au-
 würden sie uns nichts als bloße vernunft-
 objecte sein, mit denen wir umgehen könn-
 ie wir wollten, und die wir als Mittel un-
 Zwecken unterwerfen dürften. Wir sind
 40 genöthigt, so gewiß wir auf sie handeln,
 moralische Wesen anzusehen, und nur
 nsicht derselben bestimmt unsere Handels-
 n Beziehung auf sie. Es ist schon daraus
 laß wir dahin arbeiten müssen, daß diese
 45 richtig sei, und daß ihre von uns zu scho-
 und zu befördernde Freiheit zur Beförde-
 s Vernunftzwecks angewendet werde. Das-
 ist sich gar leicht auch unmittelbar bewei-
 50 ller Wille des moralisch guten Menschen ist
 lfe des Sittengesetzes selbst. Nun will die-
 Moralität der vernünftigen Wesen, sonach
 er moralisch Gute dasselbe wollen. Aber
 ille kann nicht ein ohnmächtiger, unkräfti-

ger Wille sein: denn er als Individuum, und in-
 30 wiefern er Kraft in der Sinnenwelt hat, ist Werk-
 zeug des Sittengesetzes. Mithin wird er noth-
 wendig aus allen seinen Kräften diesen seinen
 notwendigen Willen zu realisiren suchen.

Der Beweis sonach, daß es absolute und all-
 35 gemeine Pflicht sei, Moralität außer uns zu ver-
 breiten und zu befördern, hat nicht die geringste
 Schwierigkeit.

Ein wenig mehr Schwierigkeit aber hat es,
 anzugeben, auf welche Weise dies möglich sei.

Nämlich: nur dasjenige ist moralisch zu nen-
 nen, was aus eigenem freiem Entschlusse ge-
 schieht, ohne die geringste Zunöthigung, und ohne
 den mindesten äußeren Bewegungsgrund. Es
 scheint daher unmöglich, daß Moralität mitgetheilt
 45 werde, und daß in diesem Geschäfte die geringste
 Hilfe von außen einem Menschen durch einen an-
 dern Menschen geleistet werden könne. Die For-
 derung, Moralität zu verbreiten, scheint sonach
 völlig leer und unausführbar: und es scheint uns
 dabei nicht viel mehr übrig zu bleiben, als ohn-
 50 mächtige Wünsche: denn wie könnten wir sie be-
 fördern, als durch sinnliche Einwirkung, und wie
 könnte jemals sinnliche Einwirkung die Freiheit
 bewegen? Dies ist denn auch in mehreren Rück-

sichten, welche wir angeben wollen, unläugbar wahr.

I. Zuvörderst kann es dem moralisch Gesinnten nicht einfallen, durch Zwangsmittel, durch Ankündigung von Belohnungen oder Strafen, die er entweder selbst, etwa als Staat oder sonst übermächtiger Gebieter zufügen will, oder die er, im Namen eines allmächtigen Wesens, als sein Vertrauter, verheißt und androht, die Menschen zur Tugend zu bringen. Alle Handlungen, die durch etwas von dieser Art motivirt sind, haben schlechthin keine Moralität. Da man diesen Satz noch immer zu schwächen und einzuschränken, und das System einer Tugend für Lohn und Strafe durch allerhand Vorwände aufrecht zu erhalten sucht, so will ich meine Behauptung ganz scharf beweisen.

Aller Trieb nach Glückseligkeit gründet sich auf den Naturtrieb. Ich will dieses oder jenes Object darum, weil in meiner Natur ein Trieb ist; ich will dieses oder jenes nicht, darum, weil in meiner Natur eine Abneigung dagegen ist. Bedient man sich nun dieses Triebes, um mich zu gewissen Handlungen zu bringen, so macht man dadurch diese Handlungen zu Bedingungen der Befriedigung dieses Naturtriebes: und es bleibt demnach ganz offenbar die Befriedigung meines Naturtriebes der letzte Zweck meiner Handlungen; und die Handlungen selbst sind nur die Mittel dazu, und werden von mir nur als solche Mittel betrachtet. Darin aber besteht ja eben das Wesen der Unmoralität, daß die Befriedigung des Naturtriebes der letzte Zweck meines Handelns sei; dahingegen das Gesetz fordert, daß ich diesen Trieb einem höheren Antriebe ganz und gar unterordne. Man hat sonach auf diesem Wege mich gar nicht moralisch gemacht, sondern man hat mich vielmehr in meiner Unmoralität erst recht bestärkt; dadurch, daß man sie durch etwas, das man Sittenlehre nennt, und für das Höchste und Heiligste ausgibt, autorisirt, und durch Uebung recht ausbildet. Man vernichtet dadurch alle Hoffnung zur Moralität, indem man die Unmoralität selbst an ihre Stelle setzt, jene sonach, und alle Tendenz nach ihr und alle Ahnung derselben, rein auslilgt. — Das Verfahren mit dem Menschen ist dann gerade dasselbe, welches wir bei den Thieren anwenden. Wir bedienen uns des Instincts der Letzteren, um an denselben die Fertigkeiten anzuknüpfen, die wir beabsichtigen; und so giengen wir denn auch bei dem Menschen darauf aus, ihn nur zu dressiren, nicht aber ihn zu cultiviren.

Man enthalte sich sonach endlich jener ebenso

unbestimmten und seichten, als schädlichen und alle wahre Moralität von Grund aus vertilgenden Ausflüchte: „die Belohnung soll nicht der einzige Zweck des Tugendhaften sein; er soll sie nur auch mit zum Zwecke haben; oder sie soll nicht Haupt-, sondern nur Neben-Zweck sein.“ Keinesweges; die Belohnung soll gar nicht Zweck sein. Jede Handlung aus Hoffnung des Lohns oder Furcht der Strafe ist absolut unmoralisch.

Man sage nicht: „nur zu Anfange wollen wir uns dieses Mittels bedienen, bis wir die Menschen zur reinen Moralität dadurch fähiger gemacht haben.“ Durch den Gebrauch dieses Mittels fangt ihr gar keine moralische Gesinnung an, sondern setzt nur die alte unmoralische fort, und nährt und pflegt sie recht sorgfältig: auch ist euer ganzes Vorgehen, daß die Menschen in irgend einem Zustande der reinen Moralität nicht fähig wären, rein erdichtet, und eure Unterscheidung zwischen einer reinen und einer nicht reinen Moralität geradezu widersinnig. Es gibt nicht zwei Moralitäten, sondern nur eine: und die, welche nicht rein ist, nicht lediglich aus der Vorstellung der Pflicht hervorgeht, ist gar keine. — Es ist nämlich hier lediglich von der Gesinnung, und gar nicht von der Vollständigkeit oder Unvollständigkeit der Ausführung dieser Gesinnung im wirklichen Handeln die Rede.

II. Eben so wenig läßt sich Moralität durch theoretische Ueberzeugung erzwingen. Zuvörderst, die theoretische Ueberzeugung selbst läßt sich nicht erzwingen: ein richtiger und viele Phänomene im Menschen erklärender Satz, den die Philosophen der Schule selten beherzigen, weil sie dadurch in dem Wahne würden gestört werden, daß sie durch ihre Syllogismen den Menschen zu bessern und zu bekehren vermöchten. Niemand wird überzeugt, wenn er nicht in sich selbst hineingeht; und die Zustimmung seines Selbst zu der vorgetragenen Wahrheit innerlich fühlt; welche Zustimmung ein Affect des Herzens ist, keineswegs ein Schluß des Verstandes. Diese Aufmerksamkeit auf uns selbst hängt ab von der Freiheit; und der Beifall selbst wird sonach frei gegeben, niemals erzwungen. (Es wird dadurch nicht gesagt, daß man frei sich überzeugen könne, wenn man nur wolle; nur von der Wahrheit kann man sich überzeugen und überzeugen wollen; aber selbst von ihr muß man sich nicht überzeugen, sondern das hängt vom guten Willen ab. Ueberzeugung ist eine Handlung der Vernunft, welche durch einen Act ihrer Selbstthätigkeit sich der Wahrheit unterwirft, nicht ein Leiden derselben. Ueberzeugung von Sätzen, die unseren Lei-

ten Abbruch thun, setzt einen herrschenden Willen schon voraus; der sonach nicht wieder durch sie hervorgebracht werden

Da wir denn doch bei der Einwirkung 5
ernunftgründe, welche auf keinem andern
als dem des theoretischen Raisonnements
zu kann, werden stehen bleiben müssen;
wir vor der Hand wenigstens soviel ge-
daß diese Einwirkung das Princip des 10
n dem Objecte derselben schon voraus-
laß sonach alle Beförderung der Moralität
ch sein würde, wenn sich dieses Princip
enthalten mit Zuversicht voraussetzen ließe.
da läßt sich denn nachweisen, daß es et- 15
der menschlichen Natur unaustilgbares
n welches die Bildung zur Tugend stets
pft werden kann: es ist dies der Affect
itung. Dieser Affect kann ungebraucht
ntwickelt in der Seele liegen, — aber er 20
s ihr weder ausgerottet, noch auf ein ihm
Object hingerichtet werden. Die Sinnen-
in man lieben, suchen, begehren, Ver-
über ihren Genuß empfinden; aber nim-
r kann man sie achten: dieser Affect fin- 25
gar keine Anwendung. — Aber sobald
Object findet, äußert er sich unausblei-
les Achtungswerthe wird ganz sicher ge-
Die erste Regel für Verbreitung der Mo-
vird sonach die sein: zeige deinen Mit- 30
achtungswerthe Dinge, und kaum kön-
ihnen etwas in dieser Rücksicht Zweck-
es zeigen, als unsere eigene moralische
part und moralisches Betragen. Es er-
raus die Pflicht des guten Beispiels. 35
werde darauf zurückkommen, und gebe
der Kette der Schlußfolgen fort. — Die
ufe der moralischen Bildung ist die Ent-
g der Achtung.

Sobald der Mensch etwas außer sich zu 40
genöthigt wird, so entwickelt sich in ihm
ab, sich selbst zu achten. Der Trieb der
htung ist, sobald nur der Affect der Ach-
rch etwas außer uns entwickelt ist, ebenso
gbar aus der menschlichen Natur, als die 45
be. Kalt sich zu verachten, ruhig sich
n Nichtswürdigen und Elenden anzusehen,
t kein Mensch aus: daß er aber sich achte,
verächtlich ist, ist ebenso unmöglich.

urch nun ist der moralische Zustand des 50
in oft um nichts gebessert, sondern weit
ch dazu beträchtlich verschlimmert. Um
rträglichen Pein der Selbstverachtung zu
n, werden zweierlei Wege eingeschlagen;

oft beide zugleich. Der Mensch sucht sich selbst
zu entfliehen, weil er sich vor sich selbst fürcht-
et; er hütet sich, einen Blick in sein Inneres zu
werfen, weil ihm dies nichts als zerreißende Ge-
genstände zeigt: er zerstreut sich, um nur sich
selbst zu entgehen, desto mehr in den Gegen-
ständen der Außenwelt. Er betäubt sein Ge-
wissen. Weil dieses Mittel ihm denn doch nicht
ganz hilft, sucht er sich der abgedrungenen Ach-
tung eines Etwas außer ihm, und der daraus fol-
genden Verachtung seiner selbst dadurch zu ent-
ledigen, daß er sich zu überreden sucht: seine
Achtung sei Thorheit und Schwärmerei; es gebe
überhaupt nichts Achtungswürdiges, Edles und
Erhabenes: Alles sei nur Schein und Täuschung:
kein Mensch sei besser, als Er selbst, und die
menschliche Natur überhaupt sei nicht besser. —
Man bemüht sich vergebens, dieses System durch
Vernunftgründe zu widerlegen. Es hat seinen
Grund nicht im Verstande, sondern im Herzen.
Dieser Grund im Herzen müßte zuvörderst aufge-
hoben, sie müßten der Scheu und Scham vor
sich selbst entledigt werden. Sie sind nur darum
mit allem Guten entzweit, weil sie es mit sich
selbst sind. Man söhne sie zuvörderst aus mit sich
selbst, d. h. man zeige ihnen, daß sie denn doch
nicht so leer von allem Guten sind, als sie selbst
es glauben. Man führe sie zunächst auf das gute
Princip in ihnen selbst.

Also die Unmoralität ist entweder völlige Roh-
heit, und diese muß durch das erst angezeigte
Mittel, daß man den Menschen nur Etwas achten
lehre, gebildet werden; oder sie ist Verzweiflung
an sich selbst, und dann zeige man dem Men-
schen, daß wenigstens Andere an ihm nicht ver-
zweifeln; man lasse ihn sein Zutrauen merken,
und mache ihn selbst, wenn man besonders mit
ihm zu thun bekommt, auf das verborgene Gute
in ihm aufmerksam. Wenn Andere Zutrauen zei-
gen, der wird bald auch selbst Einiges zu sich
bekommen; an wem Alles außer ihm verzweifelt,
der muß wohl auch selbst an sich zu verzweifeln
anfangen.

So hängt in unserer Theorie Alles zusammen
und ein Glied greift ein in das andere. Es ist
schon oben erwiesen worden, daß es schlechthin
pflichtwidrig sei, an der Möglichkeit der Verbes-
serung irgend eines Menschen innerlich zu ver-
zweifeln. Was sich dort als innere Pflicht und
als Regulativ unserer äußeren Handlungen zeigte,
zeigt sich hier wieder als ein Mittel zur Beförde-
rung unseres aufgegebenen Zweckes, und es wird
Pflicht, dieses innere Zutrauen auch äußerlich
recht entscheidend zu zeigen.

Das gute Princip, welches in allen Menschen vorhanden ist, und in keinem ausgelöscht werden kann, ist eben die Möglichkeit, irgend Etwas uneigennützig, ohne alle Rücksicht auf Vortheile, also aus einem Grunde schlechthin *a priori*, achten zu können; ferner der Trieb, sich selbst achten zu wollen, und die Unmöglichkeit, daß Jemand zu der Niederträchtigkeit herabsinke, sich selbst kalt und ruhig zu verachten. Auf dieses führe man sie. Man zeige ihnen, daß ihrem eigenen Betragen dies zu Grunde liege. So sage man z. B. denen, welche die Möglichkeit eines uneigennützigen Triebes im Menschen schlechthin leugnen, einem Helvetius und seines Gleichen: Ihr habt entdeckt, wie ihr uns berichtet, daß die Menschen nur durch Eigennützigkeit getrieben werden, und daß sie sich gröblich täuschen, wenn sie anderer Antriebe sich für fähig halten. Nun wohl, das ist gut für euch; benutzt diese Entdeckung, so gut ihr könnt, und geht eures Weges weiter fort. Aber warum theilt ihr denn eure Entdeckung uns mit; was mögt ihr, da alle Menschen, und also auch ihr, nur aus Eigennutz handeln können, durch diese Mittheilung gewinnen, oder welchen Verlust durch sie von euch abwenden? Richtet jene Täuschung Schaden an, so richtet sie wenigstens euch keinen an; denn ihr habt euch denselben, wie ihr versichert, völlig entledigt. Unser Schade aber, was schadet der euch; und was verschlägt es euch, daß um euch herum Andere zu Schaden kommen? Freut euch vielmehr desselben, und zieht daraus für euch so viel Gewinn als möglich. Ueberdies würde es euch, so viel wir einsehen, unmittelbar Nutzen bringen, daß Alle außer euch in diesem Irrthume bleiben; und ihr müßtet, wenn ihr consequent wäret, Alles thun, um ihn aufrecht zu erhalten und zu verbreiten. Denn ihr erhaltet dadurch ein Mittel, unter dem Vorwande der Tugend und der Gemeinnützigkeit uns für eure geheimen Zwecke zu gewinnen; welches euch nicht so leicht sein wird, wenn ihr geradezu uns euren Privatnutzen als letzten Zweck ankündigt. Kurz, da ihr gar keinen Gewinn von der Mittheilung eurer Entdeckung haben könnt, so widerspricht eure Aussage eurer Aussage selbst.

Ja was noch mehr ist, ihr theilt uns dieselbe nicht so ganz gleichgiltig mit, ob wir sie nun annehmen oder nicht, sondern ihr macht euch ein angelegentliches Geschäft daraus, uns zu überzeugen, und vertheidigt euern Satz mit allem möglichen Feuer. Woher mag doch dieses Interesse entstehen? Ist jene Schwärmerei wirklich so verächtlich, als ihr behauptet: warum wider-

setzt ihr euch denn denselben mit so viel V und Kraft? Laßt sie doch in sich selbst len. — Also, euer Verfahren läßt sich schlecht nicht verstehen, wenn euch nicht etwas Antreibt, als Eigennutz. Was könnte dies sein wird nicht schwer halten, es euch nachzu-

Es liegt euch so viel daran, uns von Meinung zu überzeugen, nicht, damit wir serm Handeln uns darnach richten; dem müßte euch sehr ungelegen sein, sondern wir durch unsere Ueberzeugung die eure helfen. Ihr seid eurer Sache selbst nicht gewiß, was ihr auch sagen möget; und wir durch unsere Uebereinstimmung die in euch mangelnde Ueberzeugung vollends zu ergän-

Nun frage ich euch weiter: warum wenn auch eurer Sache so ganz gewiß sein? bloßer Eigennutz die Triebfeder eurer Hand ist, welcher Profit könnte euch durch die liche Gewisheit entstehen? Ihr seid aberm consequent. Ihr wollt denselben gewiß sein rum, weil ihr außerdem euch selbst vor euch für schlechter ansehen müßtet, als anderschen; für schlechter und nichtswürdiger, eure Natur mit sich bringt. Ihr wünschet euch selbst achten zu können; und habt ein res Princip eurer Handlungsweise in euch den bloßen Eigennutz; und seid besser, selbst denkt.

Oder ihr Anderen, die ihr nicht in Falle seid, die ihr eures Herzens Meinung an den Tag gebt, sondern sie sorgfältig in Inneres verschließt, und bei euren Hand ehrwürdige Zwecke vorwendet, die ihr selbst habt; warum thut ihr dies? Wenn ihr d bloß eure Mitmenschen betrügen wollt, besser zu Beförderung eurer Zwecke brauchen können; so erkennt ihr ja allerdings durch Handeln an, daß es in denselben eine höhere edlere Triebfeder gebe, als die des Eigennutzes da ihr euch denselben bedient, auf sie baul ihr eure Maßregeln nehmt. Abermals widerspricht eure Meinung, daß nichts Höheres der menschlichen Natur sei, als Eigennutz, Verfahren, welches etwas Höheres voraus und bei dieser Voraussetzung wohl von geht. Im Handeln wenigstens, wo das des Menschen sich am sichersten entdeckt ihr euch nicht entbrechen, ein höheres Princip dem Menschen anzuerkennen; dies aber könnt nur aus euch selbst, aus eurer tiefen Emp haben, und nur so es auf Andere über Auch ihr also seid nicht so leer von allem als ihr geglaubt habt.

einem Worte: es gibt keinen nur ein wenig
sten Menschen — vom rohen Naturmenschen
nicht die Rede; über dessen Bildung ist
oben gesprochen worden —, der nicht zu
Handlungen vollzöge, die sich nicht aus
loßen Princip der egoistischen Selbstliebe,
us der Voraussetzung desselben bei Ande-
klären lassen. Auf diese Handlungen und
s denselben zu Grunde liegende Princip
an sie aufmerksam machen.

mit gegen diesen Satz nicht eingewendet
was wir oben selbst erwiesen: die theo-
e Ueberzeugung läßt sich nicht erzwingen;
ante man denn also sicher darauf rechnen,
anderen zu überzeugen, daß allerdings noch
Gutes in ihm sei? setze ich hinzu: in unse-
lle kann man darauf sicher rechnen, denn das
es zu Ueberzeugenden ist unserem Vortrage
im Voraus geneigt. Jeder möchte sich gern
können, wenn es nur möglich wäre: darauf
man sicher rechnen. Man kann sonach sei-
sifall ganz gewiß erwarten, wenn man ihm
daß aufs Wenigste seine Anlagen der Ach-
würdig sind.

! diese Grundlage läßt sich nun allmählig
moralische Denkart aufbauen.

Wir gehen zu dem Punkte zurück, den wir
uf unserem Wege liegen ließen. Man muß,
n Affect der Achtung in dem Menschen zu
keln, ihnen etwas Achtungswerthes zeigen,
wir oben; aber man hat dazu kein besse-
mittel an der Hand, als sein eigenes gutes
al. — Es geht daraus hervor die Pflicht
sten Beispiels.

u sieht sehr oft diese Pflicht ganz unrichtig
s ob man verbunden sein könnte, dieses
mes, was man außerdem nicht zu thun ge-
t hätte (etwa in die Kirche, zum Abend-
gehen u. dgl.), um des bloßen guten Bei-
willen zu thun. Aber es gibt, wie wir
oben gesehen haben, auf dem Gebiete des
esetzes keine gleichgiltigen Handlungen;
Gesetz umfaßt und bestimmt schlechthin
was durch Freiheit geschehen kann. Was
boten ist, muß ich schlechthin thun, um
che willen, ohne alle Rücksicht auf das
!; was mir verboten ist, darf ich schlecht-
ht thun, gleichfalls ohne alle Rücksicht auf
ispiel. Etwas Pflichtwidriges gibt nothwen-
böses Beispiel, und aus dem Unmoralis-
kommt nie etwas Gutes. Mehr aber thun,
geboten ist, kann ich nicht, da die Pflicht
s alle meine Kräfte und meine ganze Zeit
schlag nimmt. Es kann sonach gar keine

Handlungen geben, deren letzter Zweck das gute
Beispiel wäre, und die bloß um desselben willen
geschähen. Die Pflicht des Beispiels geht schlech-
hin nicht auf die Materie der Handlungen. Viel-
leicht aber geht sie auf die Form derselben, und
so ist es allerdings.

Nämlich, das Sittengesetz macht es bloß zur
Pflicht, daß das Gebotene geschehe; ob es öffent-
lich oder im Geheimen, mit Bekanntmachung der
Grundsätze, nach welchem es geschieht, oder
ohne ihre Bekanntmachung geschehe, darüber
entscheidet es an sich, und inwiefern es auf die
bloße Handlung geht, nichts. Sieht man aber
darauf, daß wir ein gutes Beispiel, welches frei-
lich nichts weiter helfen soll, noch kann, als daß
es Achtung für die Tugend einflöße, schuldig
seien, so ist dies nicht mehr gleichgiltig, sondern
es ist uns die höchste Publicität unserer Maxi-
men und Handlungen geboten.

Zuvörderst über den inneren Charakter
dieser Publicität. Die Absicht derselben ist
Achtung einzufloßen für das Achtungswerthe; aber
die Achtung läßt sich nicht erzwingen und er-
künsteln, sondern sie gibt sich freiwillig und un-
vermerkt. Mithin muß der Tugendhafte diese
Absicht nicht merken lassen; und da er ja Alles
soll merken lassen, was ihm im Herzen ist, auch
Andere gar wohl bemerken, was wirklich da ist;
muß er diese Absicht in Beziehung auf Einzelne
gar nicht haben. Er läßt unbefangen das Innerste
seines Herzens sich äußerlich abbilden, ohne wei-
ter etwas zu thun, um Andere darauf aufmerksam
zu machen.

Dies ist der äußere Charakter des offenen Man-
nes. Er geht seinen Weg gerade fort, redet und
handelt allenthalben gerade so wie es ihm um das
Herz ist, und wie er es für pflichtmäßig hält,
ohne dabei weder rechts noch links zu sehen, ob
man ihn beobachte oder nicht, und ohne zu lau-
schen und zu fragen, was man etwa zu seiner
Handelsweise sage; denn dazu hat er nicht Zeit:
seine Zeit ist durch die Vollbringung seiner Pflicht
besetzt. Aber eben darum verbirgt er sich auch
nie, weil er ebenso wenig Zeit hat, auf Heim-
lichkeit mit Verborgtheit zu sinnen. Wird aber
über ihn geurtheilt, so steht er auch jedem Ur-
theile Rede, vertheidigt sich, wenn ihm seiner
Ueberzeugung nach Unrecht geschieht, beschönigt
seine Handlung nicht, wenn er seines Unrechts
überführt ist. — Es gibt wohl keinen schöneren
Zug in einem menschlichen Charakter, als die
Offenheit, und keinen gefährlicheren, als die Ver-
stecktheit. Gerader und offener Sinn führt we-
nigstens zur Rechtschaffenheit, wenn er es auch

nicht selbst ist: aber wer sich versteckt, der hat eine heimliche Furcht vor der Wahrheit, hat irgend ein tiefes Gebrechen, das er nicht entdecken lassen möchte; und er ist nicht fähig zu bessern, ehe er nicht jene Wahrheitsscheu ablegt.

Dem Gleißner ist es Zweck, bemerkt zu sein. Man wird diesen Charakter in Anderen, und worauf es uns eigentlich am meisten ankommen muß, in sich selbst von dem der Offenheit leicht durch folgendes Merkmal unterscheiden. Der Gleißner macht gewöhnlich Zurüstungen, deren es zur Erreichung seines Zweckes gar nicht bedarf, und die sonach nur die Absicht haben können, Aufsehen zu erregen: der offene Mann thut nichts mehr, als gerade zur Erreichung seines Zweckes gehört.

Der offene Mann behauptet zuvörderst diese Publicität über seine Maximen. Seine herrschende Maxime soll die sein, seine Pflicht zu thun, schlechthin um der Pflicht willen. Aus diesem letzteren Bewegungsgrunde nun macht er schlecht-

hin kein Geheimniß. Seiner Unterwürfigkeit unter etwas Höheres und Größeres, als eines Aberglaubens sich zu schämen, sich selbst zum Gotte des Weltalls aufstellen zu wollen, ist äußerst verächtlich. Dem, was man für Andere aus Pflichtgefühl gethan hat, oder wenigstens hätte thun sollen, einen anderen Namen geben, es ihnen für besondere Freundschaft und Vorliebe, für Großmuth, für Gnade u. dgl. anrechnen, ist ebenso verächtlich.

Dieselbe Publicität ist in seinem Handeln, wie sich aus der Publicität der Maximen schon von selbst versteht, da es gar nicht Maximen sind, wenn sie nicht in Handlungen gesetzt werden, und man Niemand überzeugen kann, daß dies die unsern wirklich sind, außer durch Handeln. Bloßes tugendhaftes Geschwätz laugt zu nichts und gibt gar kein gutes, sondern ein sehr schlimmes Beispiel, indem es den Unglauben an Tugend bestärkt. In dieser Rücksicht zeigt sich der offene Mann besonders consequent. Seine Thaten sind wie seine Worte.

135. Von den Pflichten des Gelehrten.

(Dasselbe Buch, §. 29.)

Sieht man die Menschen auf der Erde an, wie man moralisch sie ansehen soll und was sie allmählig auch in der Wirklichkeit werden sollten, als eine einzige Familie, so kann man annehmen, daß es auch nur Ein Erkenntnißsystem dieser Familie gebe, das von Zeitalter zu Zeitalter sich ausbreitet und vervollkommenet. Wie das Individuum, ebenso wird das ganze Geschlecht klüger mit den Jahren, und entwickelt sich durch Erfahrung.

Die Erkenntniß eines jeden Zeitalters soll höher steigen, und um sie höher zu bringen, dazu eben ist der gelehrte Stand.

Die Gelehrten sind zuvörderst die Depositairs, gleichsam das Archiv der Cultur des Zeitalters: und dies zwar nicht, wie die Ungelehrten, in Rücksicht der bloßen Resultate, als welche allerdings auch bei diesen, aber zerstreut, anzutreffen sind; sondern zugleich sind sie in dem Besitze der Principien. Sie wissen nicht nur, daß etwas so ist, sondern zugleich auch, wie der Mensch zu dieser Erkenntniß kam, und wie sie mit seinen übrigen Erkenntnissen zusammenhängt. Dies ist darum nöthig, weil sie diese Erkenntniß weiter bringen, d. h. unter Anderem auch die vorhandene berichtigen sollen: aber ihre Abweichung

von der Wahrheit kann man nicht einsehen ohne die Principien, von denen sie abgeleitet ist, zu kennen. — Es geht daraus zuvörderst dies hervor: ein Gelehrter soll den Gang der Wissenschaft bis auf sein Zeitalter, und die benutzten Principien derselben historisch kennen.

Ferner: er soll diesen Geist der Gemeine weiter bringen: entweder durch Berichtigung, welches gleichfalls eine Erweiterung der Erkenntniß ist (wer eines Irrthums erledigt wird, dessen Wissen steigt); theils durch weitere Schlüsse aus dem Bisherigen.

Der Gelehrte forscht nicht bloß für sich, berichtigt und erfindet nicht bloß für sich, sondern für die Gemeine, und erst so wird sein Forschen etwas Moralisches, und er Beobachter einer Pflicht, und Diener der Gemeine in seinem Fache. — Sein unmittelbarer Wirkungskreis ist das gelehrte Publicum: von diesem aus kommen auf dem bekannten Wege die Resultate seiner Untersuchungen an die ganze Gemeine.

Kaum ist es nöthig, noch ausdrücklich zu erinnern, daß seine Denkart ihrer Form nach nur dann moralisch genannt werden kann, wenn er wirklich aus Liebe zur Pflicht, mit Einsicht, daß er dadurch einer Pflicht gegen das Menschenges-

Genüge thut, den Wissenschaften obliegt. Er soll hier nur: was soll er thun? Dies aus dem Obigen beantworten. Er soll als Object der Cultur seines Zeitalters kennens daselbe weiter bringen. Das letztere aufrichtig suchen: denn nur so erwirkt er klich einen eigenen Werth. Und wenn er auch nicht könnte, so muß er wenigstens an Willen, Eifer und Fleiß gehabt haben, un: dann ist seine Existenz auch nicht h gewesen; er hat wenigstens die Wissen- bendig aufbehalten in seinem Zeitalter, ein Glied in der Kette der Ueberlieferung ar. Auch Belebung des Geistes der Un- ng ist ein wahres und wichtiges Verdienst. 15

Stronge Wahrheitsliebe ist die eigentliche Tugend des Gelehrten. Er soll die Erkenntniß des Menschengeschlechts weiter bringen, nicht aber nur etwa mit ihm spielen. Er soll sich selbst, wie jeder Tugendhafte, vergessen in seinem Zwecke. Wozu sollte es doch auch dienen, glänzende Paradoxen vorzutragen? oder Irrthümer, die ihm entschlüpft wären, fernerhin zu vertheidigen und zu behaupten? Lediglich zur Unterstützung seines Egoismus. Dies mißbilligt die Sittenlehre ganz, und ebenso müßte es die Klugheit mißbilligen: denn nur das Wahre und Gute bleibt in der Menschheit; und das Falsche, so sehr es auch etwa anfangs glänze, verliert sich.

136. Pflichten der Privatwillen gegen die Zukunft.

(J. F. Herbert, Allgemeine praktische Philosophie [1808] S. 400—410.)

von dem, was jetzt für uns, nicht von is zu irgend einer bestimmten Zeit für die n derselben Zeit das Künftige sein mag, die Frage; denn das Eigenthümliche ge- Zeitalter kommt hier nicht in Betracht. t hat ihre Zukunft; alle Geschlechter ha- chten gegen die folgenden.

1 Geschlecht überliefert dem nächsten sei- griff von Tugend. Wie vollständig oder aft, wie rein, wie verderbt es denselben l und dargestellt hat in Rede und That: ler Maßstab, an welchem die Kommenden : sich messen, und den sie wenigstens nnel, und nicht allgemein verändern, be-, verfälschen können.

nun von den Privatwillen die Zukunft nicht gig sei: dies bedarf keines Beweises. Die ist von keinem Einzelnen unabhängig; so lle Willen zusammengekommen die Ge- t entweder bilden, oder zu bilden unter- und so gewiß alle Willens-Verhältnisse engekommen den sittlichen Zustand der haft ergeben.

ern aber die Privatwillen hier unterschied- ren von den Formen und der Macht, es vor allen Dingen darauf an, daß die- ich als Privatwillen, und nur als sol- lassen, keineswegs aber sich unter einem denken, welcher mit denen der Formen Macht noch etwas gemein hätte. Dieje- ginnen schon in ihrem Innern die Störung

des Staats, welche irgend etwas vorzunehmen ge- denken, das in die Sphäre der Machthandlungen fällt. Verabredungen, Gesellschaften, Geheim- nisse, die vor der Macht sich fürchten, haben den stärksten Verdacht gegen sich, daß sie, in glei- chem Grade, von Unrechtlichkeit, und von Un- wissenheit in demjenigen herrühren, was von den Privatpersonen erwartet werden muß. Kann es je Fälle geben, wo ein ungeheures Uebel der G- genwart selbst den Redlichen über die Schran- ken seiner Thätigkeit hinausführt: so ist es dann am wenigsten die Zukunft, für welche gesorgt wird; vielmehr wird die Zeit durch ihren Lauf erst wiederum die scharfe Gränze zwischen Pri- vatpersonen, Formen und Macht befestigen müssen.

Von dem was hoch ist in den Staaten, von dem was groß erscheint in den Ereignissen, sich hinwegzuwenden, und auf den eignen Heerd das Auge zu heften: das ist die Bedingung, unter welcher die Privatwillen sich Einfluß auf die Zu- kunft schaffen können. Ihnen sind ihre Gesin- nungsverhältnisse anheim gestellt. Und nicht oft genug kann es gesagt werden, daß die Familien mit ihrer häuslichen Disciplin der Schooß der Zukunft sind.

Die Zukunft wird ihre Herrscher mit sich brin- gen, und ihre Genies aller Art. Aber die Herr- scher und die Genies thun nie etwas anderes, und können nie etwas anderes thun, als den Stoff bearbeiten, den sie vorfinden. Wie die Gesell- schaft beherrscht werden kann, so wird sie be-

herrscht, nachdem die stärksten Kräfte sich ins Gleichgewicht gesetzt haben. Wie der Gedankenkreis geformt und erweitert werden kann: so wird er geformt und erweitert; und das desto gewisser, je älter und reicher er schon war.

Schafft ein häusliches Leben eine Generation von Menschen, die immer das Bequemste und Gelegenste suchen, immer den Sinn in jedes Neueste fügen; denen der Gedanke zu klar ist, und der Entschluß zu rauh, und die Arbeit zu schwer, und die Sitte zu streng: deren Tiefsinn Witz, und deren Umgang Convenienz geworden ist: dann weiß die Folgezeit zu erzählen, wie hülflos sich ein solcher Haufen in den eheernen Arm des Schicksals wirft, und mit sich spielen läßt von dem ersten Besten den das Spiel unterhält.

Aber unter einer Menge starker Charaktere, die alle das Gleiche wollen und Jeder für sich den Beschluß zu halten wissen, ist es noch nie einem Einzelnen eingefallen, das Gegentheil dessen zu unternehmen, was sie wollen. Selbst in dem Unglück das die Ferne sendet, bleibt ihnen eine Achtung, die früh oder spät wieder zur Selbstbestimmung führt.

Nur ist es unmöglich, daß in den Häusern solche Charaktere, die einzeln und zusammenkommen fest sind, erwachsen, sofern nicht schon eine gewisse Denkungsart vorhanden ist, die in allen Familien ein ähnliches Gepräge bewirkt.

Und diese gewisse Denkungsart kann nicht local, so kann am allerwenigsten auf einem weit ausgedehnten Boden und für lange Zeit allgemein sein und bleiben, sofern sie sich anlehnt an schwache Stützen veränderlicher Meinung, atrophirter Sitten, engebrenzter Localinteressen, unedelten Geschmacks, vergänglicher Gefühle. Nur was seiner Natur nach fest ist im Denken und in der Beurtheilung, das Wahre, das Würdige, das Glanzschöne, — sammt denjenigen Haltungen, was durch eine hohe und allgemeine Achtung vielmehr als durch getheilte Nationalinteressen die Gemüther zu erfüllen vermag, — das kann dienen zu Mittelpuncten eines Gedankenkreises, der große Menschenmassen für sich stehen soll zur bürgerlichen Sicherheit und Wohlfahrt.

Den Gang der Cultur, welchem die gemeine Hankart nachfolgt, kann nun zwar kein Einzelner man. Aber es können wohl die Einzelnen, der verbreiteten Gedankenmasse dasjenige, was den geforderten Eigenschaften kommen scheint, und das Entgegenwärtigen; sie können es in das Bekannte Stände, in das Eigenthümliche

der Familien hereinziehen; — nur daß die Nüchternheitsgeist fern bleibe, der, anstatt das meine durchs Individuelle zu bereichern, treffliche zur Niedrigkeit herabdrückt: — können sie den vorhandenen Vorstellungen durch Kritik, durch wissenschaftlichen stellenden Geist zu Hilfe kommen; sie Versuche machen, die Cultur zu fördern, nun dabei bloß dem Zuge ihres Geistes oder ihrem Gegenstande treu und hingeeht — oder zugleich die Forderungen des Systems befriedigen, — oder endlich sich noch aller gesellschaftlichen Rücksichten und insbesondere deren, die sie auf Richtung gemeiner Denkart nehmen sollen, auch, ob sie vielleicht die Dreistigkeit haben diese Unterschiede durch ein leichtsinniges Wort für Nichts zu erklären: daran vorzuziehen kennt man den Charakter der für die Wissenschaften gebildeten Männer.

Aber nicht bloß dem Cultursystem können wir Personen mit Hinsicht auf die Zukünftigen Beschäftigungen widmen. Auch für die Verwaltung und Rechtspflege gibt es eine Sorge, die den mangelhaften Vorschriften, den ausbleibenden Antrieben der von selbst zu Hilfe kommt. Und je mehr Energie von allen Seiten in die zur bürgerlichen Gesellschaft gehörigen Elemente gelegt wird, desto leichter zeigt sich die Stellung, welche dem Wissen und der Macht zukommt. So geschwankender und schwacher und fehlender Gemeinwille das erste Uebel aller Gesellschaften, welches die übrigen unvermeidlich nach sich ziehen, eben so gewiß wirkt jedes Zeichen von Thätigkeit und zugleich richtig begränzter Thätigkeit Einzelnen wohlthätig auf die Zukunft. Es ist jedem Einzelnen aufgegeben, die Schranken der vorhandenen Gesellschaft zu durchforschen; zu sehen, was dem Einverständnis in allen des Gedankenkreises, der Ausschließung der Weise des Umgangs, in allen möglichen Richtungen der Menschen, dem Wohlwollen und zueinander, in kleinern, in größern Cirkeln, bestehen möge. Es darf Niemand sich davor zu Gute halten, wodurch er die Spaltungen zu vergrößern, — und noch viel weniger das, was vorhanden ist, Uebel verschleiern, und die Heilung entziehen könnte. Das Urtheil zu erhalten werden, welches Lob und Tadel ausspricht. Man zeige von allen Seiten der richtigen Sinnesart die Möglichkeit einer richtigen Geselligkeit; dann, und nicht eher, wird die Möglichkeit nahe sein.

he, und ähnliche Betrachtungen, deren t und Zusammenhang sich aus den früher telten Grundsätzen leicht ergibt, gelten insere denjenigen, welche auf die kleineren n der Gesellschaft mit Autorität wirken : den Gebildeteren in kleinen Ortschaften. leswegen, weil sie nicht die Machthaber teht es ihnen frei, sich solche Gesinnungs- nisse zu bereiten, vermöge deren es ihnen n muß, eine besetzte Gesellschaft im Klei- 10 sich her zu schaffen. Mögen sie Arbeiten len, und Erholungen anordnen; mögen e sellen der Unterhaltung erweitern; mögen e zusammenführen, die einander gefallen ben können; seien die Familienverhältnisse 15 geustand ihrer Aufmerksamkeit und be- men Einwirkung; und bekümmere sie die in die rechten Plätze die rechten Men- mit richtiger und erhebender Ansicht von

ihren Dienstpflichten, hineintreten zu machen. — Man hat so oft die Vortheile vieler kleiner Staa- ten gepriesen. Wahrlich nicht die Vervielfältigung der Gränzen zwischen den Staaten, welche zur unaufhörlichen Fehde einladen, aber wohl die 5 vielförmig freie Bewegung in jedem der kleinen Kreise, der Wetteifer von allen Seiten, die mindere Gefahr allgemein drückender Hindernisse des Bessern, dies konnte zu einem solchen Lobe den Grund darbieten. Vernachlässige sich denn wenig- 10 stens die Gesellschaft in keinem ihrer Glieder; organisire sie sich mit eigenthümlichem Leben in jedem Theile; eile nicht Alles zum Centrum, ahme nicht Jeder nach, was die Meisten thun; suche mau die Innigkeit und Richtigkeit der Anschlie- 15 ßung vor ihrer Ausdehnung: nur wohlgebildete Glieder machen den wohlgebildeten Körper; nur schöne Körper fügen sich zur schönen Gruppe zusammen.

137. Zusätze zu dem vorigen Capitel.

(J. F. Herbart, Kleinere philosophische Schriften III. [1843] S. 247—249.)

weniger der Staatsmann nach praktischen unmittelbar handeln kann, desto mehr bleibt m Privatpersonen zugemuthet. Sie müssen 30 neben nach Ideen dem Staatsmanne möglich z.

eigentliche Hauptgedanke dieses Capitels iß die Wissenschaften die Grund- ler Regierung ausmachen müssen. 35 muß das Publicum die Schule haben, es sich ihr unterordnet. Die Beamten durch den Einfluß und die Autorität der nhäupter von Jugend auf gebildet wer- Der Unwissende darf keine Ansprüche ma- 40 er muß lernen. Humanitätsbildung muß elligen Leben überall vorherrschen. er den gehörigen Bedingungen muß man cht überall begünstigen und stärken. Leicht- nd Anmaßung müssen überall zurückge- 45 werden; sie dürfen die öffentliche Meinung eiten. Freimüthigkeit gegen das, was die 1 verunreinigt! Niemand soll es gut heißen, der Unwürdige sich ungestüm vordrängt; d soll Caricaturen loben; Niemand soll mit 50 Dingen scherzen. Alles Classische soll n Schatz der Nation und der Menschheit ig erhalten werden. Naturproducte sollen ichtfertig verbraucht, Staatsschulden nicht

den Urenkeln aufgebürdet werden. Oeffentliche historische Documente sollen nicht verfallen. Die Religion soll warm gehalten, aber nicht mit 30 Dogmen und Cereimonien überladen werden.

Kirche, Schule, Kunst, Erfindungen und de- ren Verbreitung. — Man hüte sich, in Dingen dieser Art für fest zu halten, was wandelbar ist. 35 Das Urtheil des Publicums ändert sich in Anse- hung der Dichter, Künstler, philosophischen Sys- teme, historischen Ansichten; jede Zeit hat ihre geistigen Producenten, die sich gelten machen, aber die Empfänglichkeit jeder Nation nimmt ab, 40 und es entsteht eine für classisch gehaltene Kunst und Litteratur, die für eine geraume Zeit fast stabil wird. Kälte gegen die Religion ist ihrer Natur nach vorübergehend, und nie so groß, als sie zuweilen scheint. Denn die Menschen wollen 45 immer trotziger scheinen als sie sind. Sind die Culturstufen des gemeinen Volkes weit verschied- en von denen der Geistlichen, so entsteht Hierar- chie; hebt sich die Cultur, so entstehen Re- formen.

Große Städte sind Mittelpunkte; aber in meh- reren Großstädten bilden sich verschiedene Ge- danken und Umgangsformen. Die kleinen und das Land ahmen die Mode nach. Gegenwirkung gegen die geistlose Nachahmung, Auseinanderhalten des-

sen, was zu früh in Einen Ton fallen will, ist Pflicht.

Bei manchen Nationen verändert sich Nichts; es gibt für sie keine Zukunft, wenn nicht von außen. Sie reifen nicht, sehen nichts Neues; sie versuchen nichts: denn die Natur ist gütig; die Furcht vor dem Despoten ist eingewurzelt, es gibt keine Ehre, sondern nur Genuß; ihre Religion ist Ceremonie und Aberglaube; ihr Familienleben gilt ihnen nichts, ihre Weiber sind eingesperrt als Slavinnen.

Bei uns hofft und fürchtet man die Zukunft. Man handelt also, und führt sie herbei.

Einiges läßt sich voraussehen. Die Naturwissenschaften wachsen immerfort und machen sich mehr und mehr geltend. Die historisch-philologischen Wissenschaften haben keinen so reichen Boden; sie werden sich einem Stillstande nähern. Sie wirken aber dahin, die Zukunft an die Vergangenheit zu befestigen; denn je mehr man von der Vergangenheit weiß, desto mehr wählt man die Anknüpfungspunkte der Zukunft an die Vergangenheit. Allen Täuschungen wird nachgeschaut; sie können sich nicht halten. Macht der Wahrheit, Vergänglichkeit der Verleumdung! Die praktischen Ideen bleiben; aller Prunk nutzt sich ab; die Wirkung der schönen Kunst mindert sich, man ist ihrer gewohnt; sie gehen in die Breite, schon um neu zu sein. — Das Verwaltungssystem wird nie durch sich allein bestehen. — Auf ungeordnete Freiheit folgt Despotismus. — Alle wahre Macht wächst durch sich selbst, so lange sie nicht den Unwillen in einem großen Kreise gegen sich reizt. — Mit der Bevölkerung wächst die Reibung; Auswanderung als Hilfsmittel.

Unser ganzer Zustand ist sehr künstlich. Daher ist sehr nöthig, seine Bedingungen zu kennen, und nicht seine Stützen sinken zu lassen.

Die Zukunft entsteht aus der Meinung. Verschiedene Meinung gibt ungewisse Zukunft, weil das Ende des Streites nicht abzusehen. Also: haltet an der Wahrheit! also auch an den wahren Kräften, in Bodencultur, Gewerbe, Handel, Kunst, Wissenschaft, Religion, Sittlichkeit — in der Familie, in den Communen —; ohne Ueberspannung durch Eigensinn, ohne Schwinderei. Wollet nichts im Staate, was nicht den vorhandenen Kräften entspricht. Keine unsichere Neuerung! — Wollt nicht mehr wirken, als ihr könnt. Kein unwahres Veraltetes! — Seid bereit zum Zusammenwirken, aber wachsam gegen jeden Trug. Laßt euch nicht täuschen durch scheinbar

gemeinnützige Pläne, die der Egoismus oder Ehrgeiz Einzelner vorbringt.

Die Zukunft entsteht großentheils aus dem Zusammenleben der Menschen von verschiedenen Ständen. Auf dem Lande: die Gutsherren, die Beamten, die Prediger, die Bauern. In kleinen Städten: die reichen Bürger, die Prediger, die Beamten, die Schullehrer, die Aerzte, die Krämer, die Handwerker, die Tagelöhner, — und deren Frauen. (Halbfremd: die einquartierten Soldaten.) In großen Städten die mannigfaltigsten Stände. Hier kommen Extreme von Reichtum und Armuth in Betracht, und leider meistens ein furchtbarer Pöbel, den Unruhistifer gebrauchen können. — Verschiedenheit der Handels- und Residenzstädte.

Das Gleichartige sammelt, das Ungleichartige scheidet und beobachtet sich. Corporationgeist und Standesehre gerathen in Spannung. Diese Spannung mindern heißt wohlthun. (Interessantes Phänomen: das Leben in Badeorten, wo die Gesellschaft sich jedes Jahr von vorn an neu zusammensetzt, und wo der Einfluß des Geschäftslebens aufhört.)

Der Ueberdruß, welchen das Mißfällige der geselligen Berührungen hervorbringt, wirft nun Viele in die Einsamkeit zurück; bei Anderen entsteht gerade hier der Zunder, in den zuerst die Funken fallen, wenn Anlaß zu öffentlichen Unruhen ist. (Vor der Revolution in Frankreich hatten sich Adel, Geistlichkeit und Volk gegenseitig verachtet und gegen einander gespannt.) — Unzufriedenheit, welche ins tägliche Leben hineingreift, täglich drückt und spornt, bringt eine veränderte Zukunft hervor.

Erzwungener Höflichkeit ist nie zu trauen. Wahre Anhänglichkeit Vieler an den Hervorragenden ist dagegen das Princip der Sicherheit des Bestehenden. Nun gibt es aber nothwendig mehrere Hervorragende in verschiedener Hinsicht. Diese müssen unter einander in Harmonie sein: wo nicht, so bereitet sich eine andere Zukunft vor. —

Ferner muß jeder Hervorragende seine Anhänger unter einander in Harmonie halten. Die Unruhistifer dagegen gießen ihr Scheidewasser auf die Anhänger, um sie zu trennen, dann loszureißen, darauf die Hervorragenden zu entzweien und endlich zu stürzen, unter Vorspiegelung einer Gleichheit, die nie eintreten kann. Daß sie nie eintreten kann, müssen die Conservativen zur allgemeinen Einsicht zu bringen suchen.

138. Warum die Moral nicht zu vollenden ist.

(G. Hartenstein, Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften [1844] S. 483–485.)

isherigen Erörterungen (über die Pflicht Einzelnen gegen sich und die Anderen, wie der Verf. die Gesellschaft als Object der Pflicht folgen läßt) über die Beziehungen, welche die verschiedenen Ideen für die Masse der Einzelnen zu einander haben, sich nach der Verschiedenheit der Ideen selbst. Es läßt sich nun allerdings eine andere Ausführung derselben Aufgabe, welche, von den gegebenen Verhältnissen der Einzelnen ausgehend, fragt, wie dieselben durch sämtliche Ideen bestimmt werden. In kurzen Andeutungen über den allg. Charakter der Beschäftigungen, der Dienst-, Ges- und Familienverhältnisse, die das Recht enthält, müssen zu diesem Zwecke die Einzelnen verfolgt werden. Man gewänne eine Charakteristik dieser concreten Verhältnisse vom sittlichen Gesichtspunkte aus. Es zeigt dabei, daß es wegen der Natur der Verhältnisse für jedes derselben einen bestimmten sittlichen Werth gibt, an dem sich aufzunehmen vorzugsweise fähig ist, nicht gerade ausschließend; Rücksicht auf die Gesamtheit der Ideen in dem Verhältnisse ganz fehlen; aber nicht in der concrete Verhältnisse enthält gleich dringend eine Ordnung, gerade diese oder jene Idee zu beachten. Darnach richten sich die Pflichten, die Jedem kraft des bestimmten Verhältnisses zu Andern obliegen. Hier das Recht, dort die Billigkeit, dort das Wohlwollen in einer ihrer Gestalten. Endungen in den Vordergrund treten, die die sittliche Substanz gerade in dem Verhältnisse bilden; concrete Bestimmungen hängen sehr wesentlich von der gegebenen Lebensverhältnisse, von den Umständen, Veranlassungen und Aufforderungen in dem bestimmten Handeln ab, die gerade sich führen. Auf diese Weise würden sich die besonderen und bestimmten Pflichten, z. B. des Lehrers gegen den Zögling, des Arztes gegen den Kranken, des Kaufmannes gegen seine Kunden, des Geistlichen gegen die Gemeindeglieder, des Ehegatten, der Geschwister, der Seitenverwandten, der Nachbarn unter einander, des Staats gegen seine Clienten, des Dieners gegen seinen Herrn, und umgekehrt ableiten lassen. Beispiele sind mit Absicht so bunt durch

5 einander geworfen worden, um sogleich bemerklich zu machen, daß, wollte man über bestimmte Pflichten, die in der Anwendung der Ideen auf solche Verhältnisse wurzeln, etwas den individuellen Fall wirklich Treffendes sagen, man
10 sehr tief in das Detail des Lebens eingehen müßte. Denn wenn man z. B. irgend ein Verhältniß des Verkehrs oder des Dienstes seinem allgemeinen Begriffe nach auffaßt, und daraus die Pflichten der Ehrlichkeit, der Treue u. s. w. ableitet, so ist
15 das immer noch eine sehr allgemeine Abstraction, die höchstens die sittlichen Gränzen bezeichnet, innerhalb deren der einzelne Fall liegt. Die bestimmte Art der Ehrlichkeit und Treue, auf die es bei der Entscheidung über das bestimmte Handeln zumeist ankäme, hängt gerade von der Individualität des einzelnen Falles ab, der nicht unter
20 einen einzigen allgemeinen Obersatz, sondern unter eine Mehrheit, mit Beziehung gerade auf diesen Fall sich eigenthümlich bestimmender Obersätze fällt. Alter, Geschlecht, bürgerliche Stellung, Bildungsgrad, nähere oder entferntere persönliche Beziehungen, Charakter und Individualität, der Blick auf Vergangenheit und Zukunft, neu eintretende Ereignisse führen hier unbestimmbar
25 verschiedene, vielfach abgestufte und höchst veränderliche Modificationen herbei. Dazu kommt endlich, daß die sittliche Bedeutung solcher Verhältnisse, in denen es sich zunächst nur um Pflichten Einzelner gegen andere Einzelne zu handeln scheint, ohne Rücksicht auf die gesellschaftliche
30 Ordnung sehr oft gar nicht vollständig erwogen werden kann. So entwickelt sich ein Gewebe sittlicher Rücksichten, dessen mögliche Verknüpfung die Wissenschaft zwar ins Einzelne zu verfolgen den Versuch machen könnte, dessen besondere
35 Structur aber für jeden Einzelnen ein Gegenstand seiner eigenen Untersuchung und Ueberlegung sein und bleiben muß. Und deshalb mußte es hier genügen, vielmehr auf die Grundlage und den wesentlichen Inhalt der Gesinnung zu verweisen, die der sittlich Gebildete für diese Behandlung seiner concreten Verhältnisse mitbringen wird, als bei jenen mannigfaltigen Einzelheiten
40 selbst zu verweilen¹⁾. Aus der Beziehung dieser Gesinnung auf die bestimmten Verhältnisse, in denen sich Jeder gerade findet, hat er sich seine Pflichten selbst zu construiren; und deshalb wurde schon früher gesagt, daß das Kategorische des sittlichen Imperativs einer nicht allgemein be-

stimmbaren Mannigfaltigkeit hypothetischer Modificationen unterliege.

1) Das Ungenügende, das in der Aufzählung der einzelnen Pflichten für die einzelnen concreten Lebensverhältnisse liegt, wie sie die ältere Moral zu leisten suchte, hat seinen Grund hauptsächlich in der Allgemeinheit und der dabei unvermeidlichen Unbestimmtheit der so gewonnenen Vorschriften. Der üble Wille findet solchen Vorschriften gegenüber leicht Ausflüchte, die in der Berufung auf die Individualität des einzelnen Falles sogar gegründet sein können; der gute Wille des sittlich Gebildeten eilt

dieser Vorschrift voraus und betrachtet sie als etwas Ueberflüssiges. Was die ältere Moral durch empirische Aufzählung zu erreichen suchte, findet sich in der sogenannten „speculativen Ethik“ der neuern Schulen als Construction der „Gestalten“ wieder, in der sich die Idee ihr Dasein gebe. Daß solche Constructionen im Grunde doch nur eine empirische Basis haben, ist im ersten Buche gezeigt worden; daß keine Construction dieser Art, selbst wenn sie wirklich Construction aus Begriffen wäre, das Detail des Lebens erschöpft, lehrt ein unbefangener Blick auf die Verhältnisse des wirklichen Lebens ohne Mühe. Vgl. Herbart kl. philos. Schrift., Bd. III., S. 342.

139. Pflichten gegen fremde Ehre; Pflicht der Wahrhaftigkeit.

(Dasselbe Buch, S. 465—469.)

Von Jedem, der sich neben Andern als denkendes und wollendes Wesen äußert, entsteht in der Auffassung der Andern eine Meinung, ein Bild seiner Persönlichkeit. Die Richtigkeit dieses Bildes sammt der darüber ergehenden Beurtheilung hängt nun zwar ab von der Art, wie er sich den Uebrigen darstellt, und von der Fähigkeit der Letzteren, ihn aufzufassen und zu beurtheilen. Jedenfalls ist es aber ein natürlicher Wunsch, von Andern nicht für schlechter gehalten zu werden, als man ist; sein Bild nicht absichtlich entstellt und verfälscht zu sehen. Gesetz nun, diesem Wunsche geschähe keine Genüge, gesetzt, die andern nähmen sich heraus, nach Willkür, ohne Rücksicht auf die Angemessenheit des Bildes an das Abgebildete, die Meinung über die fremde Persönlichkeit irre zu leiten, so hätte der, welchem dies geschähe, die Präsumtion eines Rechtes für sich, sich darüber zu beklagen. Der Gegenstand des Streites wäre hier eben das Bild, als Object einer möglichen Disposition; es würde wider den Willen desjenigen, dessen Bild es ist, anders darüber disponirt, als er selbst wollen kann; die natürliche und unverkünstelte Präsumtion geht dahin, daß das Bild als ein unmittelbares Eigenthum dessen betrachtet werde, den es abbildet. Deshalb nun kann auch ohne Berufung auf angeborene Rechte gesagt werden, daß Jeder ein Recht auf Ehrerbietung, auf die Achtung seines guten Namens hat. Darin liegt durchaus nicht, daß er ein Recht habe, über den gegründeten Tadel, die gerechte Gering-

schätzung Anderer sich zu beklagen; die Präsumtion geht bloß auf die Angemessenheit des Bildes an den Abgebildeten; aber er darf allerdings schon verlangen, daß Andere überhaupt kein Bild von ihm entwerfen, wo sie sich selbst etwa sagen müßten, in Zweifel und Ungewißheit zu sein; Jeder darf Vorsicht und Behutsamkeit in der Beurtheilung Anderer erwarten. Denn daß außerdem auch die Verkleinerung, die Verleumdung, die Klätscherei, Schmähungen und Beschimpfungen aller Art, rohe Ausbrüche gemeiner Leidenschaften auf der einen, leichtfertiger, bitterer und böswilliger Scherz und Spott auf der anderen Seite mehr oder weniger jener Präsumtion zuwiderlaufen, bedarf kaum einer Bemerkung. Für besondere persönliche Verhältnisse kann jene Präsumtion sich selbst darauf erstrecken, daß der Beurtheilte ein Recht hat, zu fordern, daß Andere ihm nicht den Schein erregen oder den Irrthum lassen, von ihm sei ein anderes Bild vorhanden, als wirklich vorhanden ist. Diesen Schein erregt z. B. der Schmeichler, der Liebediener, der insofern, noch abgesehen von der Niedrigkeit des Mittels, durch welches er seine Zwecke zu erreichen sucht, ein Unrecht begeht; diesen Irrthum läßt der, der verleumderische Urtheile da verheimlicht, wo der Andere ehrliche Offenheit von ihm erwarten durfte. Verbindet sich übrigens mit Handlungen, welche jene Präsumtion verletzen, noch Uebelwollen, oder wenigstens, wie namentlich bei der Rücksichtslosigkeit gegen die fremde Individualität, ein Mangel an wohlwollen-

sinn, oder, wie bei der Schmeichelei herei, innere Unfreiheit, so erhebt sich ichte Tadel mehrerer Ideen.

nliches Verhältniß geistiger Beziehungen, icht bloß der Beurtheilung nach einer liegt, sondern sie möglicherweise sämtlich aufrufen kann, bezeichnen die Anuf Wahrhaftigkeit als die Art der gen Mittheilung in Wort und That. Die gkeit erscheint in Beziehung auf vor- Aufforderungen zu bestimmten Mittheis Aufrichtigkeit, mit Rücksicht auf die igkeit und Unumwundenheit der Mitthei- Offenherzigkeit, Freimüthigkeit, Bieder-

Rücksicht auf die Sicherheit, mit wel- der geschehenen Mittheilung vertrauen n glaubt, als Zuverlässigkeit, in Bezie- anvertraute Geheimnisse als Verschwie- in Beziehung endlich auf die Dauer und des ganzen Verhältnisses als Treue und il. Allen diesen Formen steht die Lüge r, d. h. die durch irgend ein Zeichen meisten Fällen durch die Sprache) ver- gegen das eigene bessere Wissen mit cht zu täuschen verbundene Falschheit. b des Begriffs der Lüge liegen daher wahrheiten, d. h. falsche, aus der eigen Meinung¹⁾ hervorgegangene Aussagen, liejenigen Formen der Darstellung und og, welche ohne die Absicht der Täu- in der Umstellung der Wahrheit auf das niß derselben rechnen, wie der Scherz, e, die Satyre, vorausgesetzt, daß der ie zu verstehen im Stande ist; end- künstlerischen Darstellungen, die ihrer ch nicht gebunden sind an die Wahrheit ums. Eingeschlossen aber sind in den ler Lüge alle Formen der Verleitung zum , der Verstellung, der Verrätherei, der itung, wo der Andere einen Anspruch eilung hat, endlich auch bloße Zweideu- und Unbestimmtheiten, die mit der Ab- täuschen verbunden sind. Gleichwohl die Motive der Lüge eine große Ver- eit in dem Verhältniß der That zur Ge-

Die gemeinen Lügen mögen immerhin egel aus einem egoistischen Motive her-, sei es nun Furcht, bei der verhehlen- weichenden, oder Begierde, bei der an- en Lüge; auch mögen die sogenannten gen sich meistentheils unter die eine andere Classe subsumiren lassen; aber i den sogenannten Höflichkeitslügen kann cht, dem Andern einen Schmerz zu er-

sparen, sich einmischen, und, was man edle Lü- gen nennt, kann wesentlich durch ein, sogar mit Selbstaufopferung verbundenes Wohlwollen wes- sentlich charakterisirt sein. Außerdem kündigt sich für die verschiedenen Modificationen der Lüge von der schüchternen bis zur schamlos-trotzigen, von der an der Grenze des Scherzes stehenden bis zur boshaft-ränkesüchtigen eine solche Verschiedenheit und Abstufung des sittlichen Tadels an, daß daraus wenigstens die Verlegenheit be- greiflich wird, in welcher sich die Moral den ver- schiedenen Formen der Lüge gegenüber dann be- finden muß, wenn man die von den verschiede- nen Ideen ausgehenden Gründe des Tadels nicht gehörig sondert, um das Maß ihres Gewichtes in der Beurtheilung concreter Fälle gehörig zu schätzen.

Stelle man nun zuvörderst die Absicht zu schaden bei Seite, welche der Lüge das Merk- mal der Bosheit und Arglist gibt und sie ohne Weiteres der Verurtheilung des Uebelwollens un- terwirft, so ruft sie doch schon als absichtliche Täuschung Billigkeit und Recht wider sich auf. Denn der Lügende setzt voraus, daß der Belo- gene ihm Zutrauen und Glauben schenke, er nimmt also eine Gabe in Anspruch, deren Empfänger zu sein unwillkürlich wohl thut, die also auch als Wohlthat durch Wahrheit vergolten zu werden verlangt, und welche durch Lüge und Falschheit zu erwiedern eine um so größere Ver- letzung der Billigkeit ist, je bewußter, je ent- schiedener und argloser das Vertrauen und der Glaube war. Je mehr der Vertrauende zu er- kennen gibt, daß er vertraut, je bestimmter er erklärt, vertrauen zu wollen, desto bestimmter erscheint sein Vertrauen als That, und desto un- zweifelhafter wird die Pflicht des andern, diese That zu vergelten, wie sie verdient. Außerdem liegt in dem Entschlusse, zu glauben, der Wille, das als Wahrheit zu nehmen, was als solche dar- geboten wird; der Lügende nun, der sich diesen Willen zueignet, ihn vorgeblich befriedigt, in der That aber ihm zuwider ist, erzeugt durch die Lüge einen Streit, dessen Urheber er allein ist, dessen Ta- del daher auch ihn allein trifft, weil ihm allein das mit der scheinbaren Ueberlassung der erwarteten Wahr- heit verbundene Versagen derselben zur Last fällt. Er benutzt (acceptirt) und täuscht zugleich die Vor- aussetzung des Andern, daß das Wahrheit sei, was dafür geboten wird; er verletzt folglich ein Recht des Andern, welches eben dadurch ent- steht, daß er dem Andern den Anspruch, auf eine wahrhafte Mittheilung zu rechnen, nicht nur ge- stattet, sondern auf diese vertrauensvolle Erwar-

tung des Andern geradezu den Effect seiner un-
wahren Mittheilung gründet. In beiderlei Bezie-
hung vermindert sich nun zwar der Tadel, je
nachdem die in den bezeichneten Verhältnissen
stehenden Willen schwankender und unbestimm-
ter werden, und das Verwerfliche der Lüge kann
in concreten Fällen der rohen Einfalt, der ge-
dankenlosen Zerstreuung, der fesselnden Unbeson-
nenheit, der Hinterlist und Falschheit, der bos-
haften Dummheit gegenüber in einem solchen
Grade abnehmen, daß die gute Absicht des Lü-
genden, falls sie nur wirklich reines Wohlwollen
zur Quelle hat, durch den eigenen Werth dieses
Wohlwollens ein Uebergewicht über das Verwerf-
liche der Lüge erlangt²⁾. Dennoch kann niemals
von einer eigentlichen Pflicht, die Wahrheit zu
verletzen, gesprochen werden, wie die Bezeich-
nung edle Lügen anzudeuten scheint; sondern
alle die Fälle, die man hier gewöhnlich anführt,
gründen die Tadellosigkeit der Lüge auf eine sol-
che Beschaffenheit des gegenüberstehenden Wil-
lens, bei welcher ein vollkommen reines sitt-
liches Verhältniß nicht möglich ist; und die
Veranlassungen, bei welchen der bessere Mensch
sich eine Unwahrheit gestatten zu dürfen glauben
kann, sind immer in einer sittlichen Mangelhaf-
tigkeit der Bedingungen gegründet, unter welchen

er zu handeln genöthigt ist. Wenigstens kann
die Verletzung der Wahrheit, abgesehen von Wohl-
wollen, Billigkeit und Recht, niemals vollkommen
in Einklang gesetzt werden mit der inneren Frei-
heit; sie untergräbt überdies, selbst in ihren leicht-
eren Formen, die Möglichkeit einer wahrhaft sitt-
lichen Gemeinschaft unter den Menschen, und das
Urtheil: daß es in jedem Falle besser gewesen
wäre, wenn die lautere Wahrheit unverkümmert
und unverfälscht hätte mitgetheilt werden können,
enthält eigentlich schon das Eingeständniß, daß
es für die Verwerflichkeit der Lüge eine große
Menge von Abstufungen, aber schlechterdings
keinen absoluten Rechtfertigungsgrund derselben
gibt.

¹⁾ Nicht: Nichtwissen. Der Nichtwissende kann
ohne Verletzung der Wahrheit nicht den Schein er-
regen, als wüßte er, wo er nicht weiß.

²⁾ Man betrachte z. B. die Lüge einer Mutter,
die ihrem kranken widerstrebenden Kinde einen
Löffel Medicin unter einer falschen Vorspiegelung
eingibt. — Beispiele solcher Art gelten gleichwohl
nicht für die sehr häufigen Fälle, wo man wenn
auch in guter Absicht lügt, ohne vorher zu fragen
und zu versuchen, ob nicht ohne Lüge das Beab-
sichtigte sich eben so erreichen lasse.

140. Pflichten gegen die Gesellschaft.

(Dasselbe Buch, S. 490—496.)

Fragt man zuvörderst, wie sich diese Tendenz
zur Gesellung in dem sittlich Gebildeten
äußern wird, so kann, vorzüglich wenn man grö-
ßere gesellschaftliche Verhältnisse im Sinne hat,
der Fall nur selten eintreten, wo es einer Ueber-
legung für ihn bedürfte, ob er überhaupt Gesell-
schaft stiften solle. »Man kann sich Andern,
nicht eben so Andere sich gesellen;« Gesellschaft
ist immer schon da; daher könnte zuerst nur die
Frage entstehen: welcher der gegebenen Ge-
sellschaften er sich anschließen solle. Für
unzählige Menschen entscheidet sich diese Frage
ganz einfach durch die Unmöglichkeit, sich die
Gesellschaft, in welcher sie leben wollen, zu
wählen; aber auch da, wo eine Wahl frei stände,
muß sich diese Wahl wenigstens entscheiden,
damit nicht die beschränkte Kraft des Einzelnen
wirkungslos im Unbestimmten sich verliere. Die-
jenige Gesellschaft wird nun hier den Vorzug ge-

winnen, mit welcher in sittlich wirksame Ver-
hältnisse zu treten die nächste Gelegenheit und
Aufforderung vorhanden ist. Diese bietet in der
Regel das Vaterland dar, an welches sich der
Einzelne ohnedies durch die Familie, die Gemein-
schaft der Sprache und Sitte, und durch die An-
muthung, ihm die Anfänge seiner eigenen sitt-
lichen Bildung zu verdanken, gebunden findet.
Nur sehr wenige Menschen sind innerlich und
äußerlich befähigt (denn die innere Befähigung
reicht ohne die Bedingungen der äußeren Wirk-
samkeit nicht aus), ihre sittliche Thätigkeit über
die Grenzen des Landes, dem sie durch ihre Ge-
burt angehören, ohne Verlust für die Reinheit
und Präcision derselben zu erweitern. Für den
Staatsmann oder Fürsten, für den Dichter und
Denker mag in einzelnen Fällen der Gedanke an
eine kosmopolitische Wirksamkeit etwas we-
niger als eine Chimäre sein; für eine ungeheure

Individuen, die überhaupt etwas für die Gesellschaft wirken können, ist die Gesinnung Patriotismus diejenige Erweiterung ihres ethischen Strebens, innerhalb deren allein, selbst dann noch bei weitem öfter mittel- und unmittelbar, auf eine bestimmte Wirksamkeit rechnen ist. Gleichwohl liegt darin nicht, daß Einzelne an sein Geburtsland sittlich hin gebunden sei. Wo es ihm die Bedingungen einer solchen sittlichen Thätigkeit, wozu er sich specifisch befähigt und innerlich gedrängt fühlt, entschieden versagt, da mag er einen andern Wirkungskreis suchen; er mag abschließen, wo die Möglichkeit der sittlichen Betheiligung vorhanden ist.

Die Wahl aber auch in dieser Rücksicht, ob gebildete oder ungebildete, liegt ihm in den Verhältnissen zur Gesellschaft unbedingt ob: ob sich mit der Gesellschaft beizumischen in Beziehung theils auf die in der Gesellschaft vorhandenen oder noch fehlenden Elemente der Sittlichkeit, theils auf die in ihr sich findenden Vehikel des Fortgangs oder Rückgangs und sodann: er muß ein Bewußtsein

Individualität zu gewinnen so- wie auch die Art seiner Anschließung an diese Gesellschaft zu bestimmen, um den Punkt zu ermitteln, von welchem aus er an den sittlichen Anforderungen der Gesellschaft Theil nehmen könne. Pflicht und Theilnahme sollen in Jedem die Grundlage eines echten Gemeingeistes bilden.

Die Bethätigung dieses Gemeingeistes ist im Anschluß, nach dem Maße und der Richtung der persönlichen Kraft eine bestimmte Stelle in der Gesellschaft auszufüllen. Mit einem Worte: die allgemeinste Pflicht des Einzelnen gegen die Gesellschaft ist, sich einem Berufe zu widmen, der einem bestimmten, „denn nur durch solche Leistungen vermag der Einzelne in den Anforderungen der gesellschaftlichen Freiheit zu genügen.“

Durch diese sittliche Beziehung auf die Gesellschaft unterscheidet sich der Beruf von der Beschäftigung und der Arbeit. Beschäftigt sich Jeder, wie er kann und mag; arbeitet Jeder, wie er muß und wie ihm der Vortheil treibt; einen Beruf hat er nur, wenn seine Geschäfte nicht als bloße Privatgeschäfte sondern zugleich in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft betreibt und betrachtet. Soll der Beruf etwas Sittliches bezeichnen, so sollte man das Verhältniß des Einzelnen zur Gesellschaft verstehen, vermöge dessen er mit ihr gegen Vortheile gewisse Leistungen austauscht, nur dasjenige, vermöge dessen er einen

Theil der sittlichen Gesamtaufgabe in Beziehung auf die Gesellschaft zu der seinigen macht. Allerdings ist nur der geringste Theil menschlicher Arbeiten so beschaffen, daß die Beziehung auf den sittlichen Gehalt der Gesellschaft in ihnen so unmittelbar in die Augen springt, wie etwa bei den Arbeiten des Richters, des Lehrers und Erziehers oder ähnlichen; die meisten erscheinen vielmehr zunächst als bloße Privatsache, als untergeordnete Glieder in dem Systeme der Bedürfnisse und Genießungen, wie die Arbeiten der zahlreichen dienenden Classe, der Handwerker, der Kaufleute u. s. f. Obgleich indessen jene eine unmittelbare Wirkung auf die innere Articulation der beseelten Gesellschaft einschließen, diese meist nur eine mittelbare zulassen, so hängt doch auch bei den ersteren die Reinheit und Vollständigkeit ihrer Wirkung fast ganz und gar von dem Geiste ab, in welchem sie erfüllt werden; ob nämlich die Einzelnen sie nur als einen Lohndienst oder wirklich als sittlichen Beruf treiben. Und etwas von dieser Gesinnung kann und soll überhaupt jedem Arbeiter innewohnen; in jedem, der ein Geschäft treibt, das nur nicht unsittlich ist in sich selbst, soll sich das Bewußtsein entwickeln, daß das Ganze auch auf seine Leistung rechnet, und daß diese Leistung tüchtig und gut darzustellen, ihm in den Augen der Gesellschaft zur Ehre gereichen werde. Dieses Bewußtsein bezeichnet ganz allgemein und ohne Rücksicht auf besondere gesellschaftliche Auszeichnungen das, was man Standesehre nennen kann. Um freilich ein solches Selbstgefühl zu erzeugen, muß die Gesellschaft namentlich den niederen Classen entgegenkommen; erst wenn und in welchem Grade es sich in diesen gebildet hat, kann die Gesellschaft auch auf sie mit Sicherheit rechnen. Eine Gesellschaft, die sich nicht die Mühe geben will, den natürlichen Egoismus und die natürliche Uncultur der niederen Classen zu heilen, wird das Dasein derselben immer nur als eine Last empfinden, deren sie gleichwohl nicht entbehren kann.

Daß zu der Erfüllung eines bestimmten Berufes Kenntnisse und Geschicklichkeiten gehören, daß jene erworben, diese geübt sein wollen, daß es folglich eine Vorbereitung auf den Beruf gebe und daß diese Vorbereitung zur rechten Zeit so weit vollendet werden müsse, daß sie eine hinlängliche Gewähr für die individuelle Tauglichkeit darbiete, das Alles versteht sich von selbst. Eine große, schwerlich jemals ganz zu hebende Schwierigkeit liegt hier darin, daß die Vorbereitung auf einen bestimmten Beruf in der Regel früher be-

ginnen muß, als jene beiden Bedingungen, Kenntniß der vorhandenen Gesellschaft und der in ihr wirksamen Vehikel des Fortschritts oder Rückschritts, und Vergleichung der eigenen Individualität mit den verschiedenen möglichen Berufsarten, von den Einzelnen selbst mit einer Klarheit erfüllt werden können, die ihm die Ueberzeugung gebe, daß sein äußerer Beruf zugleich sein innerer sei. Dazu kommen in vielen Fällen die Beschränktheit der äußeren Lage, der Gang der Ereignisse, die den Einzelnen bald hierhin, bald dorthin führen, und ihm keine stetige Verfolgung des betretenen Weges gestatten, endlich gesellschaftliche Einrichtungen, die nicht Jedem jede Stelle in der Gesellschaft zugänglich machen; selbst in dem eigenen Innern stehen gerade den besseren Menschen, die es mit der Aufgabe ihres Lebens ehrlich meinen, oft Umwandlungen bevor, die sie an ihrer Befähigung für einen bestimmten Beruf zweifeln lassen. Daher geschieht es, daß nicht immer die rechten Menschen an die rechten Stellen kommen; und dadurch erleidet die Gesellschaft gerade bei denen den größten Verlust, deren Befähigung geeignet wäre, in bestimmten Kreisen eine directe Einwirkung auf sie auszuüben. Dem Verluste so vieler Kräfte und den verderblichen Fehlgriffen, die hier in der Wirklichkeit häufig sind, kann wenigstens zum Theil dadurch entgegengewirkt werden, daß zuerst die Gesellschaft selbst die Ursachen derselben möglichst hinwegräume, die nicht in dem natürlichen Entwicklungsgange des Einzelnen selbst liegen; daß sie also den verschiedenen Berufsarten eine allgemeine und nur von der Rücksicht auf Tüchtigkeit und Befähigung abhängige Zugänglichkeit sichere; sodann dadurch, daß die Abrihtung und Einübung der Einzelnen nicht der eigentlichen Erziehung zu geistiger Selbständigkeit vorgreife oder sie verdränge. Denn eine solche Erziehung allein kann den Einzelnen auf den Punkt stellen, wo er, sich selbst betrachtend, nach eigner Einsicht richtig bestimmen und wählen kann, was er der Gesellschaft sein könne, was nicht. Außerdem werden die Schwierigkeiten in der Wahl des Berufs um so mehr verschwinden, je mehr die specifische Verschiedenheit der Berufsarten sich in der gemeinschaftlichen Beziehung derselben auf gleiche oder verwandte Zwecke ausgleicht; dadurch würde sich vielleicht eine größere Leichtigkeit der Uebergänge und ein innerer Zusammenhang der durch sie geforderten Thätigkeiten bilden, die dem Einzelnen von seinem individuellen Standpunkte aus mannigfaltige Wege eröffnen. Die daraus für ihn erwachsende Be-

günstigung würde die Annäherung der wirklichen Gesellschaft an die beseelte Gesellschaft wenigstens theilweis von selbst herbeiführen; denn je mehr sich die sittlichen Bestrebungen der Gesellschaft mit denen des Einzelnen begegnen, je bereitwilliger folglich auch der Einzelne ist, auf dasjenige Individuelle, was sich jenen nicht anschließen kann, Verzicht zu leisten, desto leichter wird es ihm werden, in die Richtung des gesellschaftlichen Wollens einzugehen.

In der Wahl und Erfüllung eines bestimmten Berufs liegt aber auch zugleich die Hinweisung auf die Grenzen der Thätigkeit, welche dessen Bestimmtheit dem Einzelnen anweist. So gewiß Jeder wollen soll, der Gesellschaft alles das zu sein, was er ihr sein kann, so gewiß soll er ihr das nicht sein wollen, was er ihr nicht sein und leisten kann. Dieses Zurücktreten, dieses Sich-selbst-Beschränken ist durchaus nothwendig, wo aus dem gesellschaftlichen Wirken vieler einzelnen, verschiedenartig Befähigten und Gebildeten, ein harmonisches Ganze entstehen soll; wo Jeder sich vordrängt und zuführt, Alles verstehen, anordnen, ausführen will, da müssen eben so Mißverhältnisse entstehen, als wenn in einem Concerte jedes Instrument alle übrigen ersetzen wollte. Die Gründe für die Grenzen der Geschäftigkeit liegen in den Grenzen individueller Kraft und Befähigung, und in der, gerade in der Gesellschaft nothwendigen Rücksicht auf die Thätigkeit und Befähigung Anderer. Wo verschiedenartige Zwecke durch ein gemeinschaftliches Zusammenwirken sollen erreicht werden, da dürfen sich die einwirkenden Kräfte, jede einzeln genommen, nicht zersplittern, wenn ein großes und bedeutendes Gesamtergebnis hervortreten soll; die besonderen Energien bestimmter, und darum allerdings, jede für sich betrachtet, einseitiger Bestrebungen sind allein geeignet, nach Rücksichten der Vollkommenheit den größtmöglichen Totaleffect hervorzubringen. Andererseits gibt es Arbeiten und Aufgaben, von denen der Einzelne sich wird sagen dürfen, daß sie nur durch ihn gelöst werden können, Verhältnisse, wo gerade auf ihn gerechnet wird, und daraus entstehende unübertragbare Pflichten; aber es gibt deren noch weit mehrere, wo er selbst auf die Mitwirkung Anderer rechnen, ihre größt Befähigung anerkennen muß, und wo ihnen vorgreifen, das aufgegebene Werk vielleicht aufhalten oder unmöglich machen würde. Daß Jeder seine Schuldigkeit thue, unverdrossen, ohne Nebenabsichten, präcis, so, daß Andere mit Sicherheit auf ihn rechnen können, dieses ist

in welchem Plato den eigentlichen Aus-
 druck den Begriff der *δικαιοσύνη* fand, schließt
 selbst eine Resignation nicht aus, die sich
 andern lieber versagt, als sich der Gefahr
 durch fragmentarische, vielleicht nicht
 richtig angelegte Versuche Andern den
 ihres richtigeren Thuns zu verbauen. An
 Resignation sich zu erinnern, ist um so
 mehr, je energischer der Trieb ist, sich
 in einer mannigfaltigen Geschäftigkeit
 zu stellen, und je leichter daraus ein fal-
 scher Enthusiasmus entspringt, der die eigene
 Liebe mit dem Ideale gesellschaftlicher Ein-
 gen verwechselt und über beiden die Be-
 denken der Ausführung vergißt. Die Quellen
 des Triebes sind bei weitem nicht immer ein
 reines Interesse an der sittlichen Gestalt
 der Gesellschaft, sondern oft Eitelkeit, Ehr-
 Herrschsucht, die einen großen Kreis zur
 ihres eigenen Glanzes machen will, die es
 nicht tragen kann, sich unterzuordnen, und mit
 eiserner Härte in Verhältnisse eingreift, wel-
 che respectiren die eine oder die andere von
 ihnen selbst unmittelbar gebietet. Je stärker
 durch hervorgerufenen Kraftäußerungen sind,
 desto leichter durch äußere Umstände begünstigt
 werden, desto leichter vermögen sie den Einzel-
 nen die Grenzen hinauszutreiben, innerhalb
 für ihn eine tadellose sittliche Thätigkeit
 zu war, und desto gewisser werden sie nicht
 der Gesellschaft verwirren, sondern auch den
 Einzelnen in Ansprüche und Collisionen verstricken,
 unterliegen muß, oder deren Wirkung
 nur durch neue Gewaltsschritte entgegen
 obwohl liegt in der Hinweisung auf diese
 der Geschäftigkeit nicht das Geringste

von jener indolenten Gleichgiltigkeit gegen das
 Ganze der gesellschaftlichen Angelegenheiten,
 die, wo auch der Hand versagt wäre, wirksam
 einzugreifen, sich einen freien Blick und die Ge-
 sinnung der lebendigen Theilnahme zu bewahren
 zu träge oder zu gedankenlos ist. Vielmehr schließt
 diese Gesinnung schon die erste Forderung ein,
 welche der Einzelne in Beziehung auf die Gesell-
 schaft zu erfüllen hat, die der Kenntniß und Theil-
 nahme; nur dadurch, daß sie in allen Einzelnen
 lebendig ist, kann verhindert werden, daß die
 Theilung der Arbeit nicht die innere gesellschaft-
 liche Einheit auflöse, und die geistige Verknüpfung
 des Ganzen in einen äußerlichen Aggregatzustand
 verwandle. Soll die gesellschaftliche Verknüpfung
 überdies eine Tendenz zur beseelten Gesell-
 schaft enthalten, so muß der Gedankenkreis jedes
 Einzelnen sich nicht nur zu den Ideen erheben,
 sondern auch, in der wirklichen Gesellschaft,
 zu der Reflexion auf die Mittel und Bedingungen
 erweitern, von welchen gerade hier und jetzt
 ein Fortschreiten zum Bessern abhängt; er muß
 eine Empfänglichkeit in sich cultiviren, die sich
 für die Leistungen der übrigen und ihr Verhältniß
 zu den gesellschaftlichen Aufgaben nicht spröde
 abschließt. So bleibt Jeder, betrachtend, theil-
 nehmend, urtheilend, in dem allgemeinen Centrum
 der gesellschaftlichen Bestrebungen, in welche er
 gleichwohl handelnd nur von einer bestimmten
 Seite her eingreift; und diese vielseitige Em-
 pfindlichkeit für alles Schöne, Gute und
 Edle, welches von Verschiedenen auf den ver-
 schiedenen Stellen der Gesellschaft erstrebt wird,
 zusammen genommen mit der ausgezeich-
 neten Tüchtigkeit seiner besonderen
 Leistungen, bezeichnet die Aufgabe des Ein-
 zeln in seiner Beziehung auf die Gesellschaft.

Die Morphologie des Geistes, oder die Wissenschaft von den ursprüng- lichen Selbstdarstellungen des Geistes.

1. A. Phonologie, oder die Sprachwissenschaft.

141. Drei Arten der Grammatik.

(Jacob Grimm, Deutsche Grammatik I. [1819], Vorrede.)

grammatische Studium kann, der verschie-
 dene Richtung nach, ein philosophisches, kriti-
 sches oder historisches sein.

Philosophie hat von jeher gestrebt, auch

in die Natur der menschlichen Sprache zu drin-
 gen und aus der Vergleichung der Wörter, sowie
 ihrer merkbaren Verhältnisse unter einander das
 Räthsel des Ursprungs und zugleich der Mannig-

faltigkeit aller Zungen zu lösen. Jemehr solchen Untersuchungen eine Zuziehung lebendiger Wortstoffe und derjenigen, die unter jedem Volke alterthümliche, fremdartige und halbheilige Färbung tragen, zum Grund gelegt wird (man vergleiche Plato im *Kratylus*); desto mehr nähern sie sich dem, was wir heutzutage unter Etymologie verstehen. Es kann nicht fehlen, daß durch die bloß zufällige Vergleichung der Begriffe und selbst wenn tiefsinnige Abstractionen zu rohen, d. h. unaufgelösten Wurzeln gehalten werden, nicht schon die geistige Verwandtschaft der Wörter in einzelnen Lichtstrahlen hervorbrechen sollte. Die Kenntnisse der Griechen von der übrigen Welt waren indessen zu beschränkt, und jedem neueren Etymolog stehen Hilfsmittel und Vorräthe zu Gebot, welche sie nicht einmal ahnen konnten. Die Arbeiten der Römer in diesem Felde leiden nicht bloß an äußerer, sondern auch an innerer Beschränkung, es sind meistens sorgsame, scharfsinnig gesponnene, aber in der Hauptansicht geistlose Sammlungen (z. B. Varro's). Neuere Etymologen von Isidor an bis auf die heutigen stehen in üblem Ruf und man pflegt ihre an kühnen, luftigen Systemen verschwendete Belesenheit und Mühe zu bedauern; es liegt in diesem Vorwurf etwas Ungerechtes und zugleich Natürliches. Jenes, weil in anderen Theilen der Philosophie nicht weniger gewagt aufgestellte, unsichere Behauptungen mit Beifall angenommen werden; dieses, weil Etymologien in der That die angreiflichsten Dinge von der Welt sind und ihre schiefe oder lächerliche Seite sogleich in die Augen springt. Ein gegründeter Tadel, welcher die meisten und selbst die scharfsichtigen Bearbeiter des ganzen Fachs trifft, scheint mir, daß sie immer zu schnell bauen und Jeder für sich die Sache fertig bringen wollen. Wird man sparsamer und fester die Verhältnisse der einzelnen Sprachen ergründen und stufenweise zu allgemeineren Vergleichen fortschreiten; so ist zu erwarten, daß bei der großen Menge unsern Forschungen offener Materialien einmal Entdeckungen zu Stande gebracht werden können, neben denen an Sicherheit, Neuheit und Reiz etwa nur die der vergleichenden Anatomie in der Naturgeschichte stehen.

Außer dieser etymologischen ist noch eine andere philosophische Behandlungsart der Grammatik zu erwähnen, welche viel abstracter zu Werke geht und ohne Rücksicht auf die Wurzeln der Wörter die bloß allgemein gedachten Formen und Formeln einer Sprache logisch erörtert. Mit welchem Geiste dergleichen Untersuchungen angestellt werden können, weist Bernhardt's Sprachlehre; es

kommt mir nur vor, wenn man schon bisherigen historisch schwankenden Boden wenn auch nicht genannt, doch von einer Unterlage hergibt) zu den letzten Gründen gehen will und gleichsam das Nahe unheimlich und ungewisser ist, als die gesuchte Wahrheit zukünftig aus den geschichtlich eröffneten auch allgemeine Betrachtungen geleitet werden können, die an Wahrheit, Fülle und Umfang die vorausgehenden Versuche weit über sich lassen. Unausbleibliche Dürre und Verwirrung müßte aber der Erfolg sein, insofern bildete Abstractionen über Begriff und Wort Sprache vorläufig, bevor jene unumgängliche Grundlage zu Stande gekommen, auf der und eben unsere deutsche Sprache, wie die That vorgeschlagen worden ist, angewendet werden sollten.

Von dieser philosophischen Richtung des matischen Studiums unterscheidet sich die praktische, deren Wesen auf das Praktische abzielt. Sie will die sinkende oder doch sich auflösende Sprache festhalten und setzt, weniger an die innere Ergründung dieser selbst, als an das vollkommen gegebenen besten Schriftstels der neueren Zeiten ein System zusammen, von dem abzuweichen ihr für fehlerhaft oder bedenklich gilt. Diese Idee hat sich in Frankreich am meisten entwickelt, aber in den übrigen Ländern wenig ahnung gefunden. Wir Deutsche sollten uns daran erinnern, daß zu Regensburg kein Wortbuch, an ein deutsches Reichswörterbuch aufgelegt ist, vielmehr die späte Wiederherstellung der Poesie und Prosa, nachdem jene französische Sprache schon ihr Ansehn verloren hat, ein Glück ansehen. Denn wo sie im Epos dennoch wirkte, das brachte uns weniger Schaden, als Gewirkt aber hat sie, insofern z. B. die Dichtung und Klopstock Unzufriedenen darzubieten, Muster aus dem vorausgehenden Zeitalter, späterhin die Tadler der neuen Schule, Muster aus Klopstock, Hölty, Bülow obenhin zu stellen. Es scheint freilich immer zulässiger, die gegenwärtige Sprache dem Ansehen früherer bedeutender Schriftsteller im Zaum und Zügel zu halten, als sie in philosophischen Abstractionen zu beherrschen ist jedoch beinahe unausführbar, jenes auszuführen und etwa darum gefährlicher. Eine sichtliche Wirkung der wiedererweckten Neigung der alten deutschen Denkmäler besteht darin, den Glanz masterhaft scheinender Sprachbildung von der zuvor im Auge gehaltenen auf eine längst vergessene frühere, gewohn-

regung des historischen Studiums unsere weit freier gemacht hat. Denn die alten an verdunkeln oder widerlegen die vor- en neueren, ohne daß sie selbst so leicht telbarer Anwendung gelangen könnten; 5 er Sprachverfassung haben wir uns vor ehr zu hüten, als vor dem was sich un- und geradezu eindringen will. . . .

Sobald die Kritik gesetzgeberisch wer- verleiht sie dem gegenwärtigen Zustand 10 che kein neues Leben, sondern stört es af das empfindlichste. Weiß sie sich hin- n dieser falschen Ansicht freizuhalten, eine wesentliche Stütze und Bedingung itudium der Sprache und Poesie. Unter chen fanden sich gelehrte Kritiker oder 15 iker, welche die größte Sorgfalt darauf en, den Text der alten Dichter, vorzüg- ars, rein zu bewahren, herzustellen und ern. Ihre Scholien schreiten häufig in 20 striebene Spitzfindigkeiten aus, allein sie einen Schatz von Bemerkungen, ohne er Nachwelt vieles von dem Wort und Quellen räthselhaft geblieben sein würde ist eine gute Weise, wie man die Denk- 25 er Vorzeit ehren soll durch un verrückte ug ihrer Gestalt und Erklärung ihrer iten, nicht durch unwürdiges Abändern uern. Auch kann es keine andere prakti- itung der Kritik geben, als die in das 30 edes einzelnen Schriftstellers zu dringen von den Flecken fehlerhafter Abschriften rn sucht; nicht eine solche, die aus ihm mehrern allgemeine Gesetze für die übr- ar für die Sprache der spätern Zeit zie- hte. Den griechischen Scholiasten man- 35 tlich nur der historische Maßstab, sonst ie vollendetere Arbeiten geliefert und sich egen gehütet haben, die sie kaum umge- ten. Bei den lateinischen Grammatikern, it und Priscian an zu rechnen, hat sich 40 ehr gesondert, was zu der bloßen Be- der Sprache gehört und was die übrigen er Kritik befaßt. Das Verhältniß war h ein ganz anderes. Die Sprache hatte 45 t natürlich, sondern gewaltsam und plötz- kt, sie war ausgestorben, weil die rohe ng der romanischen Mundarten kaum re Fortsetzung betrachtet werden konnte; endste Sorge mußte sich auf die Ergrün- 50 s innern Baues aus den bewährten Quel- ulten Zeit wenden. Diese Männer, wel- lelesenheit und nicht ohne Scharfsinn die lösten, aus der lateinischen Sprache eine

Schulsprache zu machen, sind die Stifter der neueren Grammatik, vielmehr die Urheber der meisten bis jetzt gültigen grammatischen Ter- minologien geworden. Die heutigen Grammatiker sollten die Genauigkeit der lateinischen mit dem 5 weiteren Blick der griechischen zu vereinigen stre- ben, und sich vor Allem des Vortheils bedienen, der ihnen durch die unverhältnißmäßige Erleich- terung der historischen Richtung fast von selbst in die Hand gegeben ist.

Man muß sich wundern, wie unhistorisch die neueren Sprachen alle und zumal die des deut- schen Stammes behandelt worden sind. Eine Fülle von Denkmälern war uns verliehen, und seit vier 15 Jahrhunderten gebrach es weder an Liebhabern noch an Herausgebern wenigstens der ältesten und ehrwürdigsten darunter. Die Kenntniß der Wurzeln vervollkommnete sich zwar, aber die Grammatik selbst blieb beständig zurück; wer die 20 alten Quellen untersuchen konnte, las sie theils in anderweiter Absicht, theils vernachlässigte er die Betrachtung des mittleren Zeitraums, welcher gleichsam zur Brücke dienen muß, um auf den Zusammenhang der neuen mit den ältesten Sprach- 25 formen zu leiten. Die Grammatiker ihrerseits be- kümmerten sich selten oder gar nicht um die Den- kmäler der mittleren geschweige der alten Zeit, sondern achteten höchstens auf das nächstvorher- gehende, indem sie gewöhnlich von der eingebil- 30 deten Vortrefflichkeit des dermaligen Standes der Sprache befangen, aus seinem Maßstab allein alle Gesetze zu erklären, oder vielmehr ihn zum Ge- setz für die Zukunft zu erheben bemüht waren. Vielleicht herrscht in keinem andern Theil unse- 35 rer Litteratur eine ähnliche Leere bei aller an- scheinenden Fruchtbarkeit, als in der Grammatik; ohne jene vorhin getadelte unmittelbare Anwen- dung auf den Schulgebrauch würde das jährliche Erscheinen immer neuer Sprachlehren völlig un- begreiflich sein. Diese Menge von Büchern kann 40 Jeder, der auf den rechten Pfad zu treten geson- nen ist, ganz ungelesen lassen.

Von dem Gedanken, eine historische Gram- matik der deutschen Sprache zu unternehmen, 45 sollte sie auch als erster Versuch von zukünftigen Schriften bald übertroffen werden, bin ich lebhaft ergriffen worden. Bei sorgsamem Lesen altdcut- scher Quellen entdeckte ich täglich Formen und Vollkommenheiten, um die wir Griechen und Rö- mer zu neiden pflegen, wenn wir die Beschaffen- 50 heit unserer jetzigen Sprache erwägen; Spuren, die noch in dieser trümmerhaft und gleichsam versteint stehen geblieben, wurden mir allmählig deut- lich und die Uebergänge gelöst, wenn das Neue

sich zu dem Mitteln reihen konnte und das Mit-
 theile dem Alten die Hand bot. Zugleich aber zeig-
 ten sich die überraschendsten Aehnlichkeiten zwi-
 schen allen verschwisterten Mundarten und noch
 ganz übersehene Verhältnisse ihrer Abweichungen.
 Diese fortschreitende, unaufhörliche Verbindung
 bis in das Einzelste zu ergründen und darzustel-
 len schien von großer Wichtigkeit; die Ausführung
 des Plans habe ich mir so vollständig gedacht,
 daß was ich gegenwärtig zu leisten vermag, weit
 dahinten bleibt.

Kein Volk auf Erden hat eine solche Geschichte
 für seine Sprache, wie das deutsche. Zweitausend
 Jahre reichen die Quellen zurück in seine Ver-
 gangenheit, in diesen zweitausenden ist kein Jahr-
 hundert ohne Zeugniß und Denkmal. Welche äl-
 tere Sprache der Welt mag eine so lange Reihe
 von Begebenheiten aufweisen und jede an sich
 betrachtet vollkommnere, wie die indische oder
 griechische, wird sie für das Leben und den Gang
 der Sprache überhaupt in gleicher Weise lehrreich
 sein?

Ich hätte mich auf die Untersuchung der uns

in Deutschland zunächst liegenden Ueberbleibel
 der althochdeutschen Mundart, für deren sicheres
 Verständniß eine feste, grammatische Behandlungs-
 art nicht bloß wünschenswerth, sondern unerläß-
 lich war, beschränken können und vielleicht zu
 meinem Vortheil. Inzwischen stand mir bald vor
 Augen, daß ohne das Gothische als Grundlage
 überhaupt Nichts auszurichten wäre und selbst
 die Anknüpfung der Sprache, wie sie von den
 hochdeutschen Dichtern des dreizehnten Jahrhun-
 derts war geredet worden, an unsre heutige miß-
 lingen würde, wo nicht die Einflüsse der nieder-
 deutschen Mundart in den Anschlag kämen. Es
 mußte folglich auf ältere Quellen des Niederdeut-
 schen: sächsische, anglische und friesische Be-
 dacht genommen werden, woran sich wiederum
 die nordischen, ohnedem in Absicht auf unver-
 kümmerte, freie Entfaltung voraus gesegneten
 Sprachen von selbst fügten. Der Erfolg scheint
 mir bewährt zu haben, daß keine einzige dieser
 vielfachen Mundarten des großen deutschen Stam-
 mes ohne merklichen Nachtheil des Ganzen hätte
 außer Acht gelassen werden dürfen.

142. Zwei Arten des Sprachstudiums.

(Dasselbe Buch I. dritte Ausgabe [1840], Vorrede.)

Es gibt zwei arten des sprachstudiums, die
 auch wohl in mir zum zwiespalt gekommen sind.

Der einen ist die sprache für den zweck, sich
 der literatur des alterthums zu bemächtigen, ein
 bloßes mittel, aber freilich von gewaltiger fülle
 und unerschöpflich. Das ziel des philologen scheint
 errungen, wenn er nach und nach bei der sprache
 völlig einwohnt, und durch lange unausgesetzte
 übung des sinnlichen und geistigen anschauens
 sich ihre gestalt und gebärde so aneignet, daß er
 sie fast wie seine angeborne handhaben und nun-
 mehr zur herausgabe und sichtung der überlie-
 ferten, immer von neuem gelesenen und doch un-
 ausgebrauchten denkmale auf mannigfache weise
 verwenden kann. Dabei bedingen sich inhalt und
 form wechselseitig, und indem das verständnis
 der rede und poesie wächst, wird auch lohnende
 ausbeute für die grammatik davon getragen. Diese
 schreitet mehr mit festem als kühn erhobenem
 fuß, mehr mit gesundem als weit tragendem blick
 auf der reich abwechselnden oberfläche vor, gleich
 als scheue sie sich, durch graben in den grund,
 jene zu versehren. Ihre richtung wird vorzugs-

weise nach der syntax gehn, deren zarteres ge-
 webe die blüten und früchte des bodens erkennen
 lassen, und aus welcher die seele der sprache
 vornehmlich hervorbricht. Für die schwankenden
 laute und schlüpfrigen formen genügt es jede sicht-
 bare erscheinung fleißig und, wie hergebracht ist,
 aufzustellen, ohne sie um ihren ursprung zu be-
 fragen; in der lehre von den wortbildungen zieht
 das entblößen der wurzeln weniger an als ablei-
 tung und composition. Alle regeln dienen der
 sprache, gewissermaßen den glanzpuncten der lite-
 ratur, und wer den nur wider willen in unange-
 baute oder verlassene gegenden geleitet. Das ganze
 grammatische studium nimmt einen unverrückten
 bezug auf das vorhin bezeichnete geschäft der cri-
 tik und findet darin seinen ersten beruf wie seine
 letzte befriedigung.

Minder um lebendige äußerung und gesamt-
 eindruck zu thun ist es der andern behandlungs-
 art, die wir dafür in das innere dringen und sich
 die sprache zum unmittelbaren zweck machen
 sehn. Es ist recht daß die sprache schon um ih-
 rer selbst willen getrieben und ein gesetz auf-

verde, nicht das oben an ihr erscheine, inwendig in ihr walte. Man könnte diese forschung im gegensatz zu jener behaglich nennenden die zergliedernde nennen, weil nicht der natürlich freien bewegung aller gelenke im leisen athemzug der sprache gelauscht, vielmehr in ihren leib eingeschnitten wird, knochen und sehnern zu ernsterer besichtigung. Wie nun die fortschritte der analise überhaupt von vergleichung abhängen, ist hier eine vergleichende sprachkunde enthalten, welche sich ihre regeln aus dem nebenhalten des geschichtlichen abgestuft, so zwar verschiedenen, jedoch verwandten rührenden bildet. Solche untersuchungen haben aber minder den gang und die schicklichkeit der dichtung, sie finden an dem bloßen stoffen unaufgeblühten sprache, selbst eines dialects, wie an den edelsten erzeugnissen der classischen literatur ihre nahrung. Vor allem werden sie die einfachsten elemente des lauts und flexions zu erfassen streben und sich in ringerem maße auf die syntactischen verfahren richten. Dem vergleichenden sprachforser kühne anwendungen seiner ausserregeln auf stellen und strecken eines fast neuen gebiets, das er nie vollständig zu bewältigen mag. So sehr die menge der aufgespürten geschichte aus der erde gezogenen wurzeln nicht, ist doch der reiz zur zerstreueung zu besiegen, und unausweichliche folgedrängen zu einer oft schwindelnden höhe von welcher noch streiflichter herabfallen, ihn allzu leicht verwirren. Zu dem segner ernten, wie sie auf den engumzäunten jener ersgesehilderten philologie gehalten, scheint die sprachvergleichung nur dann zu t, wenn sie von ihrer sichern grundlage sorgsam und bedächtig zu erheben trachten sie hat das mittel gefunden, die wilde, alleidete etymologie zu zähmen und zu zügend der alten willkür ein ende gemacht; rde ihr aber neuerdings riegel und thor wenn sie das fundament, statt es weiter zichten, von dem geflechte zahlloser ausserregeln und anomalien überwachsen ließe. Es ist, daß in der organischen sprache keine vorkomme, die nicht auf dem grund einer gelegnen gesetzes ruhe, keine ausnahme, nicht, wolverstanden, die regel bestätige. Die methode hängt aber davon ab, daß man dem vor der anomalie und der regel vor der neuen den rang lasse.

Wer möchte gaben und ergebnisse, fehl-

tritte und mängel, die sich in dem betrieb der sprachkunde hervorthun, so gegen einander wägen, daß ein ausschlag erfolgen und die eine vor der andern richtung rathsam erscheinen könnte?

Ich, der ich mich von beiden angezogen und auch zuweilen entfernt fühle, habe nur rechen-schaft ablegen wollen von dem verfahren, welches mir für die deutsche grammatik auf dem punct, wo sie gegenwärtig steht oder bis wohin es sie zu bringen mir gegeben ist, das angemessenste zu sein dünkte. Thorheit wäre es die vorthelle zu verleugnen oder herabzusetzen, welche auch unsrer sprache aus gepflügter vergleichung der ihr auf manigfalter stufe verwandten erwachsen sind; nicht nur unser eigenthum haben wir dadurch genauer kennen lernen, früher unverstandnes wurde uns plötzlich erschlossen, sondern auch steg und brücke geschlagen, über welche hin ferne zeiten und länder zu erreichen stehn, mit denen wir vormals unmittelbar zusammen hiengen. Aber unbesonnen scheinen würde, wer diesem freilich offenbaren und die deutsche sprache als nothwendiges glied einer großen kette nachweisenden zug solchen einfluß gestatten wollte, daß nach ihm allenthalben die lebensvolle eigenheit unsrer zunge gestimmt und geregelt werden müste. Alle meine arbeiten haben sich dabei wol befunden oder sind vielmehr nur daran erstarkt, daß ich ein früher unscheinbares und übersehnes vaterländisches element hervorzuheben und zu festigen geflissen gewesen bin. Die zertheilung des ganzen sprachstamms in verschiedene ableger verlangt für jeden derselben, neben beibehaltung allgemeiner, auch noch besondere kennzeichen, nachdem seine wurzeln in der neuen, gleichfalls schon altgewordenen heimat einschlügen und forttrieben. Nicht bloß abweichung, sondern selbst gewohnheit kann dann über das auffassen der formen entscheiden. Die lateinische und griechische grammatik, nicht einmal die slavische, werden die anordnung ihrer declinationen und conjugationen kaum abändern zu gefallen einer noch so begründeten einsicht in das frühere verhalten. Wir Deutschen stehn in dem vortheil, daß die theorie unsrer sprachformen nirgends festgewachsen ist, sondern erst vor kurzem historisch zu bestimmen versucht wurde; sie darf also nachgibiger und schmiegsamer sein, obgleich sie wol thun wird, bei allem dem zu beharren, was ein ihr eigenthümliches gepräge ankündigt, und hiernach bin ich zumal in darstellung der ablaute verfahren. Ich bekenne auch, daß es mir größere freude macht, im ruhigen sinne der classischen philologie unsere formlehre zu vervollständigen, z. b. ein bisher unent-

uf diese Weise viel Schätzbares geleistet, harfsinn und Gelehrsamkeit entwickelt worden. Wir müssen jedoch ganz vorzüglich Sprachstudium einen Satz geltend machen, ethe in seinen Wanderjahren ausgesprochen 5 Was nützt, ist nur ein Theil des Bedeuten- Um einen Gegenstand ganz zu besitzen, herrschen, muß man ihn um sein selbst 1.“

einer wissenschaftlichen Behandlung und 10 Beschreibung der deutschen Sprache bedurfte t nur einer kritischen Beleuchtung der alalekte, sondern auch die aus der Urzeit dten und mehr fremd erscheinenden Sprach- 15 stufen berücksichtigt und zur Aufklärung manischen Formen benutzt werden. Auch s unser Verf. mit großer Umsicht und glücklich- Scharfblick gethan, und nicht nur die clas- Sprachen nebst dem Lithauischen, Let- 20 , Slavischen, sondern auch die an der dieser großen Sprachfamilie stehende alte he Sprache hat er, mit gutem Erfolg, in eis seiner fruchtbaren Untersuchungen ge- Nachdem das Studium der orientalischen en (sagt er in der Vorrede zum zweiten 25 so lohnend und lehrreich es an sich selbst ag, in unmittelbarer Beziehung auf die euen immer unfruchtbar geblieben war, ist r endlich die Reihe an das Sanskrit ge- n, dessen unleugbarer, naher Zusammen- 30 mit den Letzteren ein weites Feld eröffnet. ist Alles übertreffende Form-Vollkommen- tzt in den Stand, ja nöthigt, von dem en- Gesichtspunct abzuweichen, auf welchen 35 : Gewohnheit der griechischen oder latei- oder die noch größere Beschränkung der ischen Landessprachen gebannt hatte. Alle chungen erhalten nun erst ihren festen alt, und es scheint bald ein Regulativ ge- werden zu müssen, nach welchem die Ver- 40 schaft zwischen dem deutschen, lettischen, en, griechischen, lateinischen und celti- Sprachstamm, anders als es bisher zu thun war, auszuführen ist. Wenn aber da- 45 selbste die übliche Behandlungsart der grie- und lateinischen Grammatik, in denen die Wortbildungslehre ungebührlich verab- worden war, einen Stoß, vielleicht eine ung erhalten muß; so ist vorauszu sehen, 50 heilsamen Wirkungen dieser Erschütte- n wenigsten für die deutsche Sprache aus- können.“

heilsamen Wirkungen, die Hr. Gr. erwart- 50 und durch seine geistreichen Bemühungen

der deutschen Sprache in großem Maße schon zu Theil geworden; allein der Vermuthung, welche er auf obige Bemerkungen folgen läßt, daß die Erscheinungen unseres Lauts und Ablauts mit der indischen Vocal-Veränderung durch Guna und Wriddhi zusammenhängen, und daß keine der übrigen genannten Sprachen sich hierin so genau mit dem Sanskrit berühre, können wir nur mit großer Beschränkung unsern Beifall schenken. Es scheint uns zweckmäßig, diesen Gegenstand, den der Verf. nur andeutet und reiflicher zu prüfen verspricht, hier vorläufig etwas näher zu beleuchten, und unsere Ansicht über die Veranlassung des germanischen Ablauts und der indischen Vocal-Veränderung durch Guna und Wriddhi aus einander zu setzen. Da der Verf. den Ablaut mit Recht die Seele der deutschen starken Conjugation nennt, und bei der sanskritischen Conjugation auch die Guna-Veränderung eine wesentliche Rolle spielt; so knüpfen wir an diesen Gegenstand unsere Bemerkungen über den Entwicklungsgang des germanischen Verbums überhaupt, und behalten uns vor, in einem folgenden Artikel über die Declination, Wortbildung und das von unserem Verf. so gründlich abgehandelte Laut-System zu berichten.

Guna und Wriddhi sind im Sanskrit zwei Arten von Diphthongirungen, die sich beide durch den Vortritt eines *a* vor einfache Vocale, kurze oder lange, besonders vor *i* und *u* erklären. In der ersten Art verschmilzt das *a* mit dem folgenden Vocal, so daß daraus ein dritter Laut entsteht, in welchem weder der erste noch der zweite der verbundenen Vocale gehört wird; aus *i* wird durch Guna ein langes *e* (französisch *ai*) und aus *u* wird *o* (französisch *au*). Im Wriddhi sind beide verbundene Vocale hörbar, aber nur eine Silbe bildend, wie in den deutschen Diphthongen *ai* und *au*. Nun gibt es noch einen dem Sanskrit allein eigenthümlichen Vocal, nämlich R-Vocal, welcher keiner Diphthongirung fähig ist, sondern, zu nahe an die Consonanten-Natur grenzend, durch Guna und Wriddhi in den Consonanten R übergeht, und zwar so, daß es im ersteren Falle mit einem kurzen und im letzteren mit einem langen *a* sich verbindet: *er* ist Guna und *dr* Wriddhi des R-Vocals. Es wird hierdurch, was man an den Diphthongirungen von *i* und *u* nicht wahrnehmen kann, klar, daß Guna in der Vortretung eines kurzen, und Wriddhi in der eines langen *a* besteht¹⁾. Natürlich ist es auch, daß *d* zu tonvoll ist, als daß es in den Diphthongen sich so verleugnen könnte, daß es wie das kurze *a* mit dem Vocal, dem es vortritt, in einen vom

Vor- und Nachlaut verschiedenen Mittelton übergienge.

In der Grammatik spielt aber besonders die erste Art von Diphthongirung, nämlich Guna, oder wie wir glauben bewiesen zu haben, Verschiebung eines kurzen *a*, eine wichtige Rolle; aber, worauf wohl zu achten ist, niemals hat Guna auf die Bedeutung Einfluß, es ist von dieser Seite nicht wesentlich, sondern begleitet bloß die für grammatische Verhältnisse charakteristische Flexion.

Da das Sanskrit kein kurzes *e* und *o*, oder wenigstens keine Buchstaben für diese Laute hat,

sein kurzes *a* aber in verwandten griechischen Wörtern meistens durch *ε*, seltener durch *ο* und am seltensten durch *α* vertreten wird: so hat man ganz das indische Guna, wenn im Griechischen einem wurzelhaften *ι* oder *υ* ein *ε* vorgesetzt wird, wie wenn *λείπω* aus *ΛΙΠ*, *φύω* aus *ΦΤ* sich entwickelt. Auch wo *ο* einem wurzelhaften *ι* tritt, hat man im Griechischen Guna, wie in *ἰλοῖκα* und *πέποιθα*.

¹⁾ Dieses bestätigt sich auch dadurch, daß *ι* und *ο* vor Vocalen in *αι*, *οι*; *αυ*, *οι* und *ου* aber in *ει* und *οι* übergehen.

144. Zur Geschichte und Kritik der Lehre von den grammatischen Kategorien.

(Karl Mager in der Pädagogischen Revue 1841. III. S. 331–362.)

Die Geschichte der Kategorienlehre, wie der Grammatik überhaupt, hat drei Perioden. Als der menschliche Geist sich zuerst der Betrachtung der Sprache zuwandte, war die Logik (und nebenbei die Rhetorik) der Ausgangspunct, man speculirte. Natürlich! der menschliche Geist bedarf, hat er einmal zu denken begonnen, so sehr der Principien, daß er die Reflexion zu machen vergißt, wie alle Principien für das Erkennen nur ein aus der Totalität der vorliegenden Thatfachen Abgeleitetes sind, und gleich ohne Weiteres zur apriorischen Construction hineilt. So fieng die Naturbetrachtung, so fieng die Betrachtung der Sprache mit der Speculation an; die Empirie ist erst das Spätere. Der Gang der Sache ist dieser, daß ursprünglich Speculation und Empirie mit einem Uebergewicht der ersteren in ungeschiedener Einheit auftreten; später trennen sich beide, die Empirie verdrängt die Speculation, diese geht vielleicht momentan zu Grunde; endlich gibt sich das Bedürfniß der Speculation wieder kund, jedoch hat alsdann die Speculation die Erfahrung gemacht, daß sie an der Empirie ihre factische Voraussetzung hat, weshalb sie dieselbe sorgfältig beachtet, wogegen die Empirie meist fortfährt, plebejisch hoffärtig von der Aristokratie Speculation keine Notiz zu nehmen.

Die erste Periode beginnt mit Platon. Homer kennt nur *ὄνομα* und zwar in der Bedeutung von Eigennamen; der Ausdruck *ῥήμα* kommt nicht bei ihm vor (dagegen hat er *λόγος*, jedoch auch nur als Erzählen zweimal: Od. α 56 und Il. ο 393); bei Pythagoras hat *ὄνομα* schon die Bedeutung

von Namen überhaupt, und Protagoras sah zuerst den Unterschied der Genera Substantivorum und schied die *ὀνόματα* in männliche, weibliche und neutra (was nicht wenig Gelächter erregte), wie er denn auch in den Sätzen, wahrscheinlich ohne das Verb selbst genauer zu betrachten. Frage, Antwort, Befehl und Bitte, also gewissermaßen die Modi unterschied. Platon (im Kratylus) entdeckte zuerst das *ῥήμα*, indem er im *λόγος* das *πράττων* (*ὄνομα*; Subject) von der *πράξι* (*ῥήμα*; Prädicat) unterschied, den *λόγος* aber als die Einheit beider erkannte. So war das Princip der Syntax gefunden.

Wenn auch Platon als Beispiele von *ὀνόματι* nur Substantiva: *λίαν*, *ἔλαφος*, *ἄρκτος*, und als Beispiele von *ῥήματι* nur Verba (*ῥήματα*): *βαδίζει*, *τρέχει*, *καθεύδει*, anführt, so läßt sich doch vermuthen, er habe jedes Subjectwort *ὄνομα*, jedes Prädicatwort *ῥήμα* genannt, wo denn die Adjectiva bald *ὄνομα*, bald *ῥήμα* sein mußten. Auch Infinitive führt Platon als *ῥήματα* auf, was nicht ganz consequent war.

Aristoteles nimmt ebenfalls zwei Kategorien an, *ὄνομα* und *ῥήμα*, und erklärt (*De interpretatione* c. 2. — *Post.* c. 20) das *ὄνομα* als eine *φανή*, die Etwas nach Uebereinkunft (*κατὰ συνθήκην*) bezeichnet ohne Zeitangabe (*ἄνευ χρόνου*); das *ῥήμα* aber (*De interpretatione* c. 3. — *Post.* c. 20) als eine *φανή*, die Etwas nach Uebereinkunft bezeichnet mit Zeitangabe, wobei als Beispiel eines Nomen *ὕγεια* und als Beispiel eines Verbums *ὕγιαται* eingeführt wird. Neben diesen beiden Redetheilen, oder vielmehr an ihnen entdeckte dann Aristoteles

articulae (*compagines orationis potius quam* us. Augustin. *Categ. decem c. 1*), die er *μοι* und *ἄρθρα* unterschied. Als Binder nicht nur das, was wir heute Conjunction sondern auch — ganz richtig — die *pro-relativa* (daß er auch *ἐγώ* dazu rechnete, Fehler); die *ἄρθρα* sind die Artikel und *nomina demonstrativa*. Daß er im *ῥήμα* das Charakteristische betrachtete, war r Blick; nur begreift man nicht, wie er ch das Adjectiv als eigene Kategorie er- da auf dieses das *πότε* nicht paßt. Die e Eintheilung der Nomina gelang Aristot- cht. Die Peripatetiker gaben *ὄνομα* und n Namen *λόγον στοιχεῖα*, *σύνδεσμοι* und nannten sie dagegen *λέξεως στοιχεῖα*, wäh- s. g. Dialektiker die letzteren *συγκατη- t, consignantia*, nannten.

Aristoteles waren es zunächst die Stoiker er ihnen vorzüglich Chrysipp und Dioge- lche tief eindringende logische und rheto- untersuchungen über die Sprache anstell- a ältere und neuere Stoiker nicht ganz n Meinung sind — man schritt fort —, so h mit den Angaben des Diogenes Laert.

Priscian über die Zahl der Kategorien, die Stoiker angenommen, nicht viel ma- lenon und Kleantes sollen vier gezählt Priscian spricht von fünf; ich finde Bei den späteren Stoikern hatten die Ka- folgende Gestalt:

Den Namen *ὄνομα* behielten sie nur für timmten Namen einer Person bei; den Ge- nen (*appellatio*. Priscian.) trennten sie vom nd nannten ihn *προσηγορία*, auch *ὄνομα* *μακρόν*.

Esbenso fiel ihnen das *ῥήμα* auseinander. ker ließen das von Aristoteles hervorge- *πότε* fallen und hielten sich, wie früher an die prädicative Natur des *ῥήμα*, waren darin consequent, daß sie den Infinitiv rh trennten. Das Verbum (*finit.*) nannten *ῥγόρημα*, für den Infinitiv behielten sie den Namen *ῥήμα*. Auch unterschieden *κατηγόρημα* das *ῥήμα πτωτικόν* oder *ῥήμα* *ν*, *verbum casuale s. participiale*, versäum- ß, aus demselben eine eigene Kategorie en, was erst Aristarch und diesem fol- e Römer thaten.

Die *σύνδεσμοι*, zu denen Aristoteles nicht ganz richtig — die Relativpronomen, son- ch — unrichtig — andere Pronomen ge- , wurden von den Stoikern mehr formell t, nämlich als *μέρος λόγου ἁπλωτον* (hier-

mit war das Relativpronomen ausgeschlossen), *συνδούν τὰ μέρη τοῦ λόγου*. So wurde Alles, was heute Präposition und Conjunction heißt, dahin gerechnet, jedoch so, daß sie aus den heutigen 5 Präpositionen, von ihnen *προθετικοὶ σύνδεσμοι* ge- nannt, eine eigene Abtheilung machten. *Prae- positionem quoque Stoici, conjunctioni copulantes, praepositivam conjunctionem vocabant*. Priscian.) Auch scheinen sie einen Theil der Ad- 10 verbien, obgleich diese nicht verbinden, zu den *σύνδεσμοι* gerechnet zu haben.

D. Die *ἄρθρα* fiengen die Stoiker an, in be- stimmte, *ὠρισμένα* — die persönlichen Prono- men —, und in unbestimmte, *ἀοριστάδη* — die 15 Artikel, die *Pronom. indefinita, interrogativa und relativa* — einzutheilen. Da sie die *σύνδεσμοι* als *μέρος λόγου ἁπλωτον*, die *ἄρθρα* dagegen als *στοιχεῖον λόγου πτωτικόν* (*διορίζον τὰ γένη τῶν ὀνομάτων καὶ τοὺς ἀριθμούς*) auffaßten, so mußten sie das Conjunctionale im Relativ-Pronomen un- 20 berücksichtigt lassen. Sie verfahren hier schon formal, während Aristoteles frisch auf die Sache losgegangen war und sich an die Bedeutung gehalten hatte. Indeß hatten sie den richtigen Tact, die unbestimmten s. g. Pronomen (auch die fra- 25 genden): *τίς, ποῖος, πόσος, τοιοῦτος, κ. τ. λ.*, de- ren Stelle bei den Artikeln freilich auch nicht die rechte ist, nicht zu den Pronomen zu zählen, wie es später die Römer thaten (*Romani, cum articulos non habeant, inter pronomina posuerunt*. Priscian.), und wie es heutzutage meist noch geschieht. Daß sie auch das Pronomen relativum nicht zu den Pronomen zählten, war wohlgethan; nur hätten sie es nicht zu den Artikeln, sondern 30 zu den *σύνδεσμοι* stellen müssen, was aber die Definition derselben unmöglich machte. Als ei- gentliche Pronomen betrachteten sie nur das Pro- nomen personale, reflexivum, possessivum, und wohl auch das demonstrativum.

E. Während Aristoteles und die älteren Stoiker das Adverb entweder noch gar nicht bemerk- ten oder es doch nicht vom Nomen unterschieden, machten jüngere Stoiker, die syntaktische Function der Wörter betrachtend, das Adverb entweder zu 40 einer eigenen Kategorie oder doch zu einer Ab- theilung. Priscian sagt: *Nec non etiam adverbia nominibus vel verbis connumerabant et quasi ad- jectiva verborum ea nominabant*. Einigkeit scheint bei den Stoikern über das Adverb nicht geherrscht zu haben 1), schon die vielen Benennungen spre- chen dagegen. Man nannte das Adverb *ἐπιρρήμα*, woraus die Römer ihr Adverbium gemacht; An- 45 dere nannten es *μεσότης*, Vermittler, eine Benen- nung, die nach Classen und Geppert von ganz

äußerlichen Rücksichten hergenommen sein soll, die uns aber einen tieferen Grund zu haben und auf die participiale Natur eines Theiles der Adverbien hinzudeuten scheint; noch Andere nannten das Adverb *πανδέκτης*, den Allumfasser, vielleicht, wie Lersch vermuthet, weil es so vielerlei: Weise, Ort, Zeit, Zahl u. s. w. bezeichnet.

Die erste, speculative Periode der Grammatik geht mit den Stoikern zu Ende. Stellen wir die Resultate der bisherigen Analyse zusammen. Wir haben:

Ὄνομα. (Nom. propr.)

Προσηγορία. (Appellatio.)

Κατηγορημα. (Verbum.)

Ῥῆμα. (Infinitiv.)

Ῥῆμα πτωικόν vel μετοχικόν. (Partic.)

Σύνδεσμος. (Conjunct. et Praepos.)

Ἄρθρον

a) *ἀριζόμενα* (Pronom. pers. reflex. possess. demonstrat.)

b) *ἀοριστώδῃ* (Artic., Pron. indef., interrog., relativ.)

Ἐπίρρημα — *μεσότης, πανδέκτης*. (Adverb.)

Die zweite, empirische oder formale Periode beginnt mit den ersten homerischen Diorthoten und lehnt sich bis auf die neueste Zeit herab an die Erklärung der Schriftsteller an. Seit Zenodot und Aristarch wurde die Sprachwissenschaft aus einer Freien eine Dienende; für die classischen Philologen erhielt sie die Bedeutung eines Hilfsmittels zum Verständniß der Classiker; für die *maitres* der neueren Sprachen war sie die arabische Wüste, die man nun einmal den Scholaren durchmachen lassen mußte, um ihn in das gelobte Land des Parlirens zu führen; die Pädagogen ernannten sie zur Bonne, oder, wenn man lieber will, zur Gouvernante. Es waren schlechte, drückende Zeiten für die arme Mißhandelte. Die Sprachwissenschaft ist (wie jede wahrhafte Wissenschaft) ein edles Weib, das dem Manne, der sich ihr in wahrhafter Liebe verbunden hat, auch nebenbei durch Besorgung von allerlei gemeinen Geschäften nützlich wird, und das recht gern; wird aber die Edle und Freie nur als Dienerin gebraucht, so rächt sie sich unwillkürlich an dem, der sie also mißhandelt: er hat wenig Gewinn von ihr.

Wir hätten in dieser zweiten Periode drei Epochen zu unterscheiden: die Griechen, die Römer, und die Neueren. Da aber die Neueren, welche die Grammatik in formaler Weise bearbeitet haben, über die Kategorien nichts Neues gesagt haben, und die römischen Grammatiker,

mit rühmlicher Ausnahme des gelehrten Varro, fast nur Nachtreter und Uebersetzer der Griechen sind, so bleiben nur diese zu betrachten.

Von Aristarch wissen wir bestimmt nur dieses, daß er die *προσηγορία* dem *ὄνομα* untergeordnet, dagegen die Präposition, die er *πρόθεσις* nannte, von den *σύνδεσμοι* getrennt hat. Wahrscheinlich hatte schon Zenodot aus den *ἄρθρα* zwei Kategorien gemacht: *ἀντωνυμία* Pronomen, und *ἄρθρον* Artikel. Wahrscheinlich machte schon Aristarch auch aus dem Particip eine eigene Kategorie²⁾; nur muß man sich verwundern, daß er nicht auch den Infinitiv, nach dem Vorgange der Stoiker, unter die *πρώτα μέρη* aufnahm.

Von Dionysius Thrax, der zur Zeit des Pompejus in Rom lebte und Schüler und Nachfolger des Aristarch war, hat sich eine handbuchartige Grammatik erhalten. In ihr werden acht Redetheile angenommen: *Τοῦ δὲ λόγου μέρη ὅπῃ, ὄνομα, ῥῆμα, μετοχή, ἄρθρον, ἀντωνυμία, πρόθεσις, ἐπίρρημα καὶ σύνδεσμος*. Beim *ὄνομα*, zu dem nicht nur die Eigen-, sondern auch die Gemein- und die Eigenschaftsnamen, sowie die Pronomina interrogativa und definita³⁾, auch die Numeralla gerechnet, und dem fünf Accidenzen: *γένεσις, εἶδος, σχήματα, ἀριθμοί, πτώσεις*, zugeschrieben werden, findet sich als neue Bestimmung nur die Eintheilung in *Concreta* und *Abstracta* (*σῶμα ἢ πρῶτον σημαῖνον*). Tempus und Numerus, Handeln und Leiden hatten schon Frühere am Verbum bemerkt; der Accidenzen werden acht aufgezählt: *ἐγκλίσεις, διαθέσεις, εἶδος, σχήματα, ἀριθμοί, χρόνοι, πρόσωπα, συζυγίαι*. Das Particip wird also definiert: *μετοχή ἐστὶ λέξις μετέχουσα τῆς τῶν ῥημάτων καὶ τῆς τῶν ὀνομάτων ιδιότητος*. *Παράδειγμα δὲ αὐτῇ ταῦτ' αὖ καὶ τῷ ῥήματι καὶ τῷ ὀνόματι, ὅπερ προσώπων τε καὶ ἐγκλίσεων*. Sonderbar, daß auch hier wieder der Infinitiv übersehen wurde. Dem Artikel wurde das Pronomen relativum beigegeben. Die *ἀντωνυμία* wurde als Pronomen gefaßt. Die Präposition wird erklärt als *λέξις, προτιθεμένη πάντων τῶν τοῦ λόγου μερῶν ἐν τε συνθέσει καὶ συντάξει*. Das *ἐπίρρημα* wird in fünf und zwanzig Classen eingetheilt; wir finden nicht nur die Interjectionen, sondern auch mehrere Verbalia darunter, wie denn auch Plinius Secundus (nach Charisius' Bericht) das Gerundium zu den Adverbien zählte. In der Aufzählung der Arten der Adverbien und ebenso der übrigen Kategorien, besonders des *ὄνομα*, findet sich überall eine merkwürdige Verachtung der Logik; man merkt, daß die Philosophen die Hand von der Grammatik gezogen haben.

Priscian, der wenig Eigenes gibt, indem er,

ers im allgemeinen Theile seiner Gramma-
m Apollonios Dyskolas, der unter Marc
n Rom lebte, und dessen Sohne Herodia-
britt vor Schritt folgte, ist in doppelter
ht interessant: einmal, weil er die grie-
Ansichten auf römischen Boden verpflanzt,
ach, weil er Manches genauer bestimmt
i ihm nehmen sich die Kategorien folgen-
en aus:

Nomen est pars orationis, quae unicuique 10
rum corporum seu rerum communem vel
m qualitatem distribuit. — Accidunt nomini
, species, genus, numerus, figura, casus.
yonisus Thrax mengt auch Priscian, oder
r sein Vorbild, die etymologische Einthei-
r Nomina in primitiva und derivativa und
mmatische Eintheilung bunt untereinander.
omina sind zunächst N. propria (κύρια),
pellativa (προσηγορικά), letztere werden
eilt in 1) Adjectivum (ἐπιθετικόν), 2) Ad-
dictum, d. h. quod sine intellectu illius, ad-
ictum est, proferri non potest, ut filius,
. (Also Substantiva, die eine Ergänzung
) , 3) Quasi ad aliquid dictum, z. B. Tag,
die Rechte, die Linke. Tag hat zu Nacht
hältniß, aber ich kann davon abstrahiren;
onymum, 5) Synonymum (gehören nicht
Grammatik), 6) Gentile (gehört der Wort-
an); 7) Interrogativum, ut qui? qualis?
? quot? quotus? 8) Infinitum⁴⁾, ut quis, qualis
Redditivum s. relativum, ut talis, tantus, tot,
lectivum, ut populus, plebs, 11) Dividuum
rtitivum, ut uterque, alteruter, quisque, sin-
is, 12) Facilitium, quod a proprietate sono-
imitationem factum est (gehört der Ety-
), 13) Generale, ut arbor, animal (der
, 14) Speciale, ut quercus, canis (eben-
15) Ordinale, ut primus, 16) Numerale,
, 17) Absolutum (der Gegensatz zu dem
genannten), 18) Temporale, ut mensis,
cale, ut propinquus, proximus; dann wer-
b bei den abgeleiteten patronymicum, pos-
s, comparativum, superlativum, diminuti-
denominativum etc. unterschieden. Man
stehen, daß die Logik nicht Priscian's
Seite war. Für uns hat nur der Umstand
e, daß die Interrogativa und Indefinita bei
men stehen.

Verbum est pars orationis cum temporibus
s sine casu, agendi vel patiendi significa- 50

Participium est pars orationis, quae pro
accipitur, ex quo et derivatur naturaliter,
i casum habens ad similitudinem nominis et

accidentia verbi absque discretionem personarum et
modorum. Lobenswerth ist, daß Priscian das Partic-
cipi nicht, wie die Späteren, als einen modus
verbi faßt, wobei freilich nicht zu begreifen ist,
warum er dem Infinitiv nicht dieselbe Ehre an-
thut; tadeln muß man, daß er das Particip dem
Verb mehr nähert als dem Nomen. Es werden
ja auch von Nomen Participien abgeleitet, z. B.
gleich im Deutschen: gestieft, gehört u. s. w.

IV. Der Artikel fehlt den Römern (Plinius
wollte hic als Artikel und als neunten Redetheil
betrachten); Apollonios, der im ersten Buche sei-
nes syntaktischen Werkes vom Gebrauche des
Artikels handelt, äußert die richtige Ansicht über
diese Kategorie, von der man sich nur wundern
muß, daß sie heutzutage noch nicht allgemein ist.
Die Stoiker hatten den Irrthum begangen, den
Artikel als Geschlechtswort zu fassen (στοιχείον
λόγου πτωτικόν, διορίζον τὰ γένη τῶν ὀνομάτων καὶ
τοὺς ἀριθμούς); Apollonios sah in der ἀναφορά
das Specifische des Artikels, das Hervorheben ei-
ner Person oder Sache.

V. Pronomen est pars orationis, quae pro no-
mine proprio uniuscujusque accipitur, personasque
finitas recipit. Die noch jetzt gewöhnliche falsche
Ansicht, nur mit einer neuen Gedankenlosigkeit
vermehrt.

VI. Praepositio est pars orationis indeclinabilis,
quae proponitur aliis partibus vel appositione vel
compositione. Eine ganz äußerliche, formale De-
finition, wo auch noch Syntaktisches und Etymo-
logisches confundirt wird.

VII. Adverbium est pars orationis indeclinabi-
lis, cujus significatio verbis adjicitur. (1)

VIII. Conjunctio est pars orationis indeclinabi-
lis, conjunctiva aliarum partium orationis, quibus
consignificat, vim vel ordinationem demonstrans. —
Species sunt copulativa, continuativa, subcontinuativa,
adjunctiva, causalis, effectiva, approbativa, dis-
junctiva, subdisjunctiva, discretiva, ablativa, prae-
sumptiva, adversativa, abnegativa, collectiva vel
rationalis, completiva.

Bei den Römern ist eigentlich nur Varro in-
teressant, da dieser allein auf eigenen Füßen steht.
Er hatte den richtigen Blick, in der Sprachwis-
senschaft zwei Seiten zu sehen: die impositio
(ὀνομασθεσία) und die declinatio. Die Benennun-
gen haben für Varro ihren Grund in der Willkür
(impositio est in nostro dominio), dagegen sieht
er in der Flexion Gesetzlichkeit (quemadmodum
quisque vult imponit nomen; at declinat, quemad-
modum vult natura). Was dann die Kategorien
betrifft, so vereinfacht Varro dieselben sehr, in-
dem er nur vier annimmt:

- I. Verbum (*habet tempora neque casus, ut docet, facit, lego, legis*).
- II. Nomen (*habet casus neque tempora, ut docilis, facilis, lectio, lector*).
- III. Participium (*utraque habet, ut docens, faciens, legens, lecturus*).
- IV. Adverbium (*neutrum habet, ut docte, facete, lecte, lectissime*).

Das Nomen theilte er ein in:

- 1) Provocacula, *ut quis, quae*.
- 2) Vocabula, *ut scutum, gladius*.
- 3) Nomina, *ut Romulus*.
- 4) Pronomina, *ut hic, haec*.

Die Präpositionen muß er zu den Adverbien gezählt haben; wo er die Conjunctionen untergebracht, wissen wir nicht.

Bei Donatus und Probus hört alles Untersuchen auf, die Grammatik ist eine fertige Dogmatik geworden. Für eine solche hat man sie denn auch alle die Jahrhunderte hindurch bis auf die neueste Zeit genommen, und wie Kästner meinte, die Lehrbücher der Geometrie seien um so schlechter, je mehr sie sich von Euklid entfernten, so meinten die Philologen, mit Donat sei die Grammatik abgeschlossen. Große Gelehrte vermehrten den grammatischen Stoff, aber das System, besonders die Kategorienlehre, war ein für allemal fertig. In diesem Stücke ist z. B. Jacob Grimm nicht weiter als die ordinären Grammatikmacher. Bei Donat ist nun die Ordnung der Kategorien folgende:

I. Nomen (nebst Adjectiv und Numerale), II. Pronomen, III. Verbum, IV. Adverbium, V. Participium, VI. Conjunctio, VII. Praepositio, VIII. Interjectio. Letztere hatte Rhemmius Palaemon von dem Adverb getrennt, und so erhielt der Römer für den fehlenden Artikel einen achten Redetheil.

Mit Sauctius, dem grammatischen Doctor Luther, beginnt die dritte Periode, die Zeit der auf Empirie fußenden Speculation. Da indeß die historische und die vergleichende Sprachforschung erst in unseren Tagen begonnen hat, so können diejenigen Grammatiker des sechszehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, welche sich nicht, wie der Haufe, an Donat gehalten, sondern selbst gedacht und etwas Neues herausgebracht haben, nur als Vorläufer der dritten Periode gelten. Ich darf wohl voraussetzen, daß den Lesern ihre Versuche bekannt sind: die *Grammaire générale* von Port-Royal, der Hermes von Harris, Bernhardi, Roth, Vater, *Silvestre de Sacy*, Hermann's *de emendanda lat. gr. u. s. w.* sind überall verbreitet. Auch darf ich die seit den

letzten zwanzig Jahren gemachten Vorschläge als bekannt annehmen. Ich werde nur über Becker's Eintheilung der Wortarten einige kritische Bemerkungen machen⁵⁾ und dann eine neue Eintheilung vorschlagen, welche der Leser mit den von Andern vorgeschlagenen vergleichen wolle.

Becker's Kategorientafel ist nun folgende:

Zuerst werden Begriffs- und Formwörter unterschieden. Als Begriffe bezeichnet Becker nur die Vorstellungen von a. Personen und Sachen (einem Sein) und b. von ihren Thätigkeiten. Formwörter (den Flexionsformen syntaktisch coordinirt) werden als Ausdruck für die Beziehungen der Begriffe a. zueinander und b. zum Sprechenden, durch welche die Begriffe zu Gedanken werden, aufgefaßt.

Drückt ein Wort den Begriff der Thätigkeit und zugleich das Urtheil des Sprechenden aus, so heißt das Begriffswort Verb; drückt es nur den Begriff der Thätigkeit und nicht zugleich das Urtheil aus, so heißt es Adjectiv.

Da eine Classe von Adverbien Begriffswörter sind, so erwähnt Becker das Adverb am Ende der Begriffswörter und zwar so: „Adverbien sind Wörter, welche nicht, wie die Verben, Adjectiven und Substantiven, besondere Formen von Begriffen ausdrücken, sondern diejenigen Beziehungsverhältnisse der Thätigkeit bezeichnen, welche nicht den Begriff des Verbs oder Adjectivs ergänzen, und denen es insbesondere eigenthümlich ist, daß sie nicht, wie die Verben, Adjectiven und Substantiven, flectirt werden.“

Die Beziehungen sind 1) Beziehungen der Begriffe aufeinander, und zwar a. Beziehung einer Thätigkeit auf ein Sein, nämlich α. die prädicative (der Baum blüht), β. die attributive (der blühende Baum); b. Beziehung eines Seins auf eine Thätigkeit, γ. die objective Beziehung, welche α. ergänzend, β. bestimmend oder adverbial ist. — 2) Beziehungen der Begriffe auf den Sprechenden, und zwar a. Beziehung einer Thätigkeit auf den Sprechenden; nämlich α. Modus (Wirklichkeit, Möglichkeit, Nothwendigkeit), β. Tempus, γ. Raum-, δ. Größenverhältniß (Intensität und Frequenz); b. Beziehung eines Seins auf den Sprechenden, nämlich α. die Personalbeziehung, β. das Größenverhältniß. — Was aus diesen Beziehungen nicht durch Flexionsformen ausgedrückt werden kann, das wird durch Formwörter genächt, deren es folgende gibt:

1. Die Pronomen.

2. Das Verb Sein. („Dieses Verb drückt nicht, wie andere Verben, den Begriff einer ausgesagten Thätigkeit aus, sondern es bezeich-

dem Adjectiv das aussagende Ur-

die Hilfsverben der Zeit: Haben und Werden die Hilfsverben des Modus: Können, dürfen, wollen, sollen, müssen und lassen. 5
die Zahlwörter.

die Präpositionen.

die Conjunctionen.

die adverbialen Formwörter des Ortes (hier, unten etc.), der Zeit (jetzt, bald, schon), 10
wie (wie, so), des Modus (nicht, ob, vieler Größe (sehr, kaum, oft u. s. w.).

zu den angeführten Arten von Begriffswörtern sind alle Wörter der Sprache

. Es finden sich aber in der Sprache 15
sondere Lautgebilde, welche man Inter-, oder auch Empfindungswörter nennt.

Wir setzen diese Kategorientafel an, so finden 20
Becker sich einerseits an die hergebrachte Eintheilung hält und die meisten Fehler reproducirt, daß er aber andererseits Neue bringt. Wir betrachten nur das, was eigentlich ist.

den Namen „Begriff“ wollen wir nicht 25
aber jedenfalls ist er übel gewählt. Warum die Begriffe (d. h. die Vorstellungen) dieserlei Art: Vorstellungen von Seiendem

Thätigkeiten sein sollen, ist nicht abzusehen. Aristoteles, Kant, Hegel, die sich auf 30
dieses verstanden, haben das Thun für kein Qualitäts-, dem Quantitäts-, dem Modalitäts-, manchem anderen Begriffe Uebergeordnet.

Läßt sich aber für diese primäre Ermangelung eines logischen Grundes 35
finden? Eben so wenig. Zusetzt die Etymologie dagegen. Anstatt mit Becker zu sagen (Grimm drückt sich

aus: scheinen), alle Wurzelwörter 40
rben, muß man sagen: es gibt eine Classe von Wurzeln (Bopp nennt sie unrichtig Verbal-), aus denen theils Verben, Adjectiven

stammen, theils nur Adjectiven und Substantiven, theils nur Adjectiven und Sub-

stammen. Wie man sich auch anstrengt, 45
Substantiva und Adjectiva wird man nie zurückführen können, und wir meinen zu dürfen, daß manche der von Grimm

Wege der Conjectur gebildeten starken 50
die jetzt nicht mehr existiren, von denen Adjectiva und Substantiva deriviren sollen, nicht existirt haben. Adjectiv und Sub-

stantiv sind etymologisch eben so ursprünglich als 55
b und nur das darf behauptet werden, daß der Masse der Nennwurzeln die Verben

hervortreiben und eine Menge von

Adjectiven und Substantiven sich diesen unterordnen, während nicht zu leugnen ist, daß Substantiva und Adjectiva selbständig den Wurzeln entsprossen können. Gehen wir dann auf den Begriff der Redetheile, so ist es unmöglich, das Adjectiv dem Verb zuzugesellen, wie Becker es 5
thut. Die aristarchische Grammatik, welche es zum Nomen stellte, hatte Unrecht; aber Becker hat ebenfalls Unrecht. Der Begriff der Thätigkeit paßt nicht einmal auf alle Verben, noch weniger auf die meisten Adjectiven: das Verb steht unter der Kategorie des Geschehens, das Adjectiv unter der Kategorie der Qualität. Welche Stelle dem Adjectiv gebührt, wird sich unten zeigen. 10
Das ist richtig, daß es dem Substantiv und dem Verb nicht ohne Weiteres als Drittes coordinirt werden darf: darin haben die antiken Grammatiker und Becker Recht.

Die Becker'sche Definition vom Adverb läßt

Viel zu wünschen übrig. Der Fehler kommt hauptsächlich daher, daß Becker die „Begriffsadverbien“ und die „adverbialen Formwörter“ 15
nicht zu trennen gewagt, überhaupt nicht bemerkt hat, daß das Adverb gar keine Kategorie ist. (Wovon unten.) Uebrigens ist es

fast unbegreiflich, wie Becker im Adverb nur eine Beziehung, nicht aber einen Begriff sehen kann, indem doch die Vorstellung schön, werde 20
sie nun einem Dinge, z. B. die schöne Rose, beigelegt oder einem Geschehen, z. B. er starb schön, er schreibt schön, in beiden Fällen dasselbe thut. Daß das Adverb den Begriff des Verbs

oder Adjectivs nicht ergänzt, scheidet das Adverb nicht vom Adjectiv; auch dieses, als Attribut 25
stehend, ergänzt das Substantiv nicht (wie dies z. B. oft der Genitiv thut: der Vater des), sondern bestimmt es. Daß endlich das Adverb

nicht wie Substantiv, Adjectiv und Verb flectirt wird, hätte auf den Gedanken bringen sollen, 30
daß wenigstens die „Begriffs“-Adverbien keine eigene Kategorie sein können, sondern zu einer anderen Kategorie gehören müssen.

Becker's Lehre von den Beziehungen bedarf einer Revision, und wäre es auch nur, um für 35
das Genus eine Stelle zu finden, das bei Becker weder unter den Begriffen, noch — wie der Numerus u. s. w. — unter den Beziehungen einen

Platz gefunden hat. Eben so ist es mit dem Artikel, der in der Becker'schen Theorie auch 40
keine organische Stelle findet. Da wir es indeß hier nur mit den Kategorien zu thun haben, so gehen wir zu den Formwörtern über, die nach Becker

1) Beziehungen der Begriffe ausdrücken und 2) vielfach die Stelle von Endungen einnehmen sollen. 45

Als Endungen lassen sich die Hilfsverben und oft die Copula betrachten; Beziehungen der Begriffe aufeinander drücken die Präpositionen und die Conjunctionen aus, Beziehungen auf den Sprechenden die Pronomen und die Pronominaladverbien. Schon der Umstand, daß hier drei sehr verschiedene Functionen unter Eine Kategorie gebracht sind, und doch der Artikel so wenig wie das Numerales darin Platz findet, läßt vermuthen, daß die Ansicht, auf welcher sowohl die Eintheilung in Begriffs- und Formwörter als die Definition und Aufzählung der Formwörter beruht, eine mehr oder minder irrige, wenigstens nur halb wahre ist. Und so verhält es sich.

Gehen wir Becker's Formwörter durch:

1. Die Pronomen. Becker hat darin Recht, daß er sie von den Substantiven und Adjectiven trennt; es ist aber ein Irrthum, wenn dieselben keine Vorstellung („Begriff“) ausdrücken, sondern den Begriff eines Seins nur durch seine Beziehung zu dem Sprechenden bezeichnen sollen. Fürs Erste liegt in den Pronomen ein sehr wesentlicher Inhalt, wie denn z. B. in dem Worte *mein* oder dieser ein Doppeltes liegt, nämlich die Vorstellung des Eigenthums oder des Orts, und die Vorstellung der Person; — fürs Zweite ist nicht immer eine Beziehung zum Sprechenden vorhanden: *Ich* habe den Mann gefunden, den du gesucht hast. Inconsequent ist es auch, daß Becker die Adverbialpronomen später bei den Adverbien noch einmal vorkommen läßt; mit demselben Rechte hätte er die Personalpronomen bei den Substantiven und die Possessivpronomen bei den Adjectiven aufführen müssen. Auch dieses hätte darauf führen können, daß die Adverbia keine Kategorie bilden dürfen. Die s. g. unbestimmten Pronomen sind gar keine Pronomen, sondern Substantiva von sehr allgemeiner Bedeutung.

2. Das Verb *Sein*. Becker faßt dasselbe nur als Copula auf, was einseitig ist. Dieses Verbum ist zunächst ein Verb wie ein anderes: *Gott ist*, er ist hier. Daß es aber das inhaltsärmste (abstracteste) unter allen Verben ist⁶⁾ — denn jedes andere Verb drückt das Sein und noch eine Bestimmtheit des Seins aus —, und deshalb Copula werden konnte, dies macht es noch nicht zu einem Worte, das nur eine Beziehung ausdrückt. Sage *ich*: Er ist krank, so drückt das ist eben das Sein aus, was in dem Krank nicht liegt; die Beziehung wird an dem Hilfsverb, durch dessen Flexion, ausgedrückt. Das Verbum abstractum hat weniger Inhalt als andere Verben, aber es hat Inhalt.

3. Die Hilfsverben des Tempus und Modus. Da Niemand wird leugnen können, daß *ich* habe und *ich* werde in *ich* habe Geld, *ich* habe geschlafen; *ich* werde groß, *ich* werde geliebt, etymologisch Dasselbe sind; da ferner Jedermann zugeben wird, daß *Haben* und *Werden* Vorstellungen sind: so haben wir hier „Formwörter“, die zugleich „Begriffswörter“ sind. Nun kann aber nach den Gesetzen logischer Eintheilung Dasselbe nicht zwei entgegengesetzten Kategorien angehören. Wie nun das Pronomen *Ich* und die Conjunction *Wenn* und *Aber* Substantiv werden kann (das *Ich*, das *Wenn* und *Aber*); so können auch *Haben*, *Werden*, *Sein*, *Können*, *Mögen*, *Sollen* u. s. w. Hilfsverben und als solche Formwörter werden; Becker aber hat Unrecht, sie ohne Weiteres als Formwörter zu bezeichnen. Und zwar in doppelter Hinsicht: einmal darum, weil man doch wohl nur dasjenige Wort Formwort nennen darf, was stets als solches auftritt, z. B. die Präpositionen, die Artikel — wer zuweilen selbst fährt, ist darum noch nicht Kutscher zu nennen —; dann aber, weil Becker ganz und gar die Natur der Verben können, mögen, dürfen, wollen, sollen, müssen und lassen verkannt hat. Diese Verben sind weit entfernt, bloße Formwörter zu sein, sie sind Verben wie alle andere, nur ist ihr Object ein Infinitiv (*Ich* will gehen, *Er* mag nicht arbeiten, *Ich* kann es nicht gestatten). So lange diese Verben ihre Bedeutung nicht verändern, so lange *Können* = die Kunst oder die Kraft haben, *Mögen* = die Lust haben, dürfen = die Befugniß haben u. s. w. bedeutet⁷⁾, so lange sind sie Verben wie alle andere: die Vorstellungen, welche sie ausdrücken, haben mit dem Modus (dessen Erklärung bei Becker in keiner Weise genügt) nichts zu thun. Formwörter oder Hilfsverben werden diese Wörter erst, wenn sie ihre Bedeutung verändern⁸⁾, z. B.: *Er* kann verhindert sein (Möglichkeit, kein Können!), *Er* mag kommen (*Ich* gestatte es; nichts von Lust haben!), *Er* mag krank sein (Möglichkeit!), *Er* soll krank sein (kein Sollen, sondern nur *Man* sagt!), *Es* dürfte zu spät sein (kein Dürfen, sondern nur Vermuthung), *Er* muß bald hier sein (kein Müssen, sondern nur Gewißheit), *Es* wollte Abend werden (kein Wollen, sondern nur eine Umschreibung des Tempus) u. s. w.

4. Das Numerales. Die Formwörter sollen nach Becker nicht Begriffe, sondern nur Beziehungen der Begriffe ausdrücken und Endungen vertreten. Nun kann man die Numeralia zuvörderst nicht als Endung betrachten. Der Numerus (den Becker

richtig auffaßt) zeigt durch Flexion an, ob es als Einheit oder Allheit, zusammengefaßt (Dual) oder unbestimmte Mehrzueinanderfassung ist; die Numeralia nun vertreten die Endungen, sondern sie begleiten das, indem sie ihn bestimmen: Sechs Pferd-e. So wenig drückt das Numerales eine von den Beziehungen der Begriffe auf einander³⁾ aus. Das Numerales tritt bestimmend zu einem oder zu einem Verb, es steht adnominal verbal (sechs Pferd-e, er kam zweimal), oder das Adjectiv, nur bestimmt dieses qualitativ. Die attributive Beziehung wird einigermaßen an dem Numerales ausgedrückt (ein Mann, ein-e Frau, tres, tria), das selbst ist viel mehr als bloße Beziehung. Noch weniger kann man, wie Becker es in Numerus und im Numerales eine Beziehung auf den Sprechenden sehen, und ich verweigere Antwort, die Becker mir einmal auf Einwurf gab: „Wenn Sie sechs Pferde sagen, sagen Sie sie ja zu sechs Pferden“ noch heute mein Ich ist dein Du, mein Dieser dein mein Hier dein Dort (dieser Umstand verdeutlicht die Pronomen noch nicht zu Formwörtern): aber nehmt hunderttausend Menschen, es gibt ihnen ein Bild, worauf drei Männer und Alle werden, Jeder in seiner Sprache: Ich sehe drei Männer. Die Quantifizierung ist keine persönliche, sondern just so ähnlich als die Qualitätsbestimmung, ja es ist weniger Subjectives an als jener: was groß nennt, erscheint manchmal dem kleinen; aber sechs ist für Alle sechs.

Die adverbialen »Formwörter«. Was von Numeralien gilt, das gilt von diesen: auch keine Formwörter. Daß ein Wort neben dem auch eine Beziehung auf den Sprecher ausdrückt, oder, daß es irgend eine Orts-, Zeit- oder sonstige Bestimmung mit einer Beziehung auf den Sprechenden ausdrückt, das ist noch nicht zum Formworte. Dann gibt es adverbiale »Formwörter«, in denen eine Beziehung nicht liegt. Man nehme nicht, daß Becker das Modusverhältniß anzeigen will. Die Negation läßt aber den Modus ganz unberührt; ob ich sage: Er kommt, er kommt nicht, ist der Indicativ; komm, komm nicht, ist Imperativ. Gleiches gilt von Becker'schen von der Intensität und Frequenz: sehr, oft, selten u. s. w. Die Anwendung dieser hängt insofern von dem Sprechenden ab, vielleicht es sehr warm findet, wenn B es sei ein wenig kühl; als A viel-

leicht meint, C komme selten, während B meint, C komme oft. Das sind aber Verschiedenheiten des Urtheils, die mit der Grammatik Nichts zu schaffen haben, so wenig es die Grammatik angeht, wenn A ein Bild schön und B dasselbe Bild häßlich nennt.

6 u. 7. Dagegen sind die Präpositionen und Conjunctionen wirkliche Formwörter, obgleich auch sie nicht ohne Inhalt sind, wie denn jedes Wort eine Vorstellung (»Begriff«) bezeichnet. Aber der Inhalt ist, ganz wie der Inhalt, der in den Flexions- und etymologischen Formen liegt, ein solcher, der nicht selbständig auftreten kann. Und weil er oft genug durch bloße Formen ausgedrückt wird, so ist der Name Formwort sehr gut gewählt. Nur sind nicht bloß Präpositionen und Conjunctionen Formwörter, sondern auch Artikel und Relativpronomen. Wovon unten.

Becker läßt die hergebrachte Eintheilung der Kategorien sonst bestehen, nur daß er das Adjectiv vom Nomen wegnimmt, um es zum Verbum zu stellen. Und so haben wir die Kritik der überlieferten Kategorientafel bis hierher verschieben können. Indeß liegen die Fehler dieser Kategorientafel so offen zu Tage, der Mangel eines genügenden Principium divisionis, die barbarische Vermengung des logischen, des syntaktischen und des etymologischen Gesichtspunctes, überhaupt die Confusion gibt sich überall so grell und schroff zu erkennen, daß Niemand diese Mängel übersehen kann. Kommen wir denn in Gottes Namen zu unserm eigenen Vorschlage.

Um den Leser in den Stand zu setzen, sich auf der Stelle zu orientiren, schicke ich das Resultat voraus.

Die Wörter sind:

A. Empfindungswörter.

B. Nennwörter.

I. Verbum.

II. Substantiv.

III. Participialia:

1. Adjectiv. (a. adnominales, b. adverbiales¹⁰⁾).

2. Particip. (a. adnominales, b. adverbiales¹¹⁾).

3. Infinitiv nebst Gerundium und Supinum. (a. adnominal, b. adverbial.)

C. Deutewörter.

I. Grund- oder Urpronomen, reine Personwörter.

1. Pronom. person. (Ich, du, er etc.)

2. Pronom. reflex. (sibi, se.)

3. Selbst (— *met*, *me*.)

II. Bestimmende Pronomen und Numeralia.

1. Possessiv-Pronomen.

2. Demonstrativ- und Interrogativ-Pronomen.
a. Adnominal; b. Adverbial.

3. Numeralia. a. Adnominal; b. Adverbial.

III. Formwörter.

1. Des einfachen Satzes:

- a. Artikel.
b. Präpositionen.

2. Des Satzgefüges:

- a. Relativ-Pronomen.
b. Syntaktische Conjunctionen oder Fügewörter.

3. Der Satzverbindung:

- Parataktische Conjunctionen oder Bindewörter.

Wir haben diese Tafel nun zu erläutern und zu rechtfertigen.

Die oberste Eintheilung in Empfindungs-, Nenn- und Deutewörter¹²⁾ beruht nicht nur auf einem logischen, sondern auch auf etymologischem Grunde. Oder richtiger: Ob ich die Wörter logisch oder etymologisch betrachte, sie zerfallen mir jedesmal in drei Classen. Beginnen wir mit der logischen Betrachtung. Der ganze wortbildende Proceß verläuft sich in drei Stufen. Zuerst kann das durch irgend ein äußeres Object oder auch durch seine bloße Imagination erregte und afficirte Ich auf ganz subjective Weise seine eigene Erregtheit aussprechen, und zwar so, daß nur die Empfindung, nicht zugleich die Vorstellung des Empfundenes ausgesprochen wird. Dies geschieht durch das Empfindungswort. Die Empfindung setzt aber ein Empfundenes voraus, ein Etwas, das die Empfindung veranlaßt; bringt sich das Ich dieses Etwas zum Bewußtsein, erhebt sich das Ich von der Empfindung zur Anschauung und will es dann die Anschauung zur Vorstellung (die verallgemeinerte Anschauung) machen, so entstehen zweitens die Nennwörter, Wörter für die Dinge, das Geschehen, die Qualitäten der Dinge, die Weise des Geschehens und der Qualitäten u. s. w. (Natürlich haben sämtliche Substantiva, Verba, Adjectiva u. s. w. ursprünglich sinnliche Bedeutung; auf Intelligibles übertragen sind alle diese Wörter Metaphern.) Waren die Empfindungswörter rein subjectiv, so sind die Nennwörter rein objectiv, der Mensch spricht in ihnen, ohne alle Rücksicht auf seine Person, bloß das Gegenständliche aus¹³⁾. Das Dritte ist dann, daß das Ich, wie es sich oben mit der Gegenständlichkeit erfüllte, jetzt umgekehrt die Gegenständlichkeit mit sich selbst erfüllt, sie in Beziehung zu seiner Persönlichkeit bringt, ihr sein Siegel aufdrückt, sie sich realiter oder idealiter (für das Erkennen) unterwirft: mein Pferd; diese Blume;

er ist hier, dort, oben, unten u. s. w. Und so entstehen die Deutewörter. Sie sind subjectiv-objectiv, während die Empfindungswörter nur subjectiv, die Nennwörter nur objectiv waren. Hoffentlich ist diese erste Eintheilung logisch gerechtfertigt; so viel ich sehe, spricht sie die reine Dialektik der Sache aus. Die Eintheilungsglieder schließen sich gegenseitig aus, und dann haben auch die armen Interjectionen, die man bisher gar nicht unterzubringen wußte und nur so nachschleppte, endlich eine feste Stelle gefunden. — Sehen wir nun zu, wie sich diese Classification zur Etymologie verhält. Soll sie sich rechtfertigen, so müssen sämtliche Wörter einen dreifachen Ursprung haben. Und so ist es. Bopp, W. von Humboldt und Schmitthenner haben nachgewiesen, daß es zwei ganz verschiedene Classen von Wurzeln gibt: 1) diejenigen, welche das Materielle, das sich in Gestalt und Farbe, in der hörbaren Bewegung, überhaupt in dem Eindruck auf die Sinne darstellt, bezeichnen; von ihnen sind die Nennwörter gebildet — Schmitthenner's Nennwurzeln, Bopp's Verbalwurzeln; — 2) diejenigen, welche das Immaterielle, Geistige, die Vorstellungen von Person, Ort, Zeit, Zahl u. s. w. bezeichnen; von ihnen sind die Deutewörter gebildet — Schmitthenner's Deutewurzeln, Bopp's Pronominalwurzeln. — Mit den Empfindungswörtern verhält es sich nun also: Die Wurzel ist die im Tone verleblichte Empfindung; erhebt sich die Empfindung zur Vorstellung, so entwickelt sich die Wurzel, dieser unentwickelte Keim, zum Worte; indem die Empfindungswörter aber eben nur die Empfindung, nicht aber die Vorstellung des Empfundenes ausdrücken, so sind sie als real existierende Wurzeln anzusehen, als Wurzeln in der allereinfachsten Gestalt, wie sie denn gewöhnlich nur aus einem Vocal bestehen, dem oft der bloße Hauch oder ein Halbvocal (j. w) beigesellt ist¹⁴⁾.

Wir kommen nun zur zweiten Eintheilung und haben diese zu rechtfertigen. Die Empfindungswörter sind, weil unentwickelt, keiner weiteren Eintheilung fähig. Indem aber die Nennwörter und die Deutewörter specifisch verschieden sind, weil wir es dort mit Vorstellungen zu thun haben, die sämtlich ursprünglich auf sinnlicher Wahrnehmung, dem Aposteriori, beruhen, hier dagegen mit Vorstellungen, die aus innerer Anschauung stammen: so kann das Eintheilungsprincip für beide Classen nicht dasselbe sein. Bei den realen Kategorien muß die Grammatik auf die Realität, bei den idealen muß sie auf das Ich Rücksicht nehmen, jedoch so, daß sie in beiden

icht vergißt, daß sie Grammatik, nicht
 sik ist. Eben so wenig darf sie verges-
 sie nicht nur Syntax, sondern auch Fle-
 re ist.

nun zunächst die realen Kategorien be-
 bedarf der Gegensatz von Verbum und
 iv keiner Rechtfertigung, weil er ein all-
 zugestandener ist. Jenes nennt Gegen-
 wirkliche oder gedachte), dieses das, was
 und in den Gegenständen geschieht. Da-
 10uß es gerechtfertigt werden, daß wir Par-
 d Infinitiv vom Verb trennen und diese
 n mit dem Adjectiv zu Einer Kategorie
 alia) vereinigen. Auch ist über das Ver-
 en des Adverbs, als eigener Kategorie,
 15chaft zu geben.

man nun auch das Verb definiren möge,
 n mit Platon und den Stoikern auf seine
 ive Natur, oder mit Aristoteles auf das
 , oder mit der aristarchischen Grammatik
 20Umstand, daß es Tempora, Modi und
 hat, den Accent, in keinem Falle hat
 und Infinitiv (Gerund. und Supinum) in
 nition Raum. Der begriffliche Unterschied
 bar: das Verb prädicirt; Infinitiv, Gerun-
 25dum und die Participien prädiciren
 er formelle Unterschied ist eben so klar:
 b wird conjugirt, es hat Tempora, Modi
 sonen: die Participalia des Verbs haben
 on dem, man kann am Infinitiv und am
 nicht Tempora ¹⁵⁾ ausdrücken; diese For-
 en keine Modi, noch sind sie Modi, eben
 30g haben sie Personen. Man rechnet lie-
 ieben u. s. w. mit eben demselben Rechte
 b, womit man lieblich oder die Liebe
 hnen würde. Es kommt mir hier zu Statten,
 den historischen Weg gegangen bin. Die
 rammatik — bis auf Bröder — hat das

als eigene Kategorie gelten lassen; die
 haben den Infinitiv (ῥῆμα) vom Verb
 40ῥημα) getrennt; Dionysius Thrax und Pli-
 andus (nach Charisius' Zeugniß) haben
 undium u. s. w. zu den Adverbien ge-
 also vom Verb getrennt. Man sieht, daß
 b allein es bin, der diesen Einfall hat,
 45gewichtige Vorgänger und Autoritäten habe,
 nicht ganz consequent gewesen sind, so
 e heutige Grammatik consequent ist, wenn
 vom Verb gebildeten ¹⁶⁾ Participialien bei
 läßt, das Adjectiv dagegen (was die Alten
 50aten) vom Substantiv trennt.

achten wir meine dritte Hauptkategorie:
 ticipialia, näher. Ich verstehe Wörter
 , die zwischen Substantiven und Verben

die Mitte halten, Mittelwörter, ungefähr, wie die
 gewöhnliche Grammatik die Participien definirt.
 Gehen wir zunächst vom Begriffe aus. Die Sub-
 stantiva nennen Gegenstände, die Verba das, was
 an, in, mit oder von den Gegenständen geschieht;
 die Participialia unterscheiden sich haarscharf von
 ihnen. Z. B. das Adjectiv. (Ich nenne nicht nur
 5allus so, sondern auch alle; nehme das Wort
 als Bei-Wort, und unterscheide adnominales
 10[allus, a, um] und adverbiales [alle] Adjectiv.)
 Ganz allgemein nennt das Adjectiv eine Qualität
 (Eigenschaft, Beschaffenheit). Nun kann 1. ein
 Gegenstand qualificirt werden (eine schön e
 Blume: adnominales Adjectiv), 2. ein Geschehen
 oder eine Qualität (er schreibt schön, ein schön
 15verlebter Tag: adverbiales Adjectiv), 3. kann die
 Qualität als Name für einen Gegenstand benutzt
 werden (der Schöne, das Schöne: substantivi-
 sches Adjectiv), 4. endlich kann die Qualität von
 einem Gegenstande prädicirt werden (die Blume
 20ist schön: prädicatives Adjectiv). Weil nun das
 Adjectiv wie ein Weberschiff bald beim Substan-
 tiv, bald beim Verbum steht, so nenne ich es
 ein Participiale, mache aber (hierin den Alten
 und Becker folgend, die es einer höheren Kate-
 25gorie [jene dem Nomen, dieser dem Tätigkeits-
 begriffe] unterordnen) aus ihm keine dem Sub-
 stantiv und Verb coordinirte Kategorie, sondern
 subordinire es der Kategorie Participialia ¹⁷⁾. Ich
 30coordinire es den vom Verb gebildeten Participi-
 alien. Der spezifische Unterschied zwischen dem
 Adjectiv und den vom Verb gebildeten Participi-
 alien besteht nun in den beiden Accidenzen
 actio und genus (verbi), welche die letzteren noch
 vom Verb haben und die dem Adjectiv fehlen.
 Das Gemeinsame ist der participiale Charakter.
 Das Particip ist 1. adnominal (der Knabe, sin-
 gend...), 2. adverbial (er kam singend: in den
 35romanischen Sprachen das Gérondif, im Abd. o),
 3. kann es a. Substantiv (der Denkende) und
 b. Adjectiv (der denkende Mensch) werden,
 4. prädicativ stehen: sie war leidend, er ist
 (wird) von Allen geliebt. Gleiches gilt vom
 Infinitiv ¹⁸⁾, von dem Gerundium und Supinum
 40nur Nebenformen sind, wie das Adverbiale alle
 Nebenform von dem adnominalen allus, das ad-
 verbiale en disant (von in dicendo) nur eine Ne-
 benform von dem adnominalen disant (von dicens)
 ist. Der Infinitiv mit diesen seinen Nebenformen
 45steht 1. adnominal (die Kunst zu lieben, d'ai-
 mer, amandi), 2. adverbial (ich gehe schlaf-
 en, cubitum etc.), 3. wird er Substantiv und
 steht hier als Subject und als Object, 4. wird er
 mit einer Copula Prädicat. Das Participialische

in den Participialien beruht syntaktisch darauf, daß diese Wörter adnominal und adverbial gebraucht werden, — dies ist das Wesentliche; daß sie auch Nebenfunctionen ausüben, andere Kategorien vertreten, ist mehr Nebensache —; forinal darauf, daß ihre Accidenzen sich theils beim Substantiv, theils beim Verb wieder finden.

Aber das Adverb? Nun das Adverb bleibt wo es kann; ich kenne keine Kategorie dieses Namens, ich kenne nur ein syntaktisches Verhältniß, das ich das adverbiale nenne, und Wörter aus allen möglichen Kategorien, die adverbial stehen können. Sehen wir, nach welchem Princip man eine Kategorie, »Adverbium« genannt, gebildet hat. Vielleicht nach dem syntaktischen Princip. Dann muß eine Kategorie Adverb da sein, dann darf aber nicht mehr Substantiv, Verb u. s. w. eingetheilt werden, sondern man muß 1. Subjectwort (Substantiv, Pronomen u. s. w. im Nominativ, Infinitiv u. s. w.), 2. Prädicatswort, 3. Objectwort (Substantiv, Pronomen u. s. w. im Accusativ, Dativ u. s. w., Infinitiv u. s. w.), 4. Adnominale (Adjectiv, Substantiv im Genitiv, Infinitiv mit zu u. s. w.), 5. Adverb eintheilen, wo dann (wie dies in der alten Grammatik wirklich geschieht) die Kategorie Adverb 1. Substantiva (abends, flugs), 2. Adjectiva (schön, rechts, links), 3. Participia (eilends, diligenter), 4. Pronomen (da, wo, hier), 5. Numeralia (erstens) u. s. w. enthält, also in der That, um mit den Stoikern zu reden, ein πανθέτης, eine Colluvies, ein wahres Chaos ist. Also man entscheide sich. Soll eine Kategorie Adverb in der bisherigen Weise bestehen, nun so sei man consequent und bilde die andern Kategorien nach demselben Princip; will man die Kategorien Substantiv, Verb u. s. w. beibehalten, so schaffe man die Kategorie Adverb ab. Ohnedies macht sie auf jeden Menschen, der ein nur leidliches logisches Gewissen hat, einen höchst peinlichen Eindruck wie alles Chaotische, Wüste, Unordentliche. — Die Syntax ist es nun nicht, deren Forderungen zu Liebe man das Adverb gemacht hat; ist es vielleicht die Form? Aber auch diese kann es nicht sein, denn man findet unter den Adverbien ein wahres Chaos von Formen: alle oblique Casus, besonders Ablative, verloren gegangene Casus, Ableitungen und Compositionen. Dazu hätte man, wenn man (was sehr löblich) die Form berücksichtigen wollte, gesetzt die Adverbien hätten eine eigene Form, consequent sein und aus dem Infinitiv und dem Particip ebenfals Kategorien machen müssen, was man fehlerhafter Weise nicht gethan hat. Die einzige Instanz, die man

gegen die Unterdrückung der Kategorie mit einem Schein vorbringen könnte, wäre diese, daß manche »Begriffsadverbien« nicht durch Flexion entstehen, sondern durch Ableitung und Composition, z. B. klüg-lich (mhd. kluglitch-e [e aus o]), schrittlings, *bonne-ment*, *diligen-ter*. Ich will nun hier nicht erwiedern, daß die Grenzen zwischen Flexion und Wortbildung bis jetzt noch gar nicht ordentlich untersucht sind; ich bemerke nur, daß mich das nicht tangirt, indem ich den Begriff der andern Kategorien so fasse, daß der Begriff des Adverbs darin Platz hat. Also das Adjectiv ist mir überhaupt Attributiv, Beiwort, adnominales und adverbiales; so das Particip und der Infinitiv; und wie sich das Substantiv in der alten Grammatik gefallen lassen muß, Adnominale (der Garten des Königs) und Object zu werden, so muß es sich bei mir noch gefallen lassen, Adverbiale zu werden: flugs, nachts, zu Berg, zu Thal u. s. w. So wenig es mir einfällt, den adverbialen Infinitiv (um zu lehren, *doctum*, *ad docendum*) oder das adverbiale Particip — *le Gérondif* — (er kam singend, *en chantant*) von dem adnominalen zu trennen und beide zu den Adverbien zu stellen (daß dies die gewöhnliche Grammatik nicht mit einigen Alten thut, ist wieder eine gedankenlose Inconsequenz); so wenig fällt es mir ein, das adverbiale Adjectiv von dem adnominalen (das die gewöhnliche Grammatik allein Adjectiv nennt) zu trennen und eine eigene Kategorie daraus zu machen, oder das adverbiale Substantiv von dem subjectiven, objectiven und adnominalen zu trennen. Ich denke, wir suppressiren die »Begriffsadverbia« und vertheilen sie an die andern realen Kategorien.

Kommen wir jetzt zu den idealen Kategorien, den Deutewörtern, den Wörtern pronominalen Ursprungs. Da sie nicht wie die realen Kategorien die Gegenständlichkeit spiegeln, sondern dem unmittelbaren Gefühle der Persönlichkeit entstammen, so müssen wir uns nach einem entsprechenden Eintheilungsprincip umsehen. Dieses muß zuvörderst dem logischen Begriffe dieser Wörter adäquat sein und ihre Genesis darlegen; dann muß es grammatisch, und zwar in syntaktischer und in formaler Rücksicht ausreichen. Die alte Eintheilung in Pronomina, Numeralia, Adverbia (formale nach Becker), Präpositionen und Conjunctionen erfüllt, so wie sie vorliegt, keine dieser Forderungen, namentlich gleicht die Kategorie Pronomen ziemlich dem oben betrachteten Adverb. Die Dialektik der Sache ist folgende: Das Erste sind die reinen Personwörter, die Personwörter schlechthin, die Ur- oder Grund-

wenn man den schlechten Namen *Procorrupta* nicht mißverstehen, dabei nicht ertretung des Nomens, an ein Fürwort ill¹⁹). Die zweite Kategorie bilden

Wörter, in denen die Persönlichkeit rein dargestellt, sondern mit andern (Besitz, Ort, Zeit, Qualität, Identw.) verwachsen ist. Auch gehören die hieher, wofür sich in F. Bopp's Vergl. k S. 428 ff. die Beweise finden. Wenn er dieser zweiten Kategorie auch als n auftreten können, z. B. Dieser hat

(ganz wie die *Adjectiva*, *Participien* live), so sind sie doch, wie die Participer Natur nach Accidenzen, stehen adnominal und adverbial. In der dritten Kategorie wir dann solche Pronominalien, die in ihrer pronominalen Bedeutung fort (gewöhnlich!) z. B. unten, außen, andererseits eine neue Bedeutung und eist auch eine neue Form (unter, außer) en haben. Sie sind theils zu Partikeln

theils flexibel geblieben. Da sie nichts Verhältnisse der Begriffe bezeichnen, nan sie Formwörter nennen. Die Beauf den Sprechenden in den reiden adnominalen und adverbialen Proacht also nach mir diese Wörter nicht vortlern, sondern zu Deutewörtern, zu ategorien. Formwort nenne ich ein Wort n es 1. seine ursprüngliche Bedeutung (wie der Artikel *Das*, oder die ConDaß die demonstrative Kraft des Proas, die Conjunction *Da* die demonstrades [adverb.] Pronomens *Da* eingebüßt

2. eine Veränderung in der Form (wozu Ton gehört) erlitten hat. Ist letzteres Fall, wie z. B. bei den s. g. Hülfsso hat die Grammatik kein Recht, von nen Kategorie zu reden: wer aus derse Kaffee und Wein trinkt, kann nicht habe zwei Trinkgefäße. Das Charakterdes Formworts ist also, daß es in anedeutung und Form schon einmal ategorien vorkommt. Bei meinen Formist dies der Fall: die Artikel sind urh das Demonstrativpronomen und das Nudie Präpositionen sind Nebenformen der en Pronomen; das Relativpronomen ist m des interrogativen (im Gr. des demonPronomens; die syntaktischen sowohl wie aktischen Conjunctionen (Füge- und Bindeind — bis auf zwei oder drei von zweifelprange — sämmtlich (adv.) Pronomen.

Gehen wir jetzt die idealen Kategorien einzeln durch, um das Neue in unsrer Eintheilung zu erläutern und zu rechtfertigen.

Hier fällt nun zuerst auf, daß wir die hergebrachte Kategorie Pronomen vernichtet, ihren Inhalt²⁰) an zwei Kategorien vertheilt und der zweiten Kategorie die s. g. *adverbia loci, temporis etc.* zugetheilt haben. Wenn man aber die hergebrachte Kategorie Pronomen genauer betrachtet, so fällt es gleich auf, daß sie sich weder logisch noch grammatisch rechtfertigen läßt, daß sie ganz in demselben Falle ist, wie die Kategorie *Adverbium*, oder die von der jetzigen Grammatik aufgegebene Kategorie *Nomen*, in der die Aristarcheer Substantiv, Adjectiv und Numerale zusammenfaßten.

Wie will man das bisherige Pronomen definiren? Will man das Stellvertretende (Fürwörtliche), oder — um diese schiefe Vorstellung gleich zu beseitigen — das Deutende als das Wesenhafte darin betrachten? Aber dann ist man inconsequent, indem man die Adverbien ausschließt: hier, da, dort, oben, unten, hüben, drüben, so, wie (we-lcher kommt von wie, wie so-lcher von so), dann u. s. w. nennen auch nicht, sondern sie deuten, sie sind Pronominalien. Mit der Vorstellung des Für-den-Namen kommt man zudem auf anderen Seiten ins Gedränge, wie die Alten gefühlt, als sie die fragenden, die unbestimmten und die artbestimmenden Pronomen (oben bei Priscian Nr. 7, 8, 9) zu den Nomen gestellt haben. Will man dagegen das Persönliche als das Specifiche betrachten? Aber dieser Begriff, der wie ein großer Riß durch die Sprache geht, ist viel zu weit, um eine secundäre Kategorie darauf zu gründen, weil sich in der Sprache (da der sprechende Mensch Person ist) Alles an die Person anlehnt. Wir müssen also nothgedrungen ein anderes Eintheilungsprincip für die idealen Kategorien, die Deutewörter oder Pronominalien suchen. Mein Princip hoffe ich durch den Begriff der Sache, durch die Analogie und durch die Etymologie zu rechtfertigen.

Die reinen Personwörter, Ur- oder Grundpronomen (Schade, daß kein lat. Terminus vorhanden ist) bilden also meine erste Kategorie unter den Deutewörtern. Ich zähle dahin: *Ich*, *du*, *er* (*is*), letzteres in seiner doppelten Form (*ejus*, *sui* — *ei*, *sibi* — *eum* — *se*), und das abstracte Selbst (*-met*, *-même*), welches die Beziehung jedes Dinges auf sich selbst ausdrückt. Daß nun diese reinen Personwörter (ihnen entspricht in der Reihe der realen Kategorien das Substantiv) von den anderen s. g. Pronomen radical unterschieden sind,

bedarf keiner Auseinandersetzung. Auch die Analogie verlangt die Trennung. Sollen in der heutigen Grammatik Pronom. personalia, demonstrativa, possessiva etc. Species des Genus Pronomen sein, wie bei den römischen Grammatikern, nun, so führe man auch die Kategorie Nomen wieder ein und mache N. propria, N. appellativa, N. adjectiva, N. ordinalia, N. numeralia etc. zu Species dieses Genus, wie wir es bei Priscian und Donat sehen. Mit der Kategorie Nomen (dieselbe in der Weise der Aristarcheer gefaßt) muß auch die Kategorie Pronomen (in ihrer hergebrachten Bedeutung gefaßt) verschwinden. Noch stärker weist die Etymologie und die Form auf die Trennung hin. Es muß Jedem, der nicht ganz gedankenlos ist, aufgefallen sein, daß, während die possessiven, demonstrativen, interrogativen u. s. w. Pronomen eine regelmäßige Declination haben²¹⁾, die reinen Personwörter indeclinabel sind. Was man bei ihnen Casus nennt, sind gar nicht Casus in gewöhnlichem Sinne: Mir, *mihi* ist so wenig durch Flexion aus Ich, *ego* entstanden, als Hut aus Pudelmütze. Gerade so steht es mit der Numerus-Flexion: auch diese fehlt. Ich kann sagen die Hund-e, und habe dann eine Mehrheit von Hunden; aber Wir ist begrifflich und etymologisch nicht die Mehrheit von Ich, sondern es ist Ich + Du oder Ihr. Und es sind nicht nur im Deutschen und in den beiden antiken Sprachen, sondern auch (wie in Bopp's Vergl. Gr. S. 472 ff. zu sehen) im Sanskrit, im Zend, im Slavischen und Litthauischen die obliquen Casus vom Casus rectus und der Plural vom Singular stammhaft verschieden. Diese begriffliche, syntaktische und etymologische Eigenthümlichkeit der reinen Personwörter gibt uns wohl das Recht, aus ihnen eine eigene Kategorie zu machen.

Für die zweite Kategorie, die ich *faute de mieux* bestimmende Pronomen und Numeralia nenne, habe ich augenblicklich keinen passenden generischen Namen anzubieten. Ist erst die Zusammenstellung gerechtfertigt, so wird sich auch mit der Zeit für das Zusammengestellte ein Terminus finden. Das Charakteristische an diesen Wörtern ist, daß sie (wie die Participiale bei den realen Kategorien, näher wie das Adjectiv — adnominales und adverbiales; —) nicht auf Substanzen, sondern auf Accidenzen deuten, daß sie wesentlich adnominal und adverbial stehen. (Wenn sie substantivisch stehen, so geschieht dies nur so, wie auch sämtliche Participalia: Adjectiv, Particip, Infinitiv die Function des Substantivs übernehmen können.) Daß ich die s. g. Pron. relativa und die Indefinitia hinauswerfe,

wird man in der Ordnung finden. Jenes ist (mit leichter Formveränderung) das Interrogativpronomen, welches zum Formwort, zu einem Conjunctionale geworden ist; ich trenne es mit demselben Rechte von den Pronomen, mit dem man den Artikel (auch ursprünglich Pronomen) davon getrennt hat. Die s. g. Indefinita sind aber (theils schon etymologisch: Man [identisch mit Mann, wie *on* = *homo*], Jemand, Niemand, Nemo [von *homo*]) den Substantiven beizuzählen, und zwar die von Pronomen abgeleiteten, wie *quais, quique* etc. mit demselben Rechte, mit dem man die von Nennwörtern abgeleiteten Präpositionen und Conjunctionen (während, kraft, weil u. s. w.) nicht mehr zu den realen Kategorien rechnet. So bleiben uns 1) die possessiven Pronomen und 2) die correlativen Demonstrativa und Interrogativa, denen sich 3) die Numeralia anschließen. In den Possessivis haben wir Person (verstehe Rücksicht auf die sprechende Person) + Eigenthum, sie stehen nur adnominal; in den Demonstrativis und Interrogativis haben wir a. Person + Ort: Dieser, hier, *hic*, Jener, da, *iste*, Der, *ille*, irgendwo, b. drückt die sprechende Person aus, daß sie Dasjenige meint, was sie, damit es dem Hörenden gezeigt sei, noch näher bestimmen wolle (derjenige, welcher), oder daß sie Etwas schon einmal genannt hat (Derselbe); c. drückt die sprechende Person die Art durch ein Deuten aus (Solcher, So, Welcher, Wie), wobei dem Hörenden aus dem Früheren schon die Art selbst bekannt sein muß²²⁾. Jedem Demonstrativ entspricht ein Interrogativum. Und da man nicht nur auf Gegenstände, sondern auch auf ein Geschehen deuten kann (dagegen kann ein Geschehen nicht mein, dein sein), so entspricht dem adnominalen Demonstrativ und Interrogativ ein adverbiales, womit also Becker's adverbiale „Formwörter“ auch untergebracht sind, wobei freilich nicht vergessen werden muß, daß die eigentlichen Präpositionen größtentheils erweislich pronominalen (einige ungewissen) Ursprungs sind, und also ein s. g. Adverb, z. B. innen, oben, außen, hinten, unten u. s. w., darum nicht aufhört ein Pronominale zu sein, weil es eine Nebenform von einer Präposition, z. B. in, ob (local: Unterwalden ob und nid dem Wald), aus, hinter, unter, ist. Was dann endlich die Numeralia betrifft, die ebenfalls adnominal und adverbial stehen, so kann es auf den ersten Blick als eine Inconsequenz erscheinen, daß wir sie den bestimmenden Pronomen anreihen, indem ja in ihnen keine Beziehung mehr auf die sprechende Person vorliegt, wie dies noch in den von den reinen Personwör-

geleiteten bestimmenden Pronomen der Fall
h gesehe, daß die Numeralia dem Gram-
r Schwierigkeiten machen, wie denn Stern
er kürzlich erschienenen Sprachphilosophie
em Numerales völlig verzweifelt und es für
unorganischen Auswuchs der Sprache er-
und ich selber bin früher mehr als einmal
suchung gewesen, das Numerales dem Ad-
anterzuordnen und dieses in zwei Rubriken:
ts- und Quantitätsbestimmer zu scheiden.
st ganz kürzlich Hinkel in seinem Leit-

Was mich bestimmt hat, die Numeralia
Deutewörtern zu stellen, ist erstens die
ogie: die Verwandtschaft zwischen den
sten Zahlwörtern und Pronomen ist zu of-

Einer, e, s, goth. *ains, aina, ain(ata)*,
is, altlat. *oinos*, ist erwiesenermaßen Pro-
der dritten Person und stützt sich auf das
ffective Pronomen *ēna*²³⁾. Zweitens tritt
schon in einigen Pronomen (Solcher, wel-
wie, so u. s. w.) die Beziehung auf den
enden, obschon sie vorhanden, sehr zu-
n den Formwörtern (Artikel, Präpositio-
onjunctionen), obgleich sie sämtlich Pro-
lien, Deutewörter sind, ist diese Beziehung
rloschen; so machen also die Zahlwörter
bergang. Drittens zwingt aber die Natur
che. Die Zahlwörter sind nicht, wie Be-
eint, Formwörter, aber sie sind wesenhaft
a Adjectiven verschieden. Die realen Ka-
sind dadurch entstanden, daß die Gegen-
heit einen sinnlichen Eindruck auf das
chte; die Zahl ist nichts Sinnliches, der
für kommt aus dem Verstande, so gut
Laut für die localen und temporalen Be-
ngen: Dieser, jener, hier, dort, oben

der oben gegebenen Erklärung von Form-
rechtfertigt sich die dritte Kategorie der
örter von selbst. Diese Wörter bezeich-
ht mehr Substanzen (der Weg, Wille
en, [um] willen) noch Accidenzen (der
la — da er krank ist), sie sind weiter
als Hülfsörter, die da eintreten müs-
o die Sprache keine Flexionsformen hat
ieselben nicht ausreichen. Nur findet
erschied statt, daß, während Präpositio-
ämlich die trennbaren) und Conjunctio-
st Relativpronomen rein syntaktische
nen haben, der Artikel eine andre Fun-
st, für die ich nicht gleich einen passenden
weiß: er dient nämlich dazu, den Um-
er Bedeutung der Nennwörter zu
nen: der Mensch (entweder ein schon be-

wußter, oder die Gattung, der Begriff), ein
Mensch, Menschen.

Wir sollten jetzt noch ins Einzelne gehen und
nachweisen, wie sich die Kategorien wieder in
εἶδη eintheilen. Denn auch hier kann es selten
bei dem Hergebrachten und manchmal eben so
wenig bei dem von Becker und A. Aufgestellten
verbleiben. Ich beschränke mich auf einige Be-
merkungen über die Arten und die Genera des
Substantivs und des Verbs. . . .

1) Was seine guten Gründe hat. Sergius sagt:
Omnis pars orationis, cum desierit esse, quod est,
nihil aliud est, nisi adverbium. Idcirco si nomen de-
sierit esse nomen, non faciet pronomen, aut partici-
pium, sed solum adverbium; nam si dicas: sedulo ho-
mini dedi, nomen est; si dicas: sedulo feci, adver-
bium est. Item pronomen aliquando et adverbium est.

2) Worüber Priscian sehr gut sagt: *Qui tertio*
loco participium posuerunt, rectius fecisse videntur.
Cum enim nomen et verbum primum et secundum te-
nuerint locum, participium, quod ex utroque nascitur,
sequentem jure exigit. — Nur noch einen Schritt
weiter, und Priscian hatte das Rechte.

3) . . . *inter nomina rationabiliter posuerunt.*

4) Die griechische und die deutsche Sprache
haben hier verschiedene Wörter; da im Lateini-
schen die Interrogativa und die Indefinita dieselben
Wörter, nur mit verändertem Accente sind, so unter-
scheidet Priscian die letzten dadurch von den ersten,
daß sie *in lectione gravi accentu pronuntiantur.*

5) Schmitthenner ordnete 1828 die Kategorien
also:

I. Haupt-Wortarten.

A. Dingwort (Nomen). a. Deutewort. b. Haupt-
wort. B. Zeitwort (Verbum). a. Aussagewort.
b. Meldewort.

II. Neben-Wortarten.

A. Bestimmungswörter. a. des Dingworts (Bei-
wörter). b. des Zeitworts (Nebenwörter). B. Ver-
hältnißwörter. a. der Wörter (Vorwörter). b. der
Sätze (Satzvorwörter). C. Bindewörter.

Ich weiß nicht genau, ob Schmitthenner jetzt,
nach dreizehn Jahren, noch so eintheilt. Seine
Eintheilung der Conjunctionen (die auch Thiersch
hat) acceptire ich.

6) Oder vielmehr im Laufe der Zeit geworden
ist. Ind. *bhd*, lat. *fu* (in *fu*), deutsch *bi-n* = alt-
sächs. *bium* auch *bium*; Ind. *sth*, lat. *sta-re*; Ind. *as*,
gr. und lat. *es* (*sum* = *es-um*), goth. *is* (*im* = *is-mi*),
ahd. *sin*, mhd. *sein*, die alle auch als Copula ge-
braucht werden, haben einen bestimmten Inhalt.
Wie ganz concrete Wörter zur bloßen Copula wer-
den können, ist bekannt: im Indischen kann *as*

(Sitzen) *Copula* sein, im Französischen und Italienischen hilft Stehen (*être, stato*) die Perfecte vom Sein bilden, im Spanischen und Portugiesischen hilft wieder Sitzen, da *ser* von *sedere* kommt, und im Activum neben *haber* auch *tener*.

⁷⁾ Es ist hier nur auf das Neuhochochdeutsche Rücksicht genommen, früher hatten diese Wörter bekanntlich eine andere Bedeutung, z. B. bedeutet im Gothischen *magan* Können, *Kunnan* Kennen, *thaurban* bedürfen; im Ahd. *muozan* können, dürfen.

⁸⁾ Würden sie, als Hilfsverben gebraucht, auch ihre Form verändern, wie dies z. B. die Präpositionen (unten, unter) und die Artikel (deren, der [Gen.], denen, den [Dat.]) thun, so würde man allerdings eine eigene Kategorie aus ihnen machen müssen, wie man beim Artikel (ursprünglich Pronomen und Numerale), bei den Präpositionen und Conjunctionen gethan hat.

⁹⁾ Die prädicative, attributive, objective und adverbiale.

¹⁰⁾ Das s. g. Adverb der Weise.

¹¹⁾ Le gérondif.

¹²⁾ Ich entlehne diesen Terminus von Schmitt-henner, der die Wurzeln in Deutewurzeln und Nennwurzeln unterscheidet, wofür Bopp weniger gut Pronominalwurzeln und Verbalwurzeln sagt: in meinem franz. Elementarwerk habe ich mich der Namen Voll- und Halbwörter bedient. Reale und ideale Kategorien drückt die Sache ebenfalls aus, nur unter einem andern Gesichtspuncte.

¹³⁾ Wenn ich mich zum Gegenstande für mich selbst machen will, so muß ich gleich substantivisiren: Das Ich.

¹⁴⁾ Hierbei versteht es sich von selbst, daß zwischen diesen drei Hauptclassen von Wörtern Uebergänge und Mischungen stattfinden. Es gibt Substantiva, Verba u. s. w., die von Empfindungswörtern oder von Deutewörtern abgeleitet sind, z. B. Jauchzen und Jubeln (abd. *jáwizan*) von *Ju!* (lat. *ju!* *jo!*), Ihrzen, Dutzen, Fürst (*curisto*, von *vor*), Zwirn (von *zwier* sc. Faden), Zweifel (von *zwei* wie *dubium*). Eben so gibt es Deutewörter, die ursprünglich Nennwörter sind, z. B. Während, Wegen, Weil, Kraft, Willen, Laut u. s. w.

¹⁵⁾ Für das Deutsche, Lateinische und die romanischen Sprachen (Brechen, Gebrochen haben; Brechend, Gebrochen; — *frangere, fregisse; frangi, fractum esse; frangens, fractus; rompre, avoir rompu; rompañt, rompu*) ist es ohne Weiteres klar, daß das, was in den gewöhnlichen Grammatiken Inf. oder Partic. Präs. heißt, Inf. oder Part. actionis imperfectae, und das, was Inf. oder Part. Perf. heißt (Perf. soll jenen Grammatikern Inf. oder Part. Praet. sein), Inf. oder Part. actionis perfectae

ist. (*Fractus* und *Fracturum esse* kommt gar nicht in Betracht, da dies kein Futurum des Infinitiv oder Particips, sondern wie *frangendus*, eine eigenthümliche Verwendung des Wortes ist. Das Griechische, mit seinem Reichthum an Infinitiven und Participien (*λείπειν, λείπων, — λελοιπέναι, λελοιπός, λείψειν, λείψων, — λείψαι, λείψας, — λειπέειν, λειπέων, — λειπεῖν, λειπών*, u. s. w. m. s. w.), scheint hier allerdings zu widersprechen, es scheint aber auch nur so, so lange man über Ursprung und Gebrauch dieser Formen nur halb unterrichtet ist.

¹⁶⁾ Die Sprache bildet auch Participien von Substantiven: Gestieft, geblümt, gehört n. s. v.

¹⁷⁾ Priscian's Wort: *qui tertio loco participium posuerunt, rectius fecisse videntur. Cum enim nomen et verbum primum et secundum tenuerint locum, participium, quod ex utroque nascitur, sequentem juri exigit*, mache ich für mich geltend, nur muß man hier unter „Participium“ nicht bloß das Particip, sondern sämtliche Participialia verstehen.

¹⁸⁾ Zu dieser Stelle bemerkt mir Prof. Heinrich Schweizer Folgendes: „Der Infinitiv ist formell in allen mir bekannten Stammsprachen ein Substantivum verbale, entweder in irgend einem bestimmten Casus, z. B. im Dativ, so in den Védas-Infinitiven auf — *as*, — *adhjai*, — *ishjai*; in den griechischen auf — *ειναι, μεναι, ποθει* u. s. w.; oder im Accusativ, so in den indischen auf — *tum*, welche dem lat. Supinum auf — *tum* entsprechen: *sthitum* = lat. *statum*, *datum* = lat. *datum*, *gnatum* = lat. (*g*)*notum*, *bhdtum* = lat. *factum* etc.; oder der Infinitiv ist die casuslose Form des Substantivs wie im Deutschen: *bind-an*, *Bind-en* = ied. *bandhanam* (Bindung), wo die Endung dem griechischen Suffixe *ων* (*ῶν*) entspricht. Die deutsche Infinitivendung *an*, *en* entspricht den griechischen Infinitivendungen — *ειν*, — *ειν* u. s. w.“ Interessant ist auch der Umstand, daß — wie A. Hoefler in s. Abhandlung „Vom Infinitiv, besonders im Sanskrit“ S. 23 berichtet, der Infinitiv in den Védas noch fehlt und ein abstractes Substantiv, in einen Casus gesetzt (die oben angeführten Formen auf *as* und *ad*), dafür dient. Indem daraus hervorgeht, daß der Infinitiv und wohl auch das Particip jünger als Verb und Substantiv sind, findet meine Folge der Kategorien darin eine neue Bestätigung.

¹⁹⁾ Daß sie, wie schon Aristoteles gesehen, Person - nicht Fürwörter sind, daß die gewöhnliche Definition absurd ist, darf man wohl nicht erst erweisen. Auch sind sie nicht, wie gemeint werden ist, der späteste Redetheil, sondern just so alt wie das Verb. W. v. Humboldt (Ueber die Verwandtschaft der Ortsadverbien mit den Pronomen. — *Is*

andlungen der Berliner Akademie vom Jahre 1833. Es ist sogar die Personwörter als die ursprünglichen jeder Sprache aufgefaßt.

1. Pron. person. 2. Pron. reflex. 3. Pron. demonstr. 4. Pron. demonstr. 5. Pron. interrog. 6. Pron. relativ. 7. Pron. indefin.

Und dazu eine äußerst vollständige, weil die verbia loci et temporis etc. alte Casus von dativis und Interrogativis sind.

Age ich z. B. Ein solcher Mann konnte...., 10 Etwas vorausgegangen sein. Fragt mich

Jemand: Wie ist er? So muß ich schon wissen, ob ich über seine Moralität, seine Höflichkeit, seine Kenntnisse, Geschicklichkeiten, sein Vermögen, seine Gesundheit, oder worüber sonst Antwort gegeben soll.

23) Vgl. Bopp, Ueber die Zahlwörter im Sanskrit, Gr., Lat., Litthauischen, Gothischen und Altslavischen; und Ders., Ueber die Zahlwörter in der Zendsprache. In den Abhand. der Berliner Akademie vom Jahre 1833. Berlin 1835; und Ders., Vergl. Gr. S. 428 ff.

145. Das Gesetz der Lautverschiebung.

(Jacob Grimm, Deutsche Grammatik I. zweite Ausgabe [1822], S. 590—584.)

bisherige übersicht lehrt, daß die vocal-
is-
schwanken und verschiedener einwir-
terliegen, daß aber ihre austheilung und
elung nichts willkürliches sey, vielmehr
fbegründeten, bis jetzt noch unaufgedeck-
tzen erfolge. Die regel der ablaute wird
mehr licht verbreiten. Man kann die
als die nothwendige färbung oder belebung
rter betrachten, als den othem, ohne wel-
se gar nicht bestehen würden. Die eigent-
lividualisierung des worts beruht auf dem
t; er gewährt die feinsten beziehungen.
gestalt, wenn ich so sagen darf, die spe-
worts gründet sich hingegen auf die con-
Hier erscheinen die verhältnisse ungleich
und dauernder; mundarten, deren vocale
heils abweichen, behalten auch häufig die
onsonanten bei.

vier *liquidæ* sind unwandelbar, ihr flüssi-
ment erhält sie gerade aufrecht in aller
men erschütterung; mit ihnen tragen sich
zelve vertauschungen, versetzungen, aus-
n, geminationen zu, deren ungeachtet ihre
che bedeutung dieselbe bleibt d. h. wenn
b. für chirche zuweilen chilche erscheint,
loch in allen übrigen fällen r und l grund-
den. Zu merken:

nerseits l und r in näherer beziehung auf-
, andererseits m und n. Im fall des wech-
m das frühere, feinere; n das spätere, 50

Umgekehrt mag das härtere r älter, das
; l jünger sein. m steht in besonderem
uf die lippenlaute, n auf die zungenlaute,
as hochd. au, ou vor m und lab., ö vor

n und ling.; l und r verbinden sich gleichgern mit
lab. ling. und gutt. — l und r lösen sich biswei-
len in u und i auf (und könnten darum halbvoca-
le heißen); niemahls m und n, doch ließe sich
der einfluß des ausfallenden n auf den vorstehen-
den voc. vergleichen (gās f. gans).

2 in der wichtigen berührung des r mit s, der
verbindungen rd mit dd und fd (goth. xd) erscheint
r, rd als jüngere, allmählig aus f fd erwachsene
form.

Gleich den liquiden laufen die drei *spiranten*
v h s wesentlich unverändert durch alle deutsche
mundarten. Ihre innere verwandtschaft folgerte ich
theils aus dem vor ihnen eintretenden ö statt ei,
ö statt au, theils aus den übergängen zwischen
h und v, w, h und s und der berührung der
aspiration mit der assibilation (th. ts. z); zwischen
y, w und s, kein unmittelbarer wechsel; h und
v, die leisesten aller cons., fallen zuweilen uner-
setzt aus, selbst anlautend und zumahl vor liqui-
den. —

Ganz anders verhält es sich mit den übrigen
consonanten, ein merklicher gegensatz zwischen
den hochdeutschen und allen anderen mundarten
wird offenbar. Im labial-, lingual-, guttural-laut
entspricht die goth. (sächs. fries. nord.) ten. der
hochd. asp.; die goth. med. der hochd. ten.; die
goth. asp. der hochd. media. Das einzelne stellt
sich so vor augen:

goth. P. B. F.		T. D. TH.		K. G.
alth. F. P. B. (V)		Z. T. D.		CH. K. G.

es ist eine veränderung eingetreten, vermöge
welcher im hochd. jeder dieser neun cons. gleich-
mäßig von seiner stelle rückte. Daß aber hier

der hochd. zustand als der abgewichene, jüngere; der goth. (sächs. fries. nord.) als der frühere betrachtet werden müsse, unterliegt keinem zweifel, und ist bei auseinandersetzung der alth. buchstaben mit verschiedenen gründen bewiesen worden. 5

Anmerkungen:

1. die lingualreihe zeigt das verhältnis am deutlichsten; im goth. sind táins, dal, thaurnus so nothwendig geschieden, als im hochd. zein, tal, dorn.

2. auch die labialordnung fügt sich, sobald man für den anlaut in dem hochd. v die zweite asp. bh erkennt und diese statt der nahverwandten eigentlichen med. zuläßt. Für f. p. v führte sich die falsche bezeichnung ph. b. f oder noch andere schwankend ein. Man vgl. die goth. pund, baíran, filu mit dem hochd. funt, përan, vilo (auch geschrieben: phunt, bëran, filo). Die ältere einrichtung wirkte in der inconsequenten schreibung sichtlich nach, zu dem rein medialen bilo für filo, vilo erhob sich nicht einmal die strenghochdeutsche aussprache, welcher përan, pein, përag ganz geläufig war. Selbst harte oberdeutsche volksdialekte kennen und üben kein solches b für f (wohl aber manche b für die spirans w). Alles gilt jedoch vom anlaut, inlautend scheint mir die med. häufig recht zu stehen, z. b. in ëbar (aper) ëban (aequalis) etc.

3. der reihe des kehllauts gebricht im goth. etc. die aspiration; im hochd. finden sich alle drei stufen, aber wie haben (ch für das goth. k angenommen) das hochd. k und g sich ins goth. g organisch zu theilen? Dies wäre kaum aus der deutschen sprache zu beantworten; die unsicherheit der alth. schreibung wirrt nicht bloß k und g, sondern auch k und ch in einander. Indessen gewährt schon einiges licht, daß das alth. mit g wechselnde k nicht in ch und umgekehrt, das mit ch wechselnde k nicht in g übertritt. So z. b. darf für chunni (*genus*) nie gunni, für gans (*anser*) nie chans stehen, für beide hingegen kunni und kans. Da nun ferner das inlautende ch nicht mit k zu vertauschen ist (kein sprëkan f. sprëchan) so wäre das hochd. k für ch ganz verwerflich, von den beiden lauten g und k aber der eine überflüssig und zwar der theorie nach das g. Die hochd. sprache hätte also eigentlich nicht mehr kehl-laute, als die goth., dem goth. k entspräche das ch, dem g aber k. Gleichwohl scheint es mir, daß es einen dritten fall gibt, wo das alth. g nothwendig steht, d. h. weder durch k, noch durch ch abgelöst werden darf; dieser fall ist kein anderer, als das schwankende verhältnis zwischen h und g. Hier spielt das goth. g eine doppelte rolle, in

thragjan (*currere*) guma (*vir*) erscheint deres als in áugô (*oculus*) lagram (*lacrima*) ses kann erst durch verglichung fremde wandter sprachen deutlich werden.

Bei solchen vergleihungen, die hier wegs ausführlich gepflogen werden, viel unsere deutschen lautverhältnisse unter den gesichtspunct zu stellen beitragen soll man billig von den consonanten aus. I für diese eine begründete bestimmung (oder annehmen, so werden dadurch vielleicht einige blicke in die geschichte der vocale v

Vorerst begegnen wir dem wichtigeren *liquidæ* und *spirantes* stimmen in allen lichen verhältnissen zu der art und eir deutscher Zunge. Dasjenige, so scheint rin die verzweigungen deutscher sprach einander nicht abweichen, wird sich unabh in der lat., griech. und indischen nachweis drücklich erkennt das sanskrit noch r c vocale an und gebraucht in diesem sinu l seltner. Die schwächung des älteren r späteres n erscheint überall, eine menge tern mit m im sanskrit und lat. bekom griech. n; gerade wie der mittelh. ausla lautend wieder zu m wird (lein, leimes; mes), so verhält sich ῥν zu ῥμν (lat. *ermus*, vergl. νέον mit novum). Analoge lungen des s in r bieten sich allenthal namentlich ist das latein dem r vorzugsu geben, r aber immer als jüngere Form trachten. Den wechsel der spiranten v gamma) s. h. bezeugen ἐσπέρα, *vesper septem*; ὄς, *us*; ἔρπο, *serpo*; ἐκρός, *soc sub*; sas, *ad* (sanskrit *is, ca*), gr. ὄ, ῥ, ε só; ἄλς, *sal*; sasa (sanskrit *lepus*), haso et fällt der anlautende spiritus ganz ab, i lat. *anser* steht f. *hanser* (sanskrit *hansa*, odium f. *hodium* (goth. *hatis*), ἔαρ, lat. r das gr. ἰδμεν (sanskrit *vidmas*, lat. *videmus*) hatte früher ein digamma vor sic seltensten tauschen v und f.

Noch merkwürdiger als die einstimm liq. und spir. ist die abweichung der zungen- und kehl-laute nicht allein von thischen, sondern auch der alth. einrichtun lich genau wie das alth. in allen drei gra der goth. ordnung eine stufe abwärts g ist, war bereits das goth. selbst eine st der lateinischen (griech. indischen) herabg Das goth. verhält sich zum lat. gerade alth. zum goth. Die ganze für geschic sprache und strenge der etymologie folg

he lautverschiebung stellt sich tabellarisch

1. P.	B. F.	T.	D. TH.	K. G.	CH.
F.	P. B.	TH. T. D.		K. G.	
B.(V)	F. P.	D. Z. T.	G. CH. K.		

anders aufgefaßt:

th. alth.	gr. goth. alth.	gr. goth. alth.
2. B(V).	T. TH. D. K.	G.
P. F.	D. T. Z. G.	K. CH.
3. P.	TH. D. T. CH.	G. K.

ergibt sich nunmehr, wie der Gothe die abgang der kehlasp. entspringende lücke er bedient sich anlautend statt ch des spi-, in- und auslautend zuweilen des h, häufig

aber auch der med. g. Im alth. stünde hier die med. g. überall consequent und dem b d der andern reihen analog; es mag aber ein überrest der früheren lauteinrichtung sein, daß auch alth. der goth. anlaut h, weil man ihn für eine spirans und nicht asp. nahm, fortgalt. Nur zuweilen erscheint g daneben. Diese verwendung des h für ch findet bemerkenswerth gerade auch im lat. anlaut statt, so daß sich die gutturales näher bestimmt folgendermaßen ausnehmen:

griech.	lat.	goth.	alth.
x	c	h, g	h, g
γ	g	k	ch
z	h	g	k

146. Das Verbum substantivum.

(Franz Bopp, Vergleichende Grammatik IV. [1842] S. 735—738.)

Sanskrit und alle seine Schwestersprachen zwei Wurzeln für das Verbum substantivum von denen die eine, welche im Sanskrit *b'ū*, *d bū* lautet, der ersten Conjugation und der ersten Classe angehört, also in den Temporen einen Classen-Vocal *a* annimmt, *a* Wurzel-Vocal durch Guna steigert, wähle andere, nämlich *as*, der zweiten Classe und zwar der zweiten Classe anheimfällt. beiden Wurzeln ergänzen sich, mit Ausdes Griech., wo *φῆ* die Bedeutung sein aufgegeben hat, in allen indisch-europäischen gliedern wechselseitig einander so, daß *b'ū*, Sanskrit und Zend (soweit man letzteres kann) zwar vollständig sich erhalten haben hingegen im isolirten Zustande nur in ocial-Temporen gebräuchlich ist. Im Litth.

an *as* sich anschließende Wurzel nur im Indic. und im Particip. Präs. gebräuchlich so im Slaw., wo das Präs. Gerundivi Ursprunge nach identisch ist mit dem Part.

Das Gothische bildet aus *as*, dessen *a* es schwächt, sein ganzes Präs. Indic. und Conj., *is* sich noch daran eine scheinbare Wurzel reiht, die jedoch ebenfalls von *as* abstammt. urzel *b'ū* geht dem Goth. für den Begriff *ins* ganz ab, es stammt aber davon, wie *ist* zweifle, das causale Verbum *bawa* ich (2. P. *bawais*), welches ich, wie das Lat. von *b'ū* *aydmi* ich mache sein ableite. chdeutsche hat Ueberreste der Wurzel *b'ū* im Sinne von sein gerettet; es stammen

davon im Althochdeutschen die erste und zweite P. des Sing. und Pl., während die dritten Personen ist und sint (welche letztere Form in der Gestalt von sind jetzt mißbräuchlich auch in die erste P. übertragen wird) an *asti*, *santi* sich anreihen. Von *as* stammt übrigens auch der Conj. *st* (Skr. *sydm* ich sei) und der Infinit. *śn*. Außerdem hat auch die Skr. Wurzel *vas* wohnen sich im German. zur Würde des Verb. Subst. erhoben, indem zwar im Gothischen das Präs. *visa* (geschwächt aus *vasa*) nur bleiben bedeutet, allein das Prät. *vas* und sein Conjunct. *rešjan* (unser war, wäre), der Infinit. *visan* und das Part. Präs. *visands* ersetzen die Formen, welche den von uralter Zeit her den Begriff sein ausdrückenden Wurzeln verloren gegangen sind. Es mag passend sein, hier daran zu erinnern, daß im Sanskrit auch die Wurzel *s'ā* stehen gelegentlich die abstracte Bedeutung sein übernimmt, und so gleichsam den romanischen Sprachen als Beispiel vorangegangen ist, die zu ihrem Verbum Subst. außer den latein. Wurzeln *ES* und *FU* noch *STA* verwenden. Auch *ds* sitzen kommt im Sanskrit im Sinne des Verb. Subst. vor; z. B. Nal. 16. 30. *agatasaltod(s) ivā* *salē* wie besinnungslos sind sie; Hitōp. 44. 11: *dsidm mēnasalus'layē sukrtindm* es sei (euer gutes Betragen) zur Geisteserfreuung der Tugendhaften; Urv. 92. 8: *dyus'mm dsidm ayam* langlebend möge dieser sein. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß das Verb. Subst. nur eine Kürzung der Wurzel *ds* sei, und daß überhaupt

in keiner Sprache der abstracte Begriff des Seins der ursprüngliche irgend eines Verbums sei. Die Kürzung von *ds* zu *as* und von *da*, vor den schweren Endungen, zu einem bloßen *s* erklärt sich aber bei dem Verb. Subst. sehr leicht als Folge der Abnutzung durch seinen übermäßig häufigen Gebrauch und durch das Bedürfniß, für ein so stark beschäftigtes, sich überall einmischendes Verbum einen leichten, behenden Bau zu gewinnen. Häufige Benutzung kann aber von doppeltem Einfluß auf eine Wortform sein, einmal sie abnutzen und möglichst vereinfachen,

dann aber ihre uralten Flexionsformen, durch beständige Erinnerung an sie, in stetem Gedächtnisse erhalten und vor dem Untergang sichern. Beides bewährt sich durch das Verb. Subst.; denn z. B. im Lat. ist *sum* neben *inquam* das einzige Verbum, welches im Präs. das alte Personalzeichen bewahrt hat; im Goth. und heutigen Englischen sind *im* und *am* die einzigen Formen dieser Art, und in unserem Neu-Deutschen sind *bin* (aus *bim*) und *sind* die einzigen Formen, die den Charakter der ersten P. sing. und dritten P. plur. gerettet haben.

147. Die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung.

(W. v. Humboldt in den Abhandlungen der K. Akademie der W. zu Berlin 1820—21; Gesammelte Werke III. [1843] S. 241—268.)

1. Das vergleichende Sprachstudium kann nur dann zu sicheren und bedeutenden Aufschlüssen über Sprache, Völkerentwicklung und Menschenbildung führen, wenn man es zu einem eigenen, seinen Nutzen und Zweck in sich selbst tragenden Studium macht. Auf diese Weise wird zwar allerdings selbst die Bearbeitung einer einzigen Sprache schwierig. Denn wenn auch der Totalindruck jeder leicht zu fassen ist, so verliert man sich, wie man den Ursachen desselben nachzuforschen strebt, in einer zahllosen Menge scheinbar unbedeutender Einzelheiten, und sieht bald, daß die Wirkung der Sprachen nicht sowohl von gewissen großen und entschiedenen Eigenthümlichkeiten abhängt, als auf dem gleichmäßigen, einzeln kaum bemerkbaren Eindruck der Beschaffenheit ihrer Elemente beruht. Hier aber wird gerade die Allgemeinheit des Studiums das Mittel, diesen feingewebten Organismus mit Deutlichkeit vor die Sinne zu bringen, da die Klarheit der in vielfach verschiedener Gestalt doch immer im Ganzen gleichen Form die Forschung erleichtert.

2. Wie unsere Erdkugel große Umwälzungen durchgangen ist, ehe sie die jetzige Gestaltung der Meere, Gebirge und Flüsse angenommen, sich aber seitdem wenig verändert hat, so gibt es auch in den Sprachen einen Punkt der vollendeten Organisation, von dem an der organische Bau, die feste Gestalt sich nicht mehr abändert. Dagegen kann in ihnen, als lebendigen Erzeugnissen des Geistes, die feinere Ausbildung innerhalb der gegebenen Grenzen bis ins Unendliche fortschreiten. Die wesentlichen grammatischen Formen bleiben, wenn eine Sprache einmal ihre Gestalt gewonnen

hat, dieselben; diejenige, welche kein Geschlecht, keine Casus, kein Passivum oder Medium unterschieden hat, ersetzt diese Lücken nicht mehr; ebenso wenig nehmen die großen Wortfamilien, die Hauptformen der Ableitung ferner zu. Allein durch Ableitung in den feineren Verzweigungen der Begriffe, durch Zusammensetzung, durch den inneren Ausbau des Gehalts der Wörter, durch ihre sinnvolle Verknüpfung, durch phantasievolle Benutzung ihrer ursprünglichen Bedeutungen, durch richtig empfundene Absonderung gewisser Formen für bestimmte Fälle, durch Ausmerzung des Ueberflüssigen, durch Abglättung des rauhen Tönenden geht in der, im Augenblick ihrer Gestaltung armen, unbehülflichen und unscheinbaren Sprache, wenn ihr die Gunst des Schicksals blüht, eine neue Welt von Begriffen, und ein vorher unbekannter Glanz der Beredsamkeit auf.

3. Es ist eine bemerkenswerthe Erscheinung, daß man wohl noch keine Sprache jenseits der Grenzlinie vollständigerer grammatischer Gestaltung gefunden, keine in dem fluthenden Werden ihrer Formen überrascht hat. Es muß, um diese Behauptung noch mehr geschichtlich zu prüfen, ein hauptsächliches Streben bei dem Studium der Mundarten wilder Nationen bleiben, den niedrigsten Stand der Sprachbildung zu bestimmen, um wenigstens die unterste Stufe auf der Organisationsleiter der Sprachen aus Erfahrung zu kennen. Mein bisheriges aber hat mir bewiesen, daß auch die sogenannten rohen und barbarischen Mundarten schon Alles besitzen, was zu einem vollständigen Gebrauche gehört, und Formen sind, in welche sich, wie es die besten und vorzüg-

erfahren haben, in dem Laufe der Zeit
 ze Gemüth hineinbilden könnte, um, voll-
 er oder unvollkommener, jede Art von
 ihnen auszuprägen.

s kann auch die Sprache nicht anders, als
 al entstehen, oder um es genauer auszu-
 , sie muß in jedem Augenblick ihres Da-
 sjenige besitzen, was sie zu einem Gan-
 zt. Unmittelbarer Aushauch eines orga-

Wesens in dessen sinnlicher und geistig-
 10 lung, theilt sie darin die Natur alles Or-
 en, daß Jedes in ihr nur durch das An-
 und Alles nur durch die eine, das Ganze
 ingende Kraft besteht. Ihr Wesen wie-
 sich auch immerfort, uur in engeren und
 15 Kreisen, in ihr selbst; schon in dem ein-
 satze liegt es, soweit es auf-grammatischer
 erult, in vollständiger Einheit, und da
 nüpfung der einfachsten Begriffe das gause

der Kategorien des Denkens anregt, da
 20 itive das Negative, der Theil das Ganze,
 heit die Vielheit, die Wirkung die Ur-
 e Wirklichkeit die Möglichkeit und Noth-
 eit, das Bedingte das Unbedingte, eine
 on des Raumes und der Zeit die andere,
 25 ad der Empfindung die ihn zunächst um-
 n fordert und herbeiführt, so ist, sobald
 rdruck der einfachsten Ideenverknüpfung
 heit und Bestimmtheit gelungen ist, auch
 tfülle nach ein Ganzes der Sprache vor-
 30 Jedes Ausgesprochene bildet das Unaus-
 erne, oder bereitet es vor.

s vereinigen sich also im Menschen zwei
 welche der Theilung bis auf eine über-
 Zahl fester Elemente, der Verbindung
 35 ber bis ins Unendliche fähig sind, und
 en jeder Theil seine eigenthümliche Na-
 er zugleich als Verhältniß zu den zu ihm
 en darstellt. Der Mensch besitzt die
 liese Gebiete zu theilen, geistig durch
 40 , körperlich durch Articulation, und ihre
 wieder zu verbinden, geistig durch die
 s des Verstandes, körperlich durch den
 welcher die Sylben zum Worte, und die
 zur Rede vereint. Wie daher sein Be-
 45 mächtig genug geworden ist, um sich
 iden Gebiete mit der Kraft durchdringen
 , welche dieselbe Durchdringung im Hö-
 bewirkt, so ist er auch im Besitz des
 beider Gebiete. Ihre wechselseitige Durch-
 50 kann nur durch eine und dieselbe Kraft
 en, und diese nur vom Verstande aus-
 uch läßt sich die Articulation der Töne.
 heure Unterschied zwischen der Stumm-

heit des Thiers und der menschlichen Rede nicht
 physisch erklären. Nur die Stärke des Selbst-
 bewußtseins nöthigt der körperlichen Natur die
 scharfe Theilung und feste Begrenzung der Laute
 ab, die wir Articulation nennen.

6. Die feinere Ausbildung hat sich schwerlich
 gleich an das erste Werden der Sprache ange-
 schlossen. Sie setzt Zustände voraus, welche die
 Nationen erst in einer langen Reihe von Jahren
 durchgehen, und inzwischen wird gewöhnlich das
 10 Wirken der einen von dem Wirken anderer durch-
 kreuzt. Dieses Zusammenfließen mehrerer Mund-
 arten ist eins der hauptsächlichsten Momente in
 der Entstehung der Sprachen; es sei nun, daß
 15 die neuhervorgehende mehr oder weniger bedeu-
 teude Elemente von den andern sich mit ihr ver-
 mischenden empfangt, oder daß, wie es bei der
 Verwilderung und Ausartung gebildeter Sprachen
 geschieht, des Fremden wenig hinzukomme, und
 nur der ruhige Gang der Entwicklung unterbro-
 chen, die gebildete Form verkannt und entstellt,
 und nach anderen Gesetzen gemodelt und ge-
 braucht werde.

7. Die Möglichkeit mehrerer, ohne alle Ge-
 meinschaft unter einander, hervorgegangener Mund-
 arten läßt sich im Allgemeinen nicht bestreiten.
 Dagegen gibt es auch keinen nöthigenden Grund,
 die hypothetische Annahme eines allgemeinen Zu-
 sammenhanges Aller zu verwerfen. Keiu Winkel
 25 der Erde ist so unzugänglich, daß er nicht Be-
 völkerung und Sprache habe anderswoher bekom-
 men können; und wir vermögen nicht einmal über
 die, von der jetzigen vielleicht ganz verschiedene
 ehemalige Vertheilung der Meere und des festen
 Landes abzusprechen. Die Natur der Sprache
 selbst, und der Zustand des Menschengeschlechts,
 30 so lange es noch ungebildet ist, befördern einen
 solchen Zusammenhang. Das Bedürfniß, verstan-
 den zu werden, nöthigt, schon Vorhandenes und
 Verständliches aufzusuchen, und ehe die Civili-
 sation die Nationen mehr vereinigt, bleiben die
 Sprachen lange im Besitz kleiner Völkerschaften,
 die, ebenso wenig geneigt, ihre Wohnsitze dauernd
 zu behaupten, als fähig, sie mit Erfolg zu ver-
 theidigen, sich oft gegenseitig verdrängen, unter-
 35 jochen und vermischen, was natürlich auf ihre
 Sprachen zurückwirkt. Nimmt man auch keine
 gemeinschaftliche Abstammung der Sprachen ur-
 sprünglich an, so mag doch leicht später kein
 Stamm unvermischt geblieben sein. Es muß da-
 40 her als Maxime in der Sprachforschung gelten,
 so lange nach Zusammenhang zu suchen, als ir-
 gend eine Spur davon erkennbar ist, und bei je-
 der einzelnen Sprache wohl zu prüfen, ob sie aus

Einem Gusse selbständig geformt, oder in grammatischer oder lexikalischer Bildung mit Fremdem, und auf welche Weise vermischt ist?

8. Drei Momente also können zum Behuf einer prüfenden Zergliederung der Sprachen unterschieden werden:

die erste, aber vollständige Bildung ihres organischen Baues;

die Umänderungen durch fremde Beimischung, bis sie wieder zu einem Zustande der Stetigkeit gelangen;

ihre innere und feinere Ausbildung, wenn ihre äußere Umgrenzung (gegen andere) und ihr Bau im Ganzen einmal unveränderlich feststeht.

Die beiden ersten lassen sich nicht mit Sicherheit von einander absondern. Aber einen entschiedenen und wesentlichen Unterschied begründet der dritte. Der Punct, welcher ihn von den andern trennt, ist der der vollendeten Organisation, in welchem die Sprache im Besitz und freien Gebrauch aller ihrer Functionen ist, und über den hinaus sie in ihrem eigentlichen Bau keine Veränderungen mehr erleidet. Bei den Töchtersprachen der Lateinischen, bei der Neu-Griechischen und bei der Englischen, welche für die Möglichkeit der Zusammensetzung einer Sprache aus sehr heterogenen Theilen eine der lehrreichsten Erscheinungen und der dankbarsten Gegenstände für die Sprachuntersuchung ist, läßt sich die Organisationsperiode sogar geschichtlich verfolgen, und der Vollendungspunct bis auf einen gewissen Grad ausmitteln; die griechische finden wir bei ihrem ersten Erscheinen in einem, uns sonst bei keiner bekannten Grade der Vollendung; aber sie betritt, von diesem Moment an, von Homer bis auf die Alexandriner, eine Laufbahn fortschreitender Ausbildung; die römische sehen wir einige Jahrhunderte hindurch gleichsam ruhen, ehe feinere und wissenschaftliche Cultur in ihr sichtbar zu werden beginnt.

9. Die hier versuchte Absonderung bildet zwei verschiedene Theile des vergleichenden Sprachstudiums, von deren gleichmäßiger Behandlung die Vollendung desselben abhängt. Die Verschiedenheit der Sprachen ist das Thema, welches aus der Erfahrung, und an der Hand der Geschichte bearbeitet werden soll, und zwar in ihren Ursachen und ihren Wirkungen, ihrem Verhältniß zu der Natur, zu den Schicksalen und den Zwecken der Menschheit. Die Sprachverschiedenheit tritt aber in doppelter Gestalt auf, einmal als naturhistorische Erscheinung, als unvermeidliche Folge der Verschiedenheit und Absonderung

der Völkerstämme, als Hinderniß der unmittelbaren Verbindung des Menschengeschlechts; dann als intellectuellteleologische Erscheinung, als Bildungsmittel der Nationen, als Vehikel einer reicheren Mannigfaltigkeit und größeren Eigenthümlichkeit intellectueller Erzeugnisse, als Schöpferin einer auf gegenseitiges Gefühl der Individualität gegründeten, und dadurch innigeren Verbindung des gebildeteren Theils des Menschengeschlechts.

Diese letzte Erscheinung ist nur der neueren Zeit eigen, dem Alterthume war sie bloß in der Verbindung der griechischen und römischen Literatur, und da beide nicht zu gleicher Zeit blühten, auch so nur unvollkommen bekannt.

10. Der Kürze wegen will ich, mit Uebersetzung der kleinen Unrichtigkeit, welche daraus entsteht, daß die Ausbildung auch auf den schon feststehenden Organismus Einfluß hat, und daß dieser, auch ehe er diesen Zustand erreichte, schon die Einwirkung jener erfahren haben kann, die beiden beschriebenen Theile des vergleichenden Sprachstudiums durch

die Untersuchung des Organismus der Sprachen, und

die Untersuchung der Sprachen im Zustande ihrer Ausbildung bezeichnen.

Der Organismus der Sprachen entspringt aus dem allgemeinen Vermögen und Bedürfniß des Menschen zu reden und stammt von der ganzen Nation her; die Cultur einer einzelnen hängt von besonderen Anlagen und Schicksalen ab, und beruht größtentheils auf nach und nach in der Nation aufstehenden Individuen. Der Organismus gehört zur Physiologie des intellectuellen Menschen, die Ausbildung zur Reihe der geschichtlichen Entwicklungen. Die Zergliederung der Verschiedenheiten des Organismus führt zur Ausmessung und Prüfung des Gebietes der Sprache und der Sprachfähigkeit des Menschen; die Untersuchung im Zustande höherer Bildung zum Erkennen der Erreichung aller menschlichen Zwecke durch Sprache. Das Studium des Organismus fordert, soweit als möglich, fortgesetzte Vergleichung, die Ergründung des Ganges der Ausbildung, Isoliren auf dieselbe Sprache, und Eindringen in ihre feinsten Eigenthümlichkeiten, daher jenes Ausdehnung, dieses Tiefe der Forschung. Wer folglich diese beiden Theile der Sprachwissenschaft wahrhaft verknüpfen will, muß sich zwar mit sehr vielen verschiedenartigen, ja, wo möglich, mit allen Sprachen beschäftigen, aber immer von genauer Kenntniß einer einzigen, oder weniger, ausgehen. Mangel an dieser Genauigkeit

sich empfindlicher, als Lücken in der ganz zu erreichenden Vollständigkeit. beilegt kann das Erfahrungsstudium der Vergleichung zeigen, auf welche verschiedene der Mensch die Sprache zu Stande und welchen Theil der Gedankenwelt es umgibt, in sie hinüberzuführen; wie die Intelligenz der Nationen darauf ein-, und die auf sie zurückwirkte. Denn die Sprache, hat sie erröckbaren Zwecke des Menschen ist, das Menschengeschlecht in seiner fortwährenden Entwicklung, und die einzelnen Nationen die vier Gegenstände, welche die verdienstvolle Sprachforschung in ihrem wechselseitigen Zusammenhang zu betrachten hat.

Ich behalte Alles, was den Organismus des Menschen betrifft, einer ausführlichen Arbeit über die amerikanischen unternehmungen. Die Sprachen eines großen, von einer großen Völkerschaften bewohnten und durch den Welttheil, von dem es sogar zweifelhaft ist, jemals mit anderen in Verbindung gehabt, bieten für diesen Theil der Sprachen vorzüglich günstigen Gegenstand dar. Ist dort, wenn man bloß diejenigen zählt, welche man ausführlichere Nachrichten bewahrt, etwa dreißig noch so gut als ganz unbekannte Sprachen, die man als eben so viel neue Species ansehen kann, und an welche sich eine größere Anzahl anreihen läßt, von denen die meisten unvollständiger sind. Es ist daher diese sämmtlich genau zu zergliedern. Was der allgemeinen Sprachkunde noch vorzuziehen ist, daß man nicht hinlänglich in Kenntniß der einzelnen Sprachen eingedrungen ist, noch sonst die Vergleichung noch so wenig helfen kann. Man hat genug zu glauben, wenn man einzelne abweichende Umstände der Grammatik anmerkte, oder weniger zahlreiche Reihen von

mit einander verglich. Aber auch die der rohesten Nation ist ein so edles Werk, um, in so zufällige Stücke zerschlitten, Betrachtung fragmentarisch dargestellt zu werden. Sie ist ein organisches Wesen, und muß sie als solches behandeln. Die erste ist daher, zuvörderst jede bekannte Sprache in ihren inneren Zusammenhänge zu studiren, in aufzufindenden Analogien zu verfolgen systematisch zu ordnen, und dadurch die allgemeine Kenntniß der grammatischen Ideenvergnügen, des Umfangs der bezeichneten der Natur dieser Bezeichnung und des ohnenden mehr oder minder lebendigen

geistigen Triebes nach Erweiterung und Verfeinerung zu gewinnen. Außer diesen Monographien der ganzen Sprachen fordert aber die vergleichende Sprachkunde andere einzelne Theile des Sprachbaues z. B. des Verbum durch alle Sprachen hindurch. Denn alle Fäden des Zusammenhangs sollen durch sie aufgesucht und verknüpft werden, und es gehen von diesen einige, gleichsam in der Breite, durch die gleichartigen Theile aller Sprachen und andere, gleichsam in der Länge, durch die verschiedenen Theile jeder Sprache. Die ersten erhalten ihre Richtung durch die Gleichheit des Sprachbedürfnisses und Sprachvermögens aller Nationen, die letzten durch die Individualität jeder einzelnen. Durch diesen doppelten Zusammenhang erst wird erkannt, in welchem Umfange der Verschiedenheiten das Menschengeschlecht, und in welcher Consequenz ein einzelnes Volk seine Sprache bildet, und beide, die Sprache und der Sprachcharakter der Nationen, treten in ein helleres Licht, wenn man die Idee jener in so mannigfaltigen individuellen Formen ausgeführt, diesen zugleich der Allgemeinheit und seinen Nebengattungen gegenüber gestellt erblickt. Die wichtige Frage, ob und wie sich die Sprachen, ihrem inneren Bau nach, in Classen, wie etwa die Familien der Pflanzen, abtheilen lassen, kann nur auf diese Weise gründlich beantwortet werden. Das bisher darüber Gesagte bleibt, wie scharfsinnig es geahnet sein möchte, ohne strengere factische Prüfung, dennoch nur Muthmaßung. Die Sprachkunde, von der hier die Rede ist, darf sich aber nur auf Thatsachen, und ja nicht auf einseitig und unvollständig gesammelte stützen. Auch zu der Beurtheilung der Abstammung der Nationen von einander nach ihren Sprachen müssen die Grundsätze durch eine noch immer mangelnde genaue Analyse solcher Sprachen und Mundarten gefunden werden, deren Verwandtschaft anderweitig historisch erwiesen ist. So lange man nicht auch in diesem Felde vom Bekannten zum Unbekannten fortschreitet, befindet man sich auf einer schlüpfrigen und gefährlichen Bahn.

12. Wie genau und vollständig man aber auch die Sprachen in ihrem Organismus untersuche, so entscheidet, wozu sie vermittelst desselben werden können, erst ihr Gebrauch. Denn was der zweckmäßige Gebrauch dem Gebiete der Begriffe abgewinnt, wirkt auf sie bereichernd und gestaltend zurück. Daher zeigen erst solche Untersuchungen, als sich vollständig nur bei den gebildeten anstellen lassen, ihre Angemessenheit zur Erreichung der Zwecke der Menschheit. Hierin

also liegt der Schlußstein der Sprachkunde, ihr Vereinigungspunct mit Wissenschaft und Kunst. Wenn man sie nicht bis dahin fortführt, nicht die Verschiedenheit des Organismus in der Absicht betrachtet, dadurch die Sprachfähigkeit in ihren höchsten und mannigfaltigsten Anwendungen zu ergründen, so bleibt die Kenntniß einer großen Anzahl von Sprachen doch höchstens für die Ergründung des Sprachbaues überhaupt, und für einzelne historische Untersuchungen fruchtbar, und schreckt den Geist nicht mit Unrecht von dem Erlernen einer Menge von Formen und Schällen zurück, die am Ende doch immer zu demselben Ziele führen, und dasselbe, nur mit anderm Klange bedeuten. Abgesehen vom unmittelbaren Lebensgebrauch behält dann nur das Studium derjenigen Sprachen Wichtigkeit, welche eine Litteratur besitzen, und es wird der Rücksicht auf diese untergeordnet, wie es der ganz richtig gefaßte Gesichtspunct der Philologie ist, insofern man dieselbe dem allgemeinen Sprachstudium entgegensetzen kann, welches diesen Namen führt, weil es die Sprache im Allgemeinen zu ergründen strebt, nicht weil es alle Sprachen umfassen will, wozu es vielmehr nur wegen jenes Zweckes ge-
nöthigt wird.

13. Werden wir nun aber so zu den gebildeten Sprachen hingedrängt, so fragt es sich zuvörderst, ob jede Sprache der gleichen, oder nur irgend einer bedeutenden Cultur fähig ist; oder ob es Sprachformen gibt, die nothwendig erst hätten zertrümmert werden müssen, ehe die Nationen hätten die höheren Zwecke der Menschheit durch Rede erreichen können. Das Letztere ist das Wahrscheinlichste. Die Sprache muß zwar, meiner vollsten Ueberzeugung nach, als unmittelbar in den Menschen gelegt angesehen werden; denn als Werk seines Verstandes in der Klarheit des Bewußtseins ist sie durchaus unerklärbar. Es hilft nicht, zu ihrer Erfindung Jahrtausende und abermals Jahrtausende einzuräumen. Die Sprache ließe sich nicht erfinden, wenn nicht ihr Typus schon in dem menschlichen Verstande vorhanden wäre. Damit der Mensch nur ein einziges Wort wahrhaft, nicht als bloßen sinnlichen Anstoß, sondern als articulirten, einen Begriff bezeichnenden Laut verstehe, muß schon die Sprache ganz und im Zusammenhange in ihm liegen. Es gibt nichts Einzelnes in der Sprache, jedes ihrer Elemente kündigt sich nur als Theil eines Ganzen an. So natürlich die Ausnahme allmählicher Ausbildung der Sprachen ist, so konnte die Erfindung nur mit Einem Schlage geschehen. Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache; um aber die Sprache zu

erfinden, müßte er schon Mensch sein. So wie man wähnt, daß dies allmählig und stufenweise, gleichsam unzehig geschehen, durch einen Theil mehr erfundener Sprache der Mensch mehr Mensch werden, und durch diese Steigerung wieder mehr Sprache erfinden könne, verkennt man die Untrennbarkeit des menschlichen Bewußtseins und der menschlichen Sprache, und die Natur der Verstandeshandlung, welche zum Begreifen eines einzigen Wortes erfordert wird, aber hernach hinreicht, die Sprache zu fassen. Darum aber darf man sich die Sprache nicht als etwas fertig Gegebenes denken, da sonst ebenso wenig zu begreifen wäre, wie der Mensch die gegebene verstehen und sich ihrer bedienen könnte. Sie geht nothwendig aus ihm selbst hervor und gewiß auch nur nach und nach, aber so, daß ihr Organismus nicht zwar als eine todte Masse im Dunkel der Seele liegt, aber als Gesetz die Functionen der Denkkraft bedingt, und mithin das erste Wort schon die ganze Sprache antönt und voraussetzt. Wenn sich daher dasjenige, wovon es eigentlich nichts Gleiches im ganzen Gebiete des Denkbaren gibt, mit etwas Anderem vergleichen läßt, so kann man an den Naturinstinct der Thiere erinnern, und die Sprache einen intellectuellen der Vernunft nennen. So wenig sich der Instinct der Thiere aus ihren geistigen Anlagen erklären läßt, ebenso wenig kann man für die Erfindung der Sprachen Rechenschaft geben aus den Begriffen und dem Denkvermögen der rohen und wilden Nationen, welche ihre Schöpfer sind. Ich habe mir daher nie vorstellen können, daß ein sehr consequenter und in seiner Mannigfaltigkeit künstlicher Sprachbau große Gedankenübung voraussetzen, und eine verloren gegangene Bildung beweisen sollte. Aus dem rohesten Naturstande kann eine solche Sprache, die selbst Product der Natur, aber der Natur der menschlichen Vernunft ist, hervorgehen. Consequenz, Gleichförmigkeit, auch bei verwickeltem Bau, ist überall Gepräge der Erzeugnisse der Natur, und die Schwierigkeit, sie hervorzubringen, ist nicht die hauptsächlichste. Die wahre der Spracherfindung liegt nicht sowohl in der Aneinanderreihung und Unterordnung einer Menge sich auf einander beziehender Verhältnisse, als vielmehr in der unergründlichen Tiefe der einfachen Verstandeshandlung, die überhaupt zum Verstehen und Hervorbringen der Sprache auch in einem einzigen ihrer Elemente gehört. Ist dies geschehen, so folgt alles Uebrige von selbst, und es kann nicht erlernt werden, muß ursprünglich im Menschen vorhanden sein. Der Instinct des Menschen aber ist minder ge-

und läßt dem Einflusse der Individualität
Daher kann das Werk des Verunftin-
zu größerer oder geringerer Vollkommen-
leihen, da das Erzeugniß des thierischen
tigere Gleichförmigkeit bewahrt, und es
richt nicht dem Begriffe der Sprache, daß
dem Zustande, in welchem sie uns er-
1, der vollendeten Ausbildung wirklich
wären. Die Erfahrung bei Uebersetzungen
r verschiedenen Sprachen, und bei dem
be der rohesten und ungebildeten zur
1sung in den geheimnißvollsten Lehren
offenbarten Religion zeigt zwar, daß sich,
ich mit großen Verschiedenheiten des Ge-
in jeder jede Ideenreihe ausdrücken läßt.
er ist bloß eine Folge der allgemeinen
itschaft aller und der Biegsamkeit der Be-
nd ihrer Zeichen. Für die Sprachen selbst
en Einfluß auf die Nationen beweist nur,
: ihnen natürlich hervorgeht; nicht das,
: gezwängt werden können, sondern das,
: einladen und begeistern.

Den Gründen der Unvollkommenheit ein-
ischen mag die historische Prüfung im Ein-
nachforschen. Dagegen muß ich hier eine
Frage anknüpfen: ob nämlich irgend eine
zur vollendeten Bildung reif ist, ehe sie
ehrere Mittelzustände und gerade solche
ngen ist, durch welche die ursprüngliche
ungsweise dergestalt gebrochen wird, daß
ingliche Bedeutung der Elemente nicht
llig klar ist? Die merkwürdige Beobach-
laß eine charakteristische Eigenschaft der
prachen Consequenz, der gebildeten Ano-
vielen Theilen ihres Baues ist, und auch
Natur der Sache geschöpfte Gründe ma-
: wahrscheinlich. Das durch die ganze
herrschende Princip ist Articulation; der
te Vorzug jeder, feste und leichte Gli-
diese aber setzt einfache und in sich un-
te Elemente voraus. Das Wesen der Spra-
lehrt darin, die Materie der Erscheinungs-
die Form der Gedanken zu gießen; ihr
Streben ist formal, und da die Wörter
lle der Gegenstände vertreten, so muß
nen, als Materie, eine Form entgegen-
welcher sie unterworfen werden. Nun
afen die ursprünglichen Sprachen gerade
nge vom Bestimmungen in dieselbe Sylben-
and sind sichtbar mangelhaft in der Herr-
er Form. Ihr einfaches Geheimniß, wel-
Weg anzeigt, auf welchem man sie, mit
er Vergessenheit unserer Grammatik, im-
erst zu enträthseln versuchen muß, ist,

das in sich Bedeutende unmittelbar aneinander zu
reihen. Die Form wird in Gedanken hiezu ver-
standen, oder durch ein in sich bedeutendes Wort,
das man auch als solches nimmt, mithin als Stoff,
5 gegeben. Auf der zweiten großen Stufe des Fort-
schreitens weicht die stoffartige Bedeutung dem
formalen Gebrauch, und es entstehen daraus gram-
matische Beugungen und Wörter grammatischer,
also formaler Bedeutung. Aber die Form wird
10 nur da angedeutet, wo sie durch einen einzelnen,
im Sinn der Rede liegenden Umstand, gleichsam
materiell, nicht wo sie durch die Ideenverknüpfung
formal gefordert wird. Der Plural wird wohl als
Vielheit, aber der Singular nicht gerade als Ein-
15 zelnnes, sondern nur als der Begriff überhaupt ge-
dacht, Verbum und Nomen fallen zusammen, wo
nicht gerade Person oder Zeit auszudrücken ist;
die Grammatik waltet noch nicht in der Sprache,
soudern tritt nur im Fall des Bedürfnisses auf.
20 Erst wenn kein Element mehr als formlos ge-
dacht, und der Stoff als Stoff ganz in der Rede
besiegt wird, ist die dritte Stufe erstiegen, welche
aber insofern, daß auch in jedem Element die
Form hörbar angedeutet wäre, kaum die gebil-
25 detsten Sprachen erreichen, obgleich darauf erst
die Möglichkeit architektonischer Eurhythmie im
Periodenbau beruht. Auch ist mir keine bekannt,
deren grammatische Formen nicht noch, selbst in
ihrer höchsten Vollendung, unverkennbare Spuren
30 der ursprünglichen Sylben-Agglutination an sich
tragen. So lange nun auf den früheren Stufen
das Wort, als mit seiner Modification zusammen-
gesetzt, nicht als in seiner Einfachheit modificirt
erscheint, fehlt es an der leichten Trennbarkeit
35 der Elemente, und wird der Geist durch die
Schwerfälligkeit des Bedeutenden, mit der je-
des Grundtheilchen auftritt, niedergedrückt, nicht
durch Gefühl des Formalen wieder zu formalem
Denken angeregt. Der dem Naturstande noch
40 nahestehende Mensch verfolgt auch eine einmal
angenommene Vorstellungsweise leicht zu weit,
denkt jeden Gegenstand und jede Handlung mit
allen ihren Nebenumständen, trägt dies in die
Sprache über und wird nachher wieder von ihr,
45 da der lebendige Begriff doch in ihr zum Körper
erstarrt, überwältigt. Dies nun auf das wahre
Maß zurückzuführen und die Kraft des materiell
Bedeutenden zu mindern, ist Kreuzung der Na-
tionen und Sprachen durch einander ein höchst
50 wirksames Mittel. Eine neue Vorstellungsweise
gesellt sich zu der bisherigen; die sich verm-
ischenden Stämme kennen gegenseitig nicht die ein-
zelne Zusammensetzung der Wörter ihrer Mund-
arten, sondern nehmen sie bloß als Formeln im

Ganzen auf, das Unbequemere und Schwerfälligere weicht, bei der Möglichkeit der Wahl, dem Leichterem und Fügameren, und da Geist und Sprache nicht mehr so einseitig verwachsen sind, so übt jener eine freiere Gewalt über diese aus. Der ursprüngliche Organismus wird allerdings gestört, aber die neu hinzutretende Kraft ist wieder eine organische, und so wird das Gewebe ununterbrochen, nur nach größerem und mannigfaltigerem Plane fortgesetzt. Das anscheinend verwirrte und wilde Durcheinanderziehen der Völkerstämme der Urzeit bereitete also die Blüthe der Rede und des Gesanges in lange darauf folgenden Jahrhunderten vor.

15. Auf die eben berührte Unvollkommenheit einiger Sprachen darf aber hier nicht gesehen werden. Nur durch die Prüfung gleich vollkommener oder doch solcher, deren Unterschied nicht bloß dem Grade nach gemessen werden kann, läßt sich die allgemeine Frage beantworten, wie die Verschiedenheit der Sprachen überhaupt im Verhältniß zur Bildung des Menschengeschlechts anzusehen ist; ob nur als ein zufälliger, das Leben der Nationen begleitender Umstand, der aber mit Geschicklichkeit und Glück benutzt werden kann, oder als ein nothwendiges, sonst durch nichts zu ersetzendes Mittel zur Bearbeitung des Ideengebietes. Denn zu diesem neigen sich alle Sprachen wie convergirende Strahlen, und ihr Verhältniß zu ihm, als ihrem gemeinschaftlichen Inhalt, ist daher der Endpunct unserer Untersuchung. Kann dieser Inhalt von der Sprache unabhängig, oder ihr Ausdruck für ihn gleichgültig gemacht werden, oder sind beide dies schon von selbst, so hat die Ausbildung und das Studium der Verschiedenheit der Sprachen nur eine bedingte und untergeordnete, im entgegengesetzten Falle aber eine unbedingte und entscheidende Wichtigkeit.

16. Am sichersten wird dies beurtheilt an der Vergleichung des einfachen Wortes mit dem einfachen Begriff. Das Wort macht zwar nicht die Sprache aus, aber es ist doch der bedeutendste Theil derselben, nämlich das was in der lebendigen Welt das Individuum. Es ist auch schlechterdings nicht gleichgültig, ob eine Sprache umschreibt, was eine andere durch Ein Wort ausdrückt, nicht bei grammatischen Formen, da diese bei der Umschreibung gegen den Begriff einer bloßen Form, nicht mehr als modificirte Ideen, sondern als die Modification angehende erscheinen; aber auch nicht in der Bezeichnung der Begriffe. Das Gesetz der Gliederung leidet nothwendig, wenn dasjenige, was sich im Begriff als Einheit darstellt, nicht eben so im Ausdruck erscheint,

und die ganze lebendige Wirklichkeit des Wortes als Individuum fällt für den Begriff weg, dem es an einem solchen Ausdrucke fehlt. Dem Verstandesact, welcher die Einheit des Begriffes hervorbringt, entspricht, als sinnliches Zeichen, die des Wortes, und beide müssen einander im Denken durch Rede möglichst nahe begleiten. Denn wie die Stärke der Reflexion Trennung und Individualisirung der Töne durch Articulation hervorbringt, so muß diese wieder trennend und individualisirend auf den Gedankenstoff zurückwirken und es ihm möglich machen, vom Ungeschiedenen ausgehend und zum Ungeschiedenen, der absoluten Einheit, hinstrebend, diesen Weg durch Trennung zurückzulegen.

17. Das Denken ist aber nicht bloß abhängig von der Sprache überhaupt, sondern bis auf einen gewissen Grad auch von jeder einzelnen bestimmten. Man hat zwar die Wörter der verschiedenen Sprachen mit allgemein gültigen Zeichen vertauschen wollen, wie dieselben die Mathematik in den Linien, Zahlen und der Buchstabenrechnung besitzt. Allein es läßt sich damit nur ein kleiner Theil der Masse des Denkbaren erschöpfen, da diese Zeichen, ihrer Natur nach, nur auf solche Begriffe passen, welche durch bloße Construction erzeugt werden können, oder sonst rein durch den Verstand gebildet sind. Wo aber der Stoff innerer Wahrnehmung und Empfindung zu Begriffen gestempelt werden soll, da kommt es auf das individuelle Vorstellungsvermögen des Menschen an, von dem seine Sprache unzertrennlich ist. Alle Versuche, in die Mitte der verschiedenen einzelnen allgemeine Zeichen für das Auge, oder das Ohr zu stellen, sind nur abgekürzte Uebersetzungsmethoden, und es wäre ein thörichter Wahn, sich einzubilden, daß man dadurch, ich sage nicht aus aller Sprache, sondern auch nur aus dem bestimmten und beschränkten Kreise seiner eigenen hinaussträte. Es läßt sich zwar allerdings ein solcher Mittelpunct aller Sprachen suchen und wirklich finden, und es ist nothwendig, ihn auch bei dem vergleichenden Sprachstudium, sowohl dem grammatischen als lexikalischen Theile, nicht aus den Augen zu verlieren. Denn in beiden gibt es eine Anzahl von Dingen, welche ganz *a priori* bestimmt und von allen Bedingungen einer besonderen Sprache getrennt werden können. Dagegen gibt es eine weit größere Menge von Begriffen und auch grammatischen Eigenheiten, die so unlösbar in die Individualität ihrer Sprache verwebt sind, daß sie weder am bloßen Faden der inneren Wahrnehmung zwischen allen schwebend erhalten, noch ohne Umänderung

andere übertragen werden können. Ein bedeutender Theil des Inhalts jeder Sprache beruht in so unbezweifelnder Abhängigkeit von ihr Ausdruck für ihn nicht mehr gleichsam an sich.

Das Wort, welches den Begriff erst zu Individuum der Gedankenwelt macht, fügt bedeutend von dem Seinigen hinzu, und die Idee durch dasselbe Bestimmtheit em- wird sie zugleich in gewissen Schranken gehalten. Aus seinem Laute, seiner Ähnlichkeit mit anderen Wörtern ähnlicher Art, dem meistens in ihm zugleich liegenden Uebergangsbegriff zu dem neuen Gegenstande, welchem man es aneignet, seinen Nebenbeziehungen auf die Wahrnehmung oder Empfindung, entsteht ein bestimmter Eindruck, und indem dieser zur Gewohnheit kömmt, trägt er ein neues Moment zur Individualität in sich unbestimmteren, aber auch bestimmteren Begriff hinzu. Denn an jedes irgend andere Wort knüpfen sich die nach und nach dasselbe angeregten Empfindungen, die durch hervorgebrachten Anschauungen und Empfindungen, und verschiedene Wörter zusammenhängen sich auch in den Verhältnissen der Natur, in welchen sie einwirken. So wie ein Object zur Vorstellung bringt, schlägt es, obschon oft unmerklich, eine zugleich Natur und der des Objects entsprechende Vorstellung an, und die ununterbrochene Gedankensfolge im Menschen ist von einer eben so ununterbrochenen Empfindungsfolge begleitet, die durch die vorgestellten Objecte, allein in der Natur und dem Grade und der Farbe nach, die Natur der Wörter und der Sprache bewirkt wird. Das Object, dessen Erscheinung sich immer ein durch die Sprache individueller, stets gleichmäßig wiederkehrender Eindruck begleitet, wird auch in sich auf eine charakterisirte Art vorgestellt. Im Einzelnen wenig bemerkbar; aber die Macht der Natur im Ganzen liegt in der Gleichmäßigkeit ständigen Wiederkehr des Eindrucks. Denn sich der Charakter der Sprache an jeden Ausdruck und jede Verbindung von Ausdrücken erhält die ganze Masse der Vorstellungen in ihm herrührende Farbe.

Die Sprache ist aber kein freies Erzeugniß einzelner Menschen, sondern gehört immer einer Nation an; auch in dieser empfangenen Generationen dieselbe von früher da sein Geschlechtern. Dadurch daß sich in der Vorstellungsweise aller Alter, Geschlechter,

Stände, Charakter- und Geistesverschiedenheiten desselben Völkerstammes, dann durch den Uebergang von Wörtern und Sprachen verschiedener Nationen, endlich bei zunehmender Gemeinschaft des ganzen Menschengeschlechts mischt, läutert und umgestaltet, wird die Sprache der große Uebergangspunct von der Subjectivität zur Objectivität, von der immer beschränkten Individualität zu Alles zugleich in sich befassendem Dasein. Erfindung nie vorher vernommener Lautzeichen läßt sich nur bei dem über alle menschliche Erfahrung hinausgehenden Ursprung der Sprachen denken. Wo der Mensch irgend bedeutsame Laute überliefert erhalten hat, bildet er seine Sprache an sie an, und baut nach der durch sie gegebenen Analogie seine Mundart aus. Dies liegt in dem Bedürfniß, sich verständlich zu machen, in dem durchgängigen Zusammenhange aller Theile und Elemente jeder Sprache und aller Sprachen unter einander und in der Einerleiheit des Sprachvermögens. Es ist auch selbst für die grammatische Spracherklärung wichtig, fest im Auge zu behalten, daß die Stämme, welche die auf uns gekommenen Sprachen bildeten, nicht leicht zu erfinden, aber da, wo sie selbstthätig wirkten, das von ihnen Vorgefundene zu vertheilen und anzuwenden hatten. Von vielen feinen Nüancen, grammatischen Formen läßt sich nur dadurch Rechenschaft geben. Man würde schwerlich verschiedene Bezeichnungen für sie erfunden haben; dagegen war es natürlich, die schon vorhandenen verschiedenen nicht gleichgiltig zu gebrauchen. Die Hauptelemente der Sprache, die Wörter, sind es vorzüglich, die von Nation zu Nation überwandern. Den grammatischen Formen wird dies schwerer, da sie, von feinerer intellectueller Natur, mehr in dem Verstande ihren Sitz haben, als materiell und sich selbst erklärend an den Lauten haften. Zwischen den ewig wechselnden Geschlechtern der Menschen und der Welt der darzustellenden Objecte stehen daher eine unendliche Anzahl von Wörtern, die man, wenn sie auch ursprünglich nach Gesetzen der Freiheit erzeugt sind, und immerfort auf diese Weise gebraucht werden, eben sowohl, als die Menschen und Objecte, als selbstständige, nur geschichtlich erklärbare, nach und nach durch die vereinte Kraft der Natur, der Menschen und Ereignisse entstandene Wesen ansehen kann. Ihre Reihe erstreckt sich so weit in das Dunkel der Vorwelt hinaus, daß sich der Anfang nicht mehr bestimmen läßt; ihre Verzweigung umfaßt das ganze Menschengeschlecht, so weit je Verbindung unter demselben gewesen ist; ihr Fortwirken und ihre Forterzeugung könnte

nur dann einen Endpunct finden, wenn alle jetzt lebende Geschlechter vertilgt und alle Fäden der Ueberlieferung auf einmal abgeschnitten würden. Indem nun die Nationen sich dieser, schon vor ihnen vorhandenen Sprachelemente bedienen, indem diese ihre Natur der Darstellung der Objecte beimischen, ist der Ausdruck nicht gleichgiltig und der Begriff nicht von der Sprache unabhängig. Der durch die Sprache bedingte Mensch wirkt aber wieder auf sie zurück, und jede besondere ist daher das Resultat drei verschiedener zusammenstreichender Wirkungen, der realen Natur der Objecte, insofern sie den Eindruck auf das Gemüth hervorbringt, der subjectiven der Nation und der eigenthümlichen der Sprache durch den fremden ihr heigemischten Grundstoff, und durch die Kraft, mit der alles einmal in sie Uebergegangene, wenn auch ursprünglich ganz frei geschaffen, nur in gewissen Grenzen der Analogie Fortbildung erlaubt.

20. Durch die gegenseitige Abhängigkeit des Gedankens und des Wortes von einander leuchtet es klar ein, daß die Sprachen nicht eigentlich Mittel sind, die schon erkannte Wahrheit darzustellen, sondern weit mehr, die vorher unerkannte zu entdecken. Ihre Verschiedenheit ist nicht eine von Schällen und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst. Hierin ist der Grund und der letzte Zweck aller Sprachuntersuchung enthalten. Die Summe des Erkennbaren liegt, als das von dem menschlichen Geiste zu bearbeitende Feld, zwischen allen Sprachen und unabhängig von ihnen in der Mitte; der Mensch kann sich diesem rein objectiven Gebiet nicht anders, als nach seiner Erkennungs- und Empfindungsweise, also auf einem subjectiven Wege, nähern. Gerade da, wo die Forschung die höchsten und tiefsten Punkte berührt, findet sich der von jeder besonderen Eigenthümlichkeit am leichtesten zu trennende mechanische und logische Verstandesgebrauch am Ende seiner Wirksamkeit, und es tritt ein Verfahren der inneren Wahrnehmung und Schöpfung ein, von dem bloß so viel deutlich wird, daß die objective Wahrheit aus der ganzen Kraft der subjectiven Individualität hervorgeht. Dies ist nur mit und durch Sprache möglich. Die Sprache aber ist, als ein Werk der Nation und der Vorzeit, für den Menschen etwas Fremdes; er ist dadurch auf der einen Seite gebunden, aber auf der andern durch das von allen früheren Geschlechtern in sie Gelegte bereichert, kräftigt und angeregt. Indem sie dem Erkennbaren, als subjectiv, entgegensteht, tritt sie dem Menschen, als objectiv, gegenüber. Denn jede

ist ein Anklang der allgemeinen Natur des Menschen, und wenn zwar auch der Inbegriff aller zu keiner Zeit ein vollständiger Abdruck der Subjectivität der Menschheit werden kann, nähern sich die Sprachen doch immerfort diesem Ziele. Die Subjectivität der ganzen Menschheit wird aber wieder in sich zu etwas Objectivem. Die ursprüngliche Uebereinstimmung zwischen der Welt und dem Menschen, auf welcher die Möglichkeit aller Erkenntniß der Wahrheit beruht, wird also auch auf dem Wege der Erscheinung stückweise und fortschreitend wieder gewonnen. Denn immer bleibt das Objective das eigentlich zu Erringende, und wenn der Mensch sich demselben auf der subjectiven Bahn einer eigenthümlichen Sprache naht, so ist sein zweites Bemühen, wieder, und wäre es auch nur durch Vertauschung einer Sprach-Subjectivität mit der andern, das Subjective abzusondern und das Object möglich rein davon auszuscheiden.

21. Vergleicht man in mehreren Sprachen die Ausdrücke für unsinnliche Gegenstände, so wird man nur diejenigen gleichbedeutend finden, die, weil sie rein construirbar sind, nicht mehr und nichts anders enthalten können, als in sie gelegt worden ist. Alle übrigen schneiden das in ihrer Mitte liegende Gebiet, wenn man das durch sie bezeichnete Object so benennen kann, auf verschiedene Weise ein und ab, enthalten weniger und mehr, andere und andere Bestimmungen. Die Ausdrücke sinnlicher Gegenstände sind wohl insofern gleichbedeutend, als bei allen derselbe Gegenstand gedacht wird; aber da sie die bestimmte Art, ihn vorzustellen, ausdrücken, so geht ihre Bedeutung darin gleichfalls auseinander. Denn die Einwirkung der individuellen Ansicht des Gegenstandes auf die Bildung des Wortes bestimmt, so lange sie lebendig bleibt, auch diejenige, wie das Wort den Gegenstand zurückruft. Eine große Menge von Wörtern entspringt aber aus der Verbindung sinnlicher und unsinnlicher Ausdrücke, oder aus der intellectuellen Bearbeitung jener, und alle diese theilen daher das sich nicht so wiederfindende individuelle Gepräge der letzteren, wenn auch das der ersteren sollte im Laufe der Zeit erloschen sein. Denn da die Sprache zugleich Abbild und Zeichen, nicht ganz Product des Eindrucks der Gegenstände, und nicht ganz Erzeugniß der Willkür der Redenden ist, so tragen alle besonderen in jedem ihrer Elemente Spuren der ersteren Eigenschaften, aber die jedesmalige Erkennbarkeit dieser Spuren beruht, außer ihrer eigenen Deutlichkeit, auf der Stimmung des Gemüths, das Wort mehr als Ab-

er als Zeichen nehmen zu wollen. Denn
 muth kann, vermöge der Kraft der Ab-
 , zu dem letzteren gelangen, es kann
 h, indem es alle Pforten seiner Empfäng-
 öffnet, die volle Einwirkung des eigen-
 5 des Stoffes der Sprache aufnehmen. Der
 kann durch seine Behandlung zu dem
 nd dem Andern die Richtung geben, und
 rauch eines dichterischen, der Prosa frem-
 drucks hat oft keine andere Wirkung, als
 10 muth zu stimmen, ja nicht die Sprache
 hen anzusehen, sondern sich ihr in ihrer
 Eigenthümlichkeit hinzugeben. Will man
 zwiefachen Gebrauch der Sprache in Gat-
 einander gegenüberstellen, welche ihn
 trennen, als er es in der Wirklichkeit
 nn, so läßt sich der eine der wissen-
 he, der andere der rednerische nennen.
 lere ist zugleich der der Geschäfte, der
 der des Lebens in seinen natürlichen Ver-
 20 en. Denn der freie Umgang löst die Bande,
 die Empfänglichkeit des Gemüths gefesselt
 önneten. Der wissenschaftliche Gebrauch,
 angenommenen Sinne, ist nur auf die
 chaften der reinen Gedanken-Construction,
 gewisse Theile und Behandlungsarten der
 ngswissenschaften anwendbar; bei jeder
 niß, welche die ungetheilten Kräfte der
 en fordert, tritt der rednerische ein. Von
 Art der Erkenntniß aber fließt gerade auf
 30 igen erst Licht und Wärme über; nur auf
 iht das Fortschreiten in allgemeiner geist-
 lung, und eine Nation, welche nicht den
 nct der ihrigen in Poesie, Philosophie und
 hte, die dieser Erkenntniß angehören, sucht
 35 tel, entbehrt bald der wohlthätigen Rück-
 der Sprache, weil sie durch ihre eigene
 sie nicht mehr mit dem Stoffe nährt, der
 ir Jugend und Kraft, Glanz und Schönheit
 kann. In diesem Gebiete ist der eigent-
 40 t der Beredsamkeit, wenn man nämlich
 r in der weitumfassendsten und nicht ge-
 wöhnlichen Bedeutung, die Behandlung
 ache insofern versteht, als sie entweder
 ist wesentlich auf die Darstellung der Ob-
 ntwirkt, oder absichtlich dazu gebraucht
 In dieser letzteren Art kann die Bered-
 auch, mit Recht oder Unrecht, in den
 chaftlichen und den Geschäftsgebrauch über-
 Der wissenschaftliche Gebrauch der Spra-
 50 ß wiederum von dem conventionellen ge-
 werden. Beide gehören insofern in Eine
 als sie, die eigenthümliche Wirkung der
 , als eines selbständigen Stoffes, vertil-

gend, dieselbe nur als Zeichen ansehen wollen.
 Aber der wissenschaftliche Gebrauch thut dies auf
 dem Felde, wo es statthaft ist, und bewirkt es,
 indem er jede Subjectivität von dem Ausdruck
 5 abzuschneiden, oder vielmehr das Gemüth ganz
 objectiv zu stimmen versucht, und der ruhige und
 vernünftige Geschäftsgebrauch folgt ihm hierin
 nach; der conventionelle Gebrauch versetzt diese
 Behandlung der Sprachen auf ein Feld, das der
 Freiheit der Empfänglichkeit bedürfte, drängt dem
 Ausdruck eine nach Grad und Farbe bestimmte
 Subjectivität auf, und versucht es, das Gemüth
 in die gleiche zu versetzen. So geht er hernach
 auf das Gebiet des rednerischen über, und bringt
 15 entartete Beredsamkeit und Dichtung hervor. Es
 gibt Nationen, welche, nach der Individualität
 ihres Charakters, den einen oder andern dieser
 falschen Wege einschlagen, oder dieser richtigen
 einseitig verfolgen; es gibt solche, die ihre Spra-
 che mehr oder minder glücklich behandeln; und
 wenn das Schicksal es fügt, daß ein dem Gemü-
 the, Ohr und Tone nach vorzugsweise für Rede
 und Gesang gestimmtes Volk gerade in den ent-
 scheidenden Congelationspunct des Organismus ei-
 25 ner Mundart eintritt, so entstehen herrliche und
 durch alle Zeit hin bewunderte Sprachen. Nur
 durch einen solchen glücklichen Wurf kann man
 das Hervorgehen der Griechischen erklären.

22. Diesen letzten und wesentlichsten Anwen-
 dungen der Sprache kann der ursprüngliche Or-
 ganismus derselben nicht fremd sein. In ihm liegt
 der erste Keim zur folgenden Ausbildung, und die
 beiden im Vorigen geschiedenen Theile des ver-
 gleichenden Sprachstudiums finden hier ihre Ver-
 30 bindung. Aus der Erforschung der Grammatik
 und des Wortvorrathes aller Nationen, soweit
 Hilfsmittel dazu vorhanden sind, und aus der
 Prüfung der schriftlichen Denkmale der gebildeten
 muß die Art und der Grad der Ideenerzeugung,
 zu welcher die menschlichen Sprachen gelangt
 sind, und in ihrem Baue der Einfluß ihrer ver-
 40 schiedenen Eigenschaften auf ihre letzte Vollen-
 dung zusammenhängend und lichtvoll dargestellt
 werden.

23. Es ist hier nur meine Absicht gewesen,
 das Feld der vergleichenden Sprachuntersuchungen
 im Ganzen zu überschlagen, ihr Ziel festzustellen
 und zu zeigen, daß, um es zu erreichen, der Ur-
 sprung und die Vollendung der Sprachen zusam-
 50 mengenommen werden muß. Nur auf diesem Wege
 können diese Forschungen dahin führen, die Spra-
 chen immer weniger als willkürliche Zeichen an-
 zusehen und auf eine, tiefer in das geistige Leben
 eingreifende Weise, in der Eigenthümlichkeit ihres

Baues Hilfsmittel zur Erforschung und Erkennung der Wahrheit, und Bildung der Gesinnung und des Charakters aufzusuchen. Denn wenn in den zu höherer Ausbildung gediehenen Sprachen eigene Weltansichten liegen, so muß es ein Verhältniß dieser nicht nur zu einander, sondern auch zur Totalität aller denkbaren geben. Es ist alsdann mit den Sprachen wie mit den Charakteren der Menschen selbst, oder um einen einfacheren Gegenstand zur Vergleichung zu wählen, wie mit den Götteridealen der bildenden Kunst, in welchen sich Totalität aufsuchen und ein geschlossener Kreis bilden läßt, da jedes das allgemeine, als gleichzeitiger Inbegriff aller Erhabenheiten nicht individualisierbare Ideal von Einer bestimmten Seite darstellt. Daß dies je in irgend einer Gattung der Vorzüge rein vorhanden wäre, darf man allerdings nicht wännen, und man würde der Wirklichkeit nur Gewalt anthun, wenn man Charakter und Sprachverschiedenheiten historisch so darstellen wollte. Allein die Anlagen und nur nicht rein durchgeführten Richtungen sind vorhanden, und es läßt sich weder bei Menschen und Nationen, noch bei Sprachen eine Charakterbildung (die nicht Unterwerfung der Aeußerungen unter ein Gesetz, sondern Annäherung des We-

sens an ein Ideal ist) denken, als wenn man sich auf einer Bahn begriffen ansieht, deren, durch die Vorstellung des Ideals gegebene Richtung bestimmte andere, erst alle Seiten desselben erschöpfende voraussetzt. Der Zustand der Nationen, auf welchem dies in ihren Sprachen Anwendung finden kann, ist der höchste und letzte, zu welchem Verschiedenheit der Völkerstämme führen kann; er setzt verhältnißmäßig große Menschenmassen voraus, weil die Sprachen diese erfordern, um sich zu ihrer Vollendung zu erheben. Ihm zum Grunde liegt der niedrigste, von dem wir ausgingen, der aus der unvermeidlichen Zerstückelung und Verzweigung des Menschengeschlechts entsteht und dem die Sprachen ihren Ursprung schuldig sind; dieser setzt viele und kleine Menschenmassen voraus, weil das Entstehen der Sprachen in diesen leichter ist, und viele sich mischen und zusammenfließen müssen, wenn reiche und bildsame hervorgehen sollen. In beiden vereinigt sich, was in der ganzen Oekonomie des Menschengeschlechts auf Erden gefunden wird, daß der Ursprung in Naturnothwendigkeit und physischem Bedürfniß liegt, aber in der fortschreitenden Entwicklung beide den höchsten geistigen Zwecken dienen.

1. B. Die Schreib- und Lesekunst.

148. Die Schrift.

(Richard Lepsius, Paläographie [1834] S. 3—8.)

1. Was Jac. Grimm auf der ersten Seite seiner deutschen Grammatik sagt, daß „das Zerfallen der Runenschrift in grundverwandte, jedoch eigenthümlich gestaltete und nicht wohl aus einander herzuführende Arten, wie bei der Sprache selbst, auf einen weit feineren lebendigeren Organismus und auf ein höheres Alter derselben deute, als man bei der mechanischen Erklärungsweise folgern dürfte, nach welcher man sie theilweiser Aehnlichkeit wegen aus dem lateinischen oder griechischen Alphabet herleiten wolle,“ wird sich, wie schon so viele seiner auf deutschem Grund und Boden gefundenen Sätze, in immer weiteren Kreisen bestätigen und wie diese Zeugniß ablegen für die wahre Unbefangenheit seiner Forschung.

Wie man schon seit geraumer Zeit wohl den Zusammenhang der verschiedenen Sprachen wahrnahm, aber immer nur die einfache Dimension

der Abstammung zu erkennen glaubte, bis die Wissenschaft unserer Zeit sich immer bestimmter dafür entschied, vielmehr ein schwesterliches Verhältniß der uns bekannten Sprachstämme anzunehmen: so hat man auch schon lange die Verwandtschaft der verschiedenen Alphabete wahrgenommen, begnügt sich aber noch immer den bekannten Sagen im strengsten Sinne Glauben zu schenken, daß die Griechen ihre Schrift von den Phöniziern, die Römer und Etrusker von den Griechen, die Osker und Umbrer von den Etruskern, die Gothen und Slaven von Griechen und Römern etc. wie eine Handelswaare erhalten haben. Man läßt sich von dieser Meinung durch die Wahrnehmung nicht abbringen, daß alle Alphabete, die wir kennen, mit einer wunderbaren Genauigkeit die wesentlichen Elemente ihrer Sprache von den unwesentlichen zu scheiden und darzustellen wissen, weil man meistens diese Wahr-

gen noch nicht gemacht hat, sondern es wäre nichts leichter, als eine Sprache grammatischen Laute zu zerlegen und in gewissen verständlichen Lettern zu bezeichnen. Freilich wird es uns, die wir von Kindern an gewöhnt sind, unsere Worte aus Buchstaben zusammenzubauen, schwer uns vorzustellen, was dem Chinesen sein Wort ohne Schrift bedeutet, und wie einem jeden Volke, das noch keine Schrift kennt, seine Worte in laute, untrennbare Lautcomplexe erscheinen.

Es würde sich ohne Zweifel heutzutage man verwundern, wenn er die Frage hörte, woher und von wem denn eigentlich die Sprachfunden sein möchte, aber von Erfindung der Schrift hört man noch oft und in der Ernste reden; ja man betrachtet sie wohl als frühe Vorläuferin der Buchdruckerkunst. Die Schrift ist aus Bilderschrift hervorgegangen, wie alle Sprache aus an sich bedeutsamen Lauten; und da es im Grunde der Act ist, den Baum, das Thier wie der Chinese aufs Papier und auf den Stein zu zeichnen, oder wie der Wilde in der Luft durch Geste in die Luft zu beschreiben, ist der Schrift in allgemeiner Bedeutung ein jüngerer als der Sprache selbst. Sie schreitet immer wie die Sprache vor, ob sie gleich wegen der beschwerlichen secundären Anwendung immer einen Schritt hinter ihr zurückbleibt, so ist sie doch in allen Zeiten dasselbe für das Auge, das sie hört. Sprache fürs Ohr. Nur durch eigene geschichtliche Entwicklung in der Zeit, durch eine glückliche Entdeckung, durch die sich so vollkommene Alphabete aus den Sprachen ausbilden, wie sich nur durch eigene organische Entwicklung in der Zeit die vollkommene Grammatik für sie bilden. Wir finden bei den Chinesen die Grammatik ebenso unvollkommen wie die Schrift, und aus dem Gebrauche der Hieroglyphen, die der ägyptischen Sprache eine ähnliche Ähnlichkeit wie der chinesischen zuschreiben, wird auch die vollkommenste Sprachentwicklung den Gedanken und die vollkommene Schrift nie vollkommen die Sprache bilden können; aber man erkenne nur ihr Verhältniß nicht und halte die Schrift für gehaltloser und organischem Leben entbehrend als sie wirklich ist.

Man wird hier keineswegs gelegnet werden, daß wirklich die Schrift eines Volkes ihrem wesentlichen Theile nach auf ein anderes hätte über-

gehen können; wir sehen ja dasselbe Factum bei den Sprachen selbst, die sich schon öfters über Stämme ganz verschiedener Abkunft verbreitet haben, und besonders finden wir Schriftwanderung gern im Gefolge religiöser Einwirkungen. So hat ja die Einführung des Christenthums fast über ganz Europa die lateinische Schrift verbreitet und aus Ungarn, Böhmen die slavische Schrift, aus dem Norden und Westen die Runenschrift verdrängt; aber je höher wir in der Geschichte zurückgehen, je lebendiger wir noch den sinnlichen Organismus in Schrift und Sprache eines Volkes finden, um so sicherer dürfen wir auch auf einen organischen Ursprung beider schließen. Wenigstens ist es unter so ungewöhnlichen und dem Alterthume gerade entgegengesetzten Verhältnissen, wie das Christenthum die Völker ergriff, weit glaublicher, daß Ulphilas zum erstenmal gothische und Cyrillus slavische Wörter in ihren Bibelübersetzungen in Buchstaben zerlegt und schriftfähig gemacht haben, als daß der fabelhafte Cadmus nach Griechenland oder Evander nach Italien auf gleiche Weise die Schrift gebracht hätten, wodurch, wie eben gesagt, die deutliche Verwandtschaft mit den semitischen Alphabeten keineswegs geleugnet werden soll.

3. Aus der Ueberzeugung, daß die Schrift so gut wie die Sprache ein sinnliches Kleid des Gedankens ist, und folglich wie die Sprache und jeder andere Naturkörper nothwendigen organischen Gesetzen folgt, geht unmittelbar ein zweiter Satz hervor, den ich vor Kurzem in einer Abhandlung über die eugubischen Tafeln auf die umbrische Schrift, wie ich glaube, nicht ohne Vortheil angewendet habe, und welcher sich auch aus den folgenden Untersuchungen klar herausstellen wird, daß nämlich nie ein Buchstabe geschrieben wurde, der nicht wirklich einmal so ausgesprochen worden wäre, daß aber auch kein Volk ein so unvollkommenes Alphabet hatte, daß es wesentliche Verschiedenheiten der Aussprache nicht bezeichnet hätte.

Man würde mit dieser Ueberzeugung nicht so viel darüber gestritten haben, ob die Griechen *ai* wie *ai* oder *ä* ausgesprochen, sondern nur untersucht haben, wann die Griechen aufhörten, *ai* zu sprechen und es mit *ä* zu vertauschen. Man würde sich weniger gegen die erasmische Aussprache, die jetzt mit Recht wohl meist aufgenommen ist, obgleich sie auch ihre Inconsequenzen hat, gestemmt, und es denen, die sich mit einer Aussprache nicht hätten begnügen wollen, überlassen haben, den Homer erasmisch, das neue

Testament, oder wohl auch Plato und Aristoteles reuchlinisch zu lesen. Je weniger ein Volk literat ist, desto leichter geht noch die Schrift der Sprache nach. In Rom sprach und schrieb man früher *Romai*, sprach und schrieb später *Romaë* (mit kurzem nachschlagendem *e*, vergl. Conrad Schneider Gr. Lat. I, 1, p. 50). Hier blieb aber die Schrift stehen; sie war schon zu allgemein und deshalb starr und conventionell geworden; die Sprache gieng weiter, warf *e* weg und lautete *a* zu *è* um. In dem weniger litteraten Mittelalter holte aber auch hierin die Schrift die Sprache ein und man schrieb allgemein *que*, *mense*, *Rome* statt *quae*, *mensae*, *Romae*. In den romanischen Sprachen, im Englischen, Neugriechischen, Neuhochochdeutschen (*sch*, *ie* u. a.) liegt die Sache durch Vergleichung mit den früheren Sprachen klar da; ebenso sträubt man sich nicht,

zuzugeben, daß in Griechenland ϕ früher wie π ausgesprochen und ΠH geschrieben wurde, daß man in Athen ξ und ϕ wie $\chi\sigma$ und $\phi\sigma$ sprach, weil man es so geschrieben findet; aber ebenso muß man sich auch eingestehen, daß wenn wir einmal die alte Aussprache vorziehen wollen, wir fälschlich α wie ai , $\epsilon\upsilon$ wie ai , ov wie u u. a. aussprechen, und überhaupt zugeben, daß aus die einzelnen Zeichen des Wortes nicht allegorisch die Aussprache der Zeit, wo es geschrieben wurde, wohl aber die Aussprache früherer Zeit, und zwar derjenigen, wo die Schrift durch häufigeren Gebrauch zuerst anfieng, fest und starr zu werden, mit der strengsten Sicherheit nachweisen und uns so in allen Fällen in der Geschichte der Sprache höher hinauf führen, als das Wort selbst, wie es später gesprochen wurde.

2. A. Kunstwissenschaft.

149. Die allgemeinen Formen der griechischen Tempel.

(Franz Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte [1842] S. 146–150.)

Die architektonischen Denkmäler der griechischen Kunst, im Zeitalter ihrer occidentalisch eigenthümlichen Entwicklung, bestehen vorzugsweise in Göttertempeln, an ihnen bildete sich die architektonische Kunst aus, deren Form sodann auch bei den anderweitigen Bauanlagen, je nachdem diese für eine ideale Gestaltung mehr oder weniger empfänglich waren, in Anwendung gebracht wurden.

Der griechische Tempel ist in seiner ursprünglichen Anlage von sehr einfacher Beschaffenheit; er ist eben nur das Haus des Gottes und besteht in seinen wesentlichen Theilen zunächst nur aus der Cella (durchgehend von viereckiger Grundform), in welcher das Götterbild aufgerichtet ist, und aus einer offenen Vorhalle. Diese Elemente an sich bedingen noch keine höhere Ausbildung der architektonischen Kunst. Aber indem die Vorhalle, wie eben angedeutet, geöffnet war, indem sie somit das Volk gewissermaßen zum Eintritt in das Heiligthum des Innern einladen sollte, mußte sich an ihr auch eine aus freien, gesonderten Theilen bestehende Architektur, sowie ein in die Augen fallender, bedeutungsreicher Schmuck entfalten. Man gab ihrer Schauseite eine freie Säulenstellung, man verband damit mannig-

fache bildnerische Zierden. Fast bei allen größeren Anlagen führte man sodann, die tote Wand des Aeußeren zu beleben, diese Säulenstellung und den mit ihr in Verbindung stehenden bildnerischen Schmuck rings um das Tempelhaus herum. So gestaltete sich das Aeußere des griechischen Tempels in lebendiger, organisch gegliederter Weise, so war der höheren künstlerischen Ausbildung ein würdiges Motiv gegeben.

In der Anordnung dieser Säulenhallen war aber eben so schlicht und naturgemäß verfahren, wie das gegenseitige Verhältniß zwischen den architektonischen und den bildnerischen Theilen mit dem klarsten Gefühle abgewogen. Beide Theile dienen zur gegenseitigen Ergänzung; die Architektur erscheint als Gerüst für das Bildwerk, und das letztere erscheint als die Blüthe, die aus dem Stamme der Architektur emporsproßt. Sie sind aufs Bestimmteste von einander geschieden, aber sie bilden erst in ihrer Vereinigung ein vollendetes Ganze. Das architektonische Gerüst besteht zunächst aus der Reihe der Säulen, die über einem gemeinsamen, aus mehreren Stufen bestehenden Unterbau aufgerichtet sind und in lebendiger Elasticität, in geschlossener Kraft emporstreben und aus dem Balken des Architravs, der über

ht, die innere Bewegung, die in der Sä-
ausgedrückt ist, abschließt und durch seine
orm die flache Bedeckung der Halle und
rbindung mit dem eigentlichen Tempel-
deutet. Ueber dem Architrav aber erhebt
5 ist unmittelbar, wie sonst durchgehend in
hitekturen der alten Welt, das krönende
sondern hier ist zunächst ein Raum für
nerischen Schmuck angeordnet; dies ist
s, der, zur bestimmten Bezeichnung sei-
10 leutung, mit seinem griechischen Namen
"äger" (Zophoros) heißt. Ueber dem Bild-
s Frieses ruht sodann das Kranzgesims,
hauptglied, eine starke, vortretende Platte,
sten Abschluß bildet. An der Schauseite
15 npls aber und der ihr entsprechenden
e steigt über dem Kranzgesims noch der
mpor, dessen Gestalt, ein flaches Dreieck,
e Form des Tempeldaches motivirt ist; in
läche ist das bedeutsamste Bildwerk ent-
20 das wiederum in dem kräftig vortretenden
simse seinen Abschluß findet. Die Form
bels faßt gewissermaßen die ganze Archi-
er Schauseite zu einem in sich geschlos-
enzen zusammen; seine Endpunkte — der
25 und die äußeren Ecken — sind außerdem
rch freigebildetes, aufstrebendes Orna-
sgezeichnet, so daß diese letzten Schluß-
les Gebäudes aufs Klarste hervorgehoben

nach der einfacheren oder reicheren An-
; dieser architektonischen Formen unter-
man verschiedene Gattungen von Tem-
; architektonische Schule der späteren Zeit
sischen Alterthums hat für diese Unter-
die folgende Classification eingeführt.

er Tempel in *antis*, so genannt, wenn
n, d. h. die Stirnseiten der Mauern (hier
enmauern der Vorhalle) bis unter den
ortreten, und (wenigstens in der Regel)
zwischen ihnen stehen. (Daher der ge-
e Ausdruck, etwa: »ein Tempel mit zwei
n *antis*«.)

ro stylos, ein Tempel, dessen Vorhalle
ganzen Breite durch eine Säulenstellung
styl) gebildet wird, — an dem somit die
n vor jenen Anten stehen.

mphipro stylos, ein Tempel, der, wie
Vorderseite, so auch an der Rückseite ein
Prostyl hat.

eripteros, ein Tempel, der auf allen
on der Säulenstellung umgeben ist. Dabei
ich zu bemerken, dass das Tempelhaus,
von jener Säulenstellung umgeben wird,

gewöhnlich schon an sich in der Weise von einer
der drei vorgenannten Gattungen angelegt ist, daß
somit die Vorder- und die Hinterseite des Peri-
pteros nicht selten eine doppelte Säulenstellung
5 haben.

5. Pseudoperipteros (falscher Peripte-
ros), eine in der griechischen Kunst seltne Abart,
in welcher das Tempelhaus mit Halbsäulen um-
geben erscheint.

6. Dipteros, ein Tempel, welcher mit einer
zweifachen Säulenstellung umgeben ist.

7. Pseudodipteros (falscher Dipteros),
eine ebenfalls seltne Abart, in welcher der Tem-
pel zwar nur mit Einer Säulenstellung umgeben
ist, aber in demjenigen Abstände der Säulen von
dem Tempelhaue, welcher dem Abstände der
äußeren Säulenstellung des Dipteros entspricht.

Ferner pflegt man die Tempel, jenen Schulre-
geln gemäß, nach der Zahl der Säulen an der
Vorderseite des Tempels (die immer, da der Ein-
gang in der Mitte liegt, eine gerade Zahl sein
muß) zu bezeichnen, und zwar als: tetrastylus
(viersäulig), hexastylus (sechssäulig), octastylus
(achtsäulig), dekastylus (zehnsäulig), dodekastylus
(zwölfsäulig). Die Zahl der Säulen an der
Langseite der Peripteral-Tempel ist dabei unbe-
stimmt; häufig, obgleich keinesweges als Regel,
findet es sich, daß diese Zahl eins mehr als das
Doppelte der Zahl der Säulen an der Vorderseite
30 beträgt, — im Allgemeinen kann man jedoch nur
sagen, daß ein längliches Verhältniß und eine
ungerade Zahl der Säulen an der Langseite vor-
gezogen wurde. — Eine andre Schulbezeichnung
ist die nach der geringern oder größern Breite des
Zwischenraumes zwischen je zwei Säulen, als:

35 pyknostylus (engsäulig), systylus (nahsäulig), eu-
stylus (schönsäulig), diastylus (weitsäulig), aräo-
stylus (fernsäulig). Doch sind diese Unterschei-
dungen einseitig, indem überall die Breite jener
40 Zwischenweiten mit den anderweitigen Verhältni-
sen der architektonischen Theile zu einander in
unmittelbarer Verbindung steht. Ganz unzuläßig
aber ist es, sie, wie es in der spätern classischen
Schule eingeführt war, nach bestimmten Maßen
45 unterscheiden zu wollen, da die erhaltenen Mo-
numente der griechischen Kunst hierin, wie in
allen übrigen Verhältnissen, sehr mannigfaltige
Variationen zeigen; auch ist zu bemerken, daß
die letzten der eben angeführten Gattungen gar
50 nicht der griechischen Architektur angehören.

Was das Innere der Tempelanlagen anbetrifft,
so besteht das eigentliche Tempelhaus, wie be-
merkt, zunächst aus der eigentlichen Cella (dem
Naos), die bei den gewöhnlichen Anlagen stets

ohne Fenster war, und aus der Vorhalle (dem Pronaos); eine große Thür verband beide Räume. Zuweilen kommen Doppeltempel mit zwei Cellen vor. Bei einzelnen Tempeln, namentlich bei solchen, die mysteriösen Culten angehören, finden sich besondere Sanctuarien; bei andern kommt ein abgeschlossenes Hinterhaus (Opisthodom, zumeist wohl als Schatzkammer dienend) hinter der Cella, doch mit dieser gemeinschaftlich in dieselben Seitenmauern eingeschlossen, vor. Bei dem Amphiprostylos (wo dieser für sich besteht oder wo er durch eine äußere Säulen-Umgebung zum Peripteros wird) bildet sich insgemein an der Rückseite eine dem Pronaos entsprechende Halle (Posticum). — Auf ganz eigenthümliche Weise gestaltet sich das Innere des griechischen Tempels

bei solchen Anlagen, die eine größere Ausdehnung hatten und, wie es scheint, zur Aufnahme einer größeren Menschenmenge bestimmt waren, während für gewöhnlich bei den heiligen Handlungen die Menge außerhalb des Tempels, in dem geweihten Räume, der denselben umgab, verharrte. Hier dehnte sich nämlich die Cella zum offenen Hofraume aus, der sodann wiederum in der Weise der äußeren Architektur behandelt ward: mit Säulenreihen vor den Wänden, oft mit zweien über einander, von denen die oberen eine Gallerie bildeten, oder mit vorspringenden Wandpfeilern, von denen mehr oder weniger tiefe Nischen eingeschlossen waren. Diese Tempelanlage wird mit dem Namen Hypäthros („unter freiem Himmel“) bezeichnet.

150. Der Parthenon; die Propyläen.

(Carl Schnaase, Geschichte der bildenden Künste II. [1843] S. 236—237; 239—244.)

Der Styl dieser Bauten des perikleischen Zeitalters ist meistens noch der dorische. Ihn finden wir am Parthenon, an den Propyläen der Burg, am Theseustempel, in den anderen Tempeln des attischen Gebiets. Nur der Tempel des Erechtheus und ein kleiner Tempel am Ilissus, dessen Gottheit wir nicht wissen, sind im ionischen Style errichtet; größere Bauten im korinthischen Style kannte diese Zeit noch nicht. Aber der Dorismus hatte sich von den kurzen, gedrun- genen Formen und den harten Gegensätzen, welche die Architektur der früheren Perioden bezeichnet, frei gemacht, und entzückt durch die Anmuth seiner schlankeren und leichteren Verhältnisse, ohne den vorherrschenden Charakter der Majestät zu verlieren. Schon in der vorigen Periode hatte sich dieser Styl in seinen wesentlichen Verhältnissen entwickelt. Nur der letzte Hauch der Vollendung fehlte ihm noch und wurde ihm jetzt zu Theil.

Vor Allem verdient der Tempel der Athene Parthenos diesen hohen Ruhm, und selbst seine Ruinen erregen noch immer einen wunderbaren Enthusiasmus, und geben das Bild des reinsten Ebenmaßes. Die Anordnung des Ganzen ist, wie an dem größeren Tempel von Pästum und anderen ähnlichen Bauten der vorigen Periode, die des Peripteros Hypäthros, nur in größeren Verhältnissen. Auf einem Unterbau von drei Marmorstufen umschloß ein einfacher Peristyl von

acht Säulen in der Fronte und siebzehn an den Seiten die Cella. Innerhalb dieser äußeren Säulenhalle befand sich an jedem Ende noch eine zweite Reihe von sechs etwas kleineren Säulen, die eine Art von Vorhalle bildeten, durch welche man zu den Thüren des Tempels und des Hinterhauses gelangte. Das Innere der Cella war durch eine Zwischenmauer in zwei ungleich große Räume getheilt, von denen der kleinere westliche die Schatzkammer, der größere den eigentlichen Tempel bildete, jener von einer durch innere Säulen getragenen Decke bedeckt, dieser wahrscheinlich oben geöffnet (hypäthros). Die Säulen des Peristyls standen in einer Entfernung, welche die Dicke des Säulenstammes nicht viel überstieg, aber ihre Höhe war im Verhältniß zu ihrem unteren Durchmesser bedeutend größer wie bisher, und die Verjüngung, obschon bei unmittelbarer Vergleichung des oberen mit dem unteren Durchmesser ziemlich dieselbe, erschien daher wegen der größeren Höhe minder schroff, die ganze Säule zeigte sich schlanker und anmuthiger, gleichsam leicht tragend, nicht mehr wie von schwerer Last gewaltsam gedrückt. Die Canneluren der Säulenstämme waren dieselben geblieben, die Formen der Capitäle, des Gebälkes im Wesentlichen beibehalten, aber weniger mächtig und ausladend; der Wulst des Capitäls zeigte nicht mehr die gebogen vortretende, dem schweren Druck entsprechende Linie, sondern war gradlinig gehalten und

er der Platte ein wenig eingezogen. Am vordern befanden sich Kränze von Metall über den Metopen des Frieses waren mit den Darstellungen der Giganten- und Cycloppen geschnitten. Innerhalb der Säulenhalle der Außenseite der Cellenwand lief unter dem ein Fries umher, auf dem, ohne weitausgehende Verzierungen, die Feier der Geburt des großen Minervenfestes, in bewundernswürdiger schöner Darstellung gemeißelt. Der Giebel endlich waren noch sehr niedrig nach Brøndstedts schönem Vergleiche ruhig fortglühende Flamme sich mäßig. Im Innern derselben standen Statuen, an die Giebelform sich anschließend, auf der vorderen oder vorderen Seite des Tempels die Geburt der Pallas, auf der westlichen Seite der Kampf mit Poseidon um die Schutzgöttin von Attika darstellend. Von dieser ist nichts mehr erhalten, bei jener würden wir wohl noch aus den geringen Ueberresten etwas erkennen, wenn nicht Nachrichten darüber gekommen wären. Das Material des Ganzen war der schöne pentelische Marmor, noch waren sowohl das Bildwerk an der Fassade, Waffen und Schmuck, als die kleinsten architektonischen Theile mit entsprechenden Farben bemalt und vergoldet. Die höchste Errungenschaft des Tempels endlich das von Gold überzogene Standbild der Göttin, ein Meisterwerk des Phidias, nur von ihm allein seinem olympischen Jupiter übertroffen. Die Meister des Tempels sind uns genannt, Perikles und Kallikrates; jener hatte auch die Aufschrift mit Karpion eine Schrift über dem Aufgesetzten....

Unmittelbar nach der Vollendung des Parthenons wurde der Bau der Propyläen begonnen unter der Leitung eines anderen Meisters, des Künstlers so reichen Zeit, des Mnesikles. Er hatte war hier eine ganz andere, als bei den Propyläen, mit denen man sich bisher beschäftigt hatte, und nahm eine freiere Erfindung an. Für den Tempel war der einfache Gedanke gegeben, Bedürfnis und Sitte erforderten das von allen Seiten zugängliche und offene Säulenhause; es kam daher nur darauf

Verhältnisse zu erweitern und zu mildern. In dieser gewiesenen Richtung bewegte sich die Kunst gemessenen Schrittes vorwärts. Vorhielt es sich hier. Die Akropolis, ein Felsen in der Mitte der Stadt, war durch Lage geeignet, den haltbarsten, bei feindlichen Ueberfällen sichersten Punkt derselben zu

bilden: auf dieser Höhe waren daher die wichtigsten Heiligthümer und in ihnen die Schätze des Staates. Zu ihrem Schutze mußte denn der Fels in seiner natürlichen Unangreifbarkeit durch hohe, starke Mauern befestigt werden, in welche nur ein Zugang hineinführte. Diesen zu schmücken, durch ein Gebäude, welches dem steilen Aufgange angemessen war, das, von der Stadt her gesehen und bei den Festzügen zu den obengelegenen Tempeln, einen prächtigen, würdevollen Anblick gewährte, das aber auch bei der Vertheidigung der Burg in Kriegsfällen dienlich sein konnte, dies war die Aufgabe, welche Mnesikles zu lösen hatte. Er löste sie so glücklich, daß selbst die Athener sein Werk vor allen bewunderten, daß bei dem späteren Bau des großen Tempels von Eleusis es fast ganz nachgeahmt wurde, daß Epaminondas zur Zeit des höchsten Ruhmes von Theben damit umgegangen sein soll, es auf die Burg des Kadmos zu versetzen, und daß noch Pausanias, der oft erwähnte Reisende der späteren Kaiserzeit, versichert, daß selbst jene schöne Kunstperiode nichts Herrlicheres hervorgebracht habe. Das Gebäude der Propyläen bestand aus vier verschiedenen mit einander verbundenen Theilen, dem nach der Stadt zugewendeten Hauptthore, dem entgegengesetzten etwas höher gelegenen, nach dem Innern der Burg gerichteten Thore, und zwei kleineren Flügelgebäuden. Wenn man von unten her zur Akropolis hinaufstieg, gelangte man auf einer breiten Treppe zu einem flachen, viereckigen Raume, dessen gegenüberstehende Seite durch das Hauptthor, eine sechssäulige, durch einen Giebel gekrönte Halle, begrenzt wurde. Neben demselben, im rechten Winkel, und also die beiden anderen Seiten eines Vierecks bezeichnend, lagen die beiden Flügelgebäude, in der Form kleinerer Tempel, s. g. Antentempel, die bloß am Eingange zwischen den Seitenwänden eine Säulenhalle, und zwar von drei kleineren Säulen, hatten. Das eine dieser beiden Gebäude war der Tempel der Victoria, und zwar der ungeflügelten (*Nike apteros*), welche die Burg der Athener nicht wieder verlassen sollte. Das andere enthielt, ohne so heilige Bestimmung, Gemälde des berühmten Malers Polygnotos und diente wohl als ein Versammlungsort oder Ruhepunkt, wie auch vor anderen wichtigen Heiligthümern ähnliche Hallen sich befanden. Diese Hallen, indem sie, bevor man das Innere des Thores betrat, den Zugang schon in feste architektonische Grenzen einschlossen, indem sie zugleich durch ihre geringere Höhe auf die größere des Thores selbst vorbereiteten und einen vortheilhaften Maß-

stab für dieselbe gewährten, verliehen der Anlage eine höhere Würde. Zugleich dienten sie dazu, der offenen Säulenhalle des Thores, die nicht wie bei den Tempeln eine Fortsetzung auf den dahintergelegenen Seiten hatte, einen Abschluß zu geben. Von der Plattform, die wir beschrieben, gelangte man nun auf drei Stufen in das Innere der Propyläen. Von den fünf Durchgängen zwischen den sechs Säulen der Fronte war der mittlere bedeutend weiter, dritthalb Säulendicken gleich, ohne Zweifel, um Raum zur Durchführung der Wagen, die bei den Festen von den oben gelegenen Tempeln zur Stadt gezogen wurden, zu verschaffen. Dieser Eingang führte in eine bedeckte Halle von bedeutender Tiefe. Der erste und längere Theil dieser bedeckten Halle wurde von zwei Reihen schlanker Säulen getragen, so daß auf jeder Seite des mittleren Durchganges drei Säulen hintereinander standen, durch welche also dieser Theil des Gebäudes in drei Schiffe oder Gänge getheilt war, von denen die beiden äußeren eine um etwas größere Breite hatten, als der mittlere. Diese Säulen waren, merkwürdig genug, nicht dorischen, sondern ionischen Styls. Diese Verbindung verschiedener Säulen war aus einer leicht ersichtlichen Rücksicht auf die zweckmäßige Anordnung des Ganzen gewählt. Der Architrav der ionischen Säulen liegt nämlich höher als der der äußeren dorischen Säulen, und zwar so, daß er auf diesem aufliegt, also die Höhe des Frieses einnimmt. Wollte man diese größere innere Höhe erlangen und dennoch die inneren Balken durch dorische Säulen stützen, so mußte man entweder diese stärker machen als die äußeren, was ohne Zweifel unschön gewesen wäre, oder von dem hergebrachten schönen Verhältnisse der Höhe zum Durchmesser des Stammes abweichen. Diesem Uebelstande entging man durch die Anwendung ionischer Säulen. Denn da diese, ihrer Gattung gemäß, schlanker gehalten werden mußten, so erreichten sie eine Höhe, welche der der äußeren dorischen Säulen und des Architravs gleichkam. Auf ihnen ruhten sodann lange, mächtige Marmorbalken in der Längsrichtung des Gebäudes, in welche kleinere Querbalken über jedem der drei Schiffe eingriffen, zwischen denen das oberste Deckenwerk mit cassettenartiger Verzierung sichtbar war. Die Schönheit dieser Decke wurde bei den Alten selbst als unübertroffen gepriesen. Außer diesem Vortheile,

welchen die größere Höhe der ionischen Säule gewährte, entsprach diese auch durch ihre zarten Verhältnisse einem Innern, dessen Aeußeres durch die kräftige dorische Säule repräsentirt war. Dieser dreischiffige Gang war nach der Burg zu durch eine Wand begrenzt, in welcher sich aber fünf Eingänge, das eigentliche Thor, befanden, der größte in der Mitte, die beiden äußeren an Breite und Höhe abnehmend, alle fünf von bronzenen Thüren geschlossen; mehrere Stufen führten zu diesen Thoren hinauf. Hindurchgeschritten durch dieselben kam man nun in die letzte Halle, welche die Fronte nach dem Innern der Burg bildete, ganz wie der erste Eingang nach der Stadt zu, und diesem in Säulen und Giebel völlig gleich war, nur, weil sie auf höherem Boden ruhte, auch mit ihrem Dach über das Vorgebäude hinüberraigte. Man kann schon nach der Beschreibung das Harmonische und Sinnreiche dieser Anordnung nicht verkennen. Das eigentliche, verschließbare Thor lag in der Mitte des bedeckten Raumes, der also im Ganzen das Thorgebäude bildete, und auf beiden Seiten, sowohl nach der Stadt wie nach der Burg zu, Säulenhallen als Façaden und Vorthore zeigte. Eine Einrichtung, die sowohl der Sicherheit als der Würde des Zuganges eines so wichtigen und heilig gehaltenen Raumes entsprach. Diese Vorhalle war aber auf der Stadtseite durch den dazwischliegenden, von den ionischen Säulen getragenen Gang bedeutend tiefer als auf der Burgseite. Mit Recht, weil es dem langsameren Schritt des Aufwärtssteigenden entsprach, und besonders weil die ehrfurchtsvolle Hemmung des Festzuges, der sich den oberen Tempeln näherte, darin ihren Ausdruck fand. Endlich unterschied sich dann die vordere oder äußere Vorhalle durch die beiden Seitengebäude, mit denen sie wie mit geöffneten Armen den Herannahenden empfing; eine Anordnung, welche bei der anderen, nach der Burg zugewendeten Vorhalle nicht angemessen gewesen wäre, weil sie den Abwärtssteigenden, von der Heiligkeit des Ortes befriedigt Heimkehrenden entlassen und nur jener äußeren Halle zuführen mußte. Bei aller architektonischen Pracht und Schönheit waren übrigens die Propyläen selbst, so viel wir wissen, mit Bildwerk nicht geschmückt; dies blieb den Tempeln vorbehalten. Nur auf dem Vorplatze vor dem Thore standen Reiterstatuen.

151. Deutsche Baukunst im Mittelalter.

(C. L. Stegilitz, Geschichte der Baukunst [1927] S. 308—309; 326—328; 383—385.)

g der Baukunst im Mittelalter. — Wir den Gang, den die Kunst im Mittelalter urz zusammen, so finden wir, daß in den er-
rhundertem im römisch-byzantinischen Style wurde, der in Italien, Deutschland, Frank-
England und anderen Ländern der herr-
war. Wurde aber nach einiger Zeit diese
Bauart, die flachen Dächer, die Halb-
gen, in den nördlichen Ländern als fremd,
ma nicht angemessen, anerkannt, und ver-
man die flachen Dächer mit hohen Gie-
behielt man doch eine geraume Zeit hin-
undere südliche Formen größtentheils bei.
idersprechende einer solchen Vereinigung
r und nördlicher Formen konnte aber nicht
esfallen; es kam die Zeit, wo man alles
verbannte; es wurde der Spitzbogen dem
isbogen vorgezogen; Alles wurde hoch-
ter gebildet, leichter in der Construction,
f solche Weise aus der südlichen Bauart
ud nach eine nördliche geschaffen. Eine
Klima vollkommen angemessene, und in
heilen übereinstimmende Bauart entstand
it in Deutschland; sie gieng aber fast zu
Zeit auch in andere Länder über, wo ihr
noch immer südliche Formen beigemischt

meisten und schönsten Bauwerke nach by-
cher Bauart in Deutschland entstanden in
ten Kaiser Heinrichs des Zweiten und der
taufen. Vom dreizehnten Jahrhundert an
en allmählig die deutschen Eigenthümlich-
lie Oberhand; der Charakter der deutschen
wurde fest bestimmt; aber einfach, ohne
ierden, in ihrer ersten Reinheit zeigten
Formen, und es bildete sich der schöne
bald gieng man jedoch weiter. Schon in
ten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts
diese Formen durch reiche Zierden ver-
t, und es war vornehmlich der Münster
burg im Breisgau, der Vorbau des Mün-
u Straßburg, und der Dom zu Cöln, bei
Bau die deutsche Kunst ihre Ausbildung
und der reiche Styl sich erhob. Jetzt und
ersten Jahren des vierzehnten Jahrhunderts
sie in ihrer schönsten Blüthe. Aber schon
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts fieng
von ihrer Höhe herabzusinken, und das
wurde durch das Gekünstelte, Uebertrieb-
n Gespielte verdrängt, was im fünfzehnten

5 Jahrhunderte noch zunahm. Denselben Gang ver-
folgte die deutsche Kunst auch in andern Ländern.

10 Hat man der Kunst des dreizehnten Jahrhun-
derts nicht immer die Achtung geschenkt, die ihr
gebührt, so hat dazu das Ansehen gewirkt, wel-
ches die antike Kunst gewann. Beide sind jedoch
auf keine Weise neben einander zu stellen, und
beide haben besondere, einander widersprechende
Eigenthümlichkeiten. Dem Schönen ist die
Kunst der Griechen geweiht, und sie ist die Quelle
15 alles Schönen; dem Geistigen die Kunst der
Deutschen, die vom Sinnlichen zum Geistigen
sich erhob.

Der Spitzbogen. — Ueber die Entstehung
des Spitzbogens herrschen sehr verschiedene Mei-
nungen, die aber leere Hypothesen bleiben. Man
20 leitet ihn bald aus den Wäldern ab von den sich
durchkreuzenden Baumästen, bald aus der Con-
struction der Schäferlauben, bald von der pyra-
midalischen Gestalt und dem gleichseitigen Dre-
25 ecke. Einige lassen ihn aus der Reihe sich durch-
kreuzender, halbkreisrunder Bogen entstehen, zu-
weilen als Verzierung gebraucht, wo die Durch-
kreuzungen die spitzbogige Gestalt geben. Auch
wird er aus der Construction des Kreuzgewölbes
30 abgeleitet, und aus der Form des elliptisch über-
hobenen Bogens, den man, wegen seiner Unbe-
stimmtheit, vermeiden wollte, und ihn deshalb
zuspitzte.

Alle diese Muthmaßungen sind der Geschichte
35 der Kunst zuwider, und die Einführung des Spitz-
bogens darf nicht so weit gesucht werden; sie
liegt vielmehr ganz nahe und erscheint einfach.
Er wurde nicht von äußern Dingen entlehnt, son-
dern die Geometrie führte auf ihn, und aus Er-
kenntniß seiner innern Wichtigkeit wurde er auf-
40 genommen. Daß er schon in frühern Zeiten nicht
unbekannt war als geometrische Form und Figur,
ist sehr wahrscheinlich; aber bei Bauwerken wurde
er nicht angewendet. Die Griechen waren in der
45 Kunst zu wölben noch weit zurück, auch würde
der Spitzbogen weder mit dem Horizontalen, das
in der griechischen Kunst vorherrscht, noch mit
den leichtfaßlichen Verhältnissen übereinstimmend
gewesen sein, welche die griechische Zartheit ver-
50 langt. Die Römer, obgleich geschickter im Wöl-
ben, ahmten in Allem griechische Formen nach,
und bedienten sich daher nur des Halbkreisbogens.

Die Byzantiner waren, wie wir bereits be-
merkten, die Ersten, die bei den Bauwerken auf

den Spitzbogen Rücksicht nehmen. Den Deutschen aber war es vorbehalten, den Spitzbogen häufiger anzuwenden, als es vorher in Italien geschehen war, und seine Construction auszubilden.

Im Anfange wurde er in Deutschland gewöhnlich nur zu Bogen bei Thüren und Fenstern gebraucht, nicht zu Gewölben. Zuweilen wurde in den Kirchen den Scheidbogen die zugespitzte Form gegeben, indeß dazwischen gewöhnliche Kreuzgewölbe stehen.

Man fand jedoch bald, daß der Spitzbogen mit den in Deutschland gewöhnlichen, vom Klima bedingten hohen Dächern und Giebeln in Uebereinstimmung stehe, und überhaupt mit der hochstrebenden Form besser harmonire, als der Rundbogen. Hierdurch wurden die deutschen Künstler auch auf die Vortheile des Spitzbogens aufmerksam, wie er den Bau erleichtere, geringern Widerstand bedürfe, als der Halbkreisbogen, und weniger Druck auf die Widerlager ausübe, als dieser Bogen. Daher wurde er nun auch zu Gewölben benutzt, wodurch man den Vortheil erlangte, die Umfassungsmauern schwächer machen zu können, auf welche Weise das leichte Ansehen, das man dem Ganzen zu geben beabsichtigte, noch mehr gewann.

Die Verringerung der Mauerstärke und der Widerlager wurde auch durch die Construction der Gewölbe befördert. Es wurden die Gradbogen, oder Reihungen, aus Werkstücken nach dem Steinschnitte auf das Sorgfältigste gearbeitet, und sie trugen durch ihre Spannung sich selbst. Sie bedurften auf diese Weise geringen Widerstand, und machten das eigentliche Gewölbe aus, da die Kappen, oder Zwischenmauern, nur schwach mit einer Lage von Ziegeln ausgesetzt wurden, indeß die sonstigen Tonnengewölbe und andere halbkreisrunde Gewölbe, aus Quadern gearbeitet, oder aus mehreren Lagen von Ziegeln verbunden, dicke, starke Widerlager nöthig hatten.

Münster zu Freiburg. — Als eines der ersten Werke der deutschen Baukunst, das durch seine Construction und durch seine Vollendung sich auszeichnet, ist unser Lieben Frauen Münster zu Freiburg im Breisgau zu rühmen. In früheren Zeiten, ungefähr um das Jahr 1122, vom Herzoge Courad von Zähringen gegründet, wurden damals der alte Chor und die Kreuzvorlagen gebaut. Von diesem Baue sind die Kreuzvorlagen übrig, sowie die unteren Stockwerke der hier befindlichen kleinen Thürme davon zeugen, und auch im Innern die kleinen, niedrigen Säulen im Schiffe, zunächst am Chore, sich von ihm herschreiben. Nachher trat Graf Courad der Erste von Freiburg auf, wel-

cher den Münsterbau fortsetzte. Es war im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts, als das Langhaus ins Werk gestellt wurde, das im Jahre 1272 seine Vollendung erhielt, binnen welcher Zeit auch der vordere Thurm sich erhob. Dieser Thurm scheint daher der erste seiner Art zu sein, mit durchbrochenem Helme; denn sollten auch die Meister des Doms zu Cöln eher auf die Idee gekommen sein, die Helme der Thürme ihres Werkes zu durchbrechen, so stand doch der Thurm des Münsters zu Freiburg früher vollendet, als in jenen Thürmen, die nie ihre Vollendung erreichten, der Grund gelegt war.

Hatten nun zwei Fürsten bei der Erbauung des Münsters zu Freiburg gewirkt, Herzog Conrad von Zähringen und Graf Conrad der Erste von Freiburg, jener ihn gegründet, dieser ihn vollendet, so waren doch auch die Bürger der Stadt dabei nicht unthätig. Sie beförderten den Bau durch viele Beiträge und freiwillige Opfer, Zeugen des Gemeingeistes jener Zeit, damit das Unternehmen glücklich von Statten gehe. So sah man das Werk in seinem Glanze, aber man fühlte, daß dem prachtvollen Baue des vorderen Theils der alte, einfache Chor nicht entsprach. Da beschloß die Bürgerschaft, einen neuen Chor zu bauen, wozu, nach einer Inschrift am Chore, im Jahre 1354 der erste Stein gelegt wurde. Der Bau gieng langsam von Statten, aber vom Jahre 1471 an wurde mit neuer Thätigkeit gearbeitet, und der Chor im Jahre 1513 eingeweiht. Der Werkmeister desselben war Hans Niesenberger von Graiz, mit dem der Rath zu Freiburg einen Vertrag eingieng, und eine Verdingungsurkunde aufstellte, die sich erhalten hat.

Wenigen Bauwerken der Kunst ist ein so zartes Verhältniß aller Theile und eine so schöne Vollendung eigen, als dem Münster zu Freiburg. Ausgezeichnet ist die vordere Ansicht, mit der geräumlichen, vor der Hauptforte liegenden, zierlich ausgeschmückten Halle, über welcher der Unterbau sich emporhebt, der den Thurm trägt, und wo man zu beiden Seiten die Strebepeiler des Langhauses erblickt, mit ihren gegen die Umfassungsmauer des Schiffes gespannten Strebebeugen, dann entfernter die kleineren, zunächst am Chore stehenden Thürme gewahrt wird. Ausgezeichnet ist die äußere Ansicht des Chores, mit verzierten Strebepeilern und leicht gearbeiteten, bogenartigen Streben. Vor Allem prangt der vordere Thurm, über dem Haupteingange sich erhebend, dessen schöne Formen, bei dem gefälligen Uebergange aus dem Viereck in das Achteck, dessen zarte Bearbeitung, dessen zierlich durch-

er Helm, ihn als das Vollendetste seinerennen läßt.

l weniger anziehend ist das Innere des s zu Freiburg. Zwölf Pfeiler, sechs zu 5 site, mit schlanken Säulen besetzt, und : Seite gegen das Schiff mit einem Stand- ragen das Gewölbe. Durch sie hindurch n dem hohen Chore, der, von beträcht- änge, so breit als das Schiff, dreiseitig 10 Sechseck geschlossen ist, umgeben von ngen mit sechsseitigem Schlusse aus dem t. In dem äußeren Gange sind zwölf Ca-

pellen angelegt, drei auf jeder Seite des Chores, sechs im Schlusse desselben. In dem Chore hat der alte, hohe Altar sich erhalten, geschmückt mit einem trefflichen Gemälde von Baldung Grün, die Krönung der Maria vorstellend, gemalt um das Jahr 1512. Einige der Capellen in dem äußeren Gange des Chores zeigen nicht weniger schöne Gemälde und reiches Schnitzwerk. Alles dieses, sowie die Glasgemälde der Fenster, die Capellen im Langhause, und viele alte Denkmäler verkünden die Meisterschaft der deutschen Künstler in jedem Zweige der bildenden Kunst.

152. Die Gruppe des Laokoon im Belvedere.

(J. J. Winckelmann, Geschichte der Kunst [1764]; Werke VI. 1. [1815] S. 101—106.)

gütige Schicksal aber, welches auch über ste bei ihrer Vertilgung noch gewachtet, Welt zum Wunder nach dem Verluste ähligen Werken der Kunst aus dieser Zeit hsten Blüthe derselben das schätzbarste 25 zum Beweis von der Wahrheit der Ge-, von der Herrlichkeit so vieler vernichtetenücke in der Statue des Laokoon erhalten, Künstler derselben zu den Zeiten Alexan- Großen gelebt haben, welches wir jedoch 30 reisen können; die Vollkommenheit dieser ber macht es wahrscheinlich. Denn Plidieselbe als ein Werk an, welches allen sowohl der Malerei als der Bildhauerei en werden müsse. Die Künstler derselben 35 sander, Polydorus und Athenodorus aus von welchen der dritte der Sohn des ar, und vermuthlich auch der zweite; Athenodorus aus Rhodus ein Sohn des r gewesen, beweiset die Inschrift der 40 er Statue in der Villa Albani, und die es Laokoon machet wahrscheinlich, daß ydorus ein Sohn des Agesander gewesen idrigenfalls sich nicht begreifen läßt, drei Künstler, ich will nicht sagen, in 45 it an einer und eben derselben Statue önnen, sonderu wie sie sich verglichen, on, der Vater, eine weit wichtigere und ere Figur ist, als die beiden Söhne des- Agesander wird folglich den Vater aus- 50 t haben, und seine beiden Söhne die Fi- r Söhne des Laokoon.

statue des Laokoon stand ehemals in dem s Kaisers Titus, und eben daselbst (nicht

aber, wie Nardini und andere vorgeben, in den sogenannten sieben Sälen, als den Wasserbehältern zu den Bädern) wurde sie entdeckt in dem Gewölbe eines Saales, der ein Theil der Bäder dieses Kaisers gewesen zu sein scheint, aber durch eben diese Entdeckung uns den eigentlichen Ort des kaiserlichen Hauses zeigt, als welches mit den Bädern vereinigt war. Hier stand Laokoon in einer großen Nische an dem Ende des gedachten ausgemalten Saales, von dessen Gemälden sich noch jetzt der irrig sogenannte Coriolanus unter dem Gesimse erhalten hat.

Plinius meldet, daß die drei Figuren des Laokoon aus einem einzigen Steine gehauen gewesen, welches ihm also geschienen, weil man keine Fuge bemerkte, nicht, daß es wirklich so gewesen; denn ein paar tausend Jahre haben endlich eine fast unmerkliche Fuge entdeckt, welche zeigt, daß der älteste von den zwei Söhnen nicht aus eben demselben Stücke Marmor gearbeitet worden, aus welchem der Vater und der jüngste Sohn gehauen sind. Den rechten Arm des Laokoon, welcher fehlt und von gebrannter Erde gemacht, angesetzt ist, hat bereits Michel Angelo zu ergänzen gedacht, und hat denselben in Marmor aus dem Größten gehauen entworfen, aber nicht geendigt; es liegt daher dieses Stück unten an der Statue.

Dieser mit den Schlangen umwuundene Arm würde sich über das Haupt der Statue herüber beugen, und es kann dieses Künstlers Absicht gewesen sein, den Begriff des Leidens in Laokoon, da dessen übrige Figur frei ist, durch die Annäherung dieses Arms zu dem Haupte, als in

zween verbundenen Begriffen, stärker zu machen, und durch die wiederholten Windungen der Schlangen, hierher den größten Schmerz zu legen, welchen der alte Künstler mit dem Wohlstande und mit der Schönheit der Figur, da beides hier herrschen sollte, abgewogen hat. Es scheint aber, es würde der über das Haupt gebogene Arm die vornehmste Aufmerksamkeit, die das Haupt verlangt, zertheilt haben, da der Blick zu gleicher Zeit auf die Schlangengewinde um den Arm würde gerichtet gewesen sein. Es hat Bernini daher den von ihm ergänzten Arm in gebrannter Erde ausgestreckt, um das Haupt der Figur frei zu lassen, und um keinen andern Theil demselben oberwärts zu nähern. — Die zwei Stufen unten an dem Würfel, auf welchem die Hauptfigur sitzt, scheinen die Stufen zu dem Altare anzudeuten, wo dasjenige, was hier vorgestellt ist, geschah.

Da nun diese Statue unter so vielen tausenden der berühmtesten Künstler, die aus allen Orten von Griechenland nach Rom gebracht worden, hier als das Höchste in der Kunst geschätzt worden: so verdient dieselbe bei der niedrigeren Nachwelt, die nichts vermögend ist hervorzubringen, was diesem Werke nur entfernter Weise könnte verglichen werden, desto größere Aufmerksamkeit und Bewunderung. Der Weise findet darinnen zu forschen und der Künstler unaufhörlich zu lernen, und beide können überzeugt werden, daß in diesem Bilde mehr verborgen liegt, als das Auge entdeckt, und daß der Verstand des Meisters viel höher noch, als sein Werk, gewesen.

Laokoon ist eine Statue im höchsten Schmerze, nach dem Bilde eines Mannes gemacht, der die bewußte Stärke des Geistes gegen denselben zu sammeln sucht; und indem sein Leiden die Muskeln aufschwellt, und die Nerven anzieht, tritt der mit Stärke bewaffnete Geist in der aufgetriebenen Stirne hervor, und die Brust erhebt sich durch den beklemmten Othem, und durch Zurückhaltung des Ausbruchs der Empfindung, um den Schmerz in sich zu fassen und zu ver-

schließen. Das bange Seufzen, welches er und den Othem an sich zieht, erschöpft den Leib, und machet die Seiten hohl, welche gleichsam von der Bewegung seiner Einurtheilen läßt. Sein eigenes Leiden aber ihn weniger zu beängstigen, als die Pein Kinder, die ihr Angesicht zu ihrem Väter, und um Hülfe schreien; denn das vi Herz offenbaret sich in den wehmüthigen und das Mitleiden scheint in einem trüben auf denselben zu schwimmen. Sein Ge klagend, aber nicht schreiend, seine Augen nach der höhern Hülfe gewandt. Der Kopf voll von Wehmuth, und die gesenkte Unterlippe schwer von derselben; in der überwärts gehenden Oberlippe aber ist dieselbe mit Schmerz verbunden, welcher mit einer Regung von Unmuth, ein unverdientes unwürdiges Leiden, in sich hineintrifft, dieselbe schwülstig macht, und in den erweiterten und aufwärts gezogenen offenbaret. Unter der Stirn ist der Streit zwischen Schmerz und Widerstand, wie in einem vereinigt, mit großer Weisheit gebildet; indem der Schmerz die Augenbraunen in die Höhe treibt, so drückt das Sträuben wider das obere Augenfleisch niederwärts, um das obere Augenlid zu, so daß dasselbe das übergetretene Fleisch heinahe ganz wird. Die Natur, welche der Künstler nachschönern konnte, hat er ausgewickelter strengter und mächtiger zu zeigen gesucht, wohin der größte Schmerz gelegt ist, zu auch die größte Schönheit. Die linke Hand, welche die Schlange mit dem wüthenden ihren Gift ausgießt, ist diejenige, welche die nächste Empfindung zum Herzen am ersten zu leiden scheint, und dieser Theil derselben kann ein Wunder der Kunst genannt werden. Seine Beine wollen sich erheben, um das Uebel zu entrinnen; kein Theil ist in der Lage, die Meißelstreiche selbst helfen zur Beseitigung einer erstarrten Haut.

153. Die Statue des Apollo im Belvedere.

(Dasselbe Buch, S. 259—262.)

Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des Alterthums, welche der Zerstörung entgangen sind. Der Künstler derselben hat dieses Werk gänzlich auf das

Ideal gebauet, und er hat nur ebenso viel Materie dazu genommen, als nöthig war, um die Absicht auszuführen und sichtbar zu machen. Dieser Apollo übertrifft alle andere Bil-

so weit, als der Apollo des Homer den, die folgenden Dichter malen. Ueber die heit erhaben ist sein Gewächs, und sein teugt von der ihn erfüllenden Größe. Ein Frühling, wie in dem glücklichen Elysien, et die reizende Männlichkeit vollkommener mit gefälliger Jugend, und spielt mit sanftlichkeiten auf dem stolzen Gebäude seiner . Gehe mit deinem Geiste in das Reich rlicher Schönheiten, und versuche ein r einer himmlischen Natur zu werden, Geist mit Schönheiten, die sich über die rheben, zu erfüllen: denn hier ist nichts hes, noch was die menschliche Dürftigkeit t. Keine Adern noch Sehnen erhitzen 15 gen diesen Körper, sondern ein himmli- reist, der sich wie ein sanfter Strom er- hat gleichsam die ganze Umschreibung figur erfüllet. Er hat den Python, wider r er zuerst seinen Bogen gebraucht, ver- und sein mächtiger Schritt hat ihn erreicht eget. Von der Höhe seiner Genugsamkeit in erhabener Blick, wie ins Unendliche, er seinen Sieg hinaus: Verachtung sitzt en Lippen, und der Unmuth, welchen er zieht, blähet sich in den Nüstern seiner und tritt bis in die stolze Stirn hinauf. r Friede, welcher in einer seligen Stille elben schwebet, bleibt ungestört, und sein t voll Süßigkeit, wie unter den Musen, die 30 marmen suchen. In allen uns übrigen Bil- s Vaters der Götter, welche die Kunst ver- lbert er sich nicht der Größe, in welcher er n Verstande des göttlichen Dichters offen- rie hier in dem Gesichte des Sohnes, und 35 elnen Schönheiten der übrigen Götter treten ie bei der Pandora, in Gemeinschaft zu- . Eine Stirn des Jupiters, die mit der der Weisheit schwanger ist, und Augen-

braunen, die durch ihr Winken ihren Willen er- klären: Augen der Königin der Göttinnen mit Großheit gewölbet, und ein Mund, welcher den- jenigen bildet, der dem geliebten Branchus die 5 Wollüste eingeflößet. Sein weiches Haar spielt, wie die zarten und süßigen Schlingen edler Wein- reben, gleichsam von einer sanften Luft bewegt, um dieses göttliche Haupt: es scheint gesalbt mit dem Oel der Götter, und von den Grazien mit 10 holder Pracht auf seinem Scheitel gebunden. Ich vergesse alles Andere über dem Anblicke dieses Wunderwerks der Kunst, und ich nehme selbst einen erhabenen Stand an, um mit Würdigkeit anzuschauen. Mit Verehrung scheint sich meine Brust zu erweitern und zu erheben, wie dieje- nigen, die ich wiß vom Geiste der Weissagung auf- geschwellet sehe, und ich fühle mich weggerückt nach Delos und in die lycinischen Haine, Orte, 15 welche Apollo mit seiner Gegenwart beehrte: denn mein Bild scheint Leben und Bewegung zu be- kommen, wie des Pygmalions Schönheit. Wie ist es möglich, es zu malen und beschreiben! Die Kunst selbst müßte mir rathen, und die Hand leiten, die ersten Züge, welche ich hier entwor- 20 fen habe, künftig auszuführen. Ich lege den Be- griff, welchen ich von diesem Bilde gegeben habe, zu dessen Füßen, wie die Kränze derjenigen, die das Haupt der Gottheiten, welche sie krönen woll- ten, nicht erreichen konnten. Mit dieser Beschrei- 25 bung und insbesondere mit dem Ausdrücke im Gesichte des Apollo reimt sich der Begriff eines Apollo auf der Jagd ganz und gar nicht, als wel- chen der Bischof Spence in dieser Statue finden will. Findet aber Jemand hier den Drachen Py- 30 thon nicht erhaben genug, so deute man den Stand dieses Apollo auf den Riesen Tityus, wel- cher von ihm, da er kaum ein Jüngling war, er- schossen wurde, weil dieser der Latona, dessen Mutter, Gewalt anthun wollte.

154. Die Gruppe der Niobe in Florenz.

(Carl Schnaase, Geschichte der bildenden Künste II. [1843] S. 286—290.)

dürfen diese Gruppe der Zeit nach und ld nach dem Peloponnesischen Kriege zu- 50 n, wenngleich der Name des Künstlers t mit Sicherheit bekannt ist. Schon zu cher Zeit, wie Plinius uns berichtet, war gewiß, ob diese Gruppe dem Skopas oder s zuzuschreiben, beide aber lebten, wie-

wohl Praxiteles um ein bedeutendes jünger, bald nach jenem Kriege und manche Gründe bewegen die heutigen Forscher sich für den Skopas zu ent- scheiden. Welchem wir sie aber auch verdanken, gewiss ist sie eines der edelsten Werke mensch- licher Kunst, und mehr wie vielleicht irgend eines geeignet, uns die Hoheit und Tiefe des griechi-

schen Sinnes empfinden zu lassen. Bekannt ist der Mythos der Niobe, die im Stolze mütterlichen Gefühls der Latona, der Mutter des Apollo und der Diana, sich gleich stellte. Dieser Uebermuth wurde gerächt, die Pfeile der beleidigten Götter tödteten die Kinder, ihr Mitleid verwandelte die schmerz erfüllte Mutter in einen Fels. Unsere Gruppe gibt nun den Moment wo die Geschosse der Himmlischen die Kinder bedrohen und erreichen. Das jüngste Töchterchen flüchtet in den Schooß der Mutter, die ältern erwarten schreckensvoll die Pfeile; einer der Söhne ist schon zu Boden gestreckt. Die verschiedene Größe und Stellung der Figuren läßt keinen Zweifel übrig, daß sie zum Schmucke eines Giebelfeldes bestimmt waren, wo denn die Mutter, als die größte Gestalt, die Mitte einnahm; ob und wie Diana und Apoll sichtbar gewesen, ist ungewiß. Bekanntlich war es ein Gegenstand vieler hellenischen Mythen, die Schranken des Menschlichen geltend zu machen, und die Strafe des Uebermuths einzuprägen. Das Hohe, das Schöne, das Glückliche ist gefährlich, denn es verleitet zum Frevel, und die Götter dulden das Uebermäßige nicht. Es liegt darin das tragische Gefühl, daß gerade das Höchste und Schönste dem Zorn der Himmlischen am Meisten ausgesetzt ist, oder, wie wir es christlicher aussprechen würden, daß das Irdische auch in seinen höchsten und schönsten Erscheinungen so vergänglich ist. Aber gerade in diesem Todeskampfe entwickelt sich die Kraft und Schönheit der menschlichen Natur am bedeutendsten, und eben dieses Tragische ist daher wieder die herrlichste Erscheinung des menschlichen Wesens. Dieses Gefühl ist es, welches die Tragödie zum Gipfel der griechischen Poesie machte; aber fast kann es sich nicht vollkommener aussprechen, als in dieser Gruppe, und vielleicht darf man sagen, daß ohne sie uns etwas an dem Verständnisse der griechischen Tragödie fehlen würde. Hier und vorzüglich in der Gestalt der Mutter ist der Adel der sophokleischen Dichtung zur unmittelbaren, einfachen Erscheinung gebracht.

Bei dem Vorwalten des männlichen Elements in der griechischen Kunst kann es überraschen, daß hier eine Frau die Hauptrolle spielt; doch ist dies wohl erklärbar. Das Leiden des Mannes ist vielleicht tragischer als das des Weibes; die Stellung der Frauen gewöhnt und übt sie zu dulden; des Mannes Beruf ist die That, der Schmerz, der ihn lähmt, ist seiner Natur feindlicher. Eben deshalb ist vielleicht die Aeußerung des Schmerzes bei einem Manne bedeutender und ergreifender,

und für die tragische Kunst wirksamer, und in der That sind auch die griechischen Tragiker in Klagen der Männer nicht zurückhaltend; allein selbst für die Poesie mag hier eine Grenze sein, gewiß für die bildende Kunst. Sie ist zu sehr angewiesen, jedes Geschlecht in seinem Charakter zu halten. Der Mann im Schmerze wird gewaltsam oder gedemüthigt, er verliert die Haltung, welche sein Geschlecht ihm anweist; das Weib aber darf klagen, ohne sich zu entwürdigen, für sie ist vielmehr die Klage die tiefste, ernsteste Aeußerung, sie kann darin den Adel ihrer Seele am kräftigsten offenbaren. Gewiß ist diese Niobe die edelste, rührendste Erscheinung des Schmerzes. Noch ist sie nicht bloß klagend, sie ist noch schützend, in sanfter Biegung sucht sie das Töchterchen, das sich an ihre Kniee schmiegt, zu decken; ihr anderer Arm umfaßt schon den Schleier und das Haar in schmerzhafter Bewegung, aber der Kopf ist noch zurückgebogen, das Auge aufwärts gewandt um Schonung, Hülfe von den Göttern zu erflehen. Um ihre Züge schwebt der Adel der reinsten Schönheit, ihre hohe Gestalt in mütterlicher Fülle hat den Ausdruck der gesundensten Kraft; das Gewand umwallt in ruhigen, würdevollen Linien die Formen des Körpers, Anmuth und Sitte behaupten auch im höchsten Unglück ihr Recht. Die Herrschaft der Seele in der gerechtesten Aufregung der Leidenschaft theilt sich dem Beschauer mit, wir sind gerührt, aber zugleich gekräftigt und gehoben.

Die Schönheit der Kinder entspricht der der Mutter, sie sind der Eifersucht der Götter würdig. Besonders die der Töchter; für die Söhne ist die geringere Größe, welche ihnen bei der Anordnung der ganzen Gruppe gegeben werden mußte, minder vorthellhaft, wenigstens wenn wir die Gruppe im Ganzen überblicken, denn im Einzelnen sind auch diese Jünglingsgestalten von bewundernswürdiger Schönheit. In der Behandlung der Gewänder, Haare und Körperformen bilden diese Statuen eine Mittelstufe zwischen der strengen Einfachheit des Phidias und der weichern Grazie der spätern Kunst¹⁾.

¹⁾ Die Zusammenstellung der Gruppe in den Verhältnissen eines Giebelfeldes ist von dem Engländer Cockerell zuerst mit Glück versucht. Bekanntlich existiren übrigens auch außer Florenz mehrere Statuen dieser Gruppe, von denen der s. g. Ilioneus in der Glyptothek in München und die Wiederholung einer Tochter, der eilig bewegten, im Braccio nuovo des Vatican die bedeutendsten sind.

155. Correggio und Michelangelo.

(*Franz Kugler*, Handbuch der Kunstgeschichte [1842] S. 709—711; 714—717.)

Derjenigen Richtung der lombardischen 5
welche durch Leonardo da Vinci ihr be-
Gepräge erhalten hatte, entwickelt sich
er, dessen Werke wiederum den höch-
stbeachtenswerthen im Gebiete der Kunst zuge-
den müssen: Antonio Allegri, genannt 10
(1494—1534). Ueber seinen Bildungs-
gen wenig bestimmte Nachrichten vor-
igentlicher Meister wird gegenwärtig mit
t jener ältere lombardische Maler Fran-
nchi Ferrari genannt. Das bedeutendste, 15
nizig bekannte unter den Jugendbildern
ggio, eine thronende Madonna mit vier
(darunter der h. Franciscus) vom Jahre
der Gallerie von Dresden, läßt dies sein
ß zu dem eben genannten mit Bestimm- 20
onen; zugleich aber zeigt dasselbe die
ene Nachwirkung des Leonardo, wie es
as Zeugniß eines sehr früh entwickelten
ist. Diesem Bilde nahe verwandt ist
zweites Werk des Correggio, eine Alt-
nit vier Heiligen, in der Sammlung des
burton zu London. — Aber es lebte in
ein Geist, der sich bald in einer selbst-
und eigenthümlichen Weise entfaltete.
von der Natur mit dem tiefsten und feinsten
findungsvermögen begabt, und seine Bil-
den der unmittelbare Ausdruck desselben;
in ihnen die seligste Lust einer paradie-
schen Welt, die vollste Inbrunst der Liebe
ichen wie der irdischen), und nicht min- 30
rschütterndsten Schmerz, der auch die ge-
Fallen des Gemüthes durchdringt, dem
enüberzustellen. Dabei ist eine wunder-
klärung über seine Gestalten ausgegos-
reinerer Aether umfängt sie und spielt 40
end um sie her, eine lichterfüllte Luft,
die Schatten hell zu machen scheint und
in den Bewegungen jenes gesteigerten
ngsvermögens folgt. Dies ist die Kunst
unkels, welche den Schmelz der Model- 45
er bei Leonardo da Vinci sichtbar wird,
hoch potenzierten Maße ausbildet, und
er die technische Meisterschaft des Cor-
ruht. Uebrigens ist bei dieser flüchtigen
ristik gleich von vorn herein zu bemer- 50
die Richtung, welche Correggio einge-
eine gefahrvolle war, daß seine affect-
veglichkeit leichter als in anderen Rich-
um Affectirten hinüberleiten konnte, und

daß eine solche Ausartung (oder wenigstens der
Beginn dazu) besonders da nahe lag, wo der Ge-
genstand der Darstellung an sich eine ruhigere
Stimmung erforderte.

Unter den im Folgenden anzuführenden Haupt-
werken Correggio's nenne ich zunächst die Cyklen
seiner Frescomalereien in Parma, die für den
Gang seiner Entwicklung bestimmte Anhalts-
punkte bieten. Im J. 1518 malte er hier die zier-
lichen, der antiken Mythe entnommenen Decora-
tionen in einem Saale des Nonnenklosters S. Paolo,
unter denen besonders die mit Jagdattributen ver-
sehenen Genien der gewölbten Decke von liebens-
würdiger Anmuth sind. Hierauf folgen (1520 bis
1524) die Malereien der Kuppel von S. Giovanni
Evangelista, die Himmelfahrt Christi und auf den
Pendentifs der Kuppel die Evangelisten und die
Kirchenväter darstellend, ein Werk von eigen-
thümlicher Großheit des Sinnes. In der Altar-
tribune hatte er gleichzeitig eine Krönung der
Maria gemalt; diese Arbeit verschwand bei dem
Abbruch der Tribune (1584); alte Copien der-
selben, von der Hand des Annibale Caracci, fin-
den sich im Museum von Neapel. Von 1526 bis
1530 malte Correggio die Kuppel des Domes, wo
er die Himmelfahrt der Maria vorstellte, ein
höchst figurenreiches Werk, Alles erfüllt von
himmlischer Entzückung, doch, bei der Ueber-
fülle der Gestalten und der Menge perspectivi-
scher Verkürzungen, die darauf angebracht sind,
minder klar im Eindrücke des Einzelnen, als das
vorige Werk.

Die wichtigeren Tafelbilder des Correggio las-
sen sich, dem Inhalte nach, in verschiedene Gat-
tungen theilen. Eine derselben umfaßt diejenigen
Bilder, welche der Darstellung einer kindlich hei-
teren Unschuldswelt gewidmet sind und sich vor-
zugsweise in dem Kreise der heil. Familie be-
wegen. So das überaus liebliche Bildchen einer
heil. Familie, wo im Hintergrunde Joseph mit
Tischlerarbeit beschäftigt erscheint, in der Na-
tionalgallerie zu London; ein Bildchen der Ver-
mählung des Christkinds mit der h. Katharina
im Museum von Neapel, und ein größeres Exem-
plar desselben Gegenstandes (wobei auch der h.
Sebastian) im Museum von Paris; ein Bildchen
der Ruhe auf der Flucht (la Zingarella benannt)
im Museum von Neapel; eine andere Darstellung
desselben Gegenstandes in der Gallerie von Parma;
in der letzteren auch das höchst anmuthsvolle

Frescobild einer Madonna mit dem Kinde. Diesen Bildern ist sodann die berühmte heilige Nacht (Anbetung der Hirten) in der Gallerie von Dresden zuzuzählen. — Andere Gemälde haben die Darstellung des tiefsten, erschütterndsten Seelenschmerzes zu ihrem Gegenstande. Die bedeutendsten von diesen sind: das miniaturartig vollendete Bildchen des Christus am Oelberge, ein Werk voll der ergreifendsten Poesie, in der Gallerie des Herzogs von Wellington zu London; und die Ausstellung des Erlösers vor Pilatus, die höchste Verklärung des Schmerzes offenbarend, in der Nationalgallerie von London. Ihnen ähnlich eine Kreuzabnahme in der Gallerie von Parma, und das Martyrthum der h. h. Placidus und Flavia, ebendasselbst. — Wieder andere sind einfache Altartafeln, Madonnen und Heilige vorstellend. Diese aber, deren Gegenstand mehr eine feierliche Ruhe des Gefühles verlangt, konnten dem inneren Wesen von Correggio's Kunstrichtung nicht eben günstig entsprechen, und so wirken sie, bei vielen Vorzügen und Schönheiten im Einzelnen, insgesamt auf das Gefühl des Beschauers minder wohlthuend. Die wichtigsten sind die unter dem Namen des h. Hieronymus (in der Gallerie von Parma), des h. Sebastian und des h. Georg (beide in der Gallerie von Dresden) bekannten Bilder. — Als eine vierte Gattung sind die Gemälde zu betrachten, die, dem Kreise der antiken Mythe sich anschließend, das Verlangen und die Wonne der Sinnenwelt in verklärten Zügen offenbaren. Zu diesen gehören zwei Bilder des Berliner Museums, Leda, die mit ihren Gespielinnen badet, und Io, von der Wolke umarmt, letzteres namentlich ein Werk von hinreißender Gewalt. Ferner: Jupiter und Antiope im Pariser Museum, minder erfreulich in der Composition, obgleich von dem vollendetsten Schmelz des Vortrages; Danae mit Amorinen, in der Gallerie Borghese zu Rom; die Erziehung des Amor (durch Venus und Mercur) in der Nationalgallerie zu London, ein Bild von hohem, geläutertem Adel; und der überaus anmuthige Ganymedesraub in der k. k. Gallerie zu Wien. — Endlich noch zwei eigenthümlich vollendete Bilder der Gallerie von Dresden, die h. Magdalena und ein männliches Bildniß. . .

Endlich gieng aus Florenz ein schon mehrfach genannter Meister hervor, dessen Richtung von der der bisher besprochenen Maler wesentlich abwich, der jedoch in seiner eigenthümlichen Weise wiederum das Höchste leistete und der auch auf Zeitgenossen und nachfolgende Künstler nicht ohne bedeutenden Einfluß blieb. Dies war Michelangelo Buonarrotti (1474—1563). Seine ur-

sprüngliche Bildung hatte er bei Damerlandajo erhalten, doch hatte er sich ausschließlich, der Sculptur zugewandt; Betrachtung dieses Kunstfaches bereits fr
5 die Eigenthümlichkeit seiner Auffassungsstellungsweise gesagt ist, findet auch 1 Anwendung. Nur ist hier noch hinzuzufügen seine Behandlung auch in der Malerei eine plastische als auf eine eigentlich n
10 Wirkung (die z. B. in dem Helldunkelreggio einen ihrer höchsten Triumphe feiausgeht; daß gleichwohl indeß seine
tion nicht mit Einseitigkeit an den Gesa
Sculptur festhält, sondern sich mit Um
15 jenen freieren Mittel bedient, welchelerei gewährt (soweit diese nicht etwa
Licht- und Luftwirkungen, welche das Bhervorbringen, bedingt sind). Und noch
ger ist es, zu bemerken, daß gerade d
20 der Malerei, obschon er dasselbe nichtHauptfach betrachten wollte, seine großfreiesten und edelsten Leistungen angehes, daß ihm hier seine Unternehmung
äußeres Mißgeschick nicht verkümmert
25 seine künstlerischen Gedanken durch ke
selige Technik gelähmt wurden, oder so
überhaupt in seiner Richtung Etwas lag,
den eigentlichen Gesetzen der Sculptur
lig übereinstimmte.

30 Als das früheste der hier zu betrachtendeMichelangelo's, von dem wir Kunde habe
Carton mit der Darstellung einer Begebe
der florentinischen Geschichte zu nennen
im Wettkampfe mit jenem Carton des
35 da Vinci, dem Reitergefecht, gefertigt h
1504). Michelangelo stellte eine Schaar
Soldaten dar, die so eben zum Kampfe
werden; er entwickelte darin (obschon
der Scene wiederum sehr deutlich auf
40 listischen Interessen der damaligen floren
Kunst hinweist) eine so große Meisterscl
man ihm noch größeren Ruhm spendete
Leonardo. Doch auch dieser Carton ist
wir kennen den wichtigsten Theil desse
45 aus einer späteren, grau-in-grau gemalte
die sich im Schlosse Holkham in Englan
det, sowie einzelne Stücke aus ein pa
Kupferstichen.

Es ist bereits bemerkt, daß Michelang
50 auf nach Rom berufen ward, das Grabmal
zu arbeiten, daß dies Werk aber unter
ward, namentlich durch die große Male
er auf Befehl des Papstes an der Decke
tinischen Capelle ausführen mußte. Die l

sich von höchst bedeutendem Umfange, 1508 und innerhalb weniger Jahre von eigenhändig ausgeführt, bildet das Er- und Gediegenste unter Allem, was Mi- chelangelo in den verschiedenen Fächern der Kunst geleistet hat. An dem mittleren flachen Decke stellte er in einer Reihe von die bedeutendsten Geschichten der Ge- schichte in den großen Dreiecksfeldern des ge- samten Deckenfeldes die sitzenden Gestalten von Pro- pheten und Sibyllen, als Vorherverkünder der Er- löschung der Sündenflut und den darunter be- findlichen Bögen über den Fenstern die Vorfahren der Jungfrau Maria (deren Kreis ebenfalls auf die Erlösung hindeutet); in den Gewölber- ecken vier Ecken Momente der Rettung des Israel (wiederum als Vordeutungen der Erlösung). Der äußere Zusammenhang dieser Composition wird durch ein (gleichfalls gemal- tes) architektonisches Gerüst von eigenthümlicher Form vermittelt, welches die einzelnen Ge- stalten umschließt, die Hauptmassen bedeutend erhöht und dem Ganzen den Ansehnlichkeit und freier Haltbarkeit gibt; zu die- sem gehört eine große Anzahl mehr deco- rativer Figuren, welche die architektonischen For- men tragen und beschließen und die man lebendig verkörpert Geister der Archi- tekturen darstellt. Hier hatte Michelangelo An- laß, die Folge von Gegenständen gefunden, de- ren Bedeutung seiner eigenthümlichen Rich- tung angemessen war. Das Urweltliche in der Genesis ist nirgend glück- licher gedrückt als in diesen Bildern, und es ist in den Gestalten des ersten Men- schen bis zur erhabensten Schönheit; eben- so in den Gestalten der Propheten und Sibyllen, bei denen darauf ankam, diejenige Kraft des Geistes gegenwärtigen, welche in Mitte einer neuen Welt die zuversichtliche Hoffnung zu halten vermag; in den Familiengrup- pen der heiligen Vorfahren dagegen entwickelt

sich Michelangelo's Streben mehrfach zu einer Milde und Zartheit, die, im Gegensatz gegen seine sonstige übergewaltige Kraft, fast rührend auf das Gemüth des Beschauers wirkt. — Be- trächtlich später ist sein zweites großes Werk im Fache der Malerei, die 60 Fuß hohe Darstellung des jüngsten Gerichtes an der Altarwand der six- tinischen Capelle (begonnen um 1534, beendet 1541). Dies Werk, so kunstreich dasselbe im Einzelnen auch ausgebildet ist, steht dem Vori- gen insofern bedeutend nach, als hier der hohe, geläuterte Adel fehlt, der den schönsten Vorzug von jenem ausmacht; in den himmlischen Schaaren namentlich vermissen wir allen Hauch der Verklärung, der für solche Darstellung doch un- bedingt nöthig ist. Dennoch tritt uns, trotz dieses Mangels, auch hier die großartige Kraft des Mei- sters in ihrer ergreifendsten Gewalt entgegen, und in den niederen Scenen, in dem Sturze der Ver- dammten, in ihrem Kampfe mit den Dämonen u. s. w., hat er auch hier das Erhabenste geleis- tet. — Etwa gleichzeitig mit dem jüngsten Ge- richt sind noch zwei andere Fresken seiner Hand, in der paulinischen Capelle des Vaticans, die Kreuzigung Petri und die Bekehrung Pauli dar- stellend; auch sie nicht ganz ohne erhebliche Vorzüge.

Für die Tafelmalerei bewies Michelangelo kein sonderliches Interesse. Von solchen Arbeiten be- zeichnet man nur ein Werk, eine überdies wenig erfreuliche heilige Familie im Museum von Florenz, mit Bestimmtheit als von seiner Hand ge- fertigt. Dagegen hat er nicht selten Zeichnungen zu Staffeleibildern geliefert, die sodann von sei- nen Schülern in Farben ausgeführt wurden. Eine Reihe von zum Theil großartig bedeutsamen Com- positionen findet sich in solcher Art mehrfach in den Gemäldesammlungen verbreitet: die Verkün- digung Mariä, die h. Familie, Christus am Oel- berge, der gekreuzigte Erlöser u. s. w., auch Scenen der antiken Mythe, wie Venus und Amor, Leda, der Ganymedesraub u. a. m.

156. Gluck, Haydn, Mozart.

(R. G. Kieseppeter, Geschichte unserer heutigen Musik [1834] S. 91—96.)

), nach Salomo, unter dem Monde nichts Neues ist, so mußten auch früh oder spät die Fehler oder minder erhebliche Mängel wahr- genommen werden, welche, entweder uranfänglich

oder im Verlaufe der Jahre eingeschlichen, den von der neapolitanischen Schule eingeführten For- men anklebten.

Untersuchen wir heut zu Tage ihre Werke,

und deren Urtheil er noch mehr zur Ausführung seines Vorhabens angefeuert wurde: er wußte zu gut, daß die Thäter, welche auch ihrerseits zu der letztendlichen Reform der Oper die Hand beigetragen, in seine Absicht zu gewissermaßen zu werden. Indem die letzte Minute des Abends schon eine Viertelstunde im Jahre 1874 in der Nacht seiner Abreise nach London zu sein sollte, überlegte er, wie er sich am besten verhalten sollte. Bei der ersten Sitzung wird er sich nicht zeigen, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist.

In der That, er war der Meinung, daß er sich nicht zeigen sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist.

Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist.

Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist.

Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist. Er wollte nicht, daß man ihn für einen Feigling halten sollte, sondern nur die Bühne betreten, um zu zeigen, daß er noch da ist.

r das Orchester Zeit gönne, zu einer Cadenz them zu sammeln. Ich meinte nicht über *onda parte* einer Arie, wäre sie auch noch denschafflich und wichtig, schnell hinüber zu müssen, um die Gelegenheit zu erhalten, 5 orte des ersten Theiles regelmäßig viermal holen zu lassen und die Arie dort zu endwo vielleicht ihr Sinn nicht geendiget ist, m Sänger die Gelegenheit zu gewähren, zu , daß er wohl im Stande sei, eine Stelle 10 so oft nach seiner Laune zu verändern; upt wollte ich alle jene Mißbräuche ver, gegen welche schon seit geraumer Zeit unde Menschen-Verstand und der richtige eifert haben. «

h stellte mir vor, die Ouvertüre sollte den r auf die Handlung vorbereiten und so zu den Inhalt derselben ankündigen; das Inntenspiel sollte sich nach dem Maße der gkeit oder der Leidenschaft richten, ohne 20 schneidenden Abschnitt zwischen der Arie m Gespräche zu zeigen; es solle den Redecht zur Unzeit abschneiden, noch die Kraft e Wärme der Handlung unterbrechen. «

h glaube ferner, mein größtes Bestreben 25 darauf gerichtet sein, mich einer schönen heit zu befleißigen; ich wollte vermeiden, wrierigkeit auf Kosten der Klarheit zu glänie Erfindung irgend einer Neuheit galt mir nn etwas, wenn sie sich natürlich aus der 30 n und aus dem Ausdrucke ergab, und ich emals ein sonderliches Bedenken, der Wiru Liebe auch wohl eine Regel aufzopfern, nd meine Grundsätze. Zu meinem guten fügte sich das Buch vortrefflich zu meinem 35 en; der berühmte Dichter (Calsabigi) hatte dramatisch-scenischen Bearbeitung einen Weg eingeschlagen, in dessen Folge an lle der blumenreichen Schilderungen, der ssigen Gleichnisse und der lehrreichen, aber 40 Sittensprüche, die Sprache des Herzens trat, waltigen Leidenschaften, die ergreifenden en und ein immer wechselndes Schauspiel. r Erfolg hat meine Maximen gerechtfertigt, r ungetheilte Beifall in einer so aufgeklärdt hat deutlich erwiesen, daß die Einfachlie Wahrheit und Natürlichkeit in allen 45 der Kuust der wahre Grund des Schödd. «

weit Glück. Sein feiner ästhetischer Tact 50 läuterter Geschmack haben ihn glücklich

Klippe vorbeigebracht, zu welcher jene vortrefflichen Maximen verlocken konnten, an der Poesie und der „Situation“ jede

Rücksicht auf die Forderung der Musik, welche doch auch in der Oper als selbständige Kunst bestehen muß, opfern zu müssen meinte. Sein Genie hat, bei aller Sorgfalt für die Poesie, die Selbständigkeit, so wie die Schönheit seiner Musik zu behaupten gewußt; sie ist bei ihm auch keineswegs die »Dienerin« der Poesie; sie ist dieser eine liebende Schwester, anscheinend zwar fast nur bedacht, deren Vorzüge in das Licht zu setzen, doch selbst zu reizend, um nicht über sie den Preis zu erhalten. Glucks Melodien entzücken in Verbindung mit den Worten durch die Wahrheit des musikalischen Ausdruckes; sie würden aber auch, von den Worten entkleidet, an und für sich noch für schön und bedeutsam gelten. 15 Und wenn zwar seine Gesänge ihre ganze Wirkung nur im Zusammenhange der Scenen gewähren, darum, aus dem Zusammenhange gerissen, zu Productionen im Concerte sich wenig eignen; so sind sie doch keineswegs formlos, und ihre Motive treten in ihrer Anmuth deutlich genug hervor, um sie nach dem Anhören seiner Opern eben so gern und eben so leicht aus dem Gemüthe zu wiederholen, wie wenn man irgend einmal aus einem Opernhause Italiens trat.

Vielleicht war man für die Gluck'sche Reform nirgends mehr vorbereitet, als eben in Paris, dessen bis dahin von Lully und Rameau beherrschter »großen Oper« die Formen der italienischen (ja vielleicht nur zu sehr alle Formen) immer fremd geblieben waren, so wie das französische Publicum anderseits auch von den minder anspruchsvollen, jedoch natürlichen und angenehmen Formen der Operetten des schon damals beliebten 30 Gretry leichter in den einfachen, den richtigen Ausdruck mit allem Reize der Melodie verbindenden Styl Glucks eingehen konnte.

Nicht eben so bedeutend war Glucks Einfluß zunächst auf die Oper in Italien, doch war es immer schon ein bedeutender Schritt, daß man auch dort gegen das Jahr 1780 von der Arie mit zwei Theilen abgieng, das bequeme *Da capo* aufgab, den Mittelsatz in der Mitte der Arie nicht mehr sonderte, sondern in dieselbe verwebte, aus diesem unvermerkt in den ersten Satz zurückkam, und diesen mit einiger Veränderung zu Ende führte, wodurch die Arie doch wenigstens ein zusammenhängendes, so zu sagen aus einem Gusse 45 geformtes Ganze bildete; immer noch wurden aber die Bravour-Coloraturen, am bestimmten Orte, als ein wesentlicher (integrirender) Theil der Arie betrachtet.

Weit bedeutender war der Einfluß der Gluck'schen Reform auf das Opernwesen in Deutschland,

dessen Tonsetzer nach desselben Beispiele sich besonders des Ausdruckes befleißigten, ohne die Form durchaus zu beseitigen, und von den Hilfsmitteln glücklichen Gebrauch machten, welche sie in der eben unter ihnen damals aufgeblühten Instrumentalmusik fanden, in deren herrlichem Gebrauche in der Oper ihnen eben Gluck das Vorbild aufgestellt hatte.

So war durch Gluck die Epoche Mozarts und Haydn's vorbereitet worden, zu welcher wir nun unmittelbar übergehen wollen.

Ich darf indeß diesen Abschnitt nicht beschließen, ohne noch des großen (Johann Sebastian) Bach verdienstvollsten Sohn Carl Philipp Emanuel hier in Erinnerung zu bringen, welcher, ohne der Schule des Vaters abzufallen, mit dem Ernste und der Gründlichkeit derselben die Annehmlichkeit der neueren Setzarten zu verbinden wußte. Seine Arbeiten im Fache der Kirchenmusik, der großen geistlichen Cantate und des Oratoriums sind eben so schätzbar, als seine zahlreichen Instrumental-Compositionen. Er war gewissermaßen der Vorläufer unseres Haydn, der persönlich mit ihm in freundschaftlicher Verbindung stand, und mehr als ein Mal erklärte, wie viel er in diesem Fache ihm verdanke. Durch sein berühmtes Werk: „die wahre Art, das Clavier zu spielen,“ so wie durch seine gediegenen Clavier-Compositionen, hat er den Grund gelegt zu einer besseren und geschmackvolleren Behandlung dieses Instrumentes, welches nachmals durch einen Muzio Clementi und durch einen W. A. Mozart jener Stufe von Vollkommenheit zugeführt worden ist, auf welcher wir dasselbe heute bewundern.

Joseph Haydn in Wien (geb. zu Rohrau in Nieder-Oesterreich 1732, gest. 1809) hatte schon um das Jahr 1770 durch seine Instrumental-Compositionen einen ausgezeichneten europäischen Ruf erworben; doch fällt seine Glanzperiode hauptsächlich in die Jahre 1780 bis 1800, in welcher Zeit er seine meisten und vorzüglichsten Quartetten und Symphonien, seine herrlichen Messen, und endlich seine großen unvergänglichen Oratorien, die Schöpfung und die Jahreszeiten, lieferte. Er ist der Schöpfer der interessantesten Gattung der Kammermusik, des „gearbeiteten Quartettes;“ er ist es, der der „großen Symphonie“ ihre Form gab. Die gesamte Instrumental-Musik brachte er auf einen früher nicht geahnten Grad von Vollkommenheit. Bei einem unerschöpflichen Quell der Erfindung, im Besitze der außerordentlichsten Gewandtheit, seine Motive in den mannigfaltig-

sten Abwechselungen auf die anziehendste Weise durchzuführen; mit der vollkommensten Kenntniß der Instrumental-Effecte, hat er jedem seiner Werke den Stempel des Genies aufgedrückt, und noch spät wird auf sie als auf Muster des „wahren Schönen“ gewiesen werden.

Auch Wolfgang Amadé Mozart (geb. zu Salzburg 1756, gest. in Wien 1791), welcher zwar schon im jugendlichen Alter, in den 1770er Jahren, in Italien als Opern-Componist mit Glück aufgetreten war, begann seit 1780, gleichfalls in Wien, seine eigentliche Glanzperiode, welcher, nicht zwar zu früh für seinen Ruhm, wohl aber zu früh für die Kunst und für seine Verehrer, ein unerbittliches Schicksal nur zu bald (1791) ihr Ziel setzte.

In der Instrumental-Composition war Joseph Haydn, sein väterlicher Freund, ihm Vorbild und Muster gewesen, wie im dramatischen Fache Gluck, und in den höheren contrapunctischen Arbeiten Händel und Johann Seb. Bach, für welche er von Verehrung durchdrungen war. In den beiden ersten Gattungen schwang er sich mit seinen Vorbildern auf gleiche Höhe, ja durch den Reichtum seines Genies, durch eine erstaunenswürdige Richtigkeit eines angeborenen ästhetischen Gefühles, durch eine höchst glückliche Anwendung früh erworbener contrapunctischer Fertigkeit wohl noch höher. Im Fache der Oper ist er bisher von Niemand übertroffen worden. In einer andern Zeit und mit anderer Richtung wäre er auch ein Händel und Bach geworden: — doch es ist besser so!

Durch Haydn und Mozart war die Tonkunst in allen Fächern zur höchsten Vollkommenheit gediehen; ihr Styl war das ausschließende Muster für alle Tonsetzer in Deutschland und Frankreich: was die spätere Zeit Großes und Schönes hervorgebracht, von dort her nimmt es seinen Ursprung. Man muß daher jene Beiden als Stifter einer neuen Schule bezeichnen, welche man die deutsche, oder (vielleicht richtiger, weil eben in Deutschland seither ein Nebenzweig, eine Secte, entstanden ist, welche sich gern diesen Namen beilegen läßt) die »Wiener Schule« nennen mag.

Durch ihre Werke begeistert, schufen noch in den 1790er Jahren die französischen Opern-Compositeurs — noch sind ihre Namen uns geläufig — Meisterwerke in ihrem Fache, und auch Frankreich sah, noch gegen Ende dieser Epoche, die Morgenröthe seiner zunächst bevorstehenden glänzendsten Periode der Tonkunst.

In der Erinnerung an jene schöne Zeit der 1780er und 1790er Jahre, an die Eindrücke, welche eine eben in neuem merklichen Auf-

ge begriffene, gleichsam verjüngte Kunst hervorzubringen pflegt, — Eindrücke, die wenig schildern, als sie sich auch nicht erregen lassen — werden wenigstens meine

Altersgenossen die Epoche Mozarts und Haydn's, bei aller Achtung für das vortreffliche Neuere, mit mir einstimmend, der Musik »goldenes Zeitalter« nennen.

2. B. Gymnastik und Orchestik.

157. Griechische Ansicht von der Gymnastik.

(Plato, Gesetze, im siebenten Buche.)

s, was sie zu lernen haben, läßt sich un-
 Hauptgattungen bringen: die Gymnastik,
 Leib, und die Musik, für die Vollkom-
 der Seele. Die Gymnastik hat zwei
 den Tanz und das Ringen. Im Tanze
 zwei Gattungen: die eine ähmt die Worte
 se nach und bewahrt dabei allezeit das
 id Freie; die andere, welche die Gesund-
 e Behendigkeit und Schönheit der Glieder
 teile des Leibes selbst zum Zweck hat,
 ie passende Beugung und Dehnung der
 und die jedem von ihnen zukommende
 e Bewegung, die sich durch den ganzen
 ehörig vertheile und ihn begleite. Was
 Ringen betrifft, haben Antäos und Cer-
 us unnützer Ehrfurcht in ihren Künsten
 s eingeführt, wie auch im Faustgefechte
 and Amykos, das in der Gemeinschaft des
 unbrauchbar ist: solches ist keiner rühm-
 Erwähnung werth. Was aber zum auf-
 Ringen gehört, jene geschickten Beugun-
 Halses, der Hände und der Seiten, wo
 ie zugleich auf den Sieg und eine wohlge-
 le Beschaffenheit des Körpers verwandt
 ie zugleich auf Stärke und Gesundheit ab-
 sind, diese zu allem brauchbaren Stücke
 ja nicht unterlassen, sondern, wenn wir
 en Punct in den Gesetzen kommen, den
 und Lernenden geboten werden, jenen,
 alle diese Künste treulich mittheilen, die-

sen, daß sie es mit allem Danke annehmen. Eben
 so wenig sollen in den Tänzen die Nachahmungen,
 welche der Darstellung würdig sind, unterlassen
 werden, hier zu Lande die Waffenspiele der Ku-
 reten, zu Lacedämon der Tanz der Dioskuren.
 Und auch bei uns hat die Jungfrau, unsre Schutz-
 göttin, da sie an dem Spiele des Tanzes sich er-
 freuen wollte, nicht gedacht, daß sie mit leeren
 Händen spielen sollte, sondern lieber in der Pracht
 ihrer ganzen Waffenrüstung den Tanz ausgeführt.
 Es wird also geziemend sein, daß alle Knaben
 und Mädchen dieses nachahmen, und damit die
 Gunst der Göttin ehren, sowohl zum Gebrauche
 des Krieges, als den Festen zu liebe. Desglei-
 chen wird es Pflicht sein, daß die Söhne von der
 Kindheit an, bis sie Kriegsdienste thun, allen
 Göttern Aufzüge und Umgänge, stets schön be-
 waffnet und wohl beritten, halten, und dabei ihre
 Gebete an die Götter und Göttersöhne bald in
 geschwinderem, bald in langsamerem Marsch und
 Tänze verrichten. In gleicher Absicht, wenn je
 eine vernünftige dabei walten soll, werden auch
 die Kämpfe und die Vorübungen dazu mit den
 Kindern müssen getrieben werden. Denn diese
 werden beides in Kriegs- und Friedenszeiten
 dem Staate und den einzelnen Häusern nützlich
 sein.

Die anderen Leibesbemühungen, seien sie von
 spielender oder ernsthafter Art, schicken sich
 nicht für Freigeborne.

3. A. Litteraturwissenschaft.

158. Ueber die philologische Kritik der homerischen Gesänge.

(G. Bernhardt, Grundriss der griechischen Litteratur II. [1845] S. 61—66.)

Alterthum vor Alexander's Epoche galt der
 Homer, der Verfasser von Ilias und Odyssee.
 n Bedenken trat dieser Ueberzeugung ent-
 es war nicht die Zeit des Zweifels und der

mühsamen Forschung, sondern des unbedingten
 Glaubens und des begeisterten Genusses; mit vol-
 ler Hingebung ehrte man ein Vermächtniß poeti-
 scher Herrlichkeit, dessen Werth ohne Einschrän-

kung gefaßt wurde, so lange die Nation irgend schöpferische Kraft besaß, und die Erziehung wurzelte zu tief in homerischem Boden, um den Namen und die Denkmäler anzutasten, welche durch Pädagogik und volksthümliches Bewußtsein geheiligt wurden. Wenn also damals die Stimme der Gelehrten schwieg und Niemand des Dichters Ansprüche vor ein zünftiges Gericht zog, so liegt doch in der ungestörten Tradition kein Moment, welches die weiteste Anwendung der Kritik verwehren dürfte. Zu dieser trat im alexandrinischen Zeitalter eine Nöthigung und nächst ihr ein entschiedener Beruf ein. Die Verhältnisse waren völlig umgewandelt: mit der freien griechischen Nation hörte Homer auf, ein nationaler Dichter und ein organisches Element der alterthümlichen Denkart zu sein; dagegen erhielt er in der neuen Ordnung der Dinge, deren Band nur die formale Gemeinschaft, der Hellenismus wurde, den Platz eines Lehrers der Bildung; seine Dichtungen galten seitdem als das Grundbuch der Jugend und der Schule. Um so dringender erschien jetzt die Nothwendigkeit, zuverlässige Exemplare zu besitzen und den Text, dessen Studium und Auslegung auf mancherlei Hülfsmittel führte, nach seinen grammatischen und antiquarischen Bezügen hin zu verstehen. Als Grundlage der Kritik blieb die am weitesten verbreitete attische Recension, obgleich sie selbst mehrfache Veränderungen erfahren hatte. Ihre Quelle war die von Pisistratus in den letzten Jahren seiner Herrschaft und von den Pisistratiden mit Hülfe mehrerer Dichter, namentlich des Onomakritus, vollendete Revision, welche mehr ordnend und ausgleichend als in allgemeiner Umgestaltung den Plan Solon's verwirklichen half; die Mittel derselben sind unbekannt, und die alexandrinischen Kritiker vermochten nicht über diese älteste Urkunde hinauszugehen. Nur Einzelheiten, theils willkürliche Lesarten, theils Interpolationen, wurden von der Commission des Pisistratus und ihren attischen Nachfolgern, die gleich Antimachus für Privatzwecke den Text berichtigten, überhaupt von *διασκευασταί* hergeleitet. Indem nun die Gelehrten in Alexandria und anderen Studiensitzen aus einer Fülle von Handschriften den Homer feststellten, ferner die Thatsachen des Sprachgebrauchs, der heroischen Zustände, wechselnden Mythen aufmerksam verfolgten und in Glossare, Commentare, vermischte Sammlungen oder Monographien eintrugen, indem auch die berufsmäßige Sitte schwierige Probleme (durch *ἀπορήματα*, *ζητήματα*, *ῥῥαίσεις*) zu verhandeln Urtheil und Beobachtung schärfte: nahm man in beiden Ge-

lichten Differenzen verschiedener Grade wahr, und eine Classe von Forschern, worunter namhaft Xenon und Hellenikus (*οἱ χωρίζοντες*), sprach, ungewiß ob als Muthmaßung oder wissenschaftliches Resultat, die Behauptung aus, daß Ilias und Odyssee nicht demselben Verfasser angehörten. Mit größerer Uebereinstimmung aber wurde der Schluß beider Gedichte für jünger und fremd erklärt, und zwar weniger entschieden der 24. Gesang der Ilias, desto unbedenklicher dagegen in der Odyssee ψ . 297. bis zum Ende, wobei man den Gründen aus Sprache, Fabel, Ton und aus mancherlei widersprechendem, zugleich dem Ansehen des Aristophanes und Aristarch vertraute. Diesen zum Theil wohlgegründeten Untersuchungen und den über zerstreute Punkte geäußerten Zweifeln gieng ein sicheres Gefühl zur Seite, was in Ton und Kunst homerisch, was Eigenthümlichkeit des späteren Epos sei. Den Neueren ist Homer lange Zeit, man kann bestimmter sagen bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts, nichts größeres als ein berühmter, mit dem Lorbeer des Alterthums geschmückter und an kunstlosen Schönheiten reicher Autor gewesen, der ein Gemälde verlornen Natürlichkeit mit wunderbarer Treue geliefert habe, und wie viel ihm auch zur Kunst und Correctheit fehle, doch allen nachfolgenden Epikern den Rahmen, die Technik und Fülle poetischer Maschinerie darbiete. Nachdem Petrarcha die Verehrung Homer's mit andächtiger Hingebung erweckt, nachdem der Eifer einzelner Gelehrten ihm vorübergehend einen Platz in akademischen Vorträgen zugewandt hatte, verlor sich allmählich jede geistige Wirkung des homerischen Gesanges, der weder in allgemeiner Bildung noch im griechischen Sprachstudium den Werth eines Fundaments besaß. Daher lassen sich die früheren Versuche, welche größtentheils in leichten Umrissen entweder die Kunstlehre des homerischen Epos oder dessen Ursprung und Schicksale verhandelten, nur als zufällige, von keinem Zusammenhange gehaltene und ohne Forschung ausgestreute Meinungen und Paradoxe betrachten, sollten sie auch (wie bei Hedelin und noch mehr bei Vico) durch Kühnheit der Phantasmen überraschen. In seinem wesentlichen Bestande blieb der herkömmliche Glaube an den einen Homer, den alleinigen Dichter zweier untheilbarer Werke nebst kleineren Anhängen, dessen Genie bereits im Entstehen der Litteratur einen umfassenden, weitverzweigten, sogar künstlich gegliederten Plan erfand und mit regelrechter Einheit in einer langen Reihe von Gesängen so schöpferisch beherrschte, daß er

imen doppelten Bau nach verschiedenen Absichten auf einmal unternahm und zurang führte. Dieser mächtige Geist sollte nicht bloß als Meister gedichtet und diebrochen, sondern auch seine Dichtungen vollständig aufgeschrieben haben: und derthe Text schien, wenngleich durch aleische Kritiker und ihre Nachfolger viel-elastet, doch von der ursprünglichen Aufug nicht zu stark entfernt zu sein. Warenichen Umständen, zumal da noch beträchtilfsmittel fehlten, die Bemühungen selbstbgelehrten um Berichtigung oder Erklä, mittelmäßig und begrifflos, so rücktenn die Theoretiker ihren Homer auf einermit den übrigen Autoren, und beurtheilnach denselben kümmerlichen abstracten die sie den Gewährsmännern der jüngd verschiedensten Cultur anlegten. Erstte Wood, welcher den homerischen Schauit aufmerkamen Augen bereist und diechte Treue der Erzählung nach allenewährt hatte, weckte den Sinn für lebenmittelbare Auffassung Homers: er lehrte, schulgerechten Schriftwerkes ein gründvon keinem Wechsel berührtes Gemäldear und der ältesten Sitte, eine poetischeatschreibung sehen; er that sogar einenweiter, indem er den Sänger, jeder künst/oraussetzung entkleidet, ohne die gekenntniß des Lesens und der schriftlichennung in göttlicher Begeisterung dichten, ichtungen aber einzig durch die Stärkeächtnisses und der treuen Ueberlieferungrn ließ. Noch mehr erweiterte sich derls der Apparat in den Scholia Veneta s eine Reihe von Actenstücken für die llungen und Differenzen der alten Kritiker, den mannigfaltigsten Aufschluß über die höchst schwankenden Zustände des Tex-

Durch sie wurde die Ueberzeugung, schon durch die mittelmäßigen, seltenrgebnisse selbst der vorzüglichsten Handgenährt war, vollends bestärkt, daß dieung unseres Textes nicht über die jetzt e Tradition der Alexandriner aufsteige, Anspruch auf eine wenngleich nur anzu gewinnende Herstellung des ursprüng-Exemplars erschien jetzt als unmöglich. ber drängte die Frage vorwärts, woherhwankungen, jene Zerrissenheit der di-chen Ueberlieferung und das darauf ge-Recht der Kritiker, dem das Alterthumterwarf, einzugreifen und eigenmächtig

Entscheidung zu geben; und wenn man auf die Thatsache, daß Pisistratus mit seinen Genossen den zerstückelten Homer zum schicklichen Verein und zur Ordnung erhob, als auf den äußersten bezeugten Rückhalt zurückgieng, so lag es nahe genug zu ahnen, wie viele Stufen der Dichter möge durchlaufen, wie schroff das authentische Werk von den späteren, im classischen Athen beglaubigten Abschriften werde abgewichen sein. Diese frisch beginnenden Folgerungen und Bedenken eröffneten die Aussicht in eine neue Welt, zumal unter günstigen Zeitverhältnissen, als die Richtung der Gemüther auf Skepsis und freie Beurtheilung, ohne Stillstand oder Schonung des positiven Stoffes, gieng und mit der Neigung zusammentraf, in die Elemente der Litteratur und Gesellschaft einzudringen, die Kunstlehre von vorn zu gestalten, überhaupt die Momente der aus Alten und Modernen gemischten Bildung wie jeden anderen Autoritätsglauben scharf zu sichten. Eine solche geistige Bewegung konnte auf diesem Gebiete keinen beredteren Wortführer als Wolf finden: um so gewaltsamer und nachhaltiger war die Wirkung seiner Prolegomena, die den ersten großen Fortschritt der jüngeren Philologie bezeichnen. In ihnen wetteifert die besonnene Forschung und Kritik mit dem kühnen Fluge der Divination, und das erwogene Maß historischer Gelehrsamkeit, deren Seele der symmetrische Verband von äußeren und inneren Gründen ist, empfängt seinen Schwung und vollen Werth durch das Talent, die Bedingungen und Formen der griechischen Naturpoesie mit unbefangener Anschauung zu verstehen. Indem nun Wolf an die gewissen Resultate und ihre verwandten Schlußfolgen aus den Scholia Veneta anknüpfte, wo schon die eigenthümliche Lage Homers und der problematische Zustand seines Nachlasses durchschimmerte, hiermit aber die damals eifrig erörterte Meinung von der nicht zu frühen Praxis der Schrift zusammenhielt, und in diesem Lichte die Leistungen des Pisistratus als den eigentlichen Schlußstein betrachtete, der die epischen Lieder in einem System und zugleich in erster schriftlicher Niedersetzung band: konnte er nicht an der Schwelle stehen bleiben, noch am Ergebniß der einzelnen äußeren Zeugnisse sich befriedigen, woran schon ein tieferer Einblick in die zerbröckelten, oder interpolirten Hymnen und die Ueberbleibsel des hesiodischen Namens hinderte. Er bewies erstlich, daß die homerischen Gesänge, welche schwerlich aufgezeichnet sein mochten, in den alterthümlichen Zeiten ihrer Abfassung dem Bedürfnisse der Lesung, worauf doch die Schrift

abzwecke, am wenigsten dienten, in Zeiten als nur Hörer des sangbaren Wortes und zwar auf Anlaß festlicher Versammlungen zu finden waren, als die Dichter unbedingt der umfassenden Kraft und Treue des ganz sinnlichen Gedächtnisses vertrauten und das hörfällige Versmaß, ein zwingenderes Band als der Buchstab, auch die Längen des Vortrags in einer gegenwärtigen Form beherrschte. Nach dieser Grundlegung zog er die Rhapsoden auf den Platz, welche nicht bloß die einzigen Vermittler der lebendigen Poesie, das Bindeglied zwischen den Hellenen mit dem fertigen Liede, sondern auch die productiven Schöpfer und Darsteller des Epos gewesen seien; ihnen gehörte die unter Homers Namen befaßte Dichtung an, die sie vereinzelt und ohne stetige Verknüpfung, in der Gestalt kleiner zufälliger Körper und mit Befugniß zur willkürlichen Abänderung oder Erweiterung, in die Oeffentlichkeit brachten; sie kannten weder Plan und Einheit der Gruppen noch künstlerische Berechnung eines Ganzen, welches Alles bei weitem das jugendliche Vermögen jener Zeiten überstieg und nicht einmal in den panegyrischen Versammlungen, denen jedes Bruchstück des Mythos genügte, den leisesten Antrieb fand. Nun aber verriethen Ilias und Odyssee, trotz ihrer jetzigen Verarbeitung und Vollkommenheit, immer noch genug Unebenheiten, Widersprüche, formale und stoffartige Wandelungen, Fugen, Einschießel und Nachträge von jüngeren Händen, kurz innere Differenzen von Seiten ihrer Chronologie und Absichten in Menge, um das Urtheil für begründet zu halten, daß eine Mehrheit von Verfassern daran thätig war, und ursprünglich kein durchgreifender, mit Bewußtsein erfundener und durchgeführter Plan vorlag. Demnach ergab die Summe dieser historischen Kritik: unser Homer ist ein Aggregat der verschiedensten Bausteine, wozu mehrere Jahrhunderte beige-steuert hatten, ehe Künstler einer vorgerückten Zeit Ordnung und maßvollen Zusammenhang stifteten und die Spuren der rhapsodischen Zerrissenheit, bis auf manche widerstrebende Auswüchse und mit Ausnahme der Schlußgesänge, täuschend vertilgten, ehe noch Pisistratus das bündiger gefaßte System der überarbeiteten Rhapsodien durch Schrift fixirte; Homer gilt nur als Collectiv jener vielen geheimnißreichen Werkmeister, als Aus-

druck des einmüthig wirkenden, durchaus episch gesinnten ionischen Stammes. Einem so vernennenden, fast atomistischen Resultate trat stillschweigend der unabweisliche Eindruck beider Epen entgegen, dem selbst Wolf sich nicht entzog, die Harmonie, welche den ganzen als echt anerkannten Homer durchzieht, in einer Gleichmäßigkeit und Eintracht des Tones, in einer Angemessenheit der gesamten Darstellung von Personen und Zeiten, wie nur ein Bildner oder zwei Köpfe dagegen eines zufälligen Vereins, geschieden durch Individualität und dichterisches Vermögen, nicht anders als durch ein von keiner Erfahrung nachgewiesenes Wunder sie bewahren konnten. Diese Zuversicht, wenngleich dunkel im Hintergrunde ruhend, gab ein moralisches Gewicht gegen die Stärke der geschichtlichen That-sachen, welche zuerst freilich, als sie noch unerwogen und in einseitiger Schwere lasteten, besonders unter Deutschen in die Autorität eines Schulglaubens umschlugen, seitdem sie aber von der späteren dogmatischen Kritik vielfach erprobt und ermäßigt worden, stets als gesunder Kern in den Forschungen über Schicksale, Zergliederung und Emendation des alten epischen Nachlasses sich behaupten dürfen; sie wären auch früher der jetzt gewonnenen Reinheit nahe gekommen, wenn Wolf den in skeptischer Schärfe genommenen Standort durch Einschränkungen, was die Schrift im Dienste der Poesie, die Geltung des Gedächtnisses, die Behandlung des epischen Materials betrifft, vermittelt und weniger Schon getragen hätte, die positive Macht mit der inneren Nothwendigkeit einer organischen Composition auszugleichen. Als der Rausch des rücksichtslosen Enthusiasmus, der ein Joch abzuschütteln meinte, gedämpft war, trat die Arbeit ein; man unternahm die rückständigen Aufgaben zu ergänzen und fortzuführen: namentlich haben Hermann, Nitzsch und Welcker beigetragen, den durch Wolf erungenen wissenschaftlichen Gehalt in bedingten Grenzen sicher zu stellen, mit den Forderungen der Kunst zu versöhnen und innerhalb der epischen Litteratur fruchtbar zu machen; ein Rückschritt zur gemeinen veralteten Ansicht, der mit Verachtung der s. g. Hypothese den werdenden Homer so wenig als den gewordenen begreifen will, ist in der deutschen Philologie unmöglich geworden.

159. Geist und Kunstart der homerischen Dichtung.

(Dasselbe Buch, S. 54—59.)

Charakteristik Homers, weit entfernt der unbestimmter Gefühle und verschwimmte Umrisse zu sein, wie die zahlreichen, als ohne Wirkung vorübergegangenen Tagen mehrerer Jahrhunderte wohl anließen, ruht vielmehr gänzlich auf der gegebenen Analyse des Epos, und muß in Seiten hin die Maße jenes objectiven auf ein gesetzgebendes Individuum an. Solche Maße und Typen, welche nicht in den alten Dichter als den späten Nachkommen, sind vorzugsweise der freie, von Dogma oder politischen Systeme der bedingte Mythos, die Fülle des von Wunschzogenen Naturlebens, die Plastik der Figuren und des Vortrags, die rhapsodisch-angeschlossene, welche durch Episoden gerührt, und der Sprachgebrauch, der jetzt abgeschlossenen Kreisen sich bewegt, während in Anfängen noch um Vieles bildsamer mannigfaltige Phrasen, neue Gestaltungsdrüßigen Sprachschatzes und grammatische aufzunehmen; wozu endlich die von der Quantitätslehre wenig gezügelter kommen. Homer nun (wenn wir es nennen, der in den homerischen Gebeten) hat schon darin als Meister sich bewiesen er mit vollkommenem Kunstvermögen die Grundlagen und Elemente zur ungelarmonie verband. Stoff und Form, Göttliche und Menschlichkeit, epischer Ton und die Mittel sind in so innigen Zusammengesetzt und mit so weiser Beherrschung verflochten, daß ein Herausheben einzelner Glieder, eine Zerstückelung des in seine Bestandtheile durchaus verwehrt und sogar die Nachweisung der Gänge, deren dem Dichter ein so starkes Ebenmaß, das Eindringen in seine Werkstätte, ist künstlerisches Gefühl mit wissenschaftlicher gepaart forschen, ein unmögliches bleibt. Nur das tritt als Ueberzeugung, schon die Ahnungen der ionischen Sinnen, immer gewisser hervor: das Zeitalter, ein mächtiger Geist vor aller Regel und seine Gewalt an den herrenlosen Kräften liebt und ein Geschlecht von Künsten zur Mitwirkung auf denselben Wegen, muß frisch und in ungeschwächter Neugierz der Unmittelbarkeit des Empfindens

5 und Denkens gelebt haben; und um so leichter wußte sein geistiger Blick, von der Unschuld des Gemüths einzig genährt und untadelhaft geleitet, mitten im sinnlichen Fluß der Außenwelt ihren Kern, ihre formale Gesetzmäßigkeit und sittliche Einheit zu fassen. So leuchtet bei Homer als ursprünglicher, nie verdunkelter Zug zuerst die Wahrhaftigkeit, welche mit stillem Tact ihn in demjenigen, was das Auge sieht, die lautere Wirklichkeit beobachten und in allen Umrissen, von den zufälligsten Organismen bis zu den bedeutsamen Erscheinungen göttlicher und menschlicher That, beharrlich sie wahrnehmen läßt; Fiction aus phantastischer Willkür ist ihm ebenso fremd als das Gefallen an mechanischer Natur oder unfreien Begebenheiten. Daher nannte das Alterthum die homerischen Dichtungen, welche niemals von der Anschauung und der beseelten Lebendigkeit weichen, ein vollkommenes Gemälde der Welt, gleichsam ein landschaftliches Bild, das im Großen wie in den kleinsten Feldern, im stetigen Zuge rhapsodischer Massen oder im Schilde des Achilleus oder im engen Gleichniß, die Fülle der Leidenschaft, der patriarchalischen Tugend und Geistesart, der unvergänglichen und überall dem Menschen heimatlichen Naturschönheit malt und im Lichte des treuesten Ausdrucks verewigt. Diese wohlerwogene Wahrheit und Energie, welche Gemeines und Materielles von der Gegenwart ausscheidet, dieses leise Gefühl für sittliche Eigenthümlichkeit, ist indes noch weit entfernt von einem idealen Standpunkt. Verfeinern und erhöhen war vielleicht die Sache später, durch Intelligenz und Kritik geschärfter Zeiten, Homer aber fand innerhalb des heroischen Mythos, der selber zwischen rohen Anfängen und entwickelten Zuständen der griechischen Völker in der Mitte steht, eine richtige Norm, um das reine Gepräge der Menschlichkeit, den Abglanz einer noch nicht erloschenen physischen Stufe, mit den Erfahrungen und positiven Ordnungen seiner Tage zu vereinigen. Hiedurch erhält er nicht bloß eine poetische Höhe, sondern auch für die Darstellung ein genaues Verhältniß in Form und Farben, worin das künstlerische Bewußtsein des Dichters, der seinen Haushalt überall berechnet und nirgends verschwendet, eine bewundernswerthe Meisterschaft entfaltet. Zwar widerspricht der oberflächliche Schein, und man könnte ihn ungleich in seiner Arbeit nennen, hier

zu sparsam und kalt, dort umständlich und für jeden geringeren Zug besorgt. Aber Homer ist darin weiser als seine mehr oder minder gleichförmigen Nachfolger gewesen, daß er zwar das Werden und die Bewegung von Ereignissen, die nur allmählig und durch ein Zuströmen einzelner Momente sich vollenden, als aufmerksamer Beobachter in fortschreitender Rede begleitet und durch malerische Plastik unterstützt; hingegen die Charaktere, deren Bild einzig aus Gesinnungen, Wort und Thatkraft entspringt, in Handlungen und Reden, ohne länger an äußerlichem Schmuck zu verweilen, abspiegelt und mittelst rascher Erzählung zu gruppiren liebt. Darin übt er gleichsam ein analytisches und synthetisches Verfahren, das in wechselnder Vertheilung von Licht und Schatten, wie sie der mittelbaren oder unmittelbaren Auffassung zukommt, ein lebendiges Ganzes stets erweckt. Vorzüglich in dieser Symmetrie zeigt Homer die geistige Macht über Stoff und Leser: seine Gestalten sind durch ein scharfes Maß begrenzt; die Festigkeit ihrer schlichten Umrisse, welche mit wenigen aber markigen Strichen Alles erschöpfen, erhält sie für immer gegenwärtig; bei der größten Fülle treten sie hell und rein als geschlossene Individuen auseinander, die Schärfe der äußeren Erscheinung wie das Ebenmaß des Gehaltes, Eigenschaften, in denen sie sich als substantziellen und nicht mit Ideen gebundenen Wuchs ankündigen, zwingen den Betrachter, ein Inneres wahrzunehmen und nähren jedes Gefühl mit den reichsten Interessen. Vermöge solcher Gegenwart und Nähe rücken die Personen des homerischen Epos in einen Vorgrund, dessen Durchsichtigkeit fast an die Historie streift, indem er einen starken Rückhalt an der Vergangenheit und den Mythen alter Geschlechter oder Landschaften hat; überdies drängt sie niemals der Kampf und das Gewebe subjectiver Leidenschaft ins Dunkel, sondern bald sichtbar und selbständig, bald (wie Helena) ferne stehend als Träger des Verhängnisses helfen sie das Schicksal vollenden, auch wenn sie dasselbe verzögernd eingreifen. Je weniger hier also weder geistige Richtungen, noch Streitpunkte sittlicher Ideen eindringen, desto klarer überblicken wir in ihnen den Naturlauf der menschlichen Erfahrung, und desto leichter wird es diese Welt unabhängig von den Forderungen des geschichtlichen Gebietes zu fassen. In diesem Allem kommt dem Dichter die Einfachheit des heroischen Zeitalters zu statten; sie gestattet einen unbeschränkten Boden und eine plastische Gedicgenheit der Figuren; daher wehrt sie ihm nirgends eine Breite der Schilde-

5 rung, ein Ausmalen äußerlicher Dinge, Technik und Zustände, wo die Vornehmheit der späteren Gesellschaft Schranken und Trennungslinien setzt: sie gewährt ihm auch unabhängige Heroen und Individuen von starkem Willen, welche vom lockersten Zusammenhange berührt handeln, und indem sie frei aus sich ihr Selbstgefühl als Zweck mitten in die Welt hinstellen, die reizende Fülle und Gesamtheit eines allein von der Persön- 10 lichkeit beherrschten Daseins gründen, aber zugleich durch eigenes Glück und Leid ein Gleichgewicht in den Ereignissen herstellen, und hierdurch die sittlichen Forderungen versöhnen. Wenn nun Homer das Vermögen der Charakteristik überhaupt in einer reichen Bilderwelt verbreitet und erschöpft, so wird doch die Bewunderung durch die Freiheit und die Sicherheit des Tones gesteigert, womit er zwei verschiedenartige Epen zu beseelen und als verschiedene Gattungen oder 20 Stufen der Kunst durchzubilden weiß. Ilias und Odyssee sind zwar nicht Gegenstücke und zwispaltige Methoden, wohl aber Schöpfungen auf entgegengesetzten Punkten des Epos und über den unähnlichsten Feldern des Lebens aufgeführt. Auf der einen Seite das Pathos des thatenlustigen Mannesalters, welches im ruhigen Fortschritt eine dichte Folge von Handlungen erzeugt und Charaktere üppig gegliedert auf den Platz ruft; gegenüber das dramatische Rundgemälde von Gruppen und ethischen Grundstoffen, die sich zum Mittelpunct einer stillen, mit sittlichem Bewußtsein wirkenden Größe hindrängen, wo die herrsche- 30 reiche Kraft an der Innerlichkeit, an den Mächten der Gesellschaft und Familientugend ihre Schranke findet; hier die Heimkehr aus den Wegen des äußeren Lebens und die Beruhigung in geschlossenen Kreisen, dort der vollstimmige Erguß und die durchgreifende Spannung der Leidenschaft. Ueberall beweist Homer die eigenthümliche Kunst, organisch zu dichten: sein Blick erkannte in den Massen eines glänzenden Sagenkreises denjenigen Stoff, welcher den allgemeinen menschlichen Gefühlen die reichste Nahrung und die tiefsten Regungen gewährt; in diesem hat er Ge- 35 sellschaften aus wesentlichen und untergeordneten Gestalten mit Nothwendigkeit umgrenzt und mit solcher Genauigkeit ausgebaut, daß das Ganze noch im entfernten Theile sichtbar wird und dem kleinen wie dem größeren Gliede ein gleiches Recht widerfährt; dann aber diese geselligen Reihen in Wechselwirkung, in Spannung und Entwicklungen lebendiger Kräfte versetzt, welche den immer steigenden Eindruck sittlicher Stimmung wecken und entzünden. Oh nun auch ein

artiges Unternehmen, ein so vollständiger
 ick, dem die Herrschaft des doppelseiti-
 gs gleichsam auf einen Schlag gelang, den
 rthümliches Bild als zweifache Sonne, die
 ag stehende und die zum Abend neigende, 5

zeichnet, einem und demselben Dichter möglich
 war, ist eine Frage, welche sofort zur Kette
 der Untersuchungen über Autorschaft und ur-
 sprüngliche Abfassung der homerischen Gesänge
 führt.

160. Herodot.

(K. O. Müller, Geschichte der griechischen Litteratur I. [1841] S. 490—495.)

Herodot, der Sohn des Lyxes, wurde nach
 irdiger Nachricht¹⁾, Olymp. 74, 1, vor
 4, zwischen dem ersten und zweiten per-
 Kriege geboren. Seine Familie gehörte
 angesehensten in der dorischen Colonie
 naß, wodurch sie auch in die bürgerlichen
 n der Stadt verwickelt wurde. Halikarnaß
 damals von dem Geschlechte der Artemisia
 cht, jener kühnen Frau, die in der Schlacht
 amis so tapfer für die Perser stritt, daß
 sie für den einzigen Mann unter vielen
 erklärte. Der Enkel der Artemisia, Pi-
 Sohn, Lygdamis, war der Familie des
 feindselig; er tödtete den Panyasis, der
 einlich Herodots mütterlicher Oheim und
 in unter den Erneuerern der epischen Poe-
 innat werden wird, und nöthigte den Hē-
 lbst, ins Ausland zu entfliehen. Dies muß
 wa um Olym. 82, vor Chr. 452, ereignet

Herodot begab sich nach Samos, der ionischen
 wo wahrscheinlich die Familie Verwandte

Samos muß als die zweite Heimath des
 angesehen werden; er zeigt sich an vie-
 len seines Werks mit der Insel und ihren
 ern in den größten Einzelheiten bekannt
 it auch gelegentlich die Rolle, welche Sa-
 größeren Begebenheiten spielte, mit Vor-
 rvor; hier hat ohne Zweifel Herodot be-
 jenen ionischen Geist eingesogen, der sein
 Geschichtswerk durchweht. Von Samos
 ernahm Herodot die Befreiung seiner Va-
 von dem Joche des Lygdamis; sie gelang
 er der Streit der Adels- und Volkspartei
 rte ihm die Ausführung seiner wohlge-
 Pläne; er verließ von neuem seine Va-

Herodot brachte die spätere Zeit seines Le-
 Thurioi zu, der großen Niederlassung der
 len Griechen in Italien, welcher so viele
 chnele Männer ihr Glück anvertraut hatten.

Darum ist es aber nicht nöthig anzunehmen, daß
 15 Herodot gleich bei der ersten Gründung von Thu-
 rioi mitwanderte; die Niederlassung erhielt ohne
 Zweifel mehrere nachgesandte Verstärkungen. Von
 Herodot ist es sicher, daß er erst nach dem Be-
 ginn des peloponnesischen Krieges sich nach Thu-
 20 rioi begab, da er sich noch im Anfange dieses
 Krieges in Athen befand. Er bezeichnet ein Weih-
 geschenk, welches sich auf der Burg von Athen
 befand, nach der Stelle, die es zu den Propyläen
 einnahm²⁾; die Propyläen wurden aber erst in
 25 dem Jahre fertig, in welchem der peloponnesische
 Krieg begann. Auch ist Herodot sichtlich von den
 Ansichten der Verhältnisse unter den griechischen
 Staaten eingenommen, welche in Athen von den
 Staatsmännern der perikleischen Partei verbreitet
 30 wurden; er findet auch, daß Athen für seine
 großen Thaten im Perserkriege es nicht verdient
 habe, hinterher von allen Griechen so beneidet
 und gescholten zu werden, wie es gerade in
 der ersten Zeit des peloponnesischen Krieges ge-
 35 geschah³⁾).

In Thurioi ließ Herodot sich ruhig nieder und
 lebte seine letzte Lebenszeit in einer Muße, die
 ganz seinem Werke gewidmet war. Die Alten
 nennen daher häufig den Herodot, mit Beziehung
 40 auf die Abfassung seines Werks, einen Thurier.

Bei dieser kurzen Uebersicht der Lebensschick-
 sale des Herodot haben wir der Reisen noch
 nicht gedacht, welche näher mit seinen wissen-
 schaftlichen Arbeiten zusammenhängen. Herodot
 45 ist nicht zufällig, etwa bei Handelsgeschäften oder
 in politischen Sendungen, nach dem und jenem
 Lande gekommen, sondern er hat aus reinem
 Triebe der Forschung Reisen unternommen, die
 für jene Zeiten sehr ausgedehnt und bedeutend
 50 waren. Herodot hat Aegypten bis nach Elephan-
 tine hinauf, Libyen wenigstens bis in die Um-
 gegend Kyrene's, Phönicien, Babylon, wohl auch
 Persien, die griechischen Staaten am kimmeri-
 schen Bosporus und das angrenzende Land der

Scythen, sowie Kolchis-besucht; abgesehen davon, daß er in Griechenland selbst und Unteritalien in mehreren Staaten einheimisch geworden ist und besonders die Heiligthümer, selbst das entferntere Dodona besucht hat. Bei diesen Reisen kam ihm zu Hülfe, daß er als Halikarnassier Unterthan des Großkönigs war; ein Athener oder ein Grieche von den Staaten, die gegen Persien im offenen Aufstande waren, würde als Feind zum Slaven gemacht worden sein. Daher anzunehmen ist, daß Herodot wenigstens die Reisen nach Aegypten und Vorderasien in seinen früheren Jahren, von Halikarnaß aus, unternommen habe.

Herodot machte natürlich diese Forschungen nicht ohne die Absicht, die Ergebnisse derselben seinen Landsleuten mitzutheilen, aber eine ganz andere Frage ist, ob er dabei schon den Plan im Auge hatte, seine Kunde des Orients und Griechenlands mit der Geschichte der Perserkriege in Verbindung zu bringen und zu einem großen Werke zu verarbeiten. Wenn man bedenkt, wie fremd ein solcher kunstreicher Plan der Geschichtschreibung der Griechen bis dahin geblieben war, wird man sich gewiß überzeugen, daß er auch in dem Geiste des Herodot erst allmählig sich entwickeln konnte und daß Herodot in seinen jüngeren Jahren mit keiner anderen Art von Werken umgieng, als Hekataios, Charon und andere Vorgänger und Zeitgenossen sie verfaßt hatten. So hatte Herodot noch später, als er sein großes Werk verfaßte, die Absicht, ein besonderes Buch über Assyrien, *Ἀσσυρίοι λόγοι*, zu schreiben; und es scheint auch ein solches von ihm in Aristoteles Zeit existirt zu haben⁵). In der That hätte Herodot ebenso gut aus dem, was er über Aegypten, Persien, Scythien mittheilt, besondere Aegyptiaca, Persica, Scythica machen können, und würde dies gethan haben, wenn er sich begnügt hätte, auf den Bahnen der früheren Logographen fortzuwandeln.

Es wird erzählt, daß Herodot seine historischen Arbeiten an verschiedenen Festen vorgelesen habe. Dies ist an sich nichts weniger als unglaublich, da die Alten in dieser Zeit, wenn sie ein Werk sorgfältig ausarbeiteten und ihm eine anziehende Form gaben, immer mehr auf mündlichen Vortrag, als auf das einsame Lesen rechneten. Thucydides stellt die früheren Geschichtschreiber, deren Weise er nicht billigt, öfter als Leute dar, welche um den flüchtigen Beifall einer zuhörenden Menge buhlten⁶). Die alten Chronographen haben noch das genaue Datum einer Vorlesung erhalten, welche an den großen Pauathenäen zu Athen stattgefunden,

Olymp. 83, 3, v. Chr. 446 (als Herodot achtunddreißig Jahre alt war); und man fand in den Sammlungen athenischer Volksbeschlüsse ein von Anytos beantragtes Decret (*ψήφισμα Ἀνύτου*), wonach Herodot aus der Casse des Staats die Belohnung von zehn Talenten empfangen sollte⁷). Weniger verbürgt ist die Vorlesung in Olympia, und am wenigsten glaubwürdig ist die bekannte Geschichte, daß Thucydides als Knabe dabei zugegen gewesen sei und heiße Thränen vergossen habe aus brennender Wißbegierde und tief aufgeregtem Gemüthe. Abgesehen von den vielen Unwahrscheinlichkeiten, die in dieser Erzählung liegen, sind im Alterthume zu viel Anekdoten erfunden worden, um die berühmten Leute eines Faches mit einander in Verbindung zu bringen, als daß man einer Geschichte der Art, wenn sie nicht sehr bedeutende Gewährsmänner hat, irgend Glauben schenken dürfte.

Was Herodot in Vorlesungen, wie die panathenäische war, mittheilte, können nur einzelne abgesonderte Partien gewesen sein, die er damals bereits ausgearbeitet haben mochte, wie die ausführliche Geschichte und Beschreibung Aegyptens oder die Nachrichten über Persien. Die eigentliche Composition und Abfassung seines großen Geschichtswerks fällt durchaus erst in die Zeiten des peloponnesischen Krieges. Herodot's Bücher, besonders die vier letzten, sind so durchzogen mit Beziehungen und Anspielungen auf Ereignisse, die in die erste Zeit des peloponnesischen Krieges fallen⁸), daß man sich anzunehmen gedrungen sieht, Herodot habe gerade in diesen Jahren eifrigst an der Redaction seines gesammten Werks gearbeitet. Ob aber Herodot auch noch die zweite Hälfte des peloponnesischen Krieges erlebt und darin an seinem Werke fortgearbeitet habe, erscheint höchst zweifelhaft⁹); auf jeden Fall aber ist er mit seinem Werke bis an seinen Tod beschäftigt gewesen, da es offenbar unvollendet vor uns liegt. Denn es ist kein Grund abzusehen, warum Herodot den Krieg der Griechen mit den Persern gerade nur bis zur Eroberung von Sestos hätte führen wollen, ohne das Geringste von der weiteren Fortsetzung zu melden. Auch verspricht der Geschichtschreiber einmal¹⁰) die genaueren Umstände eines Ereignisses im Verfolg zu melden, ohne daß sich etwas davon in seinem Werke vorfindet.

Der Plan des ganzen herodotischen Werkes ist auf eine Idee gegründet, die wohl nicht im strengeren Sinne wahr genannt werden kann, aber damals doch sehr verbreitet war und selbst von den Gelehrten Persiens und Phöniziens, die

griechischen Mythologie nicht unbekannt auf ihre Weise ausgeführt wurde. Es ist abne einer alten Feindseligkeit zwischen Hellenen und den Völkern Asiens. Die orient-Gelehrten betrachteten den Raub der Medea, der Helena und die dadurch ent-standenen Kriege als einzelne Acte dieses großen und man stritt, wie bei einem Processe thätlicher Beleidigungen, welche Partei sich gegen die andere auf gewalthätige ergangen habe. Herodot läßt indeß diese zählungen sehr schnell fallen und wendet dem, von dem er selbst sicher wisse, die Hellenen zuerst ungerecht behandelt dies ist Krösos, der König Lydiens, und ckelt sich nun eine ausführliche Erzäh-ung Krösos Unternehmungen und Schick-ung welche durch Episoden nicht bloß die Geschichte der lydischen Könige und ihrer mit den Griechen, sondern auch Haupt- aus der Geschichte der griechischen Staa-mentlich Athens und Sparta's, eingeflocht-. Der Schriftsteller erreicht dadurch die, indem er die erste Unterjochung der, durch eine asiatische Macht beschreibt, auch auf den Beginn und das Wach-er Staaten hinzuweisen, von denen einmal reuung kommen soll. Indeß tritt durch leberfall von Sardis die persische Macht Stelle der lydischen, und die Erzählung sich nun zunächst dazu, die Entstehung ischen Reichs aus dem medischen und die erung desselben durch die Unterjochung nasiatischen Völker und der Babylonier reiben. Bei jeder Berührung, in welche er mit anderen Völkern kommen, wird en Nationalität und Geschichte mehr oder ausführliche Rechenschaft gegeben; indem oriker seinen zum Grunde liegenden Plan, es selbst bekennt¹¹⁾, recht absichtlich episoden zu erweitern strebt; seine Ab-icht augenscheinlich darauf mit der Ge-des Kampfes zwischen dem Orient und t ein anschauliches Bild der einander erstehenden Völkermassen zu verbinden. r an Kambyses Eroberung von Aegypten eine Beschreibung des Landes, Volkes ner Geschichte anknüpft, deren Ausführ- in der besonderen Vorliebe seinen Grund der Herodot an dem früh gebildeten, in Art von Cultur ganz fertig gewordenen n hängt. Die weitere Geschichte (B. III.) nbyeses, des falschen Smerdis und des wird in derselben ausführlichen Weise

verfolgt, mit besonderer Rücksicht auf die Macht von Samos unter Polykrates und deren tragischen Untergang: wodurch die persische Macht sich auch auf die Inseln zwischen Asien und Europa aus- zudehnen anfängt. Zugleich geben die Einrich- tungen, welche Dareios beim Autritt seiner Re- gierung machte, Gelegenheit, das ganze Perser- reich mit allen seinen Provinzen und ihren rei- chen Einkünften in seiner ganzen Ausdehnung zu überblicken. Mit der Unternehmung des Dareios gegen die Scythen (B. IV.), die Herodot als eine Rache für die früheren Eingriffe der Scythen in Asien ansieht, beginnt die persische Macht sich über Europa auszubreiten. Herodot orientirt uns erst vollständig im Norden Europa's, wo seine Weltkunde offenbar viel weiter als die des He- katäos reichte und erzählt dann den großen Zug des Perserheeres, der zwar die Freiheit der Scy- then nicht gefährdete, aber den Persern doch zu- erst den Weg nach Europa öffnete. Zugleich streckt das persische Reich, das mit dem einen Arme in den Norden hineingreift, den andern über Aegypten gegen Cyrenaica aus, indem ein persisches Heer von der Königin Pheretima gegen die Barkäer gerufen wird; dies gibt Herodot Ge- legenheit, die Geschichte Kyrene's und die Völ- kerkunde Libyens als ein interessantes Gegenstück zu den Völkern im Norden Europa's aufzustellen. Während nun (B. V.) das persische Heer, das von der Scythen-Expedition zurückgeblieben war, einen Theil der Thraker und das kleinste mace- donische Königreich unter die Botmäßigkeit des Großkönigs bringt, entspinnt sich in Ionien aus Veranlassungen, die auch in dem Scythen-Feld- zuge lagen, der große ionische Aufstand, durch den der Entscheidungskampf zwischen Persien und Griechenland immer näher rückt. Der milesische Tyrann Aristagoras sucht dazu Hülfe in Sparta und Athen, wodurch der Geschichtschreiber Ge- legenheit erhält, die Geschichte dieses und an- derer griechischer Staaten von dem Punkte, wo er sie oben (im 1. Buche) gelassen hatte, weiter fortzuführen und insbesondere das rasche Empor- streben der Athener, nachdem sie das Joch der Pisistratiden abgeschüttelt hatten, zu schildern. Diese rege Thatenlust des jungen Freistaats zeigt sich nun auch in der Theilnahme Athens an dem ionischen Aufstande, der indeß von den Ioniern leichtsinnig und ohne Ueberlegung unternommen worden war und, da er nun auch (B. VI.) ohne hinlänglichen Nachdruck fortgesetzt wird, mit der vollkommensten Niederlage endet. Herodot ver- folgt nun weiter die immer zunehmenden feind- lichen Berührungen und Anlässe zum Kampfe

zwischen Persien und Griechenland, unter denen auch die Flucht des spartanischen Königs Demarat zum Dareios ist. An diese knüpft Herodot die sorgfältige Erörterung der Verhältnisse und Zwickigkeiten der griechischen Staaten in der letzten Zeit vor dem ersten persischen Kriege. Die Expedition gegen Eretria und Athen ist der erste Schlag, den die Persermacht auf das griechische Mutterland führt, und die Schlacht von Marathon das erste glänzende Zeichen, daß die bisher rastlos vorgedrungene Macht des ganzen Asiens hier ihr Ziel finden werde. Von jetzt an (B. VII.) ist die Erzählung in ein bestimmtes Betle geleitet und verfolgt bis ans Ende den Gang, den der natürliche Verlauf der Begebenheiten, die Rüstungen zu dem Kriege, die Bewegungen des Heeres, der Zug gegen Griechenland selbst, vorschreiben. Jedoch bewegt sich die Darstellung des Herodot immer noch mit einer gewissen zögernden und eben dadurch die Erwartung spannenden Langsamkeit. Wir haben volle Zeit und Gelegenheit, uns bei dem Zuge und der Musterrung des Perserheeres von den ungeheueren Streitkräften, die hier versammelt waren, ein deutliches und detaillirtes Bild zu machen und bei den Verhandlungen der griechischen Staaten unter einander eine eben so klare Anschauung zu gewinnen von den inneren Zerwürfnissen und Parteilungen dieser Republiken; Betrachtungen, welche die hernach eintretende Entscheidung des Kampfes um so erstaunenswürdiger erscheinen lassen. Jetzt folgen, nach den unentschiedenen Vorkämpfen von Thermopylä und Artemision (B. VIII.), der mit der größten Anschaulichkeit und Lebendigkeit geschilderte Entscheidungskampf bei Salamis und (B. IX.) das mit derselben Klarheit in allen motivirenden Vorgängen und begleitenden Umständen dargestellte Treffen von Plataä, sowie die gleichzeitige Schlacht von Mykale und die anderen Ereignisse, wodurch die Griechen zunächst ihren Sieg benutzen. Obgleich das Werk unvollendet ist, schließt es doch mit einem Gedanken, der nicht ganz zufällig an das Ende gekommen zu sein scheint, daß, wie der große Kyros gesagt haben soll, nicht gerade das fruchtbarste, reichste Land auch die tüchtigsten Männer hervorbringe.

So behält also Herodot von Anfang bis zu Ende den Faden in der Hand und weiß mit der größten Umfassung der Darstellung, welche sich fast über alle damals bekannten Völker der Erde verbreitet, einen stetigen Fortschritt der Erzählung zu verbinden. Aber nicht bloß in diesem nirgends abreißen Strom, in diesem ununterbrochenen

Flusse der Mittheilung hat Herodot's Geschichte Aehnlichkeit mit einem Epos, sondern auch darin, daß das Ganze durch gewisse Ideen zusammengehalten und beherrscht wird, auf deren Durchführung und immer deutlicherer Hervorhebung die Befriedigung großentheils beruht, die wir im Lesen des Werks empfinden. Es ist die Idee eines gerechten Schicksals, einer Weltordnung, welche jedem Wesen seine bestimmte Bahn und seine festen Schranken angewiesen und nicht bloß Verbrechen und Frevel, sondern auch schon eine allzu große Ausdehnung von Macht und Reichtum und ein damit verbundenes stolzes Bewusstsein mit Untergang und Verderben strafft. Die Gottheit hat dem Menschen ein beschränktes Maß gesetzt und duldet nicht, daß er darüber hinausgehe und sich überhebe: darin besteht der von Herodot so oft erwähnte Neid der Götter (*φθόνος τῶν θεῶν*), welchen andere Griechen lieber die göttliche Nemesis nannten. Herodot hebt überall in der Geschichte den Einfluß dieser göttlichen Macht, des Dämonions, wie er auch sagt, hervor; wie die Gottheit oft an späten Enkeln die Sünde der Vorfahren rächt, wie Uebermuth und Leichtsinns das Gemüth verblenden, daß der Mensch wie mit Willen sich in das nahe Verderben stürzt; die Orakel, sonst warnende Stimmen gegen Frevel und Uebermuth, werden dann selbst in ihrer Doppelsinnigkeit zu verlockenden Blendwerken, wenn Leidenschaft und Vermessenheit sich zu Auslegerinnen aufwerfen. Aber außer der Geschichtserzählung selbst dienen dem Herodot besonders noch die eingestreuten Reden weit weniger zur Charakterisirung der sprechenden Personen, ihrer Neigungen, Absichten, Sinnesarten, als zur Ausführung allgemeiner Gedanken, namentlich vom Neide der Götter und den Gefahren des Uebermuths; so sind diese Reden in der That mehr der lyrische als der dramatische Bestandtheil der herodotischen Geschichtsschreibung und mit den Theilen einer griechischen Tragödie verglichen, entsprechen sie nicht dem Dialog, sondern den Chorgesängen. Am schättesten endlich thut Herodot seine Schen vor der Nemesis durch seine eigene Mäßigung und die Bezeichnung aller Aufwallungen eines so natürlichen Nationalstolzes kund. Denn wenn auch die Beherrscher des Orients durch ihre Vermessenheit das Verderben auf sich ziehen und die Griechen die Sieger bleiben: so schildert der Geschichtsschreiber doch den alten, frühcultivirten Orient im Ganzen als sehr ehrwürdig und bewunderungswerth, hebt auch an den feindlichen Königen Persiens Zug von Charaktergröße gern hervor, zeigt seine

ten, wie so oft mehr eine göttliche
 z und äußere Vortheile sie gerettet als
 und Muth, und macht überhaupt nichts
 als den Panegyristen der griechischen
 n. Er macht ihn so wenig, daß, als
 5 urch die rhetorischen Geschichtschreiber
 prunkvollere Behandlung dieser Ereignis-
 gekommen war, dem schlichten, wahr-
 ad in seinem Patriotismus bescheidenen
 fadelsucht und absichtliche Verkleinerung
 10 denthaten vorgeworfen werden konnte¹²).
 Herodot hinter allen menschlichen Ereignis-
 s Wirken des Dämonious sieht und dies
 1 für die Hauptsache in der Geschichte
 lt ihn auf einen ganz andern Standpunct
 ines Historikers ist, welcher die mensche-
 gebenheiten bloß in ihrem menschli-
 sammenhange faßt. Herodot ist wirk-
 15 so sehr ein Theolog und Dichter, wie
 20 iker ist. In diesem Geiste sind auch die
 Partien des Werkes behandelt. Das
 edergeben einer gewöhnlichen Erfahrung
 reisen des Menschenlebens ist nicht seine
 Er hat seinen Blick auf das Außeror-
 , Ungewöhnliche, Wunderbare gerichtet.
 25 igt das ganze herodotische Werk eine
 lit den großen Begebenheiten, die er er-
 essenmäßigen Unternehmungen von Herr-
 unerwarteten Umschwüngen des Schick-
 30 nderbaren Verhängnissen, harmonirt die
 ung der erstauenswürdigen Bauten und
 Werke des Orients, der mannigfachen und
 men Sitten der Völker, der auffallenden
 wer zu ergründenden Naturphänomene,
 neu Producte und wunderbaren Thier-
 35 den entlegeneren Gegenden der Welt.
 ein Gemälde voll fremdartiger, erstau-
 iger Dinge, das Herodot vor seinen ebenso
 ungssüchtigen wie wißbegierigen Lands-
 40 frohlte. Daß Herodot bei diesen Mitthei-
 wo er nicht das selbst Gesehene und
 ete beschreibt, mannigfachen Täuschun-
 h die Priester, Dollmetscher, Herumfüh-
 Fremden und überhaupt durch die den
 Orientalen eingepflanzte Prahlerei und
 45 ucht ausgesetzt war, wer könnte dies
 aber ebenso gewiß ist es, daß Herodot
 se treuherzige Empfänglichkeit für alle
 merkwürdige Mittheilung, ohne diesen
 für die orientalische Wunderwelt, in wel-
 50 ke keine Vorurtheile eines Griechen stö-
 sehr viele höchst schätzbare Nachrichten
 lgetheilt haben würde, in denen neuere
 g, wenn auch unter einer fabelhaften

Schale, einen echten Kern der Wahrheit ent-
 deckt hat. Wie oft haben neuere Reisende, Natur-
 forscher, Ethnographen Veranlassung gehabt, die
 Wahrheit und Genauigkeit von Beobachtungen und
 5 Erkundigungen zu bewundern, welche in scheinbar
 abenteuerlichen und seltsamen Erzählungen He-
 rodots enthalten ist! Wie gut ist es, daß er da-
 bei den Grundsatz hatte, den er bei der Nach-
 richt von der Umschiffung Afrikas unter Necho's
 10 Regierung ausspricht, wo er es unglaublich fin-
 det, daß die Schiffer die Sonne zur Rechten ge-
 habt haben: „ich muß sagen, was mir gesagt
 worden, aber brauche nicht Alles zu glauben;
 und dies Wort soll mir für meine ganze Erzäh-
 15 lung gelten.“ Herodot muß im Orient sich völlig
 eingewohnt haben, so getreu faßt er die ganze
 Art und Sitte der morgenländischen Völker auf,
 er unter allen Griechen gewiß derjenige, dessen
 Geistesrichtung und Schreibart sich am meisten
 20 dem Orientalischen nähert, daher auch seine Ge-
 danken und Ausdrücke oft so sehr an die Schrif-
 ten des alten Testaments erinnern. Es soll da-
 mit freilich nicht gesagt werden, daß er nicht
 hin und wieder den Fürsten des Morgenlandes
 25 Gedanken unterlegt, die auf griechischem Boden
 gewachsen sind, wie wenn er z. B. die sieben
 Großen der Perser über die Vorzüge der Monar-
 chie, Aristokratie und Demokratie berathen läßt¹³).
 Aber im Ganzen faßt Herodot die Handlungs- und
 30 Denkweise eines orientalischen Herrschers, wie
 Xerxes, mit sprechender Wahrheit auf und ver-
 setzt uns mitten unter die Diener eines persischen
 Despoten. Eher könnte man in der Beurtheilung
 der Staatsverhältnisse der Griechen den politischen
 35 Verstand vermissen, der unter Herodots atheni-
 schen Zeitgenossen bereits erwacht war; er hebt
 auch bei den Ereignissen, die aus der Lage und
 dem Interesse der Staaten hervorgehen, mehr die
 Neigungen und Leidenschaften einzelner Indivi-
 40 duen hervor und legt auch wohl griechischen
 Staatsmännern, wie den beiden Kleisthenes, von
 Sikyon und Athen, bei ihren neuen Eintheilungen
 der Volksstämme ganz andere Motive unter, als
 die in der Natur der Sache lagen. Er theilt
 45 Anekdoten und Märchen mit, durch die der ge-
 meine Mann sich solche Staatssachen erklärte
 (und auch heutzutage noch zu erklären pflegt),
 wo Politiker, wie Thucydides und Aristoteles,
 den inneren Zusammenhang der Sache mit siche-
 50 rer Hand aufdecken.

Wer könnte nach allen diesen Bemerkungen
 über Herodots historische Forschung und Kunst
 den Eindruck beschreiben, den die Lesung seines
 Werkes im Ganzen macht, und wer bedarf dessen,

161. Pindar.

(R. Rauchenstein, Zur Einleitung in Pindars Siegeslieder [1843] S. 20–23; 143–151.)

der Charakteristik des Epinikion. Epinikion nebst seinem Anverwandten, Iambion, gehört zu derjenigen Gattung der Poesie der Griechen, die man die choralische, weil sie bei den Doriern vorzüglich kultivirt war, die dorische nennt. Im Gegen-
 5 satz zu der äolischen Lyrik (und die ionische kreon), in welcher der Charakter der reinen Empfindung, gleichsam der private, individuelle Ausdruck der persönlichen Stim-
 10 mung herrscht, trägt die chorische Poesie der entsprechend ihrer Bestimmung für feierliche Anlässe des Cultus und der Feste, sowohl in der äußern Darstellung durch einen zahlreichen Chorus als auch in ihrem Inhalte, gewissermaßen einen feierlichen, großartigen und allgemeineren
 15 Charakter. Wer demnach die lyrische Poesie knapp definiren würde, daß er ihrem Wesen nur den in künstlerische und sangbare Formen faßten Ausdruck der Empfindungen und der wie Freude oder Schmerz, Hoffnung oder
 20 Furcht, Behagen, Sehnmuth u. s. w. zurückführe, der würde Mühe haben, das Epinikion unter seine Definition zu bringen. Hinzufügung milden und weisen Zuspruchs, Anerkennung und Ermunterung, religiöser
 25 Begeisterung, patriotischer Begeisterung genügt das Epinikion schließt von diesem Allem ab, es nimmt sie vielmehr alle auf und
 30 erhebt sich in diesen Gedanken und Gefühlen frei, wird damit noch nicht erschöpft. Sein Inhalt ist höher und umfassender. Es ist der Ausdruck der Betrachtung des Schönen und Guten im Volke und im Lande, in der Gegenwart
 35 und in der Vorzeit. Pindar steht mit seiner Kithara auf der Höhe der Bergwarte, umgeben von dem Volke, das seinen Tönen horcht, und
 40 die Herrlichkeit und Männertugend, wo sie sich neu erprobt hat in seinen Tagen, mit den vorigen Geschlechtern und den Heroen vergleicht. Seine Stimme dringt durch Griechenland
 45 herab in die grünen Thäler bis jenseits der Berge, über Buchten und Meere zu den hellenischen Colonien, so weit hellenische Städte und Ringe um Schönes nach der
 50 Weise geübt wird. Da ist kein Untergrund von Stämmen und Städten, der Entfernung sonst so abweichenden politischen Einflüssen. Er besingt den Sieger aus Theben, aus Aegina, den Lokrer, den Thessa-

ler, den Rhodier, den Athener, so wie den Kyrenäer, den Sikelioten und den Lokrer aus Unteritalien. Auch unvergänglich ist, wie er weiß, sein
 5 Lied, da es wiederklingen wird im Geiste der Nation, so lange sie sich selbst ähnlich bleibt in der Hochschätzung männerehrender Tugend. Diese
 10 höhere Stellung nimmt der Dichter ein durch seine Begeisterung vom religiösen und vaterländischen Gedanken und durch die Kunst und Kraft seiner Poesie. Denn von Gott her ist in der Poesie
 15 weise ein Mann (O. X, 10.); die erhabene Muse, die ihn begeistert und aus seinem Sinne den Reichtum des Liedes folgen läßt, ist seine Mutter (N. III, im A.), und sie steht ihm bei zur Erfindung
 20 neuer Weisen (O. III, 4.) Die Huldgöttinnen, die Erfinderinnen alles Schönen, Weisen und Edeln unter den Menschen, alles Lieblichen auch unter den Göttern (O. XIV, 5 ff.), helfen ihm
 25 den Sieg besingen (P. IX, im A.) und segnen sein Lied mit Anmuth.

Es ist ferner die Satzung der geheiligten vaterländischen Institutionen, die ihn erhebt, die Sitte der Spiele und Kämpfe, in denen seines Volkes
 30 Blüthe strahlte. Die Kämpfe und Siege sind die Frucht löblicher Anstrengungen jeder Art; Kraft, Ausdauer, Schönheit, Wohlstand, Freigebigkeit, Gemeinsinn sind der Boden, auf dem sie erwachsen,
 35 und sie sind begleitet von Tugenden, sie sind die Quelle großer Ehre, mächtige Beförderer des Nationalgefühls und des Gemeingeistes. So galten sie bei den Griechen. Sie sind aber überdies den Göttern von Heroen gestiftet, ihnen geweiht,
 40 gehören zum Feste als Theile des Cultus, und der Sieg ist wieder ein Geschenk der Götter als Zeichen ihrer Huld. So sind in diesen Festen die uralte allgemeine Sitte und die religiöse Feier
 45 verbunden zu einem wirksamen nationalen Gedanken. Und auf der Höhe desselben steht Pindar, und von ihm aus spricht er zum Sieger, zu dessen Geschlechte und Heimath, und fleht zu den
 50 Göttern. Durch seinen Mund ehrt Hellas den Sieger, und wird der Sieg als Huld der Götter verkündet. Aus ihm und aus der Tiefe seines Geistes deutet er den Menschen die Wechsel ihrer Schicksale und die Geheimnisse ihres Glückes. Daher hat sein Wort, zwar ohne Herbe, etwas Prophetisches, und Lob und Warnung, Rath und
 55 Trost, Zuspruch und Verheißung kommt wie von oben her auf den Sieger, sei der Gefeierte ein König oder aus dem Volke.

Daraus bereits leuchtet ein: das Epinikion ist kein bloßes Loblied auf die Götter, Hymnus, auch keine bloße Feier vaterländischer Sitte, oder ein stehendes Festlied, auch nicht nur eine Paränese, oder ein bloßes Loblied auf den Sieger, am wenigsten aber eine Schilderung des Kampfes; sondern, um das Epinikion in seinem umfassenden Wesen sowohl als in seiner Eigenthümlichkeit zu charakterisiren, würden wir die Definition etwa so fassen:

Es sei ein zu Ehren der Götter und ihres Festes, und zu Ehren der durch Satzungen geheiligten Sitte, also ein im religiösen und nationalen Gedanken gedichtetes Festlied, durch welches der Name des Siegers, sein Haus und seine Stadt, weil sie dem Schönen und dem Lobe nachgestrebt, und die Huld der Götter erfahren, vor dem Volke gefeiert werden. — Zugleich sind damit die Schranken ausgesprochen, innerhalb derer der Dichter in der Wahl der Beziehungen aus dem Bereiche der Personen, des Ortes, der Umstände und der Mythen künstlerisch frei waltet.

Die erste pythische Ode. — Eines der großartigsten und erhabensten Lieder aller Poesie und aller Zeiten ist wohl die erste pythische Ode, gedichtet auf einen pythischen Sieg Hieron's von Syrakus, des Gründers der Stadt Aetna, des Siegers über die Karthager bei Himera und über die Etrurker bei Cumä, der aber an einer langwierigen Krankheit, am Steine, litt. Der Stadt Aetna hatte Hieron seinen Sohn Deinomenes als Vorsteher gegeben, der sie nach dorischer Verfassung und Gesetz regieren sollte. — An dieser Ode, obschon über den darin herrschenden Grundgedanken zwischen den namhaftesten Auslegern Uneinigkeit waltet, wird es gleichwohl angehen, den Charakter Pindarischer Composition anschaulich zu machen. Zu diesem Ende wollen wir ihren Inhalt kurzgefaßt vorausschicken, dann die verschiedenen Ansichten über den Grundgedanken des Gedichtes anführen, diesem hierauf unsere abweichende Meinung folgen lassen und endlich an einigen Theilen nachzuweisen versuchen, wie sie dem von uns dafür angesehenen Grundgedanken entsprechen und so sich zum Ganzen fügen. Der Inhalt ist folgender:

„Goldene Phorminx, Apollo's und der Musen gemeinsamer Besitz, auf die der Schritt der Tänzer und die Sänger horchen; du löschest den Blitz und es schläft auf dem Stabe des Zeus der Adler von den Strahlen (Tönen) deiner Saiten gebändigt; auch Ares verläßt den Krieg und erfreut sein Herz, denn auch die Götter bezaubert der Gesang. Was aber Zeus nicht liebt, das flieht vor den Musen,

auf der Erde, im Meere und unter der Erde, wie der Götter Feind Typhos, der jetzt von Zeus gebändigt unter den Borden Italiens und Siciliens, indem der Aetna auf ihm lastet, auf schmerzhaftem Lager liegt und furchtbare Flammen auspeit.“ (v. 1 — 28.)

„Möchte es gelingen, Zeus, dir zu gefallen, der du den Berg Aetna in Obhut hast, nach dem die Stadt den Namen trägt, die durch ihren Gründer jetzt ruhmvoll ausgerufen worden ist im Pythischen Siege. Eine gute Vorbedeutung künftiger Ehren. Apollo, segne diese Stadt und Volk noch ferner. Denn von den Göttern kommt den Sterblichen alle Weisheit, Kraft und Tugend.“ (v. 29 — 42.)

„Jenen Mann nun gedenke ich zu loben und dabei nicht über das Ziel zu treffen, mit weitem Wurf die Gegner aber zu besiegen. O brächte doch die ganze Zukunft so ihm Segen und Vergessen seiner Noth, so würde sie ihn wohl erinnern an seine einstige Tapferkeit im Kriege, wo er Ehren gewann, wie keiner der Hellenen sie pflückt. Jetzt freilich mußte er nach Art des Philoktetes kriegen. Der stolze Kumaner schmeichelte um seine Freundschaft. So haben einst die stolzen Atriden von Lemnos geholt den an der Wunde kranken Philoktetes. Der hat Troia besiegt und den Krieg beendigt, krank zwar, aber so wollte es das Verhängniß. Käme so auch dem Hieron hülfreich ein Gott, der ihn aufrichtete.“ (v. 43 — 57.)

„Muse, auch bei Deinomenes sollst du singen; ihn den Regenten von Aetna geht wohl an seines Vaters Sieg, der seinem Sohne diese Stadt Aetna gegründet hat mit der Freiheit und mit den Satzungen guter dorischer Ordnung, in der die Herakliden immer bleiben wollen, wie die Spartaner die kriegsberühmten.“ (v. 58 — 66.)

„Zeus, gib den Bürgern von Aetna immer solches Glück und ihren Fürsten. Mit deiner Hülfe kann sie der fürstliche Vater und sein Sohn zur Ehre und zur einträchtigen Ruhe führen. Verleihe, daß Ruhe halten daheim der Punier und der Etrusker, da sie vor Cumä erfahren das Verderben ihrer Flotte; wo der Syrakusier Fürst ihre Jugend von den Schiffen ins Meer warf und Helas aus der Knechtschaft rettete.“ (v. 67 — 75.)

„Bei Salamis erwarben die Athener Ruhm, vor dem Kithäron bei Platäa die Spartaner, da die Meder erlagen, bei Himera Hieron und seine Brüder, da die feindlichen Männer fielen. Mit kurzem Ausdruck viel zusammenfassend entgeht man eher dem Tadel der Menschen und dem Neide, der leicht die Herzen der Bürger beschleicht ob

n Guten. Gleichwohl, Neid ist besser als, man soll das Schöne nicht verschweigen. — 86.)

gerecht als Regent; sei wahrhaft; ein gilt als groß von einem Könige; für beist du viele sichere Zeugen. Bleib deinem treu, und wenn du süße Nachrede liebste, großherzig und freigebig und traue nicht schwinne, den dir Schmeichler zeigen. Der ihm allein richtet über das Leben Hingener durch den Mund der Geschichtskundigen r Sänger. Des Krösos liebevolle Tugend nicht vergessen; vom grausamen Phalaris rabschneidende Sage, nicht wird er aufgen in ein liebliches Lied. Wer Wohlernd guten Ruf vereinigt, hat den höchsten (v. 87 — zu Ende.)

wäre im Auszuge der Inhalt des Liedes. n ersten Anblick wird der Faden des Zusammenhangs nicht klar, sondern das Lied scheint ohne Partien zu zerfallen, von denen zwar auch abgesondert genommen, ausgezeichnet rrrlich ist, aber dennoch fühlt man nicht Befriedigung, bis man den Zusammenhang l, der sich in dem Grundgedanken finden auf dem die schönen Theile sich zum Ganließen.

kh glaubte ihn in Folgendem gefunden zu „Hieron, nach Beendigung der Kriegshege du die Poesie in der neugegründeten die durch der Lieder Glanz zu verherrist. Gibst du der Poesie durch edles Thun ilde Regierung Stoff zum Lobe, so wirst ten Ruhm erlangen.“ Dissen findet den Gedanken in einer Entgegensetzung der schen Götter und des Typhos im Tartarus, let daraus vielfache Ermahnungen an Hieron

Hermann aber *opuscc.* VII, 110 ff. be- beide Meinungen und stellt als Grundge- Folgendes auf: „Phorminx, besinge die Aetna, die Hierons Sieg verherrlicht hat, unsche ihr Eintracht, Frieden, Gedeihen rechte und Freiheit ehrende Regierung.“

muß zugeben, daß das, was Hermann ich im Liede finde, aber eine andere Frage ob es der Grundgedanke sei. Offenbar ist das ja nur das Außere, das doch mit innern verbunden und auf einer tiefer lie-

Grundlage basirt sein muß. Jedes Ge- itsgedicht, was ja die Epinikien sind, wenn auch ganz oberflächlich an dem Außern ird doch, um gut und poetisch zu sein, rgen, daß dieses Außere auf dem Grunde annern und tiefern Gedankens ruhe. Für

dieses Innere aber können wir die beigeetzten Wünsche nicht gelten lassen, denn auch diese Wünsche müssen auf einem inneru Gedanken beruhen. Wir wagen es also, dem hochverehrten Manne, der sonst auch im Pindar so oft das Richtige vortrefflich gezeigt hat, zu widersprechen.

Hermann sagt: Pindar redet seine Phorminx an. Aber bevor er spricht „singe“, schildert er ihre Macht. Jetzt, wo wir erwarten, daß das „singe“ folgen sollte, steht dafür: „Möchte es gelingen, dir Zeus zu gefallen, der du den Aetna bebütest, nach dem die Stadt benannt ist, die Hieron's Sieg verherrlicht hat,“ d. i. singe den Zeus u. s. w. — Es muß auffallen, daß diese Worte¹⁾ nach Hermann in einem so engen Sinne interpretirt werden sollen, daß sie gleichsam nur bedeuten: „Leier, singe ein dem Zeus angenehmes Lied.“ Man erwartet etwas mehr, und eine umfassendere Bedeutung dieser Worte um so eher, als der Contrast mit dem unmittelbar Vorausgehenden etwas Größeres erheischt. Voraus nämlich gieng das gewaltige Bild vom Toben des Aetna, unter dem der Götterfeind Typhos von Zeus gefesselt gräßliche Qualen duldet. Dies fordert eine höhere Bedeutung der fraglichen Worte.

Die Macht der Musik, die selbst unter den Göttern bezaubernd wirkt, die den nie rastenden Blitz einschläfert und den Ares entwaffnet, die nur von den Unholden verabscheut wird, die Zeus in martervolle Fesseln legte, führt von Eingang an auf einen andern Grundgedanken. Dasselbe thut das Gebet: „Mög' es gelingen, Zeus, dir zu gefallen.“ Dasselbe thut weiter die Erwähnung der dorischen Ordnung und Freiheit, in der Aetna gegründet ist. Auf denselben Grundgedanken führt ferner der Wunsch für den Frieden und für die Eintracht der Aetnäer im Innern, und für die Ruhe vor den gedemüthigten stolzen Feinden von Außen. Eben darauf führt ferner die Erwähnung von Salamis, Platää und Himera, wo der Barbaren übermüthige Fluth gebrochen wurde. Eben dasselbe endlich die Erinnerung an den in freundlichem Andenken stehenden Krösos und an den verabscheuten Namen des grausamen Phalaris. Wir glauben bei Ansicht dieser hervorragenden überall zu Einem führenden Momente werde der Leser von selbst mit uns darauf gerathen, der Hauptgedanke sei: „Die Harmonie, die schöne Rrthe der Ordnung in der Natur, im sittlichen Leben und im Staate ist dem Zeus lieb und steht unter seinem Schutze; die rohe und wilde, der Ordnung widerstrebende Gewalt schlägt er.“ Es ist ein ähnlicher Gedanke, wie ihn Horaz Od. III, 4. von der Mitte des Liedes an durchführt,

freilich nicht so aus der Größe der unmittelbaren Umgebung geschöpft, wie Pindar, und darum auch nicht so erhaben.

Betrachten wir nun, wie um diesen Gedanken, der nirgends direct ausgesprochen wird, aber überall künstlerisch das Ganze durchzieht, an den einzelnen Stellen herauschaut und das Einzelne verbindet, sich die Gruppen lagern. Was soll die anakoluthe Anrede an die Leier? Nichts anderes als: Leier, die du den Gesang beherrschest, du bist auch den Göttern angenehm, und darum wird durch dich das Fest würdig gefeiert.

Pindar geht vom Nächsten aus. Die Leier ist es, die das Fest beherrscht, die mit ihren Zeichen den Schritt der Tänzer und den Gesang lenkt. Sie ist Schöpferin der Ordnung, der milden Regel, der schönen Harmonie. Sie ist das Eigenthum Apollo's und der Musen, deren Kunst selbst die Elemente besänftigt und den wilden Kriegsgott zähmt. Zeus, der schützende Gott der höchsten Ordnung, ist Gönner der durch Harmonie beschwichtigenden und bezaubernden Musik. Dagegen alles Frevelhafte und Gesetzlose in der Natur und in der Dämonenwelt, Alles, was dem Zeus Feind ist, ist es auch der Harmonie, wie der Typhos unter dem Aetna, ein Bild, das für ein in Sicilien gesungenes Lied eben so passend als imposant aus dem Nächsten geholt ist.

Mit den großartigsten Zügen hat Pindar das furchtbar Schöne dieses Naturschauspiels dargestellt. Erschüttert durch die Strafen des Ungeheuers und ergriffen von der Macht des höchsten Gottes, die sich darin sichtbar zeigt, bebt er gleichsam und betet. »Möge es gelingen, Zeus, dir zu gefallen!« — Wir glauben, aus diesem Zusammenhang lasse sich erkennen, daß Pindar dieses Gebet nicht nur für sein Lied spricht, sondern für Alle, die die Feier angeht, für Hieron, für Deinomenes und für die Stadt. An ihnen Allen, wünscht er, möge Zeus sein Wohlgefallen haben, der höchste Ordner, dessen Macht so nahe auf dem Berge wirkt, an dessen Fuße die Stadt liegt, die Hieron mit dem pythischen Siege namhaft gemacht hat. Daraus nun die gute Vorbedeutung und das Gebet an Apollo um fernern Segen für die Stadt. Diese Anrede an Apollo 2) knüpft sich zunächst an die Erwähnung des pythischen Siegs, sie ist aber gewissermaßen auch im Eingang vorbereitet durch das Lob der Musik, der Apollo vorsteht.

Dem Gebet an die beiden Götter schließt sich der Gedanke an: alles Schöne und Große haben die Menschen von den Göttern, und daran hängt sich ungezwungen der Wunsch des Dichters, den

Hieron, den von den Göttern gesegneten, zu preisen; dann das Lob des Fürsten, sein Kriegsrühm und endlich der milde Trost für seine Krankheit, den er durch das erquickende Gegenbild des Philoktetes reicht. Zum Schlusse der Wunsch: möge auch so dem Hieron ein Gott helfen, wie einst dem Philoktetes.

Nach dieser der Persönlichkeit Hieron's gewidmeten und leicht sich anfügenden Digression hebt der Dichter den Hauptgedanken wieder stärker hervor dadurch, daß er sich an Deinomenes wendet, der Aetna regiert, die Stadt, die in dorischer Satzung und Freiheit schöne Ordnung und Harmonie genießt, welche die Herakliden groß macht und auf welche die Spartaner stolz sind. Darauf das Gebet an Zeus, den Beschützer und Erhalter der Ordnung, daß der Stadt Recht und Freiheit, Ordnung und Eintracht sowohl im Innern bleibe, als auch vor den äußern Feinden, deren stolzen wilden Andrang Hieron gedämpft hat. Nun die ruhmvolle Parallele, da Hieron für das Hellenenthum im Westen das gethan, was mit unsterblichem Ruhm im Osten Athen und Sparta an den mit ungeheurer Uebermacht drohenden Barbaren. Auch hier der Sieg der schönen Ordnung über die rohe Gewalt, wie Zeus gesiegt hat über die wilden Giganten. Diese Parallele ist nun allerdings mit ausdrücklichen Worten im Gedicht nicht ausgesprochen, wohl aber angedeutet 3). Sie klingt nach aus dem Eingang, und zwar desto sicherer, je größere Mittel der Dichter aufgeboten hatte, um den Eindruck desselben stark und erschütternd zu machen. Daß aber der Dichter diese Beziehung nahe legen wollte, glauben wir nachweisen zu können. Auf des Ungeheuers Brust lasten die beiden Vulkane, nach v. 18 und 19. »Die meerumzäunten Borde oberhalb Cumä« und Sicilien mit seinem Aetna. Wie aber von diesen Worten aus sich die mächtige Vorstellung in das Gemüth des Zuhörers eingesenkt hat, so wird dieselbe unwillkürlich wieder auftauchen später, wo der Name Cumä genannt wird als der Ort, wo Hieron's Flotte die tyrsenische Flotte demüthigte (v. 73), und bald darauf (v. 79), wo das Gegenstück zu diesem Kampfe in Sicilien, die Schlacht gegen die Karthager bei Himera, erwähnt wird. Zufällig ist dieses Parallelisiren bei dem wohlberechnenden Dichter gewiß nicht, wohl aber ist bewunderungswürdig seine Kunst, mit der er nur die Elemente zur Combination hinlegt und die Anwendung der materiellen gleichsam zu sinnlichen Mittel, mit Worten darauf hinzuzeigen, behutsam vermeidet, aber dafür sorgt, daß sich die Parallele in der Vorstellung des Hörers von selbst erzeuge, und

zarter die Idee gleichsam mit geistigen weckt und hervorruft.

1 In jenem durch Kürze und Kraft ausge-
 2 len Lobe folgen die trefflichen auf das Heil-
 3 sten und die Wohlfahrt des Volkes zielen-
 4 mahnungen mit der Hinweisung auf das
 5 der Nachwelt, welche mit den beiden con-
 6 niden Beispielen des Krösos und des Pha-
 7 hliessen. Bedeutungsvoll, mit Beziehung auf
 8 edanken sowohl als auf das, was, wie im
 9 ge gesagt ist, der Musik widerstreitet,
 10 von Phalaris, dem Unholde unter den
 11 en, ihn nehmen die Phormingen und die
 12 der Knaben nicht auf in ihre Gesell-

sehen also, daß das, was wir als Haupt-
 13 en bezeichnet haben, in mannigfaltigen
 14 en wiederkehrt, wie das Thema in seinen
 15 en. Während er zwar vom Dichter mit
 16 nirgends direct ausgesprochen wird, ist
 17 obwohl das Centrum, um das sich die ein-

zelnen Partien schließen. Auf diesem Grunde nun
 gewinnt das Lob des Zeus, gewinnen die Thaten
 des Hieron und die Wünsche für ihn, für seinen
 Sohn und für die Stadt, gewinnen selbst die Er-
 5 mahnungen und Zusprüche eine tiefere und schö-
 6 nere Bedeutung. Denn sie sind eingeschlossen in
 die große Idee, daß alles Streben nach Schönem,
 nach Harmonie und Ordnung im Staat und im
 sittlichen Leben ein dem Zeus, dem höchsten
 10 Hüter der Ordnung, wohlgefälliges und von der
 Götter Huld gesegnetes ist.

1) V. 20. εἴη, Ζεῦ, τιν εἴη ἀνδάνειν.

2) Sie geschieht im pythischen Liede nach Brauch,
 15 und ich sehe nicht ein, warum Hermann opp. VII,
 115. von Apollo sagt: *qui si erat omnino invocandus*.

3) Wir bemerken übrigens, daß Hermann opp.
 VII, 156 ff. selbst darauf aufmerksam gemacht hat,
 20 daß P. VIII. der Angriff der Perser auf Hellas durch
 die stürmenden Giganten Porphyriion und Typhoeus
 angedeutet wird.

162. Aeschylus. Sophokles. Euripides.

W. von Schlegel, Vorlesungen über dramat. Kunst und Litteratur [1909]; Werke V. S. 89—94, 112—118, 131—134.)

tragische Styl (das Wort im Sinne der
 30 en Kunst genommen, nicht bloß auf die
 31 art angewandt) des Aeschylus ist groß,
 32 , und nicht selten hart; im Styl des So-
 33 ist vollendetes Ebenmaß und harmonische
 34 ; der Styl des Euripides ist weich und
 35 ausschweifend in seiner leichten Fülle, er
 36 las Ganze glänzenden Stellen auf. Nach
 37 alogien, welche die ungestörte Entwick-
 38 er schönen Künste unter den Griechen
 39 darbietet, kann man die Epochen der tra-
 40 Kunst mit denen der Sculptur vergleichen.
 41 us ist der Phidias der tragischen Kunst,
 42 les ihr Polyklet, Euripides ihr Lysipp.
 43 schuf erhabene Götterbilder, aber er lieb
 44 och die fremdartige Pracht des Stoffes; er
 45 ihre majestätische Ruhe mit Abbildungen
 46 waltsamsten Kämpfe in strengen Umrissen.
 47 t brachte es in den Verhältnissen zur Voll-
 48 heit, weswegen eine seiner Statuen die
 49 der Schönheit genannt ward. Lysipp that
 50 feurigen Bildnissen hervor, aber zu seiner
 r die Sculptur schon von ihrer ursprüng-
 bestimmung abgewichen, und suchte mehr
 iz der Bewegung und des Lebens auszu-

drücken, als daß sie auf das Ideal der Formen
 gegangen wäre.

Aeschylus ist als der Schöpfer der Tragödie
 zu betrachten: in voller Rüstung, wie Pallas aus
 dem Haupte des Jupiter, sprang sie aus dem sei-
 nigen hervor. Er bekleidete sie würdig, und gab
 35 ihr einen angemessenen Schauplatz, er erfand den
 scenischen Pomp, er belehrte nicht nur den Chor
 im Gesang und Tanz, sondern trat selbst als
 40 Schauspieler auf. Er entfaltete zuerst den Dialog,
 und beschränkte den lyrischen Theil der Tragö-
 die, der jedoch bei ihm oft noch eine zu große
 Stelle einnimmt. Die Charaktere entwirft er mit
 wenigen kühnen und starken Zügen. Seine Plane
 sind äußerst einfach: er verstand es noch nicht,
 45 eine Handlung reich und mannigfaltig zu gliedern,
 und ihre Verwicklung und Auflösung in abge-
 messene Fortschritte einzutheilen. Daher entsteht
 oft ein Stillstand, den er durch allzu gedehnte
 Chorgesänge noch fühlbarer macht. Aber alle
 50 seine Dichtungen offenbaren ein hohes und ernstes
 Gemüth. Nicht die sanfteren Rührungen, der
 Schrecken herrscht bei ihm: das Haupt der Me-
 dusa wird den erstarrenden Zuschauern entgegen
 gehalten. Seine Behandlung des Schicksals ist

äußerst herbe: in seiner ganzen düstern Herrlichkeit schwebt es über den Sterblichen. Der Kothurn des Aeschylus hat gleichsam ein ehernes Gewicht: lauter riesenhafte Gestalten schreiten darauf einher. Es scheint ihm fast Ueberwindung zu kosten, bloße Menschen zu schildern: Götter läßt er häufig auftreten, am liebsten Titanen, jene älteren Götter, welche die dunklen Urkräfte der Natur bedeuten, und vorlängst in den Tartarus unter die heiter geordnete Welt hinunter gestoßen sind. Nach dem Maße seiner Personen sucht er die Sprache selbst, die sie führen, riesenmäßig anzuschwellen. Daraus entstehen schroffe Zusammensetzungen, Ueberladung mit Beiwörtern, im Lyrischen oft Verschlungenheit der Wortfügungen, und daraus große Dunkelheit. In der ganz einzigen Seltsamkeit seiner Bilder und Ausdrücke ist er dem Dante und Shakspeare ähnlich. Doch fehlt es diesen Bildern nicht an den furchtbaren Grazien, welche die Alten überhaupt am Aeschylus rühmen.

Aeschylus blühte recht in der ersten Kraft der geretteten griechischen Freiheit, von deren Gefühl er stolz durchdrungen zu sein scheint. Er hatte die größte und glorreichste Begebenheit Griechenlands, die Besiegung, ja Vertilgung der persischen Uebermacht unter Darius und Xerxes als Augenzeuge erlebt, und in den denkwürdigen Schlachten von Marathon und Salamis mit ausgezeichnete Tapferkeit gefochten. In den Persern hat er den Triumph, welchen er mit erkämpfen half, durch einen Umweg besungen, indem er nämlich den Sturz der persischen Herrlichkeit und die schmachliche Rückkehr des kaum entflohenen Monarchen zu seinem Königssitz schildert. Er beschreibt darin mit den lebendigsten Farben die Schlacht bei Salamis. In diesem Stück, und in den Sieben vor Thebe strömt eine kriegerrische Ader; die persönliche Neigung des Dichters zum Heldenleben schimmert unverkennbar hindurch. Sinnreich hat der Sophist Gorgias gesagt, dieses letztgenannte große Schauspiel habe Mars statt des Bacchus ihm eingegeben; denn Bacchus war der Schutzgott der tragischen Dichter, nicht Apollo, was auf den ersten Blick befremdlich scheint; allein wir müssen uns erinnern, daß jener nicht bloß der Gott des Weins und der Freude, sondern der höheren Begeisterung war.

Unter den übrig gebliebenen Stücken des Aeschylus haben wir, was unendlich merkwürdig ist, eine vollständige Trilogie. Die antiquarische Notiz von den Trilogien ist diese, daß in der älteren Zeit die Dichter nicht mit einem einzigen

Stücke um den Preis kämpften, sondern mit dreien, die jedoch nicht immer durch ihren Inhalt zusammenhiengen, denen noch ein viertes satyrisches Drama angehängt ward. Alles dies wurde an Einem Tage nach einander aufgeführt. In Bezug auf die tragische Kunst ist der Begriff einer Trilogie so zu fassen, daß eine Tragödie freilich nicht ins Unbestimmte verlängert und fortgesetzt werden kann, wie zum Beispiel das homerische Heldengedicht, dem man ganze Rhapsodien angehängt hat; dazu ist jene zu selbständig in sich geschlossen. Unbeschadet dessen lassen sich jedoch mehrere Tragödien vermöge eines gemeinsamen durch ihre Handlungen hindurchgehenden Verhältnisses zu einem großen Cycles oder Kreislauf verknüpfen. Auch die Beschränkung auf die Zahl drei ist dabei wohl befriedigend zu erklären. Es ist nämlich Satz, Gegensatz und Vermittelung. Der Vortheil dieser Verknüpfung war, daß aus der Betrachtung der zusammengestellten Geschichten eine vollständigere Befriedigung hervorgieng, als durch die einzelne Handlung zu erreichen möglich war. Uebrigens konnten die Gegenstände der drei Tragödien in der Zeit weit auseinander liegen, oder auch unmittelbar aufeinander folgen.

Die drei Stücke dieser äschylischen Trilogie, die unter dem Namen der Orestie zusammengefaßt wurde, sind Agamemnon, die Choëphoren oder nach unserer Art zu benennen, Elektra, und die Eumeniden oder Furien. Der Gegenstand des ersten ist die Ermordung des Agamemnon durch Klytämnestra bei seiner Heimkehr von Troja. In dem zweiten rächt Orestes seinen Vater, indem er seine Mutter ermordet: *facto pius et sceleratus eodem*. Diese That, wiewohl auf mächtige Bewegungsgründe vollbracht, ist dennoch der natürlichen und sittlichen Ordnung zuwider. Orest ist zwar als Fürst zur Ausübung der Gerechtigkeit auch in seiner eigenen Familie berufen, aber er muß sich verkleidet in die Wohnung des tyrannischen Usurpators seines Thrones einschleichen, und meuchelmörderisch zu Werke gehon. Das Andenken seines Vaters spricht ihn los, aber wie Klytämnestra auch den Tod verdient habe, die Stimme des Blutes klagt ihn innerlich an. Dies wird in den Eumeniden als ein Zwist unter Göttern vorgestellt, wovon die einen die That des Orestes gutheißen, die andern ihn verfolgen, bis die göttliche Weisheit unter der Gestalt der Pallas die beiderseitigen Rechte ausgleicht, Frieden stiftet, und der langen Reihe von Verbrechen und Rachübungen, welche das atreïsche Königshaus verwüstet haben, ein Ende macht.

ten dem ersten und zweiten Stücke ver- beträchtlicher Zeitraum, während des- zum Manne heranwächst. Das zweite e hingegen schließen sich in der Zeit ar aneinander. Orest flüchtet sogleich nordnung seiner Mutter gen Delphi, wo u Anfang der Eumeniden finden.

tem der beiden ersten Stücke ist eine ng auf das folgende sichtbar. Im Aga- weissagt Cassandra und der Chor am der übermüthigen Klytämnestra und ih- lfen Aegisthus die künftige Vergeltung n Orest. In den Choëphoren findet Orest nach Vollbringung der That keine Ruhe, n seiner Mutter fangen an, ihn zu ver- und er verkündigt seinen Vorsatz, gen r flüchten.

usammenhang ist also einleuchtend, und ate die drei Stücke, welche ja auch in ührung verknüpft wurden, als eben so eines einzigen großen Dramas betrach- erwähne dies, um der Rechtfertigung res und anderer neuen Dramatiker dar- e sie einen größeren Kreis menschlicher e in Eine Darstellung zusammenfaßt, r vorzugreifen, weil man jenen eben das Beispiel der Alten entgegenstellt. . .

klein fällt mit seinem Geburtsjahre zw- e seines Vorgängers und des Euripides e Mitte hinein, so daß er etwa ein hal- schenalter von jedem absteht; die An- mmen nicht ganz überein. Von beiden er den größten Theil seines Lebens hin- itgenosse. Mit Aeschylus hat er häufig tragischen Epheukranz gerungen, und pides, der doch gleichfalls ein hohes Al- zte, hat er noch überlebt. Es scheint, gütige Vorsehung an diesem einzigen tem Menschengeschlechte, um im Sinne Religion zu sprechen, die Würde und seligkeit seines Looses offenbaren wollte, ihm zu allem Göttlichen, was das Gemüth Geist schmücken und erheben kann, auch klichen Segnungen des Lebens verlieh. Von nden und angesehenen Eltern, als freier es gebildetsten Staates von Griechenland zu sein, dies waren nur die ersten Vor- agen dazu. Schönheit des Leibes wie e, und ungestörter Gebrauch von beider in vollkommener Gesundheit bis an das Ziel des menschlichen Lebens, eine Er- in der gewähltesten Fülle der Gymnastik ik, deren jene so mächtig war, schönen agen Energie, diese, Harmonie zu er-

theilen; die süße Blüthe der Jugend, und die reife Frucht des Alters; der Besitz und ununterbrochene Genuß der Poesie und Kunst, und die Aus- übung heiterer Weisheit; Liebe und Achtung un- 5 ter den Mitbürgern, Ruhm im Auslande, und das Wohlgefallen und die Gnade der Götter: dies sind die allgemeinsten Züge von der Geschichte dieses frommen heiligen Dichters. Es ist, als ob die Götter, unter denen er sich besonders dem 10 Bacchus als dem Geber aller Freude und dem Bildner des vormals rohen Menschengeschlechtes durch Darstellung seiner tragischen Festspiele früh- zeitig widmete, gewünscht hätten, ihn unsterblich zu machen, so lange schoben sie seinen Tod hin- aus; und da dies nicht möglich war, lösten sie 15 sein Leben wenigstens so gelinde als möglich, um ihn unvermerkt eine Unsterblichkeit mit der an- dern, die lange Dauer seines irdischen Daseins mit der Unvergänglichkeit seines Namens vertau- schen zu lassen. Als ein Jüngling von sechzehn 20 Jahren wurde er wegen seiner Schönheit gewählt, dem Chor der Jünglinge, welche nach der Schlacht bei Salamis (in welcher Aeschylus mitgefochten und sie herrlich geschildert) den Páan um die 25 aufgerichtete Trophäe aufführten, nach griechi- scher Sitte auf der Leier spielend vorzutanzten; so daß die schönste Entfaltung seiner Jugendblü- the mit der glorwürdigsten Epoche des atheni- schen Volkes in demselben Moment zusammen- traf. Ein Feldherrnamt verwaltete er zugleich 30 mit Perikles und Thukydides, schon dem Greisen- alter näher; ferner das Priesterthum eines einhei- mischen Heroen. Im fünfundzwanzigsten Jahre üng er an, Tragödien aufzuführen; zwanzigmal 35 erwarb er den Sieg, öfter die zweite Stelle, nie- mals die dritte; in dieser Bemühung fuhr er mit zunehmendem Gelingen fort, bis über sein neun- zigstes Jahr hinaus, ja vielleicht rühren aus die- ser späten Zeit einige seiner größten Werke her. 40 Man hat die Sage, er sei von einem älteren Sohn oder Söhnen verklagt worden, weil er einen Eukel von einer anderen Gattin zärtlicher liebte, als sei er vor Alter kindisch geworden, und nicht mehr im Staude, sein Vermögen zu verwalten. Er habe 45 statt aller Vertheidigung den Richtern seinen so eben gedichteten Oedipus in Kolonos oder, nach Anderen, den herrlichen Chorgesang daraus, wel- cher Kolonos, seinen Geburtsort, verherrlicht, vorgelesen, und hierauf seien die Richter ohne 50 Weiteres bewundernd auseinander gegangen, und man habe ihn im Triumph nach Hause begleitet. Wenn es gegründet ist, daß er den eben genannten zweiten Oedipus so spät geschrieben, wie selbiger denn in der Entfernung von allem herben Unge-

stüm der Jugend, in der reifen Milde die Spuren davon an sich trägt, so gewährt uns dies das Bild zugleich des liebenswürdigsten und ehrwürdigsten Alters. Wiewohl die abweichenden Sagen von seiner Todesart fabelhaft scheinen, so stimmen sie doch darin überein, und haben auch diese wahrhafte Bedeutung, daß er mit seiner Kunst oder etwas darauf Bezug Habendem beschäftigt ohne Krankheit verschieden sein soll; daß er also, wie ein grauer Schwan des Apollo sein Leben in Gesängen ausgehaucht. So achte ich auch die Geschichte, wie der lacedämonische Feldherr, welcher den Ort seiner väterlichen Begräbnisse verschantzt hatte, durch eine doppelte Erscheinung des Bacchus angemahnt worden sei, die Beerdigung des Sophokles daselbst zu gestatten, und deshalb einen Herold an die Athener gesandt, für wahrhaft; sowie Alles, was dazu dient, die verkörperte Ehrwürdigkeit dieses Mannes ins Licht zu stellen. Fromm und heilig nannte ich ihn in seinem eigenen Sinne. Aber wiewohl seine Werke ganz die antike Großheit, Anmuth und Einfalt athmen, ist er dennoch unter allen griechischen Dichtern derjenige, dessen Empfindungen am meisten Verwandtschaft mit dem Geiste unsrer Religion haben.

Nur Eine Naturgabe war ihm versagt: eine tönende Stimme zum Gesange. Er konnte nur die harmonischen Ergießungen anderer Stimmen veranlassen und lenken, und soll daher auch die vorher bestehende Sitte, daß der Dichter in seinen Stücken selbst mitspielte, für sich aufgehoben, und nur ein einziges Mal (wieder ein sehr bedeutender Zug) als der Sänger Thamyris erscheinend die Cithar gespielt haben.

Insofern Aeschylus, welcher die tragische Poesie von der ersten Rohheit zu der Würde seines Kothurns ausgebildet hatte, ihm vorangiegt, steht Sophokles in einem historischen Kunstverhältnisse zu ihm, worin ihm allerdings die Unternehmungen jenes ursprünglichen Meisters zu statten kamen, so daß Aeschylus als der entwerfende Vorgänger, Sophokles als der vollendete Nachfolger erscheint. Die kunstreichere Verfassung der Dramen des letzten nannten ist leicht zu bemerken: die Einschränkung des Chores im Verhältniß zum Dialog, die Ausbildung der Rhythmen und der reinen attischen Diction, die Einführung mehrerer Personen, die reichere Verknüpfung der Fabeln, die Vermannigfaltigungen der Vorfälle, und die vollständigere Entwicklung, das ruhigere Festhalten aller Momente der Handlung, und die mehr theatralische Heraushebung der entscheidenden, die vollkommnere Abrundung des Ganzen, auch

schon äußerlich betrachtet. Allein es ist noch etwas Anderes, wodurch er den Aeschylus überstrahlt, und die Gunst des Schicksals verdiente, einen solchen Vorgänger gehabt zu haben, und mit ihm an denselben Gegenständen zu wetteifern: ich meine die innere harmonische Vollendung seines Gemüths, vermöge deren er jede Pflicht des Schönen aus Neigung erfüllte, und dessen freier Trieb von einem bis zur Durchsichtigkeit klar gewordenen Selbstbewußtsein begleitet war. An Kühnheit den Aeschylus zu übertreffen, dürfte unmöglich sein: ich halte aber dafür, daß Sophokles nur wegen seiner weisen Mäßigung weniger kühn erscheint, da er überall mit größtem Nachdruck zu Werke geht, ja vielleicht mit durchgeführterer Strenge; wie ein Mensch, der seine Grenze genau kennt, innerhalb derselben desto zuversichtlicher auf seinen Rechten besteht. Wie Aeschylus gern Alles in die Empörungen der titanischen Urwelt hinausspielt, so scheint Sophokles sich hiugegen der Götterererscheinungen nur notwendigerweise zu bedienen: er bildete Menschen, wie das Alterthum allgemein eingestand, besser, das heißt nicht, sittlicher und fehlerfreier, sondern schöner und edler als die wirklichen, und indem er Alles in dem menschlichsten Sinne nahm, fiel ihm zugleich die höhere Bedeutung zu. Allem Anscheine nach ist er auch in der scenischen Ausschmückung gemäßiger gewesen als Aeschylus, hat vielleicht gewähltere Schönheit, aber nicht so kolossalen Pomp wie dieser gesucht.

Als charakteristisch haben die Alten an diesem Dichter die angeborene Süßigkeit und Anmuth gepriesen, wegen deren sie ihn die attische Biene nannten. Wer zum Gefühl dieser Eigenschaft hindurch gedungen ist, der darf sich schmeicheln, daß ihm der Sinn für die antike Kunst aufgegangen sei, denn die heutige Empfindsamkeit möchte, weit entfernt in jenes Urtheil einstimmen zu können, vielmehr in den sophokleischen Tragödien, sowohl was die Darstellung körperlicher Leiden betrifft, als in den Gesinnungen und Anordnungen, Vieles unerträglich herbe finden.

Im Verhältniß zu der großen Fruchtbarkeit des Sophokles, da er nach Einigen hundert und dreißig Stücke geschrieben haben soll (wovon aber der Grammatiker Aristophanes siebzehn für unecht erklärte), nach den mäßigsten Angaben achtzig, ist uns freilich von ihm wenig übrig geblieben, da wir nur sieben haben. Doch hat uns der Zufall dabei gut bedacht, indem sich hierunter verschiedene finden, die bei den Alten als seine vorzüglichsten Meisterwerke anerkannt waren, wie

gone, die Elektra, und beide Oedipus; d sie ziemlich unverstümmelt und mit neuem Text auf uns gekommen. Von ren Kunstrichtern ist ohne Grund mei- erste Oedipus, und der Philoktetes vor 5 deren bewundert worden: jener wegen tlerischen Verwicklung, bei welcher die che, selbst die Neugierde spannende Ka- (welches letzte in den griechischen Tra- 10 o selten der Fall ist) unvermeidlich durch ge unter einander zusammenhängender ungen herbeigeführt wird; dieser wegen terhaften Charakteristik und der schönen ze zwischen den drei Hauptfiguren, neben 15 achen Bau des Stückes, da bei so weni- onen Alles aus den wahrsten Triebfedern t ist. Aber die Tragödien des Sophokles fast jede durch eigenthümliche Vorzüge. atigone ist der Heroismus in der reinsten keit dargestellt, im Ajax das männliche 20 d in seiner ganzen Stärke; die Elektra sich durch Energie und Pathos aus; im zu Kolonos herrscht die mildeste Rüh- d es ist über das Ganze die größte An- breitet. Den Werth dieser Stücke gegen 25 zu wägen, unternehme ich nicht: doch ich, daß ich eine besondere Vorliebe für lgenannte Stück hege, weil es mir die hkeit des Sophokles am meisten auszu- scheint. Da dieses Stück überhaupt der 30 ichtung von Athen, und seines Geburts- inbesondere gewidmet ist, so scheint ch mit besonderer Liebe gearbeitet zu ..

man den Euripides für sich allein be- 35 ohne Vergleichung mit seinen Vorgän- on man manche seiner besseren Trauer- und in anderen einzelne Stellen ausson- muß man ihm außerordentliche Lob- ertheilen. Stellt man ihn hingegen in 40 ammenhang der Kunstgeschichte, sieht seinen Stücken immer auf das Ganze, derum auf sein Streben überhaupt, das len auf uns gekommenen sämtlich offen- kann man nicht umhin, ihn vielfältig und 45 zu tadeln. Von wenigen Schriftstellern mit Wahrheit so viel Gutes und Uebles Er war ein unendlich sinnreicher Kopf, annigfaltigsten Künsten des Geistes ge- iber einer Fülle von glänzenden und lie- ligen Eigenschaften stand bei ihm nicht ebene Ernst des Gemüthes, noch die 50 künstlerische Weisheit ordnend vor, die Aeschylus und Sophokles verehren. Er

strebt immer nur zu gefallen, gleichviel durch welche Mittel. Darum ist er sich selbst so un- gleich; manchmal hat er hinreißend schöne Stel- len, andere Male versinkt er in wahre Gemein- heiten. Bei allen seinen Fehlern besitzt er eine wunderwürdige Leichtigkeit, und einen gewissen einschmeichelnden Reiz.

Diese Vorerinnerung hielt ich für nöthig, da man mir sonst wegen des Folgenden vorwerfen möchte, ich wechale nach Gutdünken Maß und Gewicht, da ich in einer eignen Schrift (*Compa- 10 raison entre la Phèdre de Racine et celle d'Euri- pide. Paris 1807*) die Vorzüge des euripideischen Hippolytus im Vergleich mit Racines Nachbildung zu entwickeln mich bemüht habe. Dort heftete ich meine Aufmerksamkeit auf das Einzelne, und zwar an einem der vorzüglichsten Werke dieses Dichters; hier gehe ich von den allgemeinsten Gesichtspuncten und den höchsten Kunstforde- 15 rungen aus, und muß meine Begeisterung für die alte Tragödie, damit sie nicht als blind und über- trieben erscheine, durch scharfe Prüfung der Spu- ren von Ausartung und Verfall rechtfertigen.

Man kann die Vollkommenheit in der Kunst 25 und Poesie mit dem Gipfel eines steilen Berges vergleichen, wo sich eine hinaufgewälzte Last nicht lange erhalten kann, sondern sogleich an der anderen Seite unaufhaltsam wieder hinunter rollt. Dies geht nach den Gesetzen der Schwere 30 schnell und mit Leichtigkeit vor sich, es sieht sich bequem mit an, denn die Masse folgt ihrem natürlichen Hange; während das mühsame Hinan- streben ein gewissermaßen peinlicher Anblick ist. Daher kommt es z. B., daß Malereien aus den 35 Zeiten des Verfalles der Kunst dem Auge der Ungelehrten weit besser gefallen als die, welche dem Zeitpuncte ihrer Vollendung vorangehen. Der echte Kenner hingegen wird die Gemälde der Zuccheri und anderer, welche den Ton angaben, als die großen Schulen des sechszehnten Jahrhun- 40 derts in leere oberflächliche Manier ausarteten, an innerem Werth unendlich tief unter die Werke eines Mantegna, Perugino und ihrer Zeitgenossen stellen. Oder man denke sich auch die höchste 45 Vollendung der Kunst als einen Brennpunct; in gleicher Entfernung diesseits und jenseits des- selben nehmen die gesammelten Strahlen einerlei Raum ein; aber an dieser Seite streben sie zu einer gemeinschaftlichen Wirkung zusammen, an jener fliehen sie bis zur gänzlichen Zerstreuung 50 auseinander.

Wir haben noch einen besonderen Grund, die Ausschweifungen dieses Dichters ohne Schonung zu rügen; nämlich, daß unser Zeitalter an ähn-

lichen Gebrechen krankt, als die waren, welche dem Euripides unter seinen Zeitgenossen so viel Gunst, wenn auch nicht gerade Achtung verschafften. Wir haben eine Menge Schauspiele erlebt, die an Gehalt und Form zwar unermeßlich tief unter denen des Euripides stehen, aber ihnen darin verwandt sind, daß sie durch weiche, zuweilen sogar zarte Rührungen das Gefühl bestechen, während ihre Richtung im Ganzen auf eine wahre sittliche Freigeisterei hinausgeht.

Was ich hierüber sagen werde, ist großentheils nicht einmal neu. Wiewohl die Neueren nicht selten den Euripides seinen beiden Vorgängern vorgezogen, ihn mehr als diese gelesen, bewundert und nachgeahmt haben; sei es nun, daß sie durch die größere Verwandtschaft der Ansichten und Gesinnungen angezogen, oder durch einen mißverstandenen Ausspruch des Aristoteles irre geleitet wurden: so läßt sich nachweisen, daß viele Alte, zum Theil schon Zeitgenossen des Euripides ebenso geurtheilt, wie ich. Im Anacharsis findet man dies Gemisch von Lob und Tadel wenigstens angedeutet, wiewohl der Verfasser Alles mildert, nach seiner Absicht, die griechischen Hervorbringungen jeder Art im vortheilhaften Lichte zu zeigen.

Wir haben einige beißende Aussprüche des Sophokles über den Euripides, wiewohl jener so entfernt von aller Künstlereifersucht war, daß er den Tod des letzteren betrauerte, und bei einem kurz hernach aufzuführenden Stücke seinen Schau-

spielern den Schmuck der Kränze nicht gestattete. Die Beschuldigungen des Plato gegen die tragischen Dichter, sie gäben die Menschen allzusehr der Gewalt der Leidenschaften hin, und machten sie weichlich, indem sie ihren Helden übermäßige Klagen in den Mund legten, halte ich mich berechtigt, insbesondere auf den Euripides zu beziehen, weil in Bezug auf seine Vorgänger ihr Ungrund allzu einleuchtend wäre. Die spottenden Angriffe des Aristophanes sind bekannt, aber nicht immer gehörig gewürdigt und verstanden worden. Aristoteles bringt manchen bedeutenden Tadel vor, und wenn er den Euripides den am meisten tragischen Dichter nennt, schreibt er ihm keineswegs die größte Vollkommenheit in der tragischen Kunst überhaupt zu, sondern er meint damit die Wirkung, welche durch unglückliche Ausgänge erreicht wird; denn er fügt sogleich hinzu: „wiewohl er das Uebrige nicht gut anordnet.“ Der Scholiast des Euripides endlich enthält manche kurze und bündige Kritiken über einzelne Stücke, worunter sich wohl Urtheile der alexandrinischen Kritiker erhalten haben könnten: jener Kritiker, unter denen Aristarch durch seinen gründlichen Scharfsinn verdiente, daß sein Name zur Bezeichnung eines Kunstkenners sprichwörtlich gebraucht wird.

Im Euripides finden wir das Wesen der alten Tragödie nicht mehr rein und unvermischt; ihre charakteristischen Züge sind schon zum Theil verlöscht.

163. Die römische Beredsamkeit. Cicero. Quintilian.

(G. Bernhardt, Grundriss der römischen Litteratur [1830] S. 284—286, 293—302, 309.)

Die römische Beredsamkeit war der Gipfel, der geistige Mittelpunkt der Prosa und der nationalen Litteratur überhaupt; erwachsen im Schoße des öffentlichen Lebens, gepflegt durch die besonnene Gunst des Volks, den Wetteifer der edelsten Staatsmänner und den lebendigen Reichtum einer mannigfach entwickelten Gesetzgebung, gereift unter den Studien der griechischen Kunst, und bewahrt als das populärste Moment der Bildung bis zum Verfall des Reiches ¹⁾. Ihre Schicksale sind daher mit der Geschichte des römischen Staates aufs innigste verknüpft, ihr Wesen in den Grundzügen des Volkscharakters und in der fortschreitenden Cultur Italiens klar enthalten, ihre Darstellungsweise zugleich das Eigenthum der tüch-

tigsten Republicaner wie der monarchischen Machthaber, geübt in den Berathungen des Senats, im Civilproceß und in den Versammlungen einer friedlichen oder kriegerischen Menge; die Nachahmung fremder Art und Wissenschaft besitzt hier eine nur beschränkten Kreis von freierer Bedeutung; aber die Blüthe und Vollendung dieses Gebiets wird besonders durch das Uebergewicht bezeichnet, welches der Redner über alle andern Formen und meistentheils auf den Trümmern der Poesie gewann. Ueberall erscheint die Beredsamkeit Rom als eine reine Hervorbringung der vaterländischen Politik und Nationalität; und jene Selbständigkeit macht eine Vergleichung der griechischen und römischen Gattung und ihrer Meister, welche nahe

en scheint und längst mit geringem Erfolg
 worden, wegen Mangels an stetigen Be-
 gepuncten unstatthaft und ungenießbar. Denn
 echtsche Beredsamkeit trägt nicht das voll-
 Gepräge des hellenischen Geistes, sondern
 rbe eines örtlichen Instituts, eines Werk-
 der demokratischen Verfassung, bestimmt
 aten, Neigungen und Grundsätze ernster
 ichtfertiger Zeiten zu umfassen und durch
 ichel der flüchtigen Erregung kühnen Volks-
 dienstbar zu machen; darum auch schnell
 hzeitig mit dem Rüstzeug einer rhetorischen
 k ausgestattet, durch die Waffen der so-
 chen Dialektik gesichert, am Schwanken
 der launigen Wandelbarkeit der Rechts-
 und Gesetze spielend genährt, endlich mit
 flösung des attischen Treibens in die Leer-
 r Declamation verflossen; und ihre Sprecher
 n auf solchen Wegen zwar das Talent und
 rv einer allgewaltigen Composition, welche
 m umgekehrten Verhältniß zur correcten
 erhielt und abschloß, aber sie bedurften
 ler Lebendigkeit und Gelenkheit in Action,
 hdringendem Vortrag, in gedrungener Kör-
 l und unermeßlichem Gedächtniß, nicht
 istesgegenwart in leidenschaftlichem Wort-
 l und witziger Entgegnung, selbst nicht der
 it und Feile des classischen Ausdrucks,
 die Griechen weit hinter ihren Nebenbuh-
 len trefflichsten Prosaikern zurückblieben;
 m meisten entbehrten sie der persönlichen
 , der gereiften Erfahrung und der vielseiti-
 ridischen Thätigkeit, welche dem minder
 lichen Worte des römischen Staatsmanns
 g und Entscheidung gewährten. Beiden
 n kommen hier gesonderte Vorzüge zu;
 eten als die gewissesten Differenzen beim
 n Redner der Einfluß des Systems und der
 , beim römischen das Uebergewicht der
 ellen Tüchtigkeit hervor. . . .

einzigste Denkmal der classischen Bered-
 l'gewährt M. Tullius Cicero, geb. 648 zu
 m, durch den Ruhm seiner öffentlichen
 mkeit von 677 — 691 zu den höchsten
 a erhoben, 696 auf ein Jahr exilirt, im
 ischen Kriege ein zweifelhafter Zuschauer,
 n neuem thätig gegen Antonius, dessen
 inen Mord bei der *villa Caietana* im De-
 711, bald darauf auch seines Bruders
 herbeiführte. Seine treffliche Tullia, die
 der Terentia, verlor er 708, sein un-
 er Sohn Marcus überlebte ihn lange; seinen
 übernahm und ordnete der von ihm ge-
 und belesene Freigelassene M. Tullius

Tiro. Wie verschieden immer die Meinungen und
 Vorurtheile der Zeitgenossen über diesen Mann
 sein mochten, der durch die Gewalt seines Geistes
 und seiner Persönlichkeit die vorzüglichsten Köpfe
 in befreundeten oder entfernteren Verbindungen
 berührte: die Stimme der besten und die oft un-
 bewußte Vorliebe der Nachwelt erkannte die Größe
 seiner Leistungen, von denen seine Mängel völlig
 aufgewogen werden. Die meisten seiner Schwächen
 entsprangen aber aus der Weichheit des Charak-
 ters, der milden Humanität und dem rastlosen
 Ehrgeiz eines bis zur prunkenden Eitelkeit auf-
 geregten Gemüthes, welches ihn zur Befangenheit
 und Unbeständigkeit in den mannigfachsten Ver-
 hältnissen sowohl des bürgerlichen als des politi-
 schen Lebens hinriß. Nirgend äußerte sich dieses
 Schwanken so hell und verderblich als in seiner
 Politik, welche niemals von den selbstsüchtigen
 Zwecken der Optimaten abirrend und durch das
 niedrige Treiben der pompejanischen Partei be-
 herrscht, obgleich im wohlgefälligen Wahne durch
 den Ruhm seiner Person stets zu vermitteln und
 zu retten, noch beim raschen Umsturz der Repu-
 blik zu keiner praktischen Geisterkenntniß ge-
 dieh, und die inneren Triebfedern der Zeitge-
 schichte, den kräftigen Entschluß und den heil-
 samen Tact der Verwaltung nicht begriff. Nur
 die nothwendige Rücksicht auf seine Stellung,
 welche nicht durch kriegesischen Thatenruf oder
 einen beharrlichen Anhang gestützt war, könnte
 so gehäuft und unwürdigen Mißgriffen eine Ent-
 schuldigung darreichen. Aber in einem schöneren
 Lichte zeigen ihn sein warmer Patriotismus, der
 innige Sinn für Freundschaft und jede Form der
 Pietät, die thätige Begeisterung für das Gute, die
 moralische Erinnerung der edlen römischen Vor-
 zeit, überhaupt der Reichthum wahrer Empfin-
 dung, der allen seinen Schriften den gemüthlichen
 Anhauch einer zarten und immer menschlich füh-
 lenden Natur mittheilt. Diese Trefflichkeit und
 Regsamkeit der Gesinnung steht nun im genaue-
 sten Zusammenhange mit der außerordentlichen
 Macht seines Geistes und seiner Productivität,
 welche schon Cäsar ehrend anerkannte und Livius
 mit gebührenden Worten zu schildern verzweifelte.
 Ihn begünstigten und förderten sowohl Anlagen
 als vielseitige Studien. Die Grundlagen seiner
 Eigenthümlichkeit ruhten auf einem unbedingten
 Triebe zur geistigen Ausbildung und Klarheit,
 dem Urtheilskraft und Geschmack zur Regel dien-
 ten, und auf der heiteren Anschauung einer blü-
 henden und bis zum poetischen Vermögen sich
 neigenden Phantasie, welche zwar durch den
 Schwung eines überströmenden Witzes in weite

Spielräume gehoben wird, aber auf dem Gebiete der Dichtung nichts von freier Objectivität besaß. Daher die bewundernswürdige Gabe des fließenden Vortrags, der sich über die behaglichen Flächen einer unerschöpflichen Erzählung verbreitet, und in reicher Auswahl von malerischen Zügen den Beschauer fesselt und zur Theilnahme hinreißt; daher auch die gleichmäßige Berechnung des Stils, die Ründung der Form, das schwellende Colorit und die Anwendung einer üppigen und pathetischen Rhetorik. Indessen verhehlt Cicero nicht, daß er die Gesetze seiner Kunst allein aus der Betrachtung der Griechen gewonnen habe, vorzüglich aus Plato und Demosthenes, mit welchen er das Studium der Dichter, der Historiker, der Peripatetiker und Stoiker in einer ununterbrochenen Kette von den Jugendjahren an, da er die Schulen der Rhetoren besuchte und sich in eifriger Uebersetzung von griechischen Werken (*Aratus, Xenophontis Oeconomicorum* I. III., *Platonis Protag. Tim., Demosth. et Aeschinis orat. de Cor.*) übte, bis zum Greisenalter verband. Doch diese Massen der Belesenheit, welche der weitschichtigen Erudition des buchgelehrten Varro nicht gleichen, nutzt er mit einer höheren Umsicht und Selbständigkeit als irgend ein Nachahmer des Alterthums. So wie sein Wissen fruchtbar und mit den Erfahrungen des Lebens verschmolzen war, und seine Geistesbildung den Gipfel einer Einheit erstieg, die niemals weiter ein Römer sich erwarb: so fiel seiner Darstellung durch die Schätze der griechischen Weisheit eine Meisterschaft zu, welche den großartigsten Fortschritt der lateinischen Sprache herbeiführte und die Norm des classischen Ausdrucks im reifsten Gepräge festsetzte. Dadurch wurde Cicero der Gesetzgeber der römischen Prosa, deren Correctheit, Ebenmaß und Fülle des Wortreichthums sich unbezweifelt aus der Mannigfaltigkeit seiner Hervorbringungen entwickelte; ihm gebührt das Verdienst einer fließenden Phraseologie, des künstlerischen und lebendig wandelbaren Periodenbaus, und der harmonischen Composition, deren Schöpfer und Vollender er heißen darf, indem er mit unermüdlicher Wahl den Farbenglanz der geschmückten Rede durch den Zauber eines musterhaften und schön gegliederten Numerus zum energischen Körper gestaltete. Wenn auch nicht der geistvollste Schriftsteller, ist Cicero doch der beste Prosaiker seiner Litteratur; und das Andenken desselben als des beredtesten Lehrers der Humanität hat sich eine fruchtbare Geltung in den ferneren Zeiträumen der alterthümlichen Bildung und in den Fortschritten des christlichen Lebens bewahrt.

Die Seele und den höchsten Standpunct der ciceronianischen Studien schließt in sich die Beredsamkeit, welche den ganzen Umfang der öffentlichen Verhandlung und des Processes erfaßt. Auf diesen Mittelpunct aller seiner Bestrebungen hatte Cicero die jugendlichen Studien unter griechischen Rhetoren und römischen Schauspielern, die fortgesetzte Declamation bei Redekünstlern und in Gemeinschaft mit Jüngern, und einen großen rhetorischen Apparat, der durch Tiro bekannt wurde, verwandt; hierauf die nicht geringe Kenntniß von alterthümlicher Erudition und dem vaterländischen Rechte berechnet, und den Einklang einer mehr und mehr vollendeten Darstellung und sinnlichen Action bezogen; sogar die Methode des Vortrags war von ihm wie von keinem antiken Staatsmann auf eine philosophische Summe zurückgeführt und systematisch begründet worden²⁾. Seine Reden, in ihrer jetzigen Uebersetzung 56 an Zahl, welche die lebendigsten Momente seiner Laufbahn vom schwachen Beginn bis zum Abschluß selbst enthielten, sind bei der größten Ungleichheit des Stoffs und der Feile die vortrefflichsten Denkmäler der verarbeiteten rhythmischen Prosa, geschrieben mit dem vollen Feuer der Einbildungskraft, der feinen weltmännischen Beobachtung des menschlichen Herzens (*«summa ille tractandorum animorum artifex»*), der umfassenden Klarheit und heiteren Würde der Combination, wie in den *Verrinae* und *Philippicae*, *pro Murena, Plancio, Ligario, Milone*: zu welcher Höhe sich Demosthenes unter einfacheren Verhältnissen der Politik und des Verkehrs und bei der nüchternen Form der Individualität und Rhetorik nicht erheben konnte. Diese zur Zeit- und Sittengeschichte wichtige Sammlung wurde, da sie von Declamatoren und Sprachgelehrten (*Commentar des Q. Asconius Pedianus* unter *Cladius*, verstümmelt und verwässert) fleißig behandelt war, frühzeitig mit unechten Stücken (*Orat. IV. post reditum*, außer längst ausgestoßenen Schaudreden) vermehrt, im Mittelalter mehr oder weniger vernachlässigt; woher die Lücken und der Ausfall einiger Reden, die zum Theil aus Palimpsesten stückweise wiedergewonnen sind, und die sehr ungleiche Gestaltung des Textes. Mit seinen Reden steht in engster Verbindung die rhetorische Theorie, deren Elemente Cicero mit überwiegender Rücksicht auf den öffentlichen Vortrag sowohl nach den griechischen Meistern als aus den Reichthümern einer selbständigen Erfahrung eifrig entwickelte. Den ersten Versuch derselben, im trocknen Abriss der *Rhetorica* s. *de Inventione* I. II. aus Griechen und besonders den

des *Auctor ad Herennium* in jugendlichen gezogen, mochte er weder vollenden, noch anerkennen; dagegen begriff er mit der Kunst die wesentlichsten Ansichten Umfang und wissenschaftlichen Werth der Rhetorik, von den praktischen Mitteln der Rednerischen Erfindung und von den Schätzen der Rednerischen Darstellung in den blühenden und reich geschriebenen Dialogen *de Oratore* I. II. Darauf folgten an Brutus die Werke *de Oratoribus* s. *Brutus*, (um 707), eine prag-
 5 Geschichte der römischen Beredsamkeit, ebenso schön vorgetragene als reif durchgeführte Form; dann *Topica ad Trebatium*, eine
 10 stotere unternommene dialektische Technisch-flüchtige *partitiones oratoriae* für seinen Vortragsplan und die Vorrede zur Uebersetzung der *Rhetorica*, *de optimo genere oratorum*, welche
 15 gewiss zu jener Zeit angehören. In den mannigfaltigsten Beziehungen des politischen und litterarischen Verkehrs mit
 20 seinen Freunden und Staatsmännern aller Farben entwickelt die dreifache Darstellung, die 20 letzten Lebensjahre des
 25 Ciceros betreffend, welche Tiro nach einem mündlichen Plan zusammenordnete: I. XVI. *Eppistulae* (vulgo *ad Diversos*) und *ad Atticum*, ältere und zum Theil der öffentlichen Mit-
 30 bestimmung; diese wichtiger und reichhaltiger geheimnißvoll und in Dunkelheiten, von geringstem Werth aber *ad Quintum* I. III., deren erste und vollendetste
 35 eine Abhandlung erfüllt; untergeschoben ist der Briefwechsel mit Brutus. Eine geringe Zahl bedeutender Episteln dagegen aus Fragmenten erkannt, und selbst diese *Corpus* verdankt man einzig der von
 40 gefundenen Handschrift. Ciceros großes Verdienst erwarb sich Cicero durch philosophischen Schriften, weniger
 45 in der Wissenschaft selbst, als zur Ver- und Anerkennung der populären griechischen Wissenschaft bei den Gebildeten der Nation.
 50 Hatte er die philosophischen Denkmäler kennen gelernt wegen ihrer begeisternden Forschung, so hat er die Mannigfaltigkeit in Kennt-
 nissen und Gedanken als einen wesentlichen Theil seiner Studien umfaßt, um seiner Beredsamkeit
 Methodik und Tiefe zu verleihen; und innerliche Gesichtspuncte verließ ihn auch nicht, als er beim Schwinden seiner politi-
 schen Thätigkeit und unter manchen Trübsalen in speculative Untersuchungen in die

Heimat zu verpflanzen unternahm. Durch ihn eröffnete sich den Römern ein neues Gebiet der praktischen Einsicht, welches von dem Glanz seiner Darstellung und der genießbaren Verarbeitung dieses Meisters den reinen Ausdruck lebendiger Humanität empfing; und obgleich ihn der Beruf eines selbständigen Denkers der Philosophie nicht genähert hatte, und ein vorzüglicher Werth seiner Vorträge gerade in den geretteten Bruch-
 5 stücken seiner Quellen besteht, so zeichnet ihn doch Gesundheit des Urtheils und ordnungsmäßige Klarheit in der Zusammenstellung von vorgefun-
 10 denen Resultaten aus. Praxis und Theorie war bei ihm wie keinem seiner Vorgänger entschieden getheilt, und wenn ihm, dem geübten Redner, in aller wissenschaftlichen Forschung die Skepsis der neueren Akademie zusagte, so blieb ihm in
 15 Anwendung der Dogmen auf den Staat und das bürgerliche Bewußtsein nur die Vorliebe für den sittlichen Stoicismus, dem er die Sätze der ver-
 20 schiedenen Parteien mit synkretistischer Auswahl beigemischte, neben der Abneigung gegen den schlaffen Epikureismus, dessen Eigenthümlichkeit er weder verstand noch verstehen mochte. Den
 25 Beginn machten zwei politische Werke, worin er dem Plato (wie auch sonst in der Form der Dialogen) nacheiferte. Die 6 Bücher *de Republica* (700), von ihm und den Späten hoch gehalten und in un-
 30 serer Zeit durch Palimpsesten theilweise erneuert, zogen sowohl durch den Charakter der Unterredner aus Scipios Jahrhundert und die äußere Feile als durch den vollständigen Umriss einer idealen
 35 römischen Staats- und Lebensverfassung an; ab- gesondert hatte sich ein *Episodium*, *Somnium Scipionis*, durch des Macrobius Commentar er-
 40 halten. Daran schloß sich später an *de Legibus*, wovon 3. B. aus einer größeren Zahl übrig, eine positive Gesetzgebung nach stoischer Theorie und
 45 römischem Staatsrecht, von der allein die Philo- sophie des Naturrechts, der Religion und im frag-
 50 mentarischen 3. B. der öffentlichen Verwaltung vorliegt. Hierauf begann mit dem Tode der Tullia 709 die engere Folge der in unglaublicher Schnel-
 ligkeit verfaßten *Philosophica*, welche von einigen Gelegenheitschriften eingeleitet wurden. Dahin
 gehörten M. Cato, das Lob der Philosophie an einem ihrer praktischen Verehrer, Cato vom
 Alter und Laelius von der Freundschaft nach Theophrast, *Paradoxa* rednerische Entwicklung
 stoischer Kernsprüche, diese mit anderen der spä-
 teren durch Wünsche seiner Freunde, namentlich des Atticus, Brutus und Varro veranlaßt; dann
 die persönlichen Trostschriften, *Consolatio* nach Kranter, wofür des Sigonius *Consolatio* keinen

Ersatz gibt, und *de Gloria* I. II. noch in Petrarchas Zeit vorhanden. Aber den Uebergang zu den systematischen Erörterungen machte sein *Hortensius*, ein propädeutischer (daher *de philosophia*) vielgelesener Dialog; kurz vor den *Academica*, einer historisch-dialektischen Darlegung des Streits über die Realität der Erkenntniß, anfangs in 2 B. *Catulus* und *Lucullus*, dann zu Gunsten Varros ausgedehnt bis zu I. IV. *Academicorum*, von denen ein großer Theil des ersten Buches mit dem *Lucullus* und etlichen Fragmenten erhalten ist, in trefflicher Diction, aber vielfacher Verderbung. Darauf das Hauptwerk *de Finibus bonorum et malorum* I. V., Kritik der ethischen Principien nach den gültigen Schulen, in zwei große Abschnitte des Dialogs zerlegt, und im Verlauf je vollendeter und reichhaltiger in gelehrter Ausstattung, desto schwieriger; während die nächsten I. V. *Tusculanarum Disputationum*, nach Akademikern und Peripatetikern in rednerischer Fülle gearbeitet, flüchtig und ohne die sonstige Beharrlichkeit hingeworfen sind. Sehr abweichend in Form und Umfang erscheinen weiterhin die dreifachen Glieder der stoisirenden Religionswissenschaft: *de Natura Deorum* I. III. zum Ende verstümmelt und im Allgemeinen ohne die Förderung der zweiten Hand mit vielen Härten und Verfälschungen überliefert, wichtig sowohl durch größere Vollständigkeit als durch das Interesse seiner drei Gewährsmänner, des Philodemus, Chrysippus und Carneades; *de Divinatione* I. II., die klarste und freisinnigste Prüfung der hergebrachten Mantik; *de Fato*, ein dunkler und fragmentarischer Anhang derselben. Zu stark bedingt durch die Trockenheit der Stoischen Ethik sind 3 B. *de Officiis ad Al.*, in den beiden ersten nach Panätius, hervorragend durch die strengste Correctheit. Endlich besitzt man ungleiche Trümmer aus den mannigfaltigen, durch verschiedene Zeiträume hin verlorene Werke. . . .

Der einzige und trefflichste Gewährsmann der theoretischen Rhetorik zu Rom ist M. Fabius Quintilianus aus Calagurris, in der Hauptstadt gebildet und dorthin durch Galba bei seiner Rückkehr aus Spanien 69 zurückgeführt, durch Vespasian zum *professor eloquentiar* bestellt und zugleich Sachwaller, nach 20 Jahren ehrenvoll entlassen, dann von Domitian zur Erziehung seiner Großneffen berufen und ausgezeichnet, aber durch häusliches Mißgeschick gebeugt. Den hohen Ruf, welchen Quintilian in seiner Zeit durch die Vorzüge seiner Lehren seines edlen Charakters erwarb, bewährt in bewundernswürdiger Weise das Meisterwerk der alterthümlichen Redekunst, der *Institutio oratoria* I. XII.,

eine auf sittliche Grundsätze gebaute Encyclopädie des gesammten rhetorischen Wissens, welche die systematische Schöpfung des vom Knabenalter bis zu den reifen Jahren entwickelten Redners mit allen Mitteln der Erfahrung, der Gelehrsamkeit und Theorie bezweckt und als ein Product der vollendeten Humanität aufweist. Diese Darstellung, welche mit großer Anschaulichkeit einen tieferen Blick in das Innere der römischen Beredsamkeit eröffnet, empfängt das lebhafteste Interesse vom gefälligen Vortrag, in dem die kluge Mäßigung des Ausdrucks, der Composition und Wortbildung hervorsteht, und worin die classische Norm bei geringen Abweichungen sich musterhaft erhält; nur den Einfluß einer philosophischen Bildung und allseitigen Erudition darf man vermissen.

1) Cic. p. Mur. 14 *Duas sunt artes, quas possunt locare homines in amplissimo gradu dignitatis, una imperatoris, altera oratoris boni. Ab hac cum pacis ornamenta retinentur, ab illo belli pericula repelluntur.* Die Eigenschaften der römischen Beredsamkeit spricht einfach aus id. de Or. I. 28. *Oratores autem acumen dialecticorum, sententiarum philosophorum, verba prope postarum, memoria iurisperitorum, vox tragoedorum, gestus paene summorum actorum est requirendus.* Von der Allgemeinheit derselben *Dial. de Orat.* 37 und Cic. Brut. 49. *Vix enim sciri, in tanta et tam vetere republica, magnis praemiis eloquentias propositis, omnes cupere dicere, non plurimos ausos esse, potuisse paucos.*

2) Die Gesetze seiner Beredsamkeit deutet er in Brut. 93, seine Action Div. in Caecil. 13. *et quod omne tempus, quod mihi ab amicorum negotiis datur, in his studiis laboribusque consumam, quo paratior ad usum forensem promptiorque esse possim, tamen, ut deos mihi velim propitios, ut cum illius temporis mihi venit in mentem, quo die citato reo mihi dicendum sit, non solum commoveor animo, sed etiam toto corpore perhorresco. Iam nunc mente et cogitatione prospicio, quas tum studia hominum, qui concursu futuri sint; quantam expectationem magnitudo iudicii sit allatura; — quantam denique audientiam orationis meae improbitas illius factura* (coll. de Divin. I. 37) die Menge der Reden *Orat.* 30 *nemo enim orator tam multa ne in Graeco quidem otio scripsit, quam multa sunt nostra; eaque hanc ipsam habent quam probo caritatem.* Von seinen commentariis s. Geib. ad Quintil. IV. 1, 69. (coll. X, 7, 31. Att. I. 14) von seiner juristischen Bedeutsamkeit Quintil. III. 3. (s. Bach. hist. jurispr. Rom. p. 259 ed. VI.) Seine Studien der frühern Lateiner erwähnt id. X, 1, 40 *cum se Cicero ab illis quoque vetustissimis auctoribus ingeniosis quidem, sed arte carentibus, plurimum proficere adiutum.*

164. Der Anfang der Nibelungen, kritisch bearbeitet.

Amann, Der Nibelunge Noth und die Klage [1826; zweite Ausg. 1841] S. 3 u. 4; Derselbe, Anmerkungen zu den Nibelungen [1836] S. 6—10.)

1. Uns ist in alten mæren
von helden lobebæren,
von fröuden höchgeziten,
von küener recken strîten,	wunders vil geseit,
von grôzer kuonheit,
von weinen und von klagen,
muget ir nu wunder hœren sagen.
2. Ez wuohs in Burgonden
daz in allen landen
Kriemhilt was si geheizen
dar umbe muosen degene	ein schœne magedin,
niht schœners mohte sin.
und was ein schœne wîp.
vil verliesen den lîp.
3. Der minneclîchen meide
in muote küener recken:
âne mæzen schœne
der juncfrouwen tugende	triuten wol gezam
niemen was ir gram.
sô was ir edel lîp.
zierten anderiu wîp.
4. Ir phlâgen dri kûnege
Gunthere unde Gêrnôt,
und Giselher der junge,
diu frouwe was ir swester,	edel unde rîch,
die recken lobelîch,
ein ûz erwelter degen.
die fürsten hetens in ir pflegen.
5. Die hêrren wæren milte,
mit krefte unmæzen küene,
dâ zen Burgonden
si frumden starkiu wunder	von arte hôh geborn,
die recken ûz erkorn.
sô was ir lant genant.
sît in Etzelen lant.
6. Ze Wormz bl dem Rîne
in diende von ir landen
mit stolzîchen êren
sît sturbens jâmerlîche	si wonden mit ir kraft.
vil stolziu rîterschaft
unz an ir endes zît.
von zweier edelen frouwen nît.
7. Ein rîchîu kûniginne,
ir vater hiez Dancrât,
sît nâch sîme lebne,
der ouch in sîner jugende	frou Uote ir muoter hiez:
der in diu erbe liez
ein ellens rîcher man,
grôzer êren vil gewan.
8. Die dri kûnege wæren,
von vil hôhem ellen:
ouch die besten recken
stark unt vil küene,	als ich gesaget hân,
in wæren undertân
von den man hât gesaget,
in allen strîten unverzaget.
9. Daz was von Troneje Hagene,
Dancwart der vil snelle,
die zwêne marcgrâven
Volkêr von Alzeije,	und ouch der bruoder sîn,
und von Metzen Ortwin,
Gêre und Eckewart,
mit ganzen ellen wol bewart.
10. Rûmolt der kuchenmeister,
Sindolt und Hûnolt,
des hoves und der êren,
si heten noch manegen recken,	ein ûz erwelter degen,
dise hêrren muosen pflegen
der drier kûnege man.
der ich genennen niht enkan.
11. Dancwart der was marschalch:
truhsæze des kûniges,
Sindolt der was schenke,
Hûnolt was kamerære:	dô was der neve sîn
von Metzen Ortwin:
ein ûz erwelter degen:
si kunden grôzer êren pflegen.
12. Von des hoves krefte
von ir vil hôhen werdekeit
der die hêrren pfâgen
des enkunde iu ze wære	und von ir wîten kraft,
und von ir rîterschaft,
mit fröuden al ir leben,
niemen gar ein ende geben.

[illegible]

at die älteste Münchener Handschrift, frühneuems, B die HS. des Aegidius Tschudi, der Stiftsbibliothek zu St. Gallen: C die *Veiherrn von Laßberg*: D die zweite Mün-
41a Berliner; d eine HS. zu Wien.

alle zit habnt si dā freuden hō
 alle zit habent freuden hō
 mit n seinem Frauenbuch (1257) z. 18
 die wunne in daz gil wunne und freude
 in den so starker bedeutung finde
 in dem österreichischen die
 (1210 und 1216) in den Klage
 der stete liden künde, si er d
 in inner freuden höchst, d
 er die si und verdient es also daz
 in den versen bi auch in den versen lie
 im Erteln, was die fürsten und auch
 die freuden können si ze derre freuden höchst.
 in der ersten st. ich waz in min un
 die ersten unde zugen, ist wohl me
 die freudigkeit bezeichnet, a
 eben nach dem ende d
 dersten es gezeit wird übrizens war au
 der Hammer wie Wackernagel vermutet, a
 der liden des vaterland unserer ersten strop
 mit nicht zweifeln sein wird: sie ist von e
 dem österreichischen dichter.

35 1. Bu. *spenden C.* *burgunden D.* *burgonde*
sa mi BCh. *magelin J.* 2. So in J. *schoner mo*
per : 2 *weis n AD.* fehlt BCJd. unde A
BJd. *dm CD.* *was AJ.* *wart BCDD.* *schin*
D. *schones J.* 3. *Da von si vil helde.* *verliu*
nuden den op J. *musin C.* *vil* fehlt d. De
lirt *zekt* der *zanken* haben die *besserer* nicht
40 *abgeholfen.* wohl aber dem *ungeschmeidigen* der
verbindungen und des *ausdrucks.* warum die *aus*
zaken. die den *sanzallischen text* geben wollen
z. B. das *bessere Krimhilt geheizen* *verschmahlt* ha
ben. weiß ich nicht, da sie doch 1272,3 *geleit*
35 *lassen geheizen Zeizenmure.* vergl. 1269,1 *Aut*
was der genant.

Bei der folgenden strophe war es wohl gethan sie zu streichen. die vierte widerholt am ende ihren eignen anfang. der vielleicht ursprünglich anders lautete. wenn auf diese strophe die neunte und zehnte folgte (s. zu 11). die fünfte und sechste sagen uns wenig wissenswerthes und stellen es zum theil noch schief. so wird (5, 4) der könig todeskampf erwähnt wo von ihren thaten die rede sein sollte. als der dichter (6, 4) sagte. sie starben durch zweier königinnen haß. war ihm da nicht deutlich daß eine von ihnen die schwester war. die er eben zu beschreiben sich gequält hatte? oder wollte er. statt in die sache einzudringen. sich lieber mit einem epischen ausdruck begnügen?

2. 1. *mägde J.* *truoten A.* *trüen J.* 2. *k*
muotten (gerten J.) chune recken DJ. *von miln*
küenen recken d. *kuoner A.* 3. 4. *Der iunfrawen*

zierten *anderiu wip*. *Unmazlichen schæne*.
edeler lip J. 3. *ir schöner lip D*. 4. *tuchone D*. bei dieser lesart ist das subject
dig anderiu wip, womit wohl die mädge
werden. weder so, noch wenn *tugende*
rect genommen wird, gelingt es einen pas-
sinn zu gewinnen. man hat erklärt „der
tugend hätte weiber geziert“ — „an-
eiber“, nach griechischer und deutscher
ie (s. zum Iwein 687). aber was soll der
z von weibern und der jungfrau? meinte
ter vielleicht „ihre trefflichkeit gab an-
ibern ehre, man pries sie um ihretwillen,“
r ausdrück wenigstens gezwungen. vergl.
3303, *ir schæne diu schænet, si zieret unde*
otip und wiplichen namen. Wackernagel
is Dantes lyrischen gedichten s. 282
donna gentil che l'altre onora. die sir-

drie BJ. 2. *Gunthere A*, *Günt-her B*,
CDJ. unde AB, *unt C un J*. 3. *Unde*
U, *unt C*, fehlt *Dd*. ein *weltlicher degn*
AB, auch 5,2. 11,3. 4. *die helde C*, *si J*.
gephlegen d, *hiezzen ir wol pflegen J*.
ch 7 CD. 1. *warn A*. von *arde hohe*
rborn BC, von *adel hohgeboren J*. 2. *ver-*
. 3. *da ze Burgunden was d: Datz den*
en. was J. der grund dieser besserung
lie augen: aber es ist ein auf keiner sage
ler einfall eines einzeln, daß das land
mas möge diesen namen geführt und ihn
gundischen königen mitgetheilt haben. 4.
BCJ. sint in Etzeleines lant D.

wormiz A, *Wormze C*, *Wormze B*, *Wo-*
Warmiz D. *wonten BCJ*. 2. *diente BJ*,
. *lande DJ*. vil fehlt *J*. *ritterschaft B*,
ift CJ. 3. *biz an J*. 4. *Si sturben iæmer-*
(iæmerlichen. sint D) von *zweier frowen*
sit sturben si AJ, *si ersturben sit B*. *iæ-*
B, *iæmerlichen J*. *zweir edeler J*.
9 fehlen *Jd*.

kuneginne B. 2. *Dancwart D*. 3. *lebene*
e dritte zeile ist ganz überflüssig: mau
ie die viel besseren zeilen 29. 30 in der
ch wenig lobenswerthen Klage. der diche-
e eben nicht mehr als Dankrats namen.
b diesen kennt niemand weiter als der
: der Klage, der doch im Biterolf s. 27^b
as neben ihm als mitregenten auch Gi-
ennen muß, wie sonst beinah allgemein
: vater heißt. wunderbar daß in unsern
les vaters name nie vorkommt.

. *Di dri C*, *Die drie B*. *kunige B*, *ku-*
2. *vil vi A*. *hohen D*. *warn A*. 4. *unt*

C. un B, *unde A*, *und ouch D*. *chuone A*. in
starchen D.

Mit dieser an sich guten strophe wird offenbar
ungeschickt ein übergang zu der folgenden auf-
zählung der burgundischen vasallen gemacht. diese
aufzählung selbst aber ist höchst anstößig, weil
sie nicht, wie es sonst geschieht und gewiß im-
mer geschah im volkagesang, in eine situation
oder in die rede einer person der fabel eingefaßt
worden ist. an sich möchte sonst gegen str. 9
und 10 sich nichts erhebliches einwenden lassen:
sie können leicht älter und von dem sammler
unseres buches aus einem volkaside genommen
sein (s. vor str. 3).

9, 1. *trony A* — sonst auch, außer anderen
formen, *troni*: für dies habe ich *Tronje* gesetzt,
für jenes *Tronije Troneje*. *Tronege BC* immer,
Tronig oder *Troni* immer *Jh*, *troye* eg. *Der* (ohne
Daz was) von *troyn hagen D*. bei diesem *Troyn*,
wovon die handschrift *D* auch *Troinære* bildet,
darf man vielleicht an den ort denken, der, wie
der fluß, *Trogona* oder *Drohn* heißt: hingegen
Trónegge in *Trónefe* oder *Trónege* zu suchen, be-
weist unkunde der sprache. die ältere und ech-
tere sage meinte wohl *Troja*, der Franken fabel-
haftes stammland: unsere dichter verstanden *Tro-*
nia oder *Kirchberg* im elsässischen nordgau; wie
der des *Biterolfs*, der sich s. 26^a über *Dietleibs*
weg verwundert, *ich weiz niht endelichen daz, in*
welcher stt er dar gerite, von *Tronje* nach *Metz*:
er kommt nämlich aus *Spanien* nach *Tronje* in
Burgundenland, von da nach *Metz*, wo man ihn
durch *Lothringen* und den *Waskenwald* nach
Worms zu den königen des landes weist. 2. *vil*
fehlt *CD*. *unde von mecen A*. *Ortewin B*. 3. *march-*
graven BC, *marchgraven A*. *Ekkewart BC*. *ch* ist
fehlerhaft: *gg* wird nicht aspirirt. 4. *Volcker A*,
Volker BC, *Volcher* herr von der *Hagen*. *alsaye*
A, *alzeye BC*. ganzem *BC*, *grozen D*.

10, 1. *Ruomolt BC*, *Ruomol A*. ein *tiowerti-*
cher degn B. 2. *und A*, *un B*, *unt C*. *huonolt AB*.
dise] die D. *mustin C*. 4. *noch] ouch D*. *nienen*
kan C.

11, 1. *marschalch AC*, *marshalch B*. *mar-*
schalch (im nominativ und accusativ) und *march-*
grave, mit *ch* für *c*, war im dreizehnten jahrhun-
dert sehr verbreitete aussprache. *nefe C*. 2. *Truk-*
satze A, *Truksatze C*. *Örtewin B*, *Örtwin D*.
3. *Sin dolt A*. *kiez der schencke D*. *weltlicher C*,
wackertlicher D. 4. *Huonolt B*. Diese strophe, so
gut sie ist (ich denke, aus einem liede in dem,
wie im *Biterolf*, *Sindolt* und *Hunolt* wichtiger wa-
ren als in unseren), paßt nicht zu den vorher-
gehenden und kann nicht wohl von demselben

dichter sein, wenigstens nicht wenn er wuste was er that. er hätte nicht wiederholt ein *iz erwoelter degen* und *der éren pflegen*: er hätte nicht den küchenmeister den schenken und den kämmerer *der drter künige man* aber Ortwin den *truhsæzen des küniges*, d. h. Günthers allein, genannt: er hätte nicht die vier amtleute, die schon genannt waren, noch einmal besonders um ihrer hofämter willen herausgehoben. auch stört diese strophe die einmal gewählte form der aufzählung. denn es sind zwölf Burgunden, die nach gewöhnlicher weise entweder zu dreien oder zu vierten aufgezählt werden konnten. mit den drei brüdern war (4) angefangen, dann folgte (9, 1. 2) Hagen mit zwei verwandten, darauf (9, 3. 4) drei andre landherren, endlich (10) drei die für den hofstaat sorgten: warum werden auf einmahl widerum vier ausgezeichnet? übrigens ist die zahl zwölf bei den Nibelungen und ihren mannen nicht alt. die saga Dietrichs von Bern kennt lange nicht so viel. in der Klage fehlen Ortwin Gere Eckewart und Hunolt (Urspr. gestalt der NN. s. 64). im Biterolf werden s. 63^b. 64^a zwölf oder mit Siegfried dreizehn gäste zu Wormss aufgezählt, aber die Burgunden selbst niemals, und erwähnt sind außer den drei königen nur Hagen Ortwin Gere Rumolt Hunolt (der schenke) Sindolt (der truchsess); so daß, wenn es zwölf oder dreizehn sein sollten, noch Dankrat Gibeke Ute und Kriemhild mitgezählt werden müsten. in unsern liedern kamen Hunolt und Sindolt wohl vor der sammlung gar nicht vor (s. zu 1124 ff.), und nach aussonderung des unechten ist der Burgunden zahl überall sehr verschieden; in den liedern II. IV. V nur Günther, VIII. IX Günther und Hagen, VI Günther Hagen Gere Eckewart Ute, X Günther Geiselher Hagen,

XI dieselben nebst Gere und Eckewart, VII Günther Gernot Hagen nebst Ortwin, I dazu Ute, XIV Günther Gernot Hagen Rumolt Eckewart Dankwart und Ute, XIII und Volker, III und IV fortsetz. die drei könige und Hagen nebst Ortwin und Ute, XVII. XIX. XX nebst Volker, XVI. XVIII nebst Volker und Dankwart; XV nebst Volker Dankwart und Eckewart. es wird sich uns deutlich zeigen daß die auslassung des einen oder des andern nicht überall zufällig ist. im ganzen kommen freilich, mit Kriemhild und Uten, zwölf heraus.

12, 1. 2. Der dichter weiß, was er meint, nicht zu sagen. ich verstehe ihn so. von ihrer prächtigen hofhaltung, von ihrer weit gehenden wirksamkeit, von ihrem ansehen, von ihrer tapferkeit. 1. *Von des hofes ere. und von ir witen chraft C. unde A. 2. unde A. ritterschaft B, ritterschaft CD. 3. all ir lebn B. 4. enchunde hat auch B, nicht enchund. iu oder in (undeutlich) A euch nieman zwar ein D. wer eines dinges an ein ende komen ist*, es ganz erforscht hat (Helmbrecht ob erz roubt od stale, vil ungerich ich daz hale, wær ichs an ein ende komen: vergl. Nib. 791, 3), wer es also ein ende hat (Parzival 397, 11. Nib. 667, 4 C), es in bestimmten umrissen erkennt, der kan es [ein] ende geben (Biterolf 22), es vollständig oder bis zu ende angeben. Heinrich vom Türlin der ritter began aber biten, mit valschlichem listen, daz man solte fristen sine rede um morgen: er hete noch verborgen anderr rede so vil, der er immer endes zil möhte geben bi dem tage. Ulrich vom Türlin sagt in demselben sinn ende nemen. s. 31^a *dis kumbers ich schier ende nim: ein fröuden mæ des twinget mich.*

165. Zur Geschichte des Nibelungenliedes.

(G. G. Gervinus, Geschichte der poetischen National-Litteratur der Deutschen [1846] S. 356–360.)

Gerade als die ritterliche Lyrik ihre schönste Blüthe entfaltete, als Hartmann, Wolfram und Gottfried ihre erzählenden Werke schrieben, als Alles um die Einführung fremder Stoffe und um die höchste Glätte der formellen Ausbildung wetteiferte, kam um 1210 die Sammlung der Nibelungenlieder zu Tage, die wir besitzen, die ehrwürdigen Reste einer heroischen Poesie, zu denen kein Dichter genannt war, die einen uralten einheimischen Stoff behandelten und in dessen Be-

handlung wenig Verhältniß zu der neuen Hofdichtung zeigten, wie sie denn bisher immer im Munde der Volksänger und im Besitze der großen Volksmasse gewesen waren. Wir begegnen dieser unserer echten alten Nationalsage hier wieder nach langer Unterbrechung; wir hatten anfangs nur von der materiellen Grundlage nach Zeugnissen der Geschichte und nach Vermuthungen aus der letzten formellen Gestalt reden können, die wir nun in der Zeit ihrer Abfassung erreicht haben und

wir uns daher nur in formeller Hinsicht beschäftigen. Welche Metamorphosen die sie ihrer ersten Begründung in der Gedächtniswelt hatte, ließ sich in einer historischen Darstellung, die überall das sichere All- dem unsicheren Besonderen vorzieht, weitem andeuten; auf die verschiedenen Gestalten und Farben, die sie ange- haben mochte, ließ uns zuerst das Hilde- 1, dann der Waltharius rathen. Von da 1 wir kein Mittelglied bis zu unser Samm- 2 wir noch heute lesen. Wir haben oben 3 daß im 12. Jahrhundert die Zeugnisse in 4 n und Geschichten häufiger wiederkehren: 5 nen sich immer auf einzelne Lieder zu 6 , die von blinden, von fahrenden Sängern 7 vor Jahrhunderten umgetragen wurden. 8 e verloren giengen, ist wohl erklärlich; 9 ist aber ist im höchsten Grade zu beklag- 10 ie sie beschaffen sein mochten, ob sie 11 n in größere Gruppen verbunden, in wie 12 h Lieder von Siegfried schon mit denen 13 rich, Gunther und Attila vereint hatten, 14 fehlen uns sichere Nachweisungen. 15 dem Zustande aber, in dem wir unsere 16 g von Nibelungenliedern kennen, lassen 17 t geringe Vermuthungen ziehen über die 18 die unser Gedicht einige Jahrzehnte rück- 19 schritt haben mochte. Wir wollen auch 20 ein so scharfsinniger Forscher wie Lach- 21 e Hauptautorität ist, unsere eigene Mei- 22 n so mehr im Hintergrunde halten, und 23 neuesten Resultate der kritischen Unter- 24 berichten, als diese von den früheren 25 n desselben Forschers wesentlich ver- 26 sind. Dies ist so natürlich, wie daß 27 Urgeschichte von Rom zu anderer Zeit 28 antete; solche Regionen gestatten keine 29 Orientirung; jeder Einzelne, der sie durch- 30 geräth auf andere — Richtwege und Irr- 31 n und derselbe Mann, der bei einem zwei- 32 eckungszuge den ariadnischen Faden ver- 33 , den er sich beim ersten Male geknüpft 34 ird dasselbe Schicksal haben; die Ver- 35 steu sehen dies labyrinthische Gebiet von 36 chiedensten Seiten und können nur über 37 meine Beschaffenheit desselben nicht strei- 38 die sie alle auf ähnliche Weise erfahren 39 im Einzelnen einig zu werden, können 40 i nicht hoffen, da es Einer und derselbe 41 hiedener Zeit nicht kann, es müßte sich 42 r Zweite dem Ersten ganz vertrauen. 43 tztere Partie zu ergreifen, sich der Füh- 44 Kundigsten ganz hinzugeben, rathen wir

Jedem, der sich nicht mit uns bei einer Ansicht dieser Gegenden in Vogelperspective beruhigt; wir führen ihn zu dem Eingange und dem Führer und harren seiner Wiederkehr, um ihn unsererseits in 5 hellen Gebieten der eigentlichen Geschichte weiter zu geleiten. Da Lachmann nun die Nibelungen- lieder nach seiner kritischen Scheidung und Rei- nigung zusammengestellt hat, so wird Niemand zweifeln, diese neue Sammlung in die Hand zu 10 nehmen und den reinen Genuß, den ihm diese gesichtete Materie bereiten wird, der klippenvol- len Lectüre der nachlässigen Texte vorzuziehen, die uns überliefert sind; der Unterschied wird 15 Keinem entgehen, der das Ausgeschiedene mit dem ganzen Wust vergleicht, wenn er auch noch so wenig in die Besonderheiten der Kritik und des ästhetischen Tactes, die bei der Ausscheidung leiteten, eingehen kann oder mag. Die Gedichte, denen ein so schlechter Sammler im Anfang des 20 13. Jahrhunderts zu Theil war, verdienten es, daß nach sechs Jahrhunderten in der Zeit eines reineren Geschmacks ein feinerer und ehrfurch- tiger Ordner sie aufs neue sichtete. Diesen Ehren- namen hat Lachmann an dem Nibelungenliede verdient; die Geschichtschreibung der Litteratur kann ihn nicht würdiger ehren, als wenn sie ihn, 25 auf diese Weise betrachtend, in eine organische Verbindung mit der Geschichte dieser Gesänge bringt, die mit durch seine sorgsame Pflege eine Bedeutung für unsere Nation erhalten haben, die man ihnen im 13. Jahrhundert nicht versprochen hätte. Ueber diese aus den Resultaten der Kritik gewonnene Frucht freuet man sich ungestört, wie 30 an diesen allgemeinen Resultaten selbst. Daß die Nibelungen nicht das Werk eines einzelnen Dich- ters, daß sie eine Sammlung im Volke umherge- tragener Lieder seien, wird nun so wenig mehr bestritten, daß es des Eifers gegen die Wider- sacher nicht mehr bedürfte. Im Detail der Kritik 40 und Forschung werden, wo so viele Vermuthun- gen statt haben, die nur dem Vermuthenden zur Ueberzeugung werden können, Anderen an- dere Vermuthungen ohne Eifer zu gestatten sein.

45 Daß die Gestaltung unserer Poesie im 12. Jahr- hundert dahin leiten konnte, wenn nicht mußte, einzelne Nibelungenlieder zu sammeln, auch wenn in früherer Zeit durchaus noch gar kein Versuch zu einer solchen Sammlung gemacht worden wäre, der erleichternd entgegen kam, liegt am Tage. Die Kunst der Erzählung und der Antheil an fes- selnden Begebenheiten kam sich entgegen, die 50 Achtsamkeit auf fremde Dichtung und Dichtungs- stoffe führte von selbst zu der Aufnahme der ein-

heimischen, und wir sahen diese letzteren schon oben in rohen Versuchen, in willkürlicheren Gestaltungen sich neben den übersetzten Werken aufpflanzen. Möglich genug, daß die Reihe hierzu jene vageren Gegenstände der Volkssage zuerst traf, die in sich mehr Anlage trugen, ganz nach dem Style der neuen Erzählkunst und im Ton der französischen Dichtungen vorgetragen zu werden. Möglich genug, daß erst die schon reifere und vielseitiger gewordene Zeit zu dem Versuche schritt, auch die allbekannten, dem Volke lieb gewordenen, uralten Lieder von Dietrich aufzugreifen, sie vorsichtig und schonend nur so umzugestalten, daß sie sich auch in höfischer Gesellschaft konnten hören lassen, und endlich in Eine Reihe zu versammeln, daß sie als eine geordnete, vollständige Erzählung sich neben die fremden wagen konnten. So könnte unsere Sammlung eine ursprüngliche sein; sie könnte zuerst getrennte Lieder zusammengestellt haben, die nach Lachmanns Bemerkung um 1190—1210 ungefähr die Gestalt wie die meisten Stücke unseres Gedichts haben mußten. Auf diese Art erklärten sich die Widersprüche, selbst die handgreiflichsten, freilich am einfachsten, was schon schwieriger wäre, wenn dem Sammler bereits eine schriftliche Quelle, eine andere Sammlung vorgelegen hätte. Auf eine solche Quelle beruft sich das Gedicht nirgends, und man wird wohl geneigt, sie am kürzesten mit Lachmann zu leugnen, obgleich das Ungeschick der Dichter jener Zeiten so augenscheinlich groß ist, und das unseres Sammlers groß genug bleibt, um auch das Ungeschick eines Umdichters sein zu können; obgleich es auch an einem gelegentlichen Widerspruche in der Gudrun

nicht fehlt, worin man sich doch an einer verlorenen Stelle auf ein Buch beruft, die auch in einem anderen Sinne verloren sein könnte. Wie es auch sei: der Ton dieser Gedichte liegt in einem solchen Gegensatz gegen die Litteratur des 12. und 13. Jahrhunderts, daß man immer auf die Klage und den Wunsch geführt wird, es möchte uns doch aus früheren Zeiten, und wenn nur aus dem Anfange des 12. Jahrhunderts irgend ein Document erhalten sein, das uns eine Vorstellung gäbe, wie diese Lieder lauteten, ehe sie in Opposition zu der höfischen Dichtung kamen, wie sie sich gegen die Färbung des 13. und 12. Jahrhunderts erhielten (welcher letztern die Gudrun nicht so sehr entging), und wie sich die große Kluft ausfüllt zwischen dem Hildebrandliede und den Nibelungenliedern, die wir besitzen. Denn die Stumpfheit und dorische Schwerfälligkeit des Vortrags in diesen Liedern der südlichen Gegenden, die die Sage pflegten und die noch so gern ihre Mundart in den Nibelungen finden, ist auffallend genug, wenn man bedenkt, daß gerade in der Schweiz die zierlichsten Minnedichter, in Oestreich die gewandtesten Erzähler zu Hause sind, eben in jenen Gegenden, die am natürlichsten in jenen Zeiten der Zähringischen und Babenbergischen Blüthe sich der alten Stammsage wieder annahmen. Je schwerer es fällt, auf die Entdeckung einzelner älterer Lieder zu hoffen, die ihrer Beschaffenheit nach leichter verloren gehen mußten, desto mehr hängt man dann an dem Wunsche, es möchte uns noch eine ältere Sammlung aufgefunden werden, die ja auch in anderer Gegend entstanden, unserm unabhängigen Sammler unbekannt geblieben sein könnte.

166. Ueber Goethe's Hermann und Dorothea.

(W. v. Humboldt, Aesthetische Versuche I. [1799]; Gesammelte Werke IV. [1848] S. 1—2, 13—15, 81—82, 102—107, 117—119.)

Nichts vollendet so sehr den absoluten Werth eines Gedichts, als wenn es, neben seinen übrigen eigenthümlichen Vorzügen, zugleich den sichtbaren Ausdruck seiner Gattung und das lebendige Gepräge seines Urhebers an sich trägt. Denn wie groß auch die einzelnen Schönheiten sein mögen, durch welche ein Kunstwerk zu glänzen im Stande ist, wie regellos die Bahnen, welche selbst das echte Genie manchmal verfolgt; so bleibt es doch immer gewiß, daß dasselbe da, wo es in seiner vollen Kraft thätig ist, auch immer in einer rei-

nen und entschiedenen Individualität auftritt, und sich eben so wieder in einer reinen und bestimmten Form ausprägt. Wenn daher andere Producte der Kunst nur eine einseitige Bewunderung oder eine flüchtig aufbrausende Begeisterung hervorbringen; so sind es allein die, welche jenen Grad der Vollkommenheit besitzen, in welchen der Leser seine volle und dauernde Befriedigung findet, und aus denen er wieder die Stimmung schöpfen vermag, die ihnen selbst das Dasein gab. Vorzüglich aber sind sie ein dankbarer Ge-

für die ästhetische Beurtheilung. Denn
en zugleich mit sich auch ihren Beur-
npor, und führen von selbst eine Art der
rbei, die in dem einzelnen Beispiel zu-
Gattung, in dem Werke zugleich den
schildert.

solche Beurtheilung schien mir Goethe's
in und Dorothea vorzugsweise zu
. Denn in dem eigenthümlichen Geiste,
Dichtung beseelt, glaubte ich in vorzüg-
tharer Stärke die doppelte Verwandt-
erkennen, in welcher derselbe auf der
ite mit der allgemeinen Dichter- und
natur überhaupt, auf der andern mit der
Eigenthümlichkeit ihres Verfassers steht.
ische Gattung und die epische Art er-
ur selten so rein und so vollständig, als
eisterhaften Composition dieses Ganzen,
erischen Wahrheit dieser Gestalten, dem
fortschreiten dieser Erzählung; und wenn
's Eigenthümlichkeit in einzelnen ihrer
stärker und leuchtender aus andern sei-
se hervorstrahlt, so findet man in keinem,
diesem, alle diese einzelnen Strahlen
Breunpuncte versammelt. . . .

chlichte Einfachheit des geschilderten Ge-
s und die Größe und Tiefe der dadurch
brachten Wirkung, diese beiden Stücke
welche in Goethe's Hermann und
ea die Bewunderung des Lesers am
und unwillkürlichsten an sich reißen.
am meisten entgegensteht, was nur dem
s Künstlers, und auch diesem allein in
ücklichsten Stimmungen zu verknüpfen
finden wir auf einmal vor unserer Seele
tig — Gestalten, so wahr und indi-
, als nur die Natur und die lebendige
rt sie zu geben, und zugleich so rein
alisch, als die Wirklichkeit sie niemals
len vermag. In der bloßen Schilderung
fachen Handlung erkennen wir das treue
ländige Bild der Welt und der Menschheit.
ichter erzählt die Verbindung eines Sohns
wohlhabenden Bürgerfamilie mit einer
aderten; er thut nichts, als die einzelnen
dieser Handlung, die einzelnen Theile
offs aus einander legen, die Reihe der
entwickeln, wie sie natürlich und noth-
aus einander entspringen; er ist nie mit
frem, als mit seinem Gegenstande be-
alle Hindernisse, durch die er den Kno-
handlung schürzt, alle Mittel, durch die
jeder löst, sind allein aus diesem und
Charakteren der handelnden Personen

genommen; alles, wodurch er die Theilnahme des
Lesers gewinnt, ist allein in diesem Kreise ent-
halten, und nie tritt er in seiner eignen Individua-
lität hervor, nie schweift er in eine eigene Be-
trachtung, oder eine eigene Empfindung aus. Und
auf welchen Standpunct sieht sich dadurch der
Leser versetzt! Das Leben in seinen größten
und wichtigsten Verhältnissen und der Mensch in
allen bedeutenden Momenten seines Daseins stehen
auf einmal vor ihm da, und er durchschaut sie
mit lebendiger Klarheit.

Was seinem Herzen das Wichtigste ist, sein
Nachdenken und seine Beobachtung am anhaltend-
sten beschäftigt, sieht er mit wenigen, aber mei-
sterhaften Zügen in überraschender Wahrheit ge-
schildert — den Wechsel der Alter und Zeiten,
die fortschreitende Umänderung in Sitten und
Denkungsart, die Hauptstufen menschlicher Cul-
tur, und vor allem das Verhältniß häuslicher Bür-
gertugend und stillen Familienglücks zu dem Schick-
sal von Nationen und dem Strome außerordent-
licher Ereignisse. Indem er nur den Begebenheiten
einer einzelnen Familie zuzuhören glaubt, fühlt
er seinen Geist in ernste und allgemeine Betrach-
tungen versenkt, sein Herz zu wehmuthsvoller
Rührung hingerissen, sein ganzes Gemüth hin-
gegen zuletzt wieder durch einfache, aber ge-
diegene Weisheit beruhigt. Denn die wichtige
Frage, die sich in unsrer Zeit überall jedem auf-
drängen muß: wie soll bei dem allgemeinen Wech-
sel, in welchem Meinungen, Sitten, Verfassungen
und Nationen fortgerissen werden, der Einzelne
sich verhalten? findet er nicht allein in den
mannigfaltigsten Gestalten aufgeworfen, sondern
auch so beantwortet, daß die Antwort ihm mit
der Belehrung zugleich Kraft zum Handeln und
Muth zum Ausharren in die Seele haucht.

Aus der Mitte aller Verhältnisse seiner Zeit
und seines Vaterlandes sieht er sich in eine Welt
versetzt, in die er sonst nur, von der Erinnerung
an die einfachsten und frühesten Menschenalter
erfüllt, an der Hand der Alten einzugehen pflegt.
Denn indem ihn der Dichter bei der ganzen In-
dividualität seines Wesens ergreift, führt er ihn
zu den reinen und ursprünglichen Naturformen
zurück; und indem er in der Wirklichkeit alles
vertilgt, was sie zur bloßen Wirklichkeit und un-
tauglich zum Gebrauch für die Phantasie macht,
benutzt er noch bis auf den kleinsten Zug ihre
Individualität.

So rein dichterisch hat er seinen Stoff erfunden
und ausgeführt. . . .

Hermann und Dorothea sind beide durchaus
so gehalten, daß keine dieser beiden Gestalten

vor der andern hervortritt. Wie sie in der Handlung, in der sie der Dichter zeigt, Eins sind; wie ihre ganze Seele nur gegenwärtig mit einander beschäftigt ist: so sind sie auch nur gleichsam als ein einziges Individuum geschildert. Ueberall erscheinen sie nur immer in Beziehung auf den andern, überall sieht man in dem einen auch den andern zugleich mit, und ihre beiderseitige Natur schmilzt eben so fest und vollkommen zusammen, als ihre Herzen unzertrennlich verbunden sind.

Aber (denn auch darin ist die Ordnung der Natur so schön beobachtet) Hermann tritt überhaupt mehr, und von Anfang allein auf; wir lernen Dorotheen nur durch ihn kennen, durch das ganze Gedicht erscheint sie immer nur als ihm bestimmt oder angehörend, und wenn sie am Ende einen Augenblick eine eigene Selbständigkeit gewinnt, so geschieht es nur, um durch diesen Muth und diese Kraft der weiblichen Anhänglichkeit noch mehr Adel und Würde zu geben. Darum bleiben wir hier nur bei Dorotheens Schilderung stehen. Hermann, als die Hauptfigur des Gedichts, zeichnet sich von selbst; indeß werden wir doch bald sehen, daß auch er seine eigentliche Größe von der Einbildungskraft des Lesers nur dadurch gewinnt, daß wir seine Gestalt in Dorotheens Wesen, wie in einem reineren Medium, wieder erblicken.

So tragen und heben beide Figuren sich immer nur gegenseitig; und indem die Phantasie, den fixen Punkt aufsuchend, an dem das Ganze befestigt ist, immer von der einen zur andern hinüberschwanken muß, indem das Bild beider, wie ein Licht zwischen zwei Spiegeln, immerfort von der einen in die andere zurückgeworfen wird, erhalten sie immer schwellende und unendliche Umrisse. . . .

Die erste Eigenschaft, die wir bis jetzt vorzugsweise an dem Goethischen Gedichte gewahr wurden, war seine reine und vollendete Objectivität; wir fügen nunmehr eine zweite hinzu, seine schlichte Einfalt und seine natürliche Wahrheit.

Beide sind gewissermaßen mit einander verwandt. Die erstere beruht auf einem rein beobachtenden und bestimmt bildenden Sinn, auf der Fähigkeit, die Natur in aller ihrer Wahrheit aufzufassen, und in der ganzen Bestimmtheit ihrer Formen, der ganzen Festigkeit ihres Zusammenhanges wieder darzustellen. Einem solchen äußern Sinn muß ein ähnlicher innerer entsprechen. So wie jener sich in der äußern Natur vorzugsweise an ihrer Gesetzmäßigkeit und ihrer Realität erfreut, so muß dieser dieselben Eigenschaften in

dem Innern des Gemüths und dem Charakter der Menschheit aufsuchen. Er kann daher nur bei ihren größten, einfachsten und wesentlichsten Formen verweilen.

Wer sich in dieser Stimmung befindet, wird überall nur die Natur malen, nur sie in ihrem innern Charakter und ihrer äußern Gestalt. Er wird daher auch den Menschen am liebsten von den Seiten betrachten, von welchen er geradezu mit ihr übereinstimmt, lieber da, wo er als Gattung erscheint, als da, wo er in einer entschiedenen Eigenthümlichkeit auftritt. Die Einfachheit des Stoffs, den er schildert, wird auf seine Schilderung selbst übergehen. Er wird immer innerhalb des Tons ruhiger Darstellung bleiben; immer nur, indem er einen Theil an den andern anfügt, das Ganze hinstellen bemüht sein; nie mit seinem Ausdruck hinter der Sache zurückbleiben, aber auch nie mit demselben darüber hinausgehen. Er wird immer den treffendsten und kräftigsten in seiner Macht haben; nie aber einen bloß kühnen oder glänzenden suchen.

Das Gepräge einer solchen Einfachheit und Wahrheit nun trägt das gegenwärtige Gedicht in einem auffallenden Grade an sich. Es ist überall nur die Sache, die wir vor uns erblicken, und sie immer in ihrer wahren und nackten Gestalt. Aber noch mehr, als im Ton und der Sprache, fällt diese Einfachheit in den Gesinnungen und Charakteren auf.

Es ist kaum möglich, ein einzelnes Beispiel für seine Behauptung herauszuheben, für die eigentlich alles zugleich spricht. Allein wenn es dennoch eines Beispiels bedarf, so erinnere man sich an die Schilderung der Mutter Hermanns. Unter allem, was in der Natur einfach genannt werden kann, ist kaum etwas andres, was dieses Namen in höherem Grade verdiente, als die Liebe einer Mutter zu ihrem Kinde. Aus der natürlichsten Verbindung entsprungen, durch die natürlichsten Verhältnisse fortgepflanzt, auf die natürlichste Sorgfalt für unmittelbares Glück und unmittelbare Zufriedenheit beschränkt, bietet sie, — so ehrwürdig und schön sie auch in der Wirklichkeit erscheint — der dichterischen Einbildungskraft kaum eine einzige Seite dar, von welcher sie dieselbe durch eine hervorstechende Eigenthümlichkeit auszeichnen könnte. Nur der Dichter, der seiner Stärke gewiß ist, die Natur bloß als Natur geltend zu machen, darf sich an die Schilderung eines Gefühls wagen, das er nur, indem er es in seiner ganzen Größe, in seiner durchgängigen Wahrheit auffaßt, aus dem Gewöhnlichen heraus zu heben und dichterisch zu

im Stande ist. Denn unter allen andern ist was so sehr, als dies, entweder jede dichterliche Behandlung verschmäh't, oder nur in dem höchsten Style der Kunst eine glückliche Wirkung verspricht.

Wie viel einfacher wird dieses Bild mütterlicher Zärtlichkeit noch unter den Händen und Dichters! Er schildert nicht den Zustand der Leidenschaft, nicht die qualvolle Furcht dem drohenden, oder den zerreißen den über einen erlittenen Verlust; auch bei dem mütterlichen Herz um das Glück des Kindes besorgt, aber diese Besorgniß entspringt aus der Aengstlichkeit der Liebe, als aus irgendeiner Lage der Umstände. Er zeigt uns die Sorgfalt für die ersten Jahre der Kindheit den erst stammelnden Säugling — eine Liebe durch die zarte Unschuld, die liebliche, die abhängige Hilflosigkeit dieses Alters eigenthümlichen Reiz gewinnt. Er schildert die Mutter mit dem erwachsenen Sohn, also in Verhältnissen und Empfindungen, die, um das Herz wichtig zu werden, nichts als ihre Wahrheit, ihre tiefe Innigkeit besitzen. Charakter dieser Mutter selbst hat er alle die einer schönen und reinen, aber schlichten Vereinfachung; sie überall sonst nur als die Hülfsthatin, die geschäftige Hausfrau, gezeichnet; dies Bild noch durch die Züge verstärkt, von einer gewissen kindischen Naivetät in ihrer Jugend erzählt.

Indem aber durch diese Kühnheit, seinen Gesichts schlechterdings da aufzunehmen, wo er nicht ist, führt er ihn auf eine Stufe emporhabenheit, von der wir sonst kaum einen haben. Wenigstens erinnern wir uns bei andern Dichtern einer Schilderung einer Liebe an Natur und Wahrheit, an Größe und Innigkeit der Gesinnung mit dieser verglichen dürfte. Wie groß und edel irgend einer diesem Gedichte aufgestellten Charaktere man mag, so darf diese Mutter keinem dergleichen. Sie ist durchaus gut, durchaus einfach, durchaus zart und fein empfindend; zeigt sie einen Mangel, nirgends einen. Ihr Charakter ist ganz idealisch: denn wird man eine einengende Schranke in der Natur gewahr; und er ist zugleich ganz nahe dem sein Wesen besteht bloß in dem, was Menschen zugleich mit der Menschheit umfasst ist.

Was ist die Liebe dieser Mutter nicht bloß die innig, sondern zugleich auch so zart; ihr Sinn so fein, die innersten Gefühle

ihrer Hermanns mitten aus seinen halb verstellten, halb verwirrten Worten zu enträthseln; darum ihre Schonung für jede Denkungsart so schön; ihr Sinn für jede Eigenthümlichkeit in der Menschheit so groß und menschlich. Zu der Liberalität, die sonst nur Philosophie und Nachdenken; zu der Feinheit, die nur mühsam erworbene Menschenkenntniß verschafft, gelangt sie allein auf dem Wege der einzigen Empfindung, welcher sie ganz und ausschließlich angehört.

Einer solchen Liebe der Mutter muß eine gleiche Zärtlichkeit des Sohnes entsprechen. Diese hat uns auch der Dichter gezeichnet; wir sehen seine starke Anhänglichkeit, sein großes und zuversichtliches Vertrauen; aber er scheut sich sogar nicht, uns hier in das kleinste Detail einzuführen, uns zu erzählen, daß z. B. der Sohn sich nie vom Hause entfernte, ohne seine Mutter vorher davon zu unterrichten.

Daß Züge dieser Art nicht kleinlich, nicht gemein werden, ist das Verdienst der Kunst, und hierin besteht ihre Größe. Zwar pflegt man das Einfache an sich groß zu nennen. Aber es ist dies nie von selbst, immer allein durch die Ansicht oder die Behandlung, immer nur dadurch, daß man es als Natur, also in der Wahrheit, der Realität, dem Zusammenhange darstellt, welche dieser eigen sind.

Wovon wir also zuerst ausgingen, darauf allein kommt alles an, überall, im Aeußern und Innern, in den sinnlichen Formen und in den Veränderungen unsers Gemüths nur die Natur aufzusuchen und darzustellen.

Dadurch nun, daß unser Dichter, immer hiermit beschäftigt, das menschliche Gemüth und seine Gesinnungen so klar und offen darlegt, erlangt er eine Einfachheit und Wahrheit, bringt er uns seinen Stoff mit einer Innigkeit ans Herz, die nur ihm allein angehört. Er greift in unsere eigensten Gedanken und Empfindungen ein, und indem er alle Falten unsers Herzens aufdeckt, und uns in den Kreis unsers gewöhnlichen Alltagslebens zu begleiten scheint, erhält er sich immer auf der nothwendigen poetischen Höhe. Nur selten hat ein anderer unter den Neuern so sehr die strenge Wahrheit und die schlichte Einfalt der Natur mit der vollkommensten Begeisterung der Kunst gepaart, und nie — könnte man sagen — ist einer in einem so durchaus prosaischen Gange in so hohem Grade poetisch gewesen.

Wir bleiben schlechterdings in demselben Kreise, in welchem wir einmal zu leben gewohnt sind; aber wir werden mit diesem ganzen Kreise auf eine ungewohnte Höhe erhoben: die Wirklichkeit

in und um uns leidet kaum eine Veränderung in ihrer Beschaffenheit; aber sie ist gar nicht mehr Wirklichkeit, sie ist nur reines Erzeugniß der dichterischen Einbildungskraft. . .

Wer Hermann und Dorothea in Stunden liest, in welchen sein Herz der Wirkung des Dichters offen ist, der muß unlängbar erkennen, daß darin noch ein anderer Geist, als in den Werken der Alten herrscht. Er wird denselben nicht gerade größer und besser, aber verschieden, und, nur in einer andern Art, gleich trefflich finden; er wird sich von ihm nicht mächtiger angezogen, aber inniger durchdrungen fühlen.

Wenn er den geringeren sinnlichen Reichthum, von dem wir im Vorigen redeten, nicht als einen störenden Mangel empfindet, so wird er daran erkennen, daß der Dichter sich auf einem andern Gebiet, als die Alten, befindet, daß er (so viel dies nemlich die allgemeine Gleichheit des Dichterberufs erlaubt) von anderen Punkten ausgeht, und einem andern Ziele nachstrebt, und daß er eben dadurch auch ihn nothwendig in eine andere Sphäre versetzt.

Und dies ist in der That auch der Fall. Wenn die Alten mehr die Natur in ihrer sinnlichen Pracht und Größe malen, so legt er mehr das Innere der Menschheit dar. Beide Gegenstände haben eine unwidersprechliche Größe, der erstere ist außerdem dem Wesen der Kunst mehr angemessen; aber wenn dieselbe auch in dem letztern ihre ganze Schönheit erhält, so besitzt dies für uns, die wir mehr in Gedanken und Empfindungen, als in Anschauungen und Handlungen leben, vielleicht einen noch eigenthümlicheren Reiz.

Was unser Gemüth beständig beschäftigt, den Gedanken und das Gefühl, finden wir hier auf eine wunderbar große Weise behandelt und ausgebildet. Ueber die wichtigsten menschlichen Verhältnisse hören wir entgegengesetzte Meinungen mit einander ausgleichen; das Erhabenste, was über die Begebenheiten unserer Zeit gedacht werden kann, finden wir in seiner ganzen einfachen Größe und vollkommen dichterisch ausgedrückt; unser Geist schwingt sich zu einer Höhe der Gedanken, die, man muß es offenherzig gestehen, den Alten schlechterdings fremd war. Es ist nicht, daß wir sie je in dem Gehalte gediegener Weisheit übertreffen, je die letzten Resultate besser und fester zusammenknüpfen könnten; aber es ist nur, daß sie den Gedanken, der doch auch so

einer vollkommen künstlerischen Behandlung fähig ist, nie rein und für sich verfolgen, und daher auch unserer Seele nicht den intellectuellen Schwung mitzutheilen vermögen, von welchem dies immer begleitet ist.

Auf eine ähnliche Weise verhält es sich mit der Empfindung. Wenn wir Hermann und Dorothea auf ihrem Wege zur Wohnung der Eltern begleiten; wie innig gehen wir da in ihre Gefühle ein, wie durchdringen wir sie bis auf die innersten Falten ihres Herzens, und wie tief führt uns dies in unsre eigne Brust, in die ganze Menschheit zurück! Niemand kommt den Alten in der Wahrheit und Stärke gleich, mit der sie Gefühle und Leidenschaften schildern. Aber wieder, weil sie sich auch in dies Gebiet nicht so einsam einschließen, weil sie die Empfindung mehr im Ganzen und ihren Aeußerungen zeichnen, als im Einzelnen, und für sich entwickeln, so versetzen sie uns nicht in die zarte, leise, verwundbare Stimmung, deren wir uns hier nicht erwehren können.

Dadurch sind zugleich alle Charaktere, nicht zwar in Rücksicht auf die natürliche Kraft und Schönheit, aber in Rücksicht auf eine gewisse feinere Bildung, um eine Stufe höher gestellt. So einfach und echt antik z. B. Dorothea geschildert ist, so besitzt das Alterthum dennoch keine weibliche Gestalt, die ihr an innerer Zartheit gleich käme. Selbst in Hermann ist etwas, wofür die Helden der Alten keinen Sinn haben würden; und wenn die Mutter schöner und größer gehalten ist, als wir es in irgend einem andern alten oder neueren Dichter finden, wodurch ist dies geschehen als dadurch, daß ihr ein zarterer und doch gleich reiner Begriff von Weiblichkeit untergelegt ist?

Wir sind darum weit entfernt zu behaupten, daß dieser moderne Charakter, an sich genommen, einen Vorzug vor dem antiken besäße, und noch mehr, daß dies in Ansehung der Forderungen der Kunst der Fall wäre. Aber, da denselben gemäß zwar keine bessere und kräftigere, wohl aber eine höhere und feinere menschliche Natur aufgestellt wird, und die Verfeinerung auf dem Wege liegt, den das Schicksal unserer Ausbildung vergezeichnet hat, so verdient er, wenn er nur (worauf es immer zuerst ankommt) die Ansprüche der Kunst vollkommen befriedigt, eine eigenthümliche Stelle, und würde mit Recht sogar eine vorzüglichere verlangen, wenn es ihm nicht dabei zugleich an andern Vorzügen mangelte.

7. Zur vergleichenden Litteraturwissenschaft. — Dante, Milton, Klopstock, Franzosen, Wieland, Goethe, Schiller.

(C. Fortlage, Vorlesungen über die Geschichte der Poesie [1839] S. 352—358.)

nte's Komödie hat der Occident sein Ge-
Himmel und Hölle, seinen Koran, be-
Hält man beide Gedichte zusammen,
t daran der Unterschied des muhameda-
Oriens und christlichen Occidents recht 10
Aug. Beide Gedichte behandeln den-
stoff, die Schrecken der Hölle und die
des Paradieses, mit moralischen und
hen Excursen. Aber statt daß der Araber
multuarisch und abspringend zu Werke 15
ta augenblicklichen Eingebungen folgend,
ähnlich in jedem einzelnen Stücke seine
hen Themata zugleich behandelnd, geht
später im höchsten Grade vorbedenkend
ematistisch zu Werke, seinen Gegenstand 20
onisch eintheilend, in 3 mal 33 Gesängen
nem. Dort ist die Bewegung eines freien
en Sturmwindes, hier die Räder- und
bewegung einer tief sinnig berechneten Ma-
Dort weht Frühlingshauch ambrosischer 25
hier der Weihrauch einer über den Kö-
ern der alten Welt erbauten Capelle. In
tellung von der Hölle ist der Araber dem
sehr ähnlich, dahingegen sich in Betreff
dieses ihre Wege am meisten scheiden. 30
waltet auch hier bei beiden die Grund-
ne Freuden als Beseligungen durch Liebe
n, und sie gehen nur in der Art der
ichung dieser Idee so weit auseinander,
im Alterthum bei der Frage vom höch- 35
eck die Epikuräer von den Platonikern
.

Dante gegenüber als einem Dichter, wel-
Stimmung des katholischen Glaubens in
Blüthezeit ausdrückt, ist ein religiöses 40
Epos aus der anglicanischen und lutheri-
irche getreten, welches den Fall und die
des Menschen besingt. Von dieser Art
os hatte bisher noch nichts existirt, man
enn jene indischen Legenden hierher zie- 45
len, worin heilige Muni's gleich dem Mil-
Adam durch Verlockung von Wei-
s ihren seligen Zuständen in die Materie
ken, oder Wischnu Menschengestalt
um einer gesunkenen Welt aufs neue 50
en des Himmels mitzuthheilen. Zwar ist
mel dieser beiden modernen Dichter nicht
bevölkert mit Engeln, wie der indische
dharwen und Apsaraseu, und auch ihre

Erzählung gleicht denen ihrer Vorbilder, die sie
nicht kannten, in einer gewissen Schwerfälligkeit,
die nicht von der Stelle kommt; doch setzt die
prosaische Nüchternheit des Tones, die nur kalte
absichtliche Begeisterung und keine unwillkürliche
Entzückung kennt, die protestantische Aengstlich-
keit, die sich scheut vor einem freien Verfahren
mit dem Bibelwort, und in seinen Orakeln wie
in unbequemen Gängelbändern sich bewegt, wo-
bei der Geist sich im Uebrigen doch den freien
Flug nicht hemmt — diese Umstände setzen das
protestantische Epos zu tief unter das indische
herab, als daß man obigen Vergleich urgiren
dürfte.

Milton's verlornes Paradies ist der Maßstab des
Milton'schen Dichtergenius, aber Klopstock's Mes-
siade durchaus nicht der Maßstab des Klopstock-
schen. Sowie nach der Sage die ältesten Götter-
statuen bestanden aus Felsblöcken, die man nach
oben zu bemeißelte, unten aber in roher Gestalt
ließ, so finden wir bei Klopstock zu unterst das
Felsengeröll der ungenießbaren Bardiete, weiter
nach oben in der Messiade den kaum erst durch-
schimmernden Rumpf; auch in der Hälfte der
Öden noch die Form mit der Materie kämpfend;
aber über diesem Allem erhebt sich in ihrer an-
deren Hälfte in ewigem Sonnenstrahl das Haupt
eines olympischen Zeus. Hier ist die Stelle, wo
in der neuen Poesie zuerst das krystallklare le-
bendige Griechenthum zur Welt geboren wurde, 35
und dieser strömende Lichtquell war von so ent-
zückender Heitere, daß die Zeit, in der er floß,
habsüchtig wurde auf seine entferntesten und
schwächsten Dämmerungen, welche diejenigen,
die im Lichte des Tages wandeln, natürlich das
Recht haben, zu übersehen. Wo es aber bei
Klopstock nicht mehr dämmert, da wirkt ein sil-
bernes Licht und eine griechische Klarheit. Er
ist kein Denker in dem Grade, wie Dante. Aber
die Regungen des Herzens verwandeln sich oft
bei ihm auf dem Wege von der Empfindung zum
Ausdruck in tiefe Gedanken, in eine eigenthüm-
liche, erhabene Metaphysik. Wenn andere Dich-
ter lieben die Dinge der Ideenwelt durch sinn-
liche Bilder zu verkörpern, so liebt er es, die
irdischen Gegenstände durch Bilder aus der ab-
stracten Ideenwelt zu vergeistigen und durchsich-
tig zu machen. Er scheint einen Zauberstab zu
führen, mit dem er Seelen aus den Körpern zieht.

Und so wie er es liebte, über die spiegelnde Kry-
stallfläche des Eises den bewaffneten Fuß gleiten
zu lassen, so schwebt auch seine Poesie dahin
über den Sternkrystallen eines ätherischen Ele-
ments, unter einem neuen Himmel, unter neuen
Gestirnen. Wirft er aber den Blick zur gegen-
wärtigen Welt hinab, so ist es am liebsten in
der stillen Stunde des Abends, wenn der Mond
am Himmel heraufzieht, und mit blassem Lichte
das Laub der Wipfel versilbert. Und auch sonst
wählt er, wenn er die Natur malt, die blassen
und durchsichtigen Farben der Elemente, des
Wassers, der Luft, des durchsichtigen Himmels.
Oft berührt er uns, wie ein heiterer Wintertag,
wo frischgefallener Schnee blendet, wo der tiefe
Himmel in eine noch weitere Ferne zurückge-
spannt scheint, und die stillstehende Natur ehr-
furchtgebietend schweigt. Und dann mahnt uns
auch wieder dieses schneereine weiße Colorit,
diese winkellose Geradheit, dieses Vorherrschen
des Edeln vor dem Reizenden, des Achtungswer-
then vor dem Anlockenden, an den Sommerglanz
weißer Lilienfelder, deren Schmelz dem frischge-
fallenen Schnee so ähnlich ist. Wo aber seine
Oden das Ueberirdische streifen und niedersinken
in Andacht, da wird die Sprache oft zum Stam-
meln, nur wieder der Andacht selbst verständlich.
Vor den Strahlen einer höheren Schönheit er-
bleicht alle Schönheit des Worts. Die Seele ver-
schluckt den größten Theil ihrer Laute, und läßt
das Uebrige nur wie einzelne abgebrochene Seuf-
zer hervorklingen, wie wenn der Wind über eine
Aeolsharfe streicht, und nun nach Zufall diese
oder jene Saite berührt, oder so wie ein er-
quickender Maischauer über die dürstende Flur
herabsinkt, und seine Demanttropfen nach Zufall
bald auf dieses, bald auf jenes Hältnchen spritzt
— dann lacht die Sonne hervor, und Alles er-
glänzt wie Juwelen.

Dante und Klopstock erschufen den modernen
Platonismus in der Poesie unter der Form der
Andacht. Eine andere Einführung des Griechen-
thums ist die kritische unter der Form des guten
Geschmacks. Dieses ist das französische
Griechenthum. Von den Deutschen steht Wieland
auf dieser Seite. Das Griechenthum wird hier
Sache der Eleganz und der Mode. Es tritt daher
äußerlich sehr entschieden und fertig auf, ohne
aber irgend eine innere Gemüthsumwandlung zu
bewirken. Niemand ist weiter entfernt von den
Motiven des antiken tragischen Pathos, als Cor-
neille, Racine und Voltaire. Sie haben sich so-
gar nicht gescheut, die einfache Größe der Iphi-
genia und des Oedipus durch Liebesintrigue zu

entstellen. So entfernt waren sie von der Seele
des griechischen Ideals. So wenig war ihr Dich-
ten und Trachten über den gährenden Zustand
der Elemente ihres Sagenkreises hinausgegangen.
Ihr Griechenthum bestand in Eleganz und gutem
Geschmack, ihre Poesie dagegen in einem aus
altem Herkommen stammenden Spiel mit den
beiden Principien der Ritterlichkeit, Ehre und
Liebe. Von diesen besteht die Ehre im conven-
tionellen Ehrenpuncte, welcher identisch ist
mit dem Puncte der Degenspitze, und nicht mit
einer innerlichen großen Gesinnung. Die Liebe
geht nicht hinaus über die oberflächliche und ge-
zwungene Manier des provençalischen Minnege-
sangs. Sie wird nur gebraucht, um widerspruch-
reiche und interessante Stellungen der Personen
gegen einander herbeizuführen. Sie erscheint da-
her immer nur groß als Mittel, nie an und für
sich. Sie ist nicht um ihrer selbst willen, son-
dern nur als Gewürz an allerlei anderer Speise
hochgeschätzt. . . .

Sowie Dante von der wissenschaftlichen Ten-
denz seiner Zeit durchdrungen war, so Goethe
von der der seinigen. Die Stärke jener Zeit lag
in der Verstandesschärfe der Scholastik, die Stärke
dieser in der Unparteilichkeit und dem festen Bo-
den der empirischen Wissenschaften. Goethe war
in eben so hohem Grade Wissenschaftsforscher,
als Dante. So wie Dante sich der unsichtba-
ren Welt vollkommen zu bemächtigen suchte, so
Goethe der sichtbaren, und in dieser vorzüg-
lich der unsere Sinne am meisten und unumgä-
nglichsten gefangen nehmenden Erscheinungen. Wo-
hin wir sehen, umgibt uns das Licht; denn wir
sehen durch es und in ihm, wir sehen alle Ge-
genstände nur, wie es sie uns durch seinen Far-
benwechsel interpretirt. Die Eindrücke, von denen
wir sonst am wenigsten verlassen werden, sind
die, welche von der Mechanik unsers eigenen
Leibes und seines Knochenbaues herrühren.
In der Außenwelt sind es die Steine und Pflan-
zen, die unseren Füßen bei jedem Schritte be-
gegnen; und heben wir die Augen aufwärts, bie-
ten mannigfaltige Wolkenformationen einen
immer wechselnden und interessanten Anblick.
Diese Unausweichlichkeiten beschäftigten fortwäh-
rend Goethe's Nachdenken; weit weniger thaten
es die Wissenschaften, welche erst durch das
Organ historischer Erinnerung, chemischer Ana-
lyse, mathematischen Calculs dem inneren Auge
erscheinen; und sein Bestreben war allenthalben,
das vom inneren Blick Gesehene möglichst auf
den äußeren Blick zu reduciren. Eine ähnliche
Richtung hatte auch Goethe's Poesie. Denn ihre

n theils wirkliche Gestalten lebendiger
 rung, welche das Auge des Dichters
 oder und erhöhender Spiegel auffiegt,
 ssen sie auch da, wo sie rein von
 geboren waren, einen engen Bund mit
 , nahmen der Wirklichkeit entfloßene
 sich auf.

ar ein eben so wissenschaftlicher Geist,
 aber von entgegengesetzter Richtung.
 det sein wissenschaftliches Leben eine
 nger verwachsene Ader des poetischen,
 the. So wie Schiller in Hinsicht des
 sich dem neuen Strom entgegen wie-
 auf die italiänische Seite gewendet hat,
 ch in der Wissenschaft von den Be-
 kleinerer philosophischer Kreise ent-
 den, welche dem reißenden allgemei-
 moderner empirischer Forschung mit
 trengung entgegen schwammen. Die
 peculation ergriff seine Seele mit
 vall, daß durch seine Poesie ein fort-

währendes philosophisches Selbstgespräch durch-
 klingt, ein unbeendiger Seelenkampf zwischen
 Glauben und Zweifel, zwischen Hingebung der
 Seele ans ahnende Gefühl und Widerspruch einer
 grüblerischen Reflexion. Schiller's Poesie ist voll
 der erhabenen Selbstkämpfe, die den Dante so
 sehr charakterisiren; nur daß bei letzterem die-
 selben auf dem Felde der Kirche, bei ersterem
 auf dem der Philosophie ausgefochten werden.
 Darum ist Schiller herber als Goethe. Wenn sich
 die Glücklichen bei ihm in die Regionen des
 Olympos hinaufträumen, so vergessen sie dabei
 nicht das Herbe, daß sie nur eines ehemaligen
 Gottes schöne Trümmer sind; wenn sie sich
 im Haine versammeln, vergessen sie nicht, die
 friedliche Quelle anzurufen, daß sie sich zu einem
 Strome anschwellen, um mit empörten Wellen das
 Heiligthum zu vertheidigen; und wenn die grünen
 Hügel der Unsterblichkeit der entzückten Seele
 entgegenwinken, so ist es nur ein kleiner Nachen
 ohne Fährmann, welcher hinüberbringt.

Zur allgemeinen Litteraturwissenschaft. — Eigenthümliche Natur der Dichtkunst.

(W. v. Humboldt, Aesthetische Versuche I. [1797]; Gesammelte Werke IV. [1943] S. 59—61.)

sie ist die Kunst durch Sprache.
 urzen Beschreibung liegt für denjeni-
 den vollen Sinn dieser beiden Wör-
 e ganze hohe und unbegreifliche Na-
 ll den Widerspruch, worin die Kunst,
 in der Einbildungskraft lebt und nichts
 en will, mit der Sprache steht, die
 Verstand da ist, und Alles in allge-
 ffe verwandelt, — diesen Widerspruch
 cht etwa lösen, so daß nichts an-
 te, sondern vereinigen, daß aus
 Etwas werde, was mehr sei, als je-
 für sich war. Ueberall aber, wo im
 widersprechende Eigenschaften zu et-
 verknüpft werden, da ist er gewiß,
 öchsten Natur zu erscheinen. Denn
 chaften widersprechen sich schlechter-
 ge, als seine innere Geistesstimmung
 en Welt um ihn her gleicht, und es
 nderes Mittel, sie zu vereinigen, als
 hn aus dieser Beschränktheit hinweg
 dliches Feld versetzt, ihn an der Hand
 hie in die Region der Ideen hinüber-

führt, oder auf den Flügeln der Poesie zu Idealen
 erhebet.

Die Sprache ist das Organ des Menschen,
 die Kunst ist am natürlichsten ein Spiegel der
 Welt um ihn her, weil die Einbildungskraft im
 Gefolge der Sinne am leichtesten äußere Gestal-
 ten zurückführt. Dadurch ist die Dichtkunst un-
 mittelbar, und in einem weit höheren Sinn, als
 jede andere Kunst, für zwei ganz verschiedene
 Gegenstände gemacht: für die äußeren und die
 inneren Formen, für die Welt und den Menschen;
 und dadurch kann sie in einer zwiefachen, sehr
 verschiedenen Gestalt erscheinen, je nachdem sie
 sich mehr auf die eine, oder die andere Seite
 hinneigt.

In beiden Fällen hat sie die Schwierigkeiten
 der Sprache zu überwinden, und sich der Vor-
 züge zu erfreuen, die sie gerade dadurch genießt,
 daß diese, und daher der Gedanke, das Organ
 ist, durch das sie wirkt; allein wenn es die inne-
 ren Formen sind, die sie zu ihrem Objecte wählt,
 dann findet sie in der Sprache einen ganz eigen-
 en Schatz neuer und vorher unbekannter Mittel.

Denn nunmehr ist diese der einzige Schlüssel zu dem Gegenstande selbst; die Phantasie, die sonst gewöhnlich den Sinnen folgt, muß sich nun an die Vernunft anschließen; und wenn schon auf der einen Seite der Geist durch die Größe und den Gehalt des Gegenstandes hingerissen wird, so muß noch außerdem auch die Kunst einen noch höheren und rascheren Aufflug nehmen, um auch noch in diesem Gebiete die Einbildungskraft allein herrschend zu erhalten, zumal wenn sie nicht Empfindungen, sondern Ideen behandelt, und also mehr intellectuell, als sentimental ist.

Diese Gattung, in der uns das Beispiel der Alten fast gänzlich verläßt, ist, sie mag nun rein oder vermischt mit andern erscheinen, der eigentliche Gipfel der neueren Poesie, und kann ihr eigenthümlich genannt werden. Je entschiedener sich dieselbe jedoch von der andern trennt, desto weiter entfernt sie sich auch von dem leichtesten und einfachsten Begriffe der Kunst.

Jeder echte Dichter nun wird dem einen der beiden hier geschilderten Charaktere eigenthümlicher angehören, mehr geneigt sein, entweder die individuelle Natur der Sprache für die Kunst, oder die der Kunst durch die Sprache geltend zu machen, dem gestaltlosen, todten Gedanken Form und Leben mitzutheilen, oder die lebendige Wirklichkeit bildlich und anschaulich vor die Einbildungskraft hinzustellen. In beiden Fällen ist er gleich großer Dichter; aber in dem ersteren leistet er mehr etwas, das nur die Dichtkunst und keine ihrer Schwestern vermag, zeigt er mehr ihr innerstes eigenthümlichstes Wesen, wandelt er mehr einen einsamen, von keinem andern betretenen Weg, da er in dem letzteren mehr einen gemeinschaftlichen Pfad mit allen übrigen Künsten, nur auf seine Weise, verfolgt. In jenem kann er daher in einem noch engeren Sinne des Wortes Dichter heißen, als in diesem.

20

169. Ueber die Kunst der Prosa.

(G. C. J. Hoffmann, Philosophie der Rede oder Rhetorik [1841] S. 14—20.)

Wundern kann man sich nicht, wenn aus dem unbestimmten Zustand, in welchem die Rhetorik zwischen Aesthetik und Ethik hin und her schwaukte, sonderbare Erscheinungen von allerlei Art sich erzeugten, die bald aufs ästhetische, bald aufs ethische Extrem geriethen. Zu den erstern, die natürlich vorwiegen, weil sie der allgemeinen Auffassung analog sind, gehören z. B. aus früherer Zeit Moriz' Werk über den Styl und viele ähnliche, aus der neuern Mundt's Schrift über die Kunst der deutschen Prosa, die jedoch auch noch nach der sprachlichen Seite ausweicht und auch schon Ahnungen der Wahrheit enthält. Der allgemeine Charakter dieser Erscheinungen ist, die Rede als Naturproduct zu beschreiben und das Genie als Quelle der Gesetze zu preisen. Gerade entgegengesetzt ist der seltsame Versuch Therezins, die Beredsamkeit zu einem Theil der Sittenlehre zu machen und so in dem aristotelischen Standpunct noch über Aristoteles selber hinauszugehen. Allein weder die eine, noch die andere Seite ist im Stande, die Besonderheit des Gegenstandes aus sich zu deduciren; sie vermögen nur von außen ihre Gedanken daran zu knüpfen.

So weist uns Alles auf Befriedigung des Einen Bedürfnisses hin, das uns bei allen Auffassungen

ungestillt blieb, zu erforschen, wie der Gedanke dazu komme, Gegenstand der Anschauung sowie der sittlichen Benutzung sein zu können. Die Fähigkeit zum erstern zeigt ihn als etwas Körperliches, die zum zweiten als etwas, das in der sittlichen Welt existirt. Beide Eigenschaften aber sind dem Gedanken an sich vollkommen fremd, sie gehören beide zur Realität einer Sache, theils zur physischen, theils zur ethischen. Der Gedanke aber ist aller Realität völlig fremd, er ist das rein Ideelle, und das Räthsel, das wir zu lösen haben, ist also die Frage, wie der Gedanke aus einem Ideellen zu einem Reellen werde. Damit tritt die Rhetorik in die Reihe der Wissenschaften, die sich mit dem Gedanken beschäftigen und wir haben ihr hier eine bestimmte Stelle anzuweisen. Da nun hauptsächlich zwei Wissenschaften die Gesetze des Gedankens behandeln, die Logik und die Grammatik oder Sprachwissenschaft, so hat sich das Streben erzeugt, unsere Wissenschaft in der einen oder der andern unterzubringen. Man hat der Logik einen materiales Theil beifügt, oder aus ihr, wie z. B. Schleiermacher, eine Dialektik gemacht, und so die Form des Gedankens mit einem Inhalt versehen. Und allerdings betrachtet auch die Logik den Gedanken

30

35

40

45

50

inhaltlosen, da ja nur an einem Inhalt
 Faltigkeit der Form sich entfaltet. Aber
 wohl in ihr streng geschieden und nur
 faltigkeit der im Gedanken als solchem
 Formen betrachtet wird, so bleibt für
 n Theil nur der Inhalt als bloßes Ob-
 Unterschiede vom Denken. Man muß
 jeder, wie die ältern Versuche einer
 Logik zeigen, alle Wissenschaften mit
 , oder, wie die Dialektik, das Verhält-
 ein und Denken im Allgemeinen be-
 also in die Metaphysik überspringen.
 d das Denken als ideelles festgehalten,
 Rhetorik war daher hiebei gar nicht
 sie lag noch außerhalb des hervorge-
 roducts. Dagegen hat man sie als Theil
 wissenschaft retten zu können geglaubt.
 streben mißlingt freilich im ersten An-
 , wenn man dabei, wie Reinbeck, da-
 at, die Sprache als Mittel zu Zwecken
 kens zu betrachten und so die Rhetorik
 : zu construiren. Denn eben damit ist
 ß das hier auftretende Princip von dem
 ache waltenden wesentlich verschieden
 as Verhältniß von Mittel und Zweck ein
 es ist, und so wird die Rhetorik und
 enschaft in eben dem Satze, der ihre
 g begründen soll, vollkommen getrennt.
 h andere neuere Rhetoriker gehen von
 Ansicht aus und sind dazu durch die
 g veranlaßt, daß in der Sprache der
 ein reelles Ding ist. Aber freilich die
 e Realität des Schalles ist von der Lehre
 Eintheilung der Gedanken u. s. w. so
 nt, daß nur durch die Eine Abtheilung
 lehre, die mit dem Laut nichts zu thun
 yntax, jene Verbindung sich vermitteln
 r die Syntax, als die Lehre vom Satz,
 reell gewordenen Gedanken, kann nur
 ie sich die reelle Form desselben ins
 gestaltet; seine ideale Natur faßt sie
 uge, und ihre Verhältnisse entsprechen
 logischen nicht im geringsten. Somit
 oß des Reellwerdens des Gedankens
 z abgeschlossen und eben in ihm die
 r Sprachlehre zu suchen. Während da-
 rache als Reelles nur in verschiedenen
 den einzelnen Sprachen, zur Erschei-
 nt, ist das Gesetz der Rede ein allge-
 cht im mindesten anders für den Deut-
 für den Römer und Griechen. Können
 lie Regeln des Cicero für unsere Reden
 r anwenden, die der lateinischen Gram-
 höchstens als Muster, um Aehnliches

für die deutsche Sprache zu bilden. Die Ver-
 mischung ist also unberechtigt und hat mannigfache
 üble Folgen herbeigeführt. Einmal nämlich sind
 ganze Massen von Dingen, die zur Grammatik
 gehören, in die Rhetorik übergetragen worden,
 wie man z. B. in Reinbecks Rhetorik §. 101—110
 sehen kann. Noch auffallender aber sind die Fol-
 gen dieses Irrthums in den Werken von Rinne,
 wo die ganze Anordnung davon inficirt wird. Eine
 zweite Folge ist die Unmöglichkeit eines richtigen
 Verhältnisses von Rhetorik und Poetik. Denn der
 Unterschied von Poesie und Prosa ist vom sprach-
 lichen Standpunct aus seinem Wesen nach nicht
 zu begreifen; er muß daher entweder unrichtig
 aus der Sprache abgeleitet, oder aber selbst un-
 richtig gefaßt werden, wie z. B. die Reinbecksche
 Bestimmung beweist, die Poesie als Darstellung
 des Ideellen wende sich an den Menschen vor-
 züglich von Seiten seiner Sinnlichkeit, die Prosa
 als Darstellung des Reellen mehr an die geistige
 Seite, ein Satz, in welchem der Widerspruch auf
 die Spitze getrieben ist. Die dritte nachtheilige
 Folge ist die Ansicht, daß auch die Prosa des
 gemeinen Lebens Gegenstand der Rhetorik sei.
 In diesem Gebiet ist nun allerdings der Gedanke
 und sein Ausdruck bloß noch ein Mittel; die außer-
 lichsten Rücksichten bestimmen die Gesetze dieser
 Darstellung; und wenn die Rhetorik sich mit sol-
 chen Dingen abgibt, so grenzt sie an Briefsteller
 und Werke über die Höflichkeit, hört aber auf
 eine Wissenschaft zu sein. Noch ist zu bemerken,
 daß die Vereinigung der Rhetorik mit der Logik
 eine natürliche Verwandtschaft mit der aristoteli-
 schen, die mit der Grammatik eine Neigung zur
 ästhetischen Betrachtungsweise hat.

Nachdem so die Irrwege gezeigt sind, so wird
 es nicht mehr schwer sein, das wirkliche Ver-
 hältniß der Rhetorik zu den verwandten Wissen-
 schaften darzulegen. Die Grundlage für jede Be-
 trachtung des Denkens gibt uns die Psychologie.
 Denn der Gedanke ist eine Lebensäußerung des
 Geistes, die, wie überhaupt jede Einzelthätigkeit
 desselben, nur in seiner Berührung mit der Natur
 zu Stande kommt. Es muß daher eine Wissen-
 schaft geben, die jene Berührung des Geistes mit
 der Natur selbst ihrem Wesen nach untersucht,
 um daraus die Bedingungen abzuleiten, unter
 denen alle geistigen Thätigkeiten stattfinden. Steht
 dies fest, so ergeben sich nun verschiedene Kreise
 des geistigen Lebens, von denen wir aber nur
 Einen festhalten, nämlich die theoretische Sphäre,
 die Erkenntniß oder den Gedanken, wo der Geist
 die Natur oder das reelle Sein in die Form seines
 geistigen Lebens umsetzt. Der Gedanke kommt

zu Stande durch Aufnahme irgend eines Dings in den Geist, wobei also die Art der Existenz dieses Dings, sei nun das Ding was es wolle, eine geistige sein muß. Es ergibt sich also eine zweite Wissenschaft, welche die allgemeinen Formen des geistigen Seins, d. h. die Gesetze darstellt, nach welchen ein Ding im Geist existirt; die Gültigkeit derselben erstreckt sich natürlich auf alle Gedanken gleichmäßig, weil in jedem ein Ding gedacht wird. Diese Wissenschaft ist die Logik. Der Inhalt des Gedankens scheint dem Geiste durch das Ding, das seinen Stoff ausmacht, mit Nothwendigkeit gegeben zu sein. Wäre aber dem in der That so, so würde der Geist sein Wesen verleugnen, das in der schöpferischen Macht über alle Dinge besteht. Der Stoff kann daher ihm gegenüber nur als ein passives Material erscheinen, dessen Beschaffenheit sich zwar im Gedanken immerhin darstellt, aber für ihn selbst gleichgültig ist und die Form seines Verfahrens nicht bestimmen kann. Somit ist das Verhalten des Geistes zum Stoffe ein freies, und nur aus diesem Verhalten, nicht aus der Natur des Stoffes, kann die Gestalt des Gedankens, soweit sie nicht durch das Wesen des Gedankens an sich schon bestimmt ist, erklärt werden. Der Geist kann sich aber zum Stoff auf zwei verschiedene Weisen verhalten. Denn der Stoff tritt ihm nicht unmittelbar körperlich gegenüber, sondern in dem von der Seele geschaffenen Bilde der Vorstellung. In diesem selbst aber sind zwei Elemente, ein objectives, durch welches der Gegenstand sich die Bestimmtheit erhält, die er hat, und ein subjectives, durch welches er in seiner Bestimmtheit Geschöpf der Seele ist. Nun kann das letztere das normgebende sein und vom Geist als solches erhalten werden, wo dann die Bestimmtheit des Stoffes frei benutzt wird, um in ihm das Leben der Seele darzustellen. Bei diesem Verfahren wird also der Stoff als äußerer weggeworfen und ihm seine Existenz aus dem Leben der Seele frei geschaffen. Daher führt dieses Verhalten des Geistes zum Stoff den Namen Poesie (*ποίησις* von *ποιεω* schaffen). Es kann aber auch das objective Element als das normgebende erhalten, also der Gegenstand nach seinem wirklichen Sein dargestellt, und die Thätigkeit der Seele nur als Träger desselben benutzt werden. Das Product dieses Verfahrens heißt Prosa (eigentlich *proverssa oratio*, ungebundene Rede, ein Name, der sich also ursprünglich nur auf die sprachliche Form bezieht und dem Vers entgegenzusetzen ist, aber auch gebräuchlich geworden ist, um das Gedankenproduct zu bezeichnen, das jener sprachlichen Form entspricht. Auch so ist der Name

noch nicht parallel mit dem der Poesie, die eigentlich nicht das Product, sondern die Thätigkeit bezeichnet. Wollte man einen entsprechenden Namen für die Thätigkeit, deren Product die Prosa ist, so wäre etwa das griechische Wort *ῥησις* vorzuschlagen). Durch diese Beziehung zur Vorstellung der Seele wird der Gedanke fähig, eine Realität anzunehmen, die ihm an sich fremd ist, und deren Bedingungen auch wieder außerhalb der Verbindung von Gedanke und Vorstellung oder Anschauung liegen, da die letztere schon als fertig vorausgesetzt wird, wenn erstere eintreten sollen. Jene Bedingungen aber oder die Gesetze für die Erschaffung des Gegenbilds eines Gedankens in der natürlichen Welt enthält die Sprachlehre, die den fertigen und abgeschlossenen Gedanken nach Art der körperlichen Dinge in einzelne Substanzen auflöst und ihm dadurch die Fähigkeit gibt, auch in äußerliche Beziehungen zu treten, die ihn dann weiterhin mit der Mannigfaltigkeit des realen Seins ausstattet, und endlich dem Laut, als dem Körper des Gedankens, übergibt. Sie beschäftigt sich also nicht mit den Gesetzen des Gedankens, sondern mit denen seiner Verkörperung.

Wenn wir nun die genannten Wissenschaften von der Rhetorik absondern, so ist es doch natürlich, daß sie dieselbe an vielen Punkten berühren. Neben der genauen Abgränzung werden wir daher doch Einzelnes aus diesen und andern Disciplinen hereinnehmen müssen, nicht um es hier zu behandeln, sondern weil es als bekannt maß vorausgesetzt werden. Wären freilich alle vollkommen ausgebildet und jedem Leser gegenwärtig, so brauchten wir an manches nur zu erinnern, was jetzt genauer besprochen werden muß.

Die Rhetorik ist nach dem Obigen die Wissenschaft, welche die Gesetze des Gedankens behandelt, die aus der Beziehung des Geistes auf seinen Stoff hervorgehen und zwar in dem Falle, wo der Geist das objective Element im Stoffe zur Norm der Darstellung hat; oder sie ist die Lehre von den Gesetzen der Darstellung eines objectiven Inhalts im Gedanken. Aus diesem Begriffe ergeben sich zugleich die Theile, in welche sie zerfällt. Es handelt sich von der Darstellung eines objectiven Inhalts im Gedanken, und die erste Frage muß daher sein, wie der Gedanke zum objectiven Inhalt gelange. Es wird hier das Verhältniß des Objects als Gedankeninhalt zum Object außerhalb des Gedankens erörtert, und wir nennen diesen Theil die Lehre von der Aufnahme eines Inhalts in den Gedanken. Nun ist aber der Inhalt als aufgenommener zugleich ein objectiver und muß sich als solcher offenbaren; es fragt sich also, auf

eise sich die Objectivität eines Inhalts des Geistes offenbare. Da nun die Ob- n der Erscheinung der Bestimmtheit als esteht, die somit innerhalb der Einheit kens sich darstellt, so nennen wir diesen 5 Lehre von der Anordnung des Inhalts ten. Allein diese Objectivität ist doch danken, der Inhalt muß folglich als ob- les Ding zugleich geistiges sein und es wip denn im Geist ein Reelles bestehen 10 ies geschieht nur, indem die Realität

in geistige Form umgesetzt wird, so daß der Geist seiner eignen Existenz die Fähigkeit verschafft, als reelles Ding zu erscheinen, also sie in be- stimmte, einzelne Form ausprägt, weshalb 5 diesen Theil die Lehre vom Ausdruck des Ge- dankens nennen. Wenn diese Theile den alten Namen *inventio*, *dispositio*, *elocutio* entsprechen, so liegt sowohl die abweichende Fassung dieser Begriffe, als die Gründe zur Ausschließung der 10 übrigen hergebrachten Theile in dem bisher Ge- sagten.

zur vergleichenden Kunstwissenschaft*). — Verwandtschaft der Künste.

(W. v. Humboldt, Aesthetische Versuche I. [1799]; Gesammelte Werke IV. [1843] S. 46–48.)

Künste umschlingt ein gemeinschaftliches haben sie dasselbe Ziel, die Phantasie 20 ipfel ihrer Kraft und ihrer Eigenthüm- erheben. Sie haben sich nur getrennt, für sich etwas besitzt, wodurch sie diese Wirkung auf eine eigne Art zu errei- ag, und was den andern, in Verglei- ihr, mangelt. So fehlt der Malerei die 25 g der Form, der Bildhauerkunst die der Farben, beiden die lebendige Be- der Musik die Schilderung der Gestal- Dichtkunst die Anschaulichkeit und die it welcher die mannigfaltigsten Bestand- 30 sie in sich vereinigt, jeder einzeln für heinen.

ensch, dem es daran liegt, die Kunst Sinnen in sich aufzunehmen, muß es sich in eine Mitte von allen zu stel- dichterischem Sinn das Werk des Ma- malerischem Auge das Werk des Dich- trachten. Der Künstler, der nicht an- 35 einem einzelnen Punkt aus wirken dennoch so das Ganze ins Auge fas- er immer eigentlich dem allgemeinen Kunst nachstrebt, nur so, wie seine be- haltung es bestimmt. Durch diese Be- seiner Kunst nach den Forderungen 40 t überhaupt erhält er sich alle Verbin-

dungen mit ihren Schwestern — denen er sich nie unmittelbar, sondern immer nur in jenem all- gemeinen Verbindungspuncte nähern darf — leise und locker. Und diese Verbindungen sind es, welche die Phantasie wirklich einzugehen versu- chen soll; keine Kunst soll den Menschen aus- schließlich für sich, jede ihn zugleich für alle an- 25 deren, für die Kunst überhaupt stimmen; und in jedem großen Kunstwerk ist immer eine doppelte Eigenthümlichkeit auffallend: eine durch die es der besonderen Kunst angehört, die es schuf, und eine, durch die es einen Styl an sich trägt, 30 der durch alle übrigen Künste hindurch eine gleiche Anwendung erlaubt, und so sichtbar mit dem Gepräge dieser seiner Allgemeinheit gestem- pelt ist, daß er sogar einladet, diese Anwendung selbst in Gedanken zu versuchen. Wem z. B. 35 führt nicht der belvederische Apoll das Wandeln des zürnenden Gottes in der Ilias, wem diese Stelle des Dichters nicht das göttliche Bild in die Seele zurück?

Der Künstler hat also zweierlei Ansprüche zu 40 befriedigen, die Ansprüche der Kunst überhaupt, und die der besonderen, die er gewählt hat. Die erstere verlangt, daß er, ihre allgemeinen Forde- rungen streng im Auge, alle Mittel, die seine Kunst ihm in die Hände gibt, nur dazu anwende, 45 diese zu befriedigen, nicht aber sie selbst ein- seitig glänzen zu lassen; die letztere fordert da- gegen mit gleichem Recht, daß er alle Vorzüge, die sie ihm darbietet, auch in ihrem ganzen Um- fang und in ihrer vollen Stärke geltend mache. Gegen die erstere Regel verstößt der Maler, wel- cher dem Colorit ein verhältnißwidriges Ueberge- wicht über die Schönheit der Formen und die Anordnung des Ganzen erlaubt; gegen die zweite 50 der, welcher dagegen, das Colorit vernachläßi-

Nr. 170 und 171 sollten wir eine eigene chen — Vergleichende Morphologie des worin das, was in der neueren Zeit bei 50 stik oder Philosophie der schönen Kunst en Platz hat. Da der Raum nur diese umern zu geben gestattet, so hängen wir weiteres dem Vorigen an, wie es in ähn- le bei Nr. 51 geschah.

gend, die Lebhaftigkeit und Stärke verkennt, welche Farbe, Licht und Schatten seinem Werke zu geben im Stande sind. Endlich kann der Künstler, um die Aufzählung der Abwege, welche er, von diesem Standpuncte aus betrachtet, zu vermeiden hat, vollständig zu machen, auch drittens weder die Kunst überhaupt, noch seine eigne besondere, sondern eine dritte, ihm fremde, einseitig begünstigen und nachahmen. So gibt es Dichter, die fast durchaus bloß musikalisch wirken, und so kennen wir Maler, deren Figuren mehr den Bildsäulen, als der Natur gleichen.

So wie der Künstler objectiv irren kann, indem er das wahre Verhältniß zwischen der Kunst über-

haupt, seiner eignen insbesondere und ihren Schwestern verfehlt, so kann er es auch subjectiv in Rücksicht auf das Verhältniß seiner Individualität, der Natur des Künstlers überhaupt und der Eigenthümlichkeit anderer Künstler. Er kann der ersteren zu viel oder zu wenig einräumen, oder sie endlich ganz aufgeben und gegen eine fremde vertauschen.

Ueberall, wo er sich zu einseitig bloß auf seinen einzelnen Standpunct beschränkt, da verfällt er ins Manierirte, sei es nun ins Manierirte der Kunst, wenn er seiner Kunst, oder ins Manierirte des Styls, wenn er seiner Individualität zu viel einräumt.

171. Manier, Styl und Originalität.

(G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Aesthetik I.; Werke XI. [1835] S. 375–384.)

Wie sehr nun aber vom Künstler eine Objectivität in dem so eben angedeuteten Sinne muß gefordert werden, so ist die Darstellung dennoch das Werk seiner Begeisterung, indem er sich als Subject ganz mit dem Gegenstande zusammengeschlossen, und dessen Kunstverkörperung aus der inneren Lebendigkeit seines Gemüths und seiner Phantasie heraus geschaffen hat. Diese Identität der Subjectivität des Künstlers und der wahren Objectivität der Darstellung ist die dritte Hauptseite, die wir jetzt kurz noch betrachten müssen, insofern sich in ihr das vereinigt zeigt, was wir bisher als Genie und Objectivität gesondert haben. Wir können diese Einheit als den Begriff der echten Originalität bezeichnen.

Ehe wir jedoch bis zur Feststellung dessen, was dieser Begriff in sich enthält, vordringen, haben wir noch zwei Puncte ins Auge zu fassen, deren Einseitigkeit aufzuheben ist, wenn die wahre Originalität soll hervortreten können; dies ist die subjective Manier und der Styl.

a. Die subjective Manier. Was erstens die Manier angeht, so muß sie in dieser Beziehung wesentlich von der Originalität unterschieden werden. Denn die Manier betrifft nur die particulären und dadurch zufälligen Eigenthümlichkeiten des Künstlers, insofern sie, ohne aus der Sache selbst und deren idealen Darstellung hervorzugehen, dennoch in der Production des Kunstwerks hervortreten und sich geltend machen.

α. Manier in diesem Sinne des Worts betrifft dann nicht die allgemeinen Arten der Kunst, welche an und für sich eine unterschiedene Darstellungsweise erfordern, wie z. B. der Land-

schaftsmaler die Gegenstände anders aufzufassen hat als der historische Maler, der epische Dichter anders als der lyrische oder dramatische; sondern Manier ist eine nur diesem Subject angehörige Auffassungsart und zufällige Eigenthümlichkeit der Ausführung, welche sogar bis dahin fortgehen kann, mit dem wahren Begriff des Ideals in directen Widerspruch zu gerathen. Von dieser Seite her betrachtet ist die Manier das Schlechteste, dem sich der Künstler hingeben kann, indem er sich, statt die Kunst in sich wallen zu lassen, in seiner Subjectivität als solcher gehen läßt. Die Kunst aber hebt überhaupt die bloße Zufälligkeit des Gehalts sowohl als der äußeren Erscheinung desselben auf, und stellt daher auch an den Künstler die Forderung, die zufälligen Particularitäten seiner subjectiven Eigenthümlichkeit in sich zu tilgen.

β. Deshalb stellt sich denn auch zweitens die Manier nicht etwa der wahren Kunstdarstellung direct entgegen, sondern behält sich mehr nur die äußeren Seiten des Kunstwerks als Spielraum für die Particularität der subjectiven Behandlungsweise vor. Diese Art der Manier findet deshalb am meisten in der Malerei und Musik ihre Stelle, weil diese Künste für die Auffassung und Ausführung die meiste Breite äußerlicher Seiten darbieten. Eine eigenthümliche, dem besondern Künstler und dessen Nachfolgern und Schülern angehörige und durch die häufige Wiederholung bis zur Gewohnheit ausgebildete Darstellungsweise macht hier die Manier aus, welche sich nach zweien Seiten hin zu ergehen die Gelegenheit hat.

αα. Die erste Seite betrifft die Auffassung. Der

Luft z. B., der Baumschlag, die Vertheilung des Lichts und Schattens, der ganze Ton der Malerei überhaupt läßt in der Malerei eine Mannigfaltigkeit zu. Besonders in der Färbung und Beleuchtung finden wir dabei bei den Malern die größte Verschieden-eigenthümliche Auffassungsweise. Dies ist auch ein Farbenton sein, den wir im Leben in der Natur nicht wahrnehmen, weil unsere Aufmerksamkeit, obschon er vorkommt, auf andere Dinge gerichtet haben. Diesem oder jenem Maler aber ist er aufgefallen, er hat ihn sich angeeignet, und ist nun Alles in dieser Art der Färbung und Beleuchtung zu sehen und wiederzuerkennen geworden. Wie mit der Färbung es ihm dann auch mit den Gegenständen, ihrer Gruppierung, Stellung, Bedeutung Charakter u. s. w. gehen. Besonders bei den Malern treffen wir diese Seite der Manier an; van der Neer's Nachtstücke z. B. die Darstellung des Mondlichts; van der Goyen's in so vielen seiner Landschaften, der überaus glänzende Glanz des Atlas und ansehnliche Stoffe auf so vielen Bildern anderer Maler gehören in diese Kategorie. Weiter sodann erstreckt die Manier sich auf die Ausführung, auf die Führung des Pinsels, auf die Mischung, Verschmelzung der Farben,

dem nun aber solch eine spezifische Art der Auffassung und Darstellung durch die stets wiederkehrende Wiederkehr zur Gewohnheit verfestet und dem Künstler zur anderen Natur wird die Gefahr nahe, daß die Manier, je mehr sie ist, um so leichter zu einer seelenlosen dadurch kahlen Wiederholung und Nachahmung ausarte, bei welcher der Künstler ohne mit vollem Geist und ganzer Begeisterung ist. Dann aber sinkt die Kunst zu einer Handgeschicklichkeit und Handwerkerarbeit herunter, und die an sich selbst nicht heile Manier kann zu etwas Nüchternem übergehen.

Reinere Manier hat sich deshalb dieser Gefahr Besondere zu entziehen, und in der Kunst so zu erweitern, daß dergleichen Spezialdarstellungsarten sich nicht zu einer bloßen Leertat abtöden können, indem sich der Künstler in allgemeinerer Weise an die Sache hält, und sich diese allgemeineren Darstellungsart, wie deren Begriff es mit sich, zu eigen zu machen versteht. In dieser Hinsicht kann man es z. B. bei Goethe's Manier sehen, daß er nicht nur gesellschaftliche Ge-

dichte, sondern auch sonstige ernsthaftere Anfänge durch eine heitere Wendung geschickt zu beenden weiß, um das Ernsthafte der Betrachtung oder Situation wieder aufzuheben oder zu entfernen. Auch Horaz in seinen Briefen folgt dieser Manier. Dies ist eine Wendung der Conversation und geselligen Behaglichkeit überhaupt, welche um nicht tiefer ins Zeug hineinzugerathen an sich hält, abbricht, und das Tiefere selbst wieder mit Gewandtheit ins Heitere hinüberspielt. Auch diese Auffassungsweise ist zwar Manier und gehört zur Subjectivität der Behandlung, aber zu einer Subjectivität, die allgemeinerer Art ist, und ganz so verfährt, wie es innerhalb der beabsichtigten Darstellungsart nothwendig ist. Von dieser letzten Stufe der Manier aus, können wir zur Betrachtung des Styls hinüberschreiten.

b. Styl. *Le style c'est l'homme même* ist ein bekanntes französisches Wort. Hier heißt Styl überhaupt die Eigenthümlichkeit des Subjects, welche sich in seiner Ausdrucksweise, der Art seiner Wendungen u. s. f. vollständig zu erkennen gibt. Umgekehrt sucht Hr. v. Rumohr (Ital. Forschungen I. p. 87) den Ausdruck Styl als ein zur Gewohnheit gediehenes sich Fügen in die inneren Forderungen des Stoffes zu erklären, in welchem der Bildner seine Gestalten wirklich bildet, der Maler sie erscheinen macht, und theilt in dieser Beziehung höchst wichtige Bemerkungen über die Darstellungsweise mit, welche das bestimmte sinnliche Material der Sculptur z. B. erlaubt oder verbietet. Jedoch braucht man das Wort Styl nicht bloß auf diese Seite des sinnlichen Elementes zu beschränken, sondern kann es auf diejenigen Bestimmungen und Gesetze künstlerischer Darstellung ausdehnen, welche aus der Natur einer Kunstgattung, innerhalb deren ein Gegenstand zur Ausführung kommt, hervorgehen. In dieser Rücksicht z. B. unterscheidet man in der Musik Kirchenstyl von Opernstyl, in der Malerei historischen Styl von dem der Genremalerei u. s. f. Der Styl betrifft dann eine Darstellungsweise, welche den Bedingungen ihres Materials eben so sehr nachkommt, als sie den Forderungen der Auffassung und Durchführung bestimmter Kunstgattungen und deren aus dem Begriff der Sache herfließenden Gesetzen durchgängig entspricht. Der Mangel an Styl, in dieser weiteren Wortbedeutung ist dann entweder das Unvermögen, sich eine solche in sich selbst nothwendige Darstellungsweise aneignen zu können, oder die subjective Willkür, statt des Gesetzmäßigen nur der eignen Beliebigkeit freien Lauf zu lassen, und eine schlechte Manier an

die Stelle zu setzen. Deshalb ist es auch, wie schon Hr. v. Rumohr bemerkt, unstatthaft, die Stylgesetze der einen Kunstgattung auf die der anderen zu übertragen, wie es Mengs- z. B. in seiner bekannten Musenversammlung in der Villa Albani that, wo er „die colorirten Formen seines Apollo im Principe der Sculptur auffaßte und ausführte.“ In ähnlicher Weise sieht man es vielen dürrerschen Gemälden an, daß Dürer den Styl des Holzschnittes sich ganz zu eigen gemacht, und auch in der Malerei besonders im Faltenwurf vor sich hatte.

c. Originalität. Die Originalität nun endlich besteht nicht nur im Befolgen der Gesetze des Styls, sondern in der subjectiven Begeisterung, welche statt sich der bloßen Manier der Darstellung hinzugeben, einen an und für sich vernünftigen Stoff ergreift, und denselben ebenso sehr im Wesen und Begriff einer bestimmten Kunstgattung, als dem allgemeinen Begriff des Ideals gemäß von Innen her aus der künstlerischen Subjectivität herausgestaltet.

α. Die Originalität ist deshalb identisch mit der wahren Objectivität, und schließt das Subjective und Sachliche der Darstellung in der Weise zusammen, daß beide Seiten nichts Fremdes mehr gegeneinander behalten. In der einen Beziehung daher macht sie die eigenste Innerlichkeit des Künstlers aus, nach der andern Seite hin gibt sie jedoch nichts als die Natur des Gegenstandes, so daß jene Eigenthümlichkeit nur als die Eigenthümlichkeit der Sache selbst erscheint, und gleichmäßig aus dieser wie die Sache aus der productiven Subjectivität hervorgeht.

β. Die Originalität ist deshalb vor Allem von der Willkür und Subjectivität bloßer Einfälle abzuschneiden. Denn gewöhnlich pflegt man unter Originalität nur das Hervorbringen von Absonderlichkeiten zu verstehen, wie sie nur gerade diesem Subject eigenthümlich sind, und keinem anderen würden zu Sinne kommen. Das ist dann aber nur eine schlechte Particularität. Niemand z. B. ist in dieser Bedeutung des Wortes origineller als die Engländer, d. h. jeder legt sich auf eine bestimmte Narrheit, die ihm kein vernünftiger Mensch nachmachen wird, und nennt sich im Bewußtsein seiner Narrheit originell.

Hiermit hängt denn auch die besonders in unserer Zeit gerühmte Originalität des Witzes und Humors zusammen. In dieser Art des Humors geht der Künstler von seiner eignen Subjectivität aus, und kehrt immer wieder zu derselben zurück, so daß das eigentliche Object der Darstel-

lung nur als eine äußerliche Veranlassung behandelt wird, um den Witzten, Späßen, Einfällen und Sprüngen der subjectivsten Laune vollen Spielraum zu geben. Dann fällt aber der Gegenstand und dies Subjective auseinander, und mit dem Stoff wird durchaus willkürlich verfahren, damit ja die Particularität des Künstlers als Hauptsache hervorleuchten könne. Solch ein Humor kann voll Geist und tiefer Empfindung sein, und tritt gewöhnlich als höchst imponirend auf, ist aber im Ganzen leichter als man glaubt. Denn den vernünftigen Lauf der Sache stets zu unterbrechen, willkürlich anzufangen, fortzugehen, zu enden, eine Reihe von Witzten und Empfindungen bunt durcheinander zu würfeln, und dadurch Caricaturen der Phantasie zu erzeugen ist leichter als ein in sich gediegenes Ganzes im Zeugniß des wahren Ideals aus sich zu entwickeln und abzurunden. . . .

Bei dieser Gelegenheit können wir denn auch wieder der Ironie gedenken, welche sich hauptsächlich dann als die höchste Originalität auszugeben liebt, wenn es ihr mit keinem Inhalt mehr Ernst ist, und sie ihr Geschäft des Späßes nur des Späßes wegen treibt. . . .

γ. Das wahrhafte Kunstwerk muß deshalb von dieser schiefen Originalität befreit werden, denn es erweist seine echte Originalität nur dadurch, daß es als die eine eigne Schöpfung eines Geistes erscheint, der nichts von Außen her auflieft und zusammenfließt, sondern das Ganze im strengen Zusammenhange aus einem Gusse in einem Tone sich durch sich selber produciren läßt, wie die Sache sich in sich selbst zusammengeengt hat. Finden sich dagegen die Scenen und Motive nicht durch sich selber, sondern bloß von Außen her zu einander, so ist diese innere Nothwendigkeit ihrer Einigung nicht vorhanden, und sie erscheinen nur als zufällig durch eine dritte fremde Subjectivität verknüpft. So ist z. B. Goethe's Götz besonders seiner großen Originalität wegen bewundert worden, und allerdings hat Goethe, wie schon oben gesagt ist, mit vieler Kühnheit in diesem Werke Alles geleugnet und mit Füßen getreten, was von den damaligen Theorien der schönen Wissenschaften als Kunstgesetz festgestellt war, und dennoch ist die Ausführung nicht von wahrhafter Originalität. Denn man sieht diesem Jugendwerke noch die Armuth eignen Stoffs an, so daß nun viele Züge und ganze Scenen, statt aus dem großen Inhalte selber herausgearbeitet zu sein, hier und dort aus den Interessen der Zeit, in der es verfaßt ist, zusammengerafft und äußerlich eingefügt erscheinen. Die Scene

stößt mit dem Bruder Martin, welcher n hindeutet, enthält nur Vorstellungen, the aus dem geschöpft hat, worüber ser Periode in Deutschland die Mönche edauern anflang;... mit diesen zeitlichen aber hat Luther nicht angefangen, son- ganz andere Tiefe der religiösen An- und Ueberzeugung aus Augustin als ein öch geschöpft. In derselbigen Weise 1 gleich in den nächsten Scenen päda- 10 eitbeziehungen, die insbesondere Ba- anregung gebracht hatte.... Dies sind

Anhängsel, welche den Stoff selbst hen; während da, wo derselbe nun in üthümlichen Tiefe hätte gefaßt werden 15 a Gespräche z. B. Götzens und Weiß- ir kalte prosaische Reflexionen über m Vorschein kommen.

liches Anfügen von einzelnen Zügen, m Inhalte nicht hervorgehen, finden 20 noch in den Wahlverwandschaften Parkanlagen, die lebenden Bilder und inungen, das Metallfühlen, die Kopf- das ganze aus der Chemie entlehnte hemischen Verwandschaften sind von 25

Im Roman, der in einer bestimmten Zeit spielt, ist dergleichen freilich stat- ten, besonders wenn es wie bei geschickt und anmuthig benutzt wird, m kann sich ein Kunstwerk nicht von 30 ; seiner Zeit durchweg frei machen; nderes ist es, diese Bildung selber ab-

spiegeln, ein Anderes die Materialien unabhängig vom eigentlichen Inhalte der Darstellung äußer- lich aufsuchen und zusammenbringen. Denn die echte Originalität des Künstlers wie des Kunst- 5 werks liegt nur darin, von der Vernünftigkeit des in sich selber wahren Gehaltes beseelt zu sein. Wenn der Künstler diese objective Vernunft ganz zur seinigen gemacht hat, ohne sie von Innen oder Außen her mit fremden Particularitäten zu vermischen und zu verunreinigen, dann allein 10 gibt er in dem gestalteten Gegenstande auch sich selbst in seiner wahrsten Subjectivität, die nur der lebendige Durchgangspunct für das in sich selber abgeschlossene Kunstwerk sein will, wie überhaupt in allem wahrhaftigen Denken und Thun die echte Freiheit das Substantielle als Macht in sich walten läßt, welche dann zugleich 15 so sehr die eigenste Macht des subjectiven Den- kens und Wollens selber ist, daß in der vollenden- den Versöhnung Beider kein Zwiespalt mehr übrig zu bleiben vermag. So zehrt zwar die Originalität der Kunst jede zufällige Besonderheit auf, aber sie verschlingt sie nur, damit der Künstler ganz dem Zuge und Schwunge seiner von der Sache allein erfüllten Begeisterung des Genius folgen, und statt der Beliebigkeit und leeren Willkür sein wahres Selbst in seiner der Wahr- 20 heit nach vollbrachten Sache darstellen könne. Keine Manier zu haben war von jeher die einzig große Manier, und in diesem Sinne allein sind Homer, Sophokles, Raphael, Shakspeare originell zu nennen.

3. B. Mimik und Declamatorik.

172. Ueber den Vortrag des Redners.

(Cicero, Vom Redner, Bd. III. Cap. 56, 57, 59.)

le diese Schönheiten erhalten ihren durch den äußern Vortrag. Die Action ie im Gebiete der Beredsamkeit allein ohne sie ist der größte Redner nicht ng werth, durch sie kann der mittel- 45 ter oft den größten überflügeln. Schon s soll, als er gefragt wurde, was in imkeit das Erste wäre, der Action len ersten, sondern auch den zweiten Preis zuerkannt haben. Um so treffen- 50 mir jenes Wort des Aeschines, wel- eines ihn beschimpfenden Richter- en verlassen und sich nach Rhodus en hatte und hier, wie man erzählt,

jene herrliche Rede vorlas, welche er als Wider- sacher des Demosthenes gegen den Ktesiphon ge- halten hatte. Nach Ablesung derselben ersuchte man ihn Tags darauf, auch die Rede vorzulesen, welche dagegen von Demosthenes für den Ktesi- phon gehalten worden war; und als diese, mit 45 lieblicher und lauter Stimme gelesen, Aller Be- wunderung erregte, sagte er: wie viel größer würde Eure Bewunderung sein, wenn Ihr ihn selbst gehört hättet. Hierdurch hat er zur Ge- nüge beurkundet, welch hohen Werth er auf die Action legte, da er dieselbe Rede nicht für die- selbe hielt, wenn ein Anderer sie vortrüge. Was war es an Gracchus, dessen Du, Catulus, Dich

besser entsinnen wirst, das ihm so hohen Ruhm gewann? Wohin soll ich fliehen in meinem Unglück? wohin mich wenden? auf das Capitolium? wehe! es trieft vom Blute des Bruders! nach Hause? da gewahre ich die Mutter im Elend wehklagend und trostlos! Diese Stelle wurde, wie bekannt, so von ihm vorgetragen und durch Blicke, Stimme und Geberden belebt, daß seine Feinde sich der Thränen nicht erwehren konnten. Ich spreche darum ausführlicher von der Sache, weil die Redner, obwohl Sachführer des wirklichen Lebens, jene ganze Kunst aufgegeben und den Nachahmern der Wirklichkeit, den Schauspielern preisgegeben haben.

Nun ist zwar ohne Zweifel die Wirklichkeit in allen Stücken mehr werth, als die Nachahmung; aber wenn sie allein schon an und für sich zum Vortrage hinreichend wäre, so würden wir der Kunst gewiß nicht bedürfen. Aber dem ist nicht also. Vielmehr ist die Gemüthsbewegung, welche der Redner in seinem Vortrage meistens darstellen und nachahmen soll, oft nur ein ungestümes Toben, von Finsterniß und Erschöpfung erfüllt; darum muß er das Dunkelnde verwerfen und nur das Hervorstechende und klar Daliegende ergreifen. Jede Gemüthsbewegung hat von der Natur ihre eigenthümliche Miene, Stimme und Geberde, und der ganze Körper des Menschen und alle seine Mienen und Laute tönen gleich den Saiten der Lyra, je nachdem sie von dieser oder jener Gemüthsbewegung geführt werden. Diese Töne sind ausgespannten Saiten gleich, welche bei jeder Berührung erklingen, hoch und tief, schnell und langsam, stark und schwach und im Mittelton, welcher in allen Beziehungen zwischen den Extremen liegt. Auch sind noch andere Nüancen daraus entsprungen, sanft und raub, kurz (*pizzicato*) und gedehnt (*ligato*), mit gehaltenem (*tenuto*) und abgestoßenem (*staccato*) Athem, gedumplt und schnarrend, gebeugt und dünn (*moll*), schwellend und voll (*dur*). Alle diese einander ähnliche Tonarten bedürfen der Kunst und Modulation und stehen dem Redner, wie die Farben dem Maler zu Gebote, um wechselnde Mannigfaltigkeit zu schaffen. . . .

Alle diese Gemüthsbewegungen aber muß das Geberdenspiel begleiten, nicht um einzelue Worte auszudrücken, wie auf dem Theater, sondern den Gesamttinhalt der Gedanken nicht sinnlich darzustellen, sondern nur anzudeuten, verbunden mit einer kräftigen und männlichen Körperbewegung, wie sie nicht vom Theater und den Schauspielern, sondern von den Waffen, oder auch von der Ring-

schule entlehnt wird. Die Hand aber soll kein Gaukelspiel treiben, sondern mit den Fingern nur den Worten folgen, nicht sie ausdrücken; der Arm werde schlank ausgereckt, gleichsam wie die Trutzwaffe des Redners; das Stampfen mit dem Fuß mag eine feurige Stelle anfangen oder beschließen. Aber im Gesicht ist alle Kraft des Ausdrucks vereinigt, und die Herrschaft darin gebührt den Augen. Um so richtiger urtheilten unsere Alten, denen unter der Larve nicht einmal ein Roscius sonderlich gefiel; denn die Seele soll sich in dem äußeren Vortrag ausdrücken, und der Spiegel der Seele ist das Gesicht, und ihre Dolmetscher die Augen. Dies ist der einzige Theil des Körpers, welcher alle Bewegungen der Seele durch eben so viele Andeutungen und Veränderungen ausdrücken kann, und Niemand vernag diesen Ausdruck mit geschlossenen Augen hervorzubringen. Schon Theophrast hat darum eine Aeüßerung des Tauriscus angeführt, welcher sagte, ein Redner, der seinen Vortrag mit fest gehefteten Blicken hielte, wäre nicht besser, als ein solcher, der den Zuhörern den Rücken zukehrte. Den Blick also muß man wohl zu leiten wissen; denn die Züge des Gesichts dürfen nicht zu sehr verändert werden, weil wir sonst leicht in fratzenhaften Caricaturen oder Entstellungen uns verlieren; die Augen sind es, durch deren Spannung und Ermattung, durch deren Richtung und Heiterkeit wir die Bewegungen der Seele auf eine der Art des Vortrags entsprechende Weise ausdrücken müssen. Die Action ist gleichsam die Sprache des Körpers, und muß um so mehr mit dem Geiste harmoniren; die Augen aber hat uns die Natur, wie dem Pferd und Löwen Mähue, Schweif und Ohren gegeben, um die Gemüthsbewegungen auszudrücken. Nächst der Stimme also gilt bei unserm Vortrage das Gesicht, und dieses wird von den Augen beherrscht. In Allem, was zur Action gehört, liegt eine gewisse natürliche Kraft, welche selbst auf unwissende Menschen, auf den großen Haufen, endlich auf Barbaren einen gewaltigen Eindruck macht. Während die Worte nur den rühren, der durch die Gemeinschaft derselben Sprache mit uns verbunden ist, und scharfsinnige Gedanken oft an dem Empfindungsvermögen stumpfsinniger Menschen vorüberfliegen, macht die Action, welche eine Gemüthsbewegung ankündigt, auf alle Menschen Eindruck; denn alle Menschen werden von gleichen Gemüthsbewegungen erschüttert, und gleiche Merkmale sind es, durch welche Jeder diese Bewegungen an Andern erkennt und an sich selbst verräth.

DRITTES BUCH.

Die abgeleiteten Wissenschaften.

I.
Wohlfahrtswissenschaft.

VII.
Religionswissenschaft.

II.
Wohlstandswissenschaft.

VI.
Bildungswissenschaft.

III.
Kriegswissenschaft.

V.
Rechtswissenschaft.

IV.
Wissenschaft
von der Leitung
der
ewigen Menschenvereine.

I. Gesundheitswissenschaft.

173. Die ärztlichen Methoden.

(J. Hentle, Handbuch der rationellen Pathologie I. [1846] S. 1—5.)

Aufgabe des Arztes ist, Krankheiten zu erkennen und zu heilen.

Die Natur, Zufall, Erfahrung haben uns belehrt, welche äußere Einflüsse, wie sie den Zustand des gesunden Körpers verändern, auch bei erkrankten Körpern zu verändernden können, um den erkrankten Körper zum normalen Zustand zurückzuführen. Der Arzt hat die Art des Leidens zu beurtheilen und darzustellen, besonders in den Fällen die äußeren Einflüsse, die zu dem Leiden mittel, zu bestimmen.

Die Norm, die ihn in diesem Wirken leiten soll, ist Gegenstand langer Controversen gewesen. Zwei Methoden stritten um den Vorrang, die eine schroffer, als bisher geschehen, einander gegenüberstellen und schärfer, als in *praxi* jemals ist, von einander trennen müssen, um die Art und Weise einer jeden zu erkennen und den Unterschied zwischen den Vorkämpfern beider Seiten feststellen.

Der Zustand des kranken, wie des gesunden Körpers verräth sich durch Wirkungen, durch äußere, sinnliche Erscheinungen, die man beobachten kann.

Obwohl die Mannigfaltigkeit der Krankheitserscheinungen ist, so läßt sich doch bald erkennen, welche derselben in gewissen Verbindungen befolgen wiederkehren, und es läßt sich aus diesen Symptomencomplexen und Reihen die Gesetze machen, daß sie jedesmal oder häufig durch bestimmte äußere Verhältnisse hervorgerufen werden, durch bestimmte Mittel beseitigt werden. Eine Methode, indem sie mit Bewußtsein die Gesetze, den Grund und inneren Zusammenhang der Symptome kennen zu lernen, entwirft Krankheitsbilder nach den äußeren Erscheinungen, ihre Beschreibungen liefern nur Surrogate der wirklichen Eindrücke; ihre Namen sind nicht nach der Natur, sondern nur *Nomina propria*, um so leichter, je weniger sich ein bestimmter

Begriff an dieselben knüpft, und wenn sie ein Wort, wie z. B. Entzündung gebraucht, so bezeichnet sie damit nichts als die Verbindung von Röthe, Hitze, Geschwulst und Schmerz.

20 Ebenso wenig als um die Gründe der Symptome kümmern sich die Anhänger dieser Methode um die Wirkungsweise der Ursachen und der Heilmittel. Von diesen benutzen sie diejenigen, welche am häufigsten günstigen Erfolg gezeigt haben, und wenn sie neue anwenden, so geschieht es versuchsweise, wo entweder die bekannten sich unzureichend erwiesen haben oder ein neuer, vielversprechender Stoff aufgefunden wird. Da hier die Zuverlässigkeit der Curmethode nicht durch innere Argumente, sondern nur durch die Zahl der ärztlichen Beobachtungen bestimmt wird, so liegt Alles daran, eine möglichst große Reihe von Erfahrungen zu sammeln und zu benutzen. Die klinische Erfahrung ist hier die Norm des Handelns; die Methode wird die empirische genannt.

Es muß sogleich von dem Namen »Empiriker« die schlimme Nebenbedeutung entfernt werden, die ihm anklebt, weil der Sprachgebrauch häufig Empiriker und Symptomatiker verwechselt. Jene fassen die Symptome in ihrem Zusammenhange auf, diese berücksichtigen nur einzelne derselben und kehren gegen sie ihre Waffen. Der Empiriker weiß, daß ein Symptom, wie Schmerz, durch Opium gehoben werden kann; er weiß aber auch, daß Opium nicht oder nicht dauernd hilft, wenn Schmerz zugleich mit Röthe und Geschwulst auftritt. Der Symptomatiker weiß nur Schmerz und Opium.

50 Die zweite Methode, welche man die theoretische, physiologische oder rationelle genannt hat, bemüht sich, die Symptome in ihrer Abhängigkeit von einander und in ihrem Zusammenhange mit inneren Veränderungen aufzufassen

und diese Veränderungen zu begreifen als die Folgen äußerer Einwirkungen auf die mit eigenthümlichen Kräften begabte organische Materie. Sie substituirt, wo sie Krankheiten schildert, den Symptomen die Zustände, welche sie als Bedingung der Symptome erkannt zu haben glaubt; sie 5 liebt Bezeichnungen, welche das Wesen der krankhaften Veränderungen ausdrücken, und vertauscht z. B. den Namen »Entzündung« je nach den herrschenden Vorstellungen über diese Krankheit mit 10 Namen, wie »erhöhte Plasticität,« »Hyperämie,« »Stasis« u. dgl. Von der anderen Seite forscht die theoretische Medicin nach den absoluten Kräften und Eigenschaften der Mittel und nach ihrer sogenannten physiologischen Wirkung, d. h. nach 15 der Art und Weise, wie sie Substanz und Kräfte des Organismus umstimmen. Sie schließt vernunftgemäß, daß die Wirkungen, nämlich die Symptome, nicht anders beseitigt werden können, als durch Aufhebung der Ursache, und ferner, daß, 20 um einen Zustand aufzuheben, das Gegentheil desselben gesetzt werden müsse. Aus der Kenntniß des Zustandes, welcher den Krankheitssymptomen zu Grunde liegt, ergibt sich die Indication, d. h. die Bestimmung dessen, was zu thun sei, um den normalen Zustand wieder herzustellen, und nach 25 der Kenntniß, die man von der Wirkungsweise der Mittel hat, ist dasjenige auszuwählen, welches der Indication entspricht.

Die Diagnose des Empirikers besagt, gleich 30 der Diagnose in den beschreibenden Naturwissenschaften, nichts weiter, als daß der einzelne Fall nach seinen äußeren Merkmalen sich an diese oder jene Reihe bekannter Fälle anschließe; die Diagnose des Theoretikers ist die gedrängte und selbständige Geschichte des einzelnen Falles. Dem empirischen Arzt indicirt ein bestimmter, sinnlich wahrnehmbarer Symptomen-Complex unmittelbar ein bestimmtes, specifisches Curverfahren; dem 35 theoretischen Arzt indicirt eine supponirte, innere Störung zunächst nur die zu erzielende, innere Umwandlung und erst mittelbar das Verfahren, von welchem supponirt wird, daß es die geforderte Umwandlung bewirke.

Haben wir zwischen beiden Methoden, der 45 empirischen und rationellen, zu wählen, so müssen wir gestehen, daß die erste, dem Principe nach, am meisten Sicherheit verspricht: denn bei einem bloßen Vergleichen sinnlicher Erscheinungen, einem bloßen Abzählen der Stimmen für und wider ist man weniger leicht dem Irrthum ausgesetzt, als bei einem Raisonnement, wo Schluß auf Schluß gebaut ist und ein schwaches Glied der 50 Kette die ganze Kette unbrauchbar machen kann.

Wer die Geschichte unserer Wissenschaft und die Controversen unserer Tage nur oberflächlich kennt, ja selbst das große Publicum ist von der Fehlbareit und Wandelbarkeit ärztlicher Theorien 5 überzeugt. Eine Erfahrung dagegen, wie die, daß China Wechselfieber heilt, steht so fest, gewährt so viel Sicherheit, daß es ganz gleichgiltig sein kann, wie wir die Natur des Wechselfiebers und die Wirkungsweise der China erklären. Hätte 10 die empirische Heilkunde viele solcher Resultate aufzuzeigen, so dürften wir das Denken und Grübeln dem schlichten Arzte ebenso als eine Unart verweisen, wie wir etwa dem Künstler, der über die Principien seines Schaffens speculirend die 15 Hände ruhen läßt, der großen Meister fromme Einfalt zu Gemüthe führen. Aber unumstößliche und unangefochtene Heilvorschriften gehören zu den Seltenheiten. Mit einem seit 2000 Jahren angehäuften Erfahrungsmaterial sehen wir noch heute Koryphäen der Kunst an allem Einfluß der Medicin und Medicinen verzweifeln, Andere in gleichartigen Fällen diametral entgegengesetzte Wege einschlagen; nach 2000jähriger Belehrung hat sich 20 der ärztliche Stand noch nicht so viel Haltung erworben, daß nicht jeder zuversichtliche Charlatan eine Zeitlang als Reformator figuriren könnte. Wir besitzen Therapien, die für jede Krankheit jedes Mittel, Arzneimittellehren, die jedes Mittel für jede Krankheit empfehlen, und sind kaum über 25 die diagnostischen Charaktere der wichtigsten Krankheiten einig.

Ganz so schlimm stände es um die empirische 30 Medicin allerdings nicht, wenn sie von Anfang an mit entschiedenem Bewußtsein ihrer Aufgabe ihr Ziel verfolgt hätte. Aber wenn wir bekennen, wie wenige der bis heute gemachten ärztlichen Erfahrungen sicher, rein und brauchbar sind, so 35 liegt uns ob, die Gründe aufzusuchen, welche das Erfahren erschwert, die Erfahrungen verdorben haben.

Die Ursachen sind theils subjective und daher 40 allgemeine, theils objective, d. h. in Eigenthümlichkeiten des Gegenstandes ärztlicher Beschäftigung begründete.

Was von innerer Seite das unbefangene Erfahren erschwert, ist erstens die unserm Geiste natürliche Neigung zu erklären; eine Neigung, die hier nicht weiter erklärt, sondern nur in ihren 45 Erscheinungen und Wirkungen aufgefaßt werden soll. Sie nöthigt uns, Thatfachen, die wir in unzertrennlicher Verbindung wiederkehren sehen, in Causalbeziehung zu einander, und an die Spitze sinnlicher Wirkungen ein Reich übersinnlicher Ursachen zu setzen. Je dürftiger unsere Kenntniß 50

ähnlichen, um so kürzer erscheint die ander bedingender, materieller Wirkung so tiefer lassen wir die immaterielle Ur- die Sinnenwelt eingreifen; um so speci- 5 vielgestaltiger sind die Verrichtungen, ir zumuthen. Sie gleicht und wird, still- id oder eingestanden, verglichen dem llen Princip, welches mit dem Schein ür die Thätigkeiten unseres eigenen Kör- 10 mmt. Wie der Mensch und die Mensch- er leidenschaftlich handelte als vernünft- achte man sich das in der Schöpfung Geistige früher durch Affecte als durch ründe geleitet, und da in den vernünf-

tigen Motiven unsers Handelns Grund und Zweck häufig zusammenfällt, so galt auch in den Reflexionen über die Körperwelt eine Einsicht in den Zweck oft für eine Einsicht in den Grund der Vorgänge. Dieser teleologische Standpunct aber ist doppelt gefährlich, weil man, wenn man die einem Ereigniß zu Grunde liegende Absicht zu errathen sich vermißt, nicht allein die ewige Form des menschlichen Denkens, sondern auch den zufälligen Inhalt desselben, d. h. die eben vorrätigen Kenntnisse zum Maßstab der Beurtheilung macht. Pope bezeichnet dies, wenn er eine gemästete Gans ausrufen läßt: „siehe! der Mensch ist zu meinem Nutzen erschaffen.“

174. Die medicinischen Disciplinen.

(Dasselbe Buch, S. 19—30.)

medicinische Wissenschaft war zu allen in Gemisch von empirisch erworbenen 25 en und theoretischen Anschauungen, und es bleiben; der Fortschritt, den die Ang dieses Satzes herbeiführen soll, ist zu- laß man sich der Grenzen der Empirie rie bewußt werde, um zu unterschei- 30 man der einen und der andern ver- id wo man sich auf die eine oder andere en habe. Der Schule, welche das ge- Material ärztlichen Wissens zu überliefern ächst hieraus die Aufgabe, die theoretic- 35 icin und die empirische zu lehren, beide Anfang an so viel als möglich ausein- halten und erst am Schlusse zu derjet- t von Combination derselben anzuleiten, er jedesmalige Zustand beider Methoden und das praktische Bedürfniß verlangt. 40 dunkle Anerkennung dieser Forderung hon längst zu einer Zerspaltung der Me- verschiedene Disciplinen, die ich adopti- von dem so eben bezeichneten Stand- us umgrenzen will. 45 rztlichen Kenntnisse lassen sich, wenn ir allemal von der Eintheilung der Krank- innere und äußere abstrahiren, unter ppen ordnen: die erste umfaßt, was 50 der Krankheit und deren verschiedenen wissen, die zweite enthält die Lehre Heilmitteln, die dritte die Regeln über ng dieser Mittel. Man begreift den In- ersten Gruppe unter dem Namen Krank-

heitslehre, Pathologie, den der zweiten un- ter dem Namen Arzneimittellehre, *Materia medica*, Pharmakologie, den der dritten un- 25 ter dem Namen Heilungslehre, Therapie. Pathologie, Pharmakologie und Therapie werden verschieden behandelt, je nachdem sie zum Be- hufe der empirischen oder der theoretischen Me- 30 thode gelehrt werden; neutral und eine propädeu- tische Wissenschaft für beide Methoden ist nur die Anatomie, welche das Object darstellt, des- sen Veränderungen entweder aufgezeichnet oder erklärt werden sollen.

Wie der empirische Arzt die Pathologie 35 aufsaßt, so bedarf er treuer Schilderungen der Krankheitsformen nach ihren Symptomen und ih- rem Verlauf, so daß er sie daran von andern un- terscheiden könne. Solche Schilderungen zu lie- 40 fern, ist Aufgabe der speciellen Pathologie, die man demnach auch die empirische nennen dürfte. Stillschweigend oder ausgesprochen be- trachtet diese die einzelnen Krankheitsfälle wie Individuen, vereinigt die ähnlichen in dem Ge- 45 samtbilde der Art, sammelt die Arten in Gat- tungen und Familien u. s. f. und gelangt so, auf analytischem Wege, zu einem System, welches, gleich den Systemen der beschreibenden Natur- wissenschaften, die Summe der Einzelheiten in einer vollständigen Zusammenstellung vorzutragen 50 hat. Indem man die Arten in höhere, umfassen- dere Abtheilungen einreicht, hat man zunächst nur den Zweck, die Wiederholung allgemeiner Cha- raktere zu umgehen und sowohl die Beschreibung

als das Auffinden der Arten zu erleichtern; in dieser Hinsicht ist die Anordnung des Stoffes und das Princip der Eintheilung ziemlich unwichtig. Da aber das System der speciellen Pathologie, wie später erörtert werden soll, in der Combination der empirischen und theoretischen Methode eine wichtige Rolle spielt, so müssen wir der Grundsätze gedenken, wonach man Systeme construirt und sich versichert, daß die in Einer Abtheilung zusammengeordneten Formen auch ihrem inneren Wesen nach einander verwandt seien.

In den beschreibenden Naturwissenschaften kann die Systematik bekanntlich nach zwei verschiedenen Principien verfahren: sie schafft entweder künstliche oder natürliche Systeme. In jenen werden die Körper nach einem einzigen äußeren Merkmal gruppiert, wie die Pflanzen nach der Zahl der Staubfäden, die Thiere nach der Zahl der Extremitäten; im natürlichen Systeme sollen die Verwandtschaften nach der Gesamtheit der Organisationsverhältnisse beurtheilt werden. Wird hier ein einzelner Charakter zur Unterscheidung benutzt, so muß man sich vorher überzeugt haben, daß er wesentlich, d. h. in genauem Zusammenhange mit dem ganzen inneren Bau einer Gruppe sei. Ein solcher Charakter ist z. B. der Zahnbau bei den Säugethieren, er ist es aber nicht bei den Fischen, wo die Zähne bei beiden Geschlechtern derselben Species verschieden sein können. Eine Menge ähnlicher Erfahrungen haben uns zu der Ueberzeugung gebracht, daß kein einziger Charakter für alle Gruppen eines Reiches die gleiche Wichtigkeit habe, woraus sich ergibt, daß jedes künstliche System nothwendig auch ein unnatürliches ist, Verwandtes auseinander reißt, Entferntes nach zufälligen Aehnlichkeiten verbindet, wogegen es als Register den Vortheil einer einfacheren Gliederung und leichteren Uebersicht gewährt. In der Naturwissenschaft sind jetzt überall die künstlichen Systeme durch die natürlichen verdrängt, und die Medicin sucht sich dieser Richtung anzuschließen, ohne daß man sich indeß über die Anforderungen, welche an die eine oder andere Art der Eintheilung gemacht werden, recht verständigt hätte. Ein künstliches System der Krankheiten kann es eigentlich nicht geben, da kein Kennzeichen besteht, welches allen gemeinsam wäre und mit gewissen Modificationen der Qualität oder Quantität bei jeder einzelnen Species nachgewiesen werden könnte. Eine Ausnahme machen allein die zeitlichen Verhältnisse, und in der That wurden darnach früher und werden noch jetzt zwei Hauptclassen, die acuten und die chronischen Krank-

heiten, unterschieden. Daß aber dies Princip zu ferneren Unterabtheilungen nicht brauchbar sei, leuchtet von selbst ein. Alle übrigen bis jetzt aufgestellten empirischen oder analytischen Krankheitsysteme (ich schließe damit die bewußt oder unbewußt theoretischen aus) sind natürliche. Sie classificiren die Krankheiten nach hervorragenden Symptomen; ältere und neuere unterscheiden sich von einander nur dadurch, daß jene ein Symptom, diese einen ganzen Complex derselben als Gattungscharakter benutzen. Classen, wie Retentionen, Profluvien, Schwindsuchten u. dgl., enthalten eine Menge der heterogensten Zustände, welche nur Eine, oft sehr unwesentliche Erscheinung mit einander gemein haben. An demselben Fehler leiden, wiewohl in etwas geringerem Maße, die Classen, worin Krankheiten vereinigt sind, deren Aehnlichkeit durch ihr Auftreten in einem und demselben Organ, oder, was Eins ist, durch Alteration einer und derselben Function bedingt ist, wie die Exantheme, Neurosen u. dgl. Dagegen hatte man an den Entzündungen schon lange eine ziemlich gut begrenzte Krankheitsgruppe, deren wesentlicher Charakter aus vier, den sogenannten Cardinalsymptomen, zusammengesetzt wird. Aehnlich die Fieber. Diesen Familien nachgebildet sind diejenigen, welche jetzt vorzugsweise als natürliche bezeichnet werden. Je mehr und je bestimmter modificirte Symptome man in den Familiencharakter aufnimmt, um so zahlreicher und enger werden die Familien, um so mehr sichert man sich aber auch vor unpassenden Zusammenstellungen. Immer aber ist ein System nur als ein provisorisches zu betrachten, so lange in Betreff der Arten, die es begreift, noch so viel zu erforschen und zu bestätigen bleibt.

Als eine Ergänzung der speciellen Pathologie, gleichsam eines Registers derselben, ist hier der Zeichenlehre oder Semiotik zu gedenken. Die specielle Pathologie ordnet nach den Krankheitsformen und gibt die jeder Species eigene Verbindung von Symptomen an: die Semiotik ordnet nach den Symptomen und zählt die Krankheitspecies, d. h. die Verbindungen auf, in welchen sie auftreten; sie lehrt z. B., halbseitiger Kopfschmerz deute auf Gehirncongestion, oder Krankheiten des Stirnbeines, oder der Stirnhöhlen, oder auf Magenleiden, oder Hysterie u. s. f., welches Alles nur sagen will: Kopfschmerz kommt in Zuständen vor, welche außerdem noch durch die und die Zeichen und diese oder jene materiellen Veränderungen sich charakterisiren.

Die *Materia medica* ist dem empirischen Arzte

zeichniß der Mittel, welche ihm zu Ge-
hen, nebst Angabe ihrer Beziehung zu
n, im Systeme aufgenommenen Krankheits-
oder Symptomencomplexen. Ihre Wirkung
gesunden Körper ist ihm gleichgiltig und
chstens, wenn sie sich zufällig der Beob-
aufdrängt, als Charakter zur Bezeichnung
ruppe benutzt. So finden sich in den phar-
gischen Systemen die *Rubefacientia*, *Diu-*
Laxantia, *Narcotica*, deren Benennung
er physiologischen Wirkung hergenommen
en den *Roborantia*, *Antiscrofulosa*, *Antihel-*
z, *Febrifuga* u. A., deren Namen auf ihre
lung in krankhaften Zuständen deutet. Es
sich von selbst, daß auch dann, wenn
physiologische Wirkung der Mittel Rück-
genommen wird, immer nur von Symptomi-
niemals von inneren Veränderungen, die
anlassen, die Rede ist. Daher kann es
1, daß sehr verschiedenartige Stoffe einan-
lich geachtet und nahe gestellt werden,
als letzte Folge ihrer Anwendung sich ein
selbe Symptom herausstellt. Die Classen
retica, *Emetica*, *Laxantia*, liefern hierfür
he Belege.

Therapie des Empirikers ist die soge-
specielle, welche an jedes, in der spe-
Pathologie aufgestellte Krankheitsbild die
ten Vorschriften zur Behandlung anschließt.
Pharmakologie verhält sich die specielle The-
wie die specielle Pathologie zur Semiotik.
Therapie zählt zu den Krankheiten die Heil-
die Pharmakologie zu den Heilmitteln die
eilen auf.

den wir uns jetzt zu den entsprechenden
den der rationellen Medicin und zuerst
zur Pathologie, so erwarten wir von die-
Darstellung der Ursachen und des We-
inkhafter Vorgänge. Man urtheilte hier-
twarder nach herrschenden mythischen oder
ilosophischen Anschauungen, oder man
m analytisch zu einem Begriff der Krank-
fzusteigen, die den Krankheiten gemein-
Verhältnisse, abstrahirend von ihren spe-
Errscheinungen, zusammen. So entstand
eorie der Krankheit oder die soge-
allgemeine Pathologie, in welche
ten genannten Abstractionen noch die spe-
rsachenlehre und in Folge eines später
htigenden Mißverständnisses die Semiotik
mmen wurden.

ssen ist die allgemeine Pathologie nur ein
und zwar nur der allgemeine Theil der
schen. Allerdings gehört zur Ermittlung

der Natur der Krankheit eine Kenntniß dessen,
was den verschiedenen Krankheiten gemein ist:
allein diese Kenntniß ist dürftig und unfruchtbar,
wenn sie nicht auf der Einsicht des Grundes der
einzelnen Erscheinungen beruht und wieder zur
Erklärung derselben fortschreitet. Man sehe, wie
die Handbücher der allgemeinen Pathologie, wo
ihnen der Glaube an die mythische oder philoso-
phische Medicin ausgeht, zu ärmlichen Worter-
klärungen heruntergekommen sind, Erklärungen
von Dingen, die entweder gar nicht existiren oder
deren Bedeutung doch durch eine Umschreibung
und Uebersetzung des griechischen Namens nicht
klarer wird. Es liegt im Interesse der theoreti-
schen Pathologie, ihre Untersuchungen ins Ein-
zelne durchzuführen; es liegt ebenso sehr im
Interesse der speciellen Pathologie, Alles Er-
schlossene und Hypothesische über den inneren
Zusammenhang der Krankheitsphänomene aus-
schließen und abtreten zu dürfen. Demnach sol-
len specielle und allgemeine Pathologie, oder, wie
wir sie nennen, empirische und rationelle, sich
nicht mehr durch den Stoff unterscheiden, son-
dern durch die Bearbeitung; höchstens dürfte eine
Theilung des Materials in der Art stattfinden, daß
der rationellen Pathologie vorzugsweise diejenigen
Krankheitsprocesse überwiesen würden, die bis in
ein gewisses Detail der Erklärung zugänglich ge-
worden sind, während der empirischen Pathologie
vorzugsweise die räthselhafteren, zur Zeit uner-
gründlichen Krankheiten zufielen, die sich nur
beschreiben, nicht entwickeln lassen.

Unsere rationelle Pathologie befaßt sich mit
den Lebensäußerungen des kranken Körpers. Man
hat sie deshalb auch Physiologie der Krank-
heit oder des kranken Körpers genannt. Der
erste Ausdruck ist bedenklich, weil er der ge-
dankenlosen Personificirung eines Begriffes Vor-
schub leistet und nicht sogleich den Verdacht zu-
rückweist, als schreibe man eben diesem Begriff,
nämlich der Krankheit, Thätigkeitsäußerungen und
Functionen zu, die doch nichts Anderes als die
abgeänderten Functionen des erkrankten Organis-
mus sind. Der zweite Name ist dieser Mißdeu-
tung nicht ausgesetzt, allein er ist ebenso wenig
richtig; denn die Physiologie des gesunden und
des kranken Menschen sind nicht verschieden,
Physiologie und Pathologie sind Eins. Die Phy-
siologie definirt man als die Wissenschaft, welche
die Kräfte des Organismus, die Gesetze seiner
Entwicklung und seines Verhaltens gegen äußere
Einflüsse untersuche; allein zu seinen Reactionen
gegen äußere Einflüsse gehört auch sein Erkran-
ken unter gewissen Bedingungen. Man kann die

Zerstörung eines Hauses, welches vom Feuer ergriffen wird, ein Unglück nennen: sie bleibt nichts desto weniger physikalisch; man kann die Lebensäußerung, welche eine Schädlichkeit hervorruft, eine Krankheit nennen: sie bleibt nichts desto weniger physiologisch. Aus der Wirkung solcher abnormen Einflüsse, wodurch Krankheit entsteht, lernen wir eben die Kräfte des gesunden Organismus kennen. Wie wenig wüßte man von einem Fossil, wenn man sich mit dem Betrachten seiner Form und Farbe und mit dem Betasten seiner Oberfläche begnügte! Um mehr zu erfahren, ritzt man es mit härteren Stoffen, zerstört es im Feuer, zersetzt es durch chemische Agentien. Etwas Aehnliches ist nöthig bei dem Studium der lebenden Natur. Dies konnte nur für eine kurze Zeit vergessen werden, als durch die genetische Behandlung, welche die Naturphilosophie in unsere Wissenschaft einführte, ein ganz neues Feld zu Untersuchungen sich öffnete. Damals lernte man, statt nach dem Zwecke und Nutzen der Organe, nach ihrer Bedeutung, nach dem Grunde ihrer Existenz fragen, und dieser ergab sich theils aus ihrer Entwicklung, theils aus der Vergleichung der durch die Stufenleiter der Organismen einander entsprechenden Gebilde. Hier, wie dort, war es ein Einfaches, welches sich umgestaltete, in differente Theile sonderte, und wieder traten gesonderte Theile zu einem scheinbar Einfachen zusammen. Auch so gewann man physiologische Erklärungen, eine Einsicht in den Plan der Organisation, eine Erkenntniß dessen, was in jedem zusammengesetzten Organ das Wesentliche ist. Man muß erfahren haben, welche Freude es gewährt, dieselbe Idee in tausend Formen verkörpert, den complicirtesten Bau aus den einfachsten Anfängen sich entwickeln zu sehen, um den Eifer zu begreifen und zu verzeihen, mit welchem die Koryphäen der Physiologie sich ausschließlich der vergleichend anatomischen Richtung zuwandten. Die Medicin gieng dabei fast leer aus: sie gewann nichts, als eine Theorie derjenigen angeborenen Bildungsfehler, welche am seltensten Gegenstand der Behandlung werden, der Bildungsfehler durch gehemmte Entwicklung. Daß die Physiologie jetzt von dieser Einseitigkeit geheilt, daß die vergessene, von Manchen sogar verworfene experimentirende Methode wieder zu Ehren gekommen ist, dies ist Folge theils einer gesunden Reaction gegen die Schwärmerieen einiger philosophischen Physiologen, theils wichtiger Entdeckungen im Gebiete der Physik, der organischen Chemie und selbst der Physiologie. Zuletzt gehört vor allen der Bell'sche Lehr-

satz. So wie aber die Neigung, zu experimentiren, wiederkehrte, wurde die Physiologie wieder zu dem Bündniß mit der Medicin hingetrieben, die Pathologie wurde physiologisch und mehr noch, möchte ich sagen, die Physiologie pathologisch. Die besten Aufschlüsse verdankt diese der Beobachtung der Krankheiten, wobei man allerdings dies Wort in seiner weitesten Bedeutung nehmen und auch die vorübergehenden, leiseren Störungen des normalen Gleichgewichts mit einschließen muß. Was wüßte man vom Kreislauf ohne Congestion und Entzündung, was von den Nerven ohne Krampf, Neuralgie und Lähmung? Das Wenige, was von den Functionen einzelner Theile des Gehirns bekannt ist, beruht es hauptsächlich auf Erfahrungen, zu welchen Verletzungen, Apoplexien, Geschwülste u. dgl. Gelegenheit gaben? Kann man in dieser Weise die Krankheiten als physiologische Experimente benutzen, die der Zufall anstellt, so sind dagegen die Wirkungen physiologischer Versuche nicht Anderes als willkürlich hervorgerufene Krankheiten. Man durchschneidet oder zerrt einzelne Theile des Nervensystems, man unterbindet Gefäße und Ausführungsgänge, extirpirt Drüsen, man läßt Thiere fasten oder füttert sie ausschließlich mit Leim oder Zucker, man bringt sie unter die Luftpumpe oder in eine Atmosphäre von Wasserstoff, entzieht ihnen ihr Blut, spritzt ihnen anderes, oder Wasser, oder Gift in die Adern. Geschöpfe, die dergleichen durchgemacht haben, sind doch wohl krank zu nennen! Zwar ist der Arzt mehr auf die Beobachtung am Krankenbette, der Physiologe mehr auf das Experiment angewiesen; allein die zur Zeit mögliche Vollendung werden beide nur dadurch erreichen, daß sie ihre Erfahrungen austauschen, zusammenstellen und vergleichen; beide haben gleiche Verpflichtung, das gesammte Material zu benutzen. Wenn den ungeachtet die Pathologie als eine von der Physiologie abgelöste Disciplin fortbestehen kann, so liegt der Grund allein in der Verschiedenheit des Wegs, den beide einschlagen, und in ihrer jeweiligen Unvollkommenheit. Die Physiologie hebt von den Organen an, um die verschiedenen Wirkungen kennen zu lernen, in welchen sich das Leben derselben unter verschiedenen Bedingungen äußert, die Pathologie von den Lebensäußerungen, um rückwärts das thätige Organ und die Bedingungen seiner abnormen Thätigkeit zu erschließen. Es gibt Symptome und Symptomengruppen, zu welchen die Physiologie auf ihrem Wege noch nicht herab- und zu deren Quelle die Pathologie noch nicht hinaufgestiegen ist. Bis dies geschehen

1, bis gleichsam beide Pfade aufeinander sein werden, bleibt zwischen ihnen eine welche zu bezeichnen und auszufüllen Interesse der Pathologie, als der Physi-

1 physiologische Doctrin ist auch die Arz-
tellehre des rationellen Arztes, denn
2 ist sich darum, zu einer Einsicht in die
weise der Mittel auf die organische Ma-
gelangen. Dies aber ist hauptsächlich
3 so schwer, weil die therapeutischen
ente, aus welchen die Schlüsse gezogen
sollen, viel zu zusammengesetzt sind.
4 Vereinfachung derselben muß unser Bestreben
sein. Zu dem Ende ist zu untersuchen,
5 Veränderungen die normale Organisation
in Krankheiten bewährten Mittel erlei-
zusammengesetzteren Arzneistoffe sind
6 zu zerlegen, ihre Bestandtheile beson-
prüfen und zu vergleichen, wodurch sich
7 das wirksame Princip eines jeden, son-
der Grund ihrer Verwandtschaft in the-
her Hinsicht herausstellt, endlich ist das
8 der chemischen Agentien zu den ein-
fisten, Geweben und näheren Bestandthei-
Organismus zu untersuchen.

9 Des dereinst möglich sein wird, aus der
r Krankheiten und der Heilmittel nicht
rationen zu stellen, sondern auch *a priori*
10 Handlungsweisen zu bestimmen, welche den-
sprechen: so werden wir eine rationelle
gewinnen, welche die jetzt sogenannte
eine ebenso in sich aufnimmt, wie die
11 Pathologie die allgemeine. Auch hier
vor Allem, und ehe man daran denken
12 das Feld weiter zu bepflanzen, das Un-
szurotten, welches die unbedachte Erklä-
ht sich so nennender Empiriker unter-
13 lichen Waizen gesäet hat. Mit gar vie-
unter uns üblichen allgemeinen oder cau-
ficationen läuft man Gefahr, auf Irrthü-
bauen und Irrthümer zu befestigen. Er-
mäßig werden Zufälle, welche durch Er-
veranlaßt sind, gehoben durch Mittel, die
weiß befördern. Wer glaubt nicht, auf
14 deren Wege der Empirie weiter zu gehen,
nach Erkältung zur Heilaufgabe macht,
secretion anzuregen?“ Es gilt dies als
causalis, denn die Folgen der Erkältung
von Unterdrückung der Hautthätigkeit ab-

15 Aber die Erkältung ist, wie wir zeigen
nicht dadurch schädlich, daß sie den
zurückhält (noch weniger treibt sie ihn
und Diaphoretica sind nicht deshalb wohl-

thätig, weil sie Schweiß befördern: der Schweiß
ist nur ein Zeichen der Excitation der Hautner-
ven, und in den meisten Fällen gewiß von keiner
anderen Bedeutung, als das Serum, das sich nach

5 Application eines Vesicans unter der Oberhaut
anhäuft. So mag es in vielen Fällen gehen. Man
gibt ein Brechmittel, um Galle und Unreinigkei-
ten auszuleeren, es wirkt aber dadurch, daß es,
ins Blut aufgenommen, die Thätigkeit der unwill-
10 körlichen Muskeln erhöht; man läßt den Kranken
abführen, um ihn von angehäuften Schleim zu
befreien, und verändert den Faserstoffgehalt des
Blutes; man entzieht Blut, um die Kräfte herab-
zustimmen, und nützt mittelbar durch Entleerung
15 der Gefäße und Beförderung der Resorption.

Die rationelle Therapie hat ihren speciellen
Theil, und dieser muß die Grundlage des allge-
meinen sein. Der specielle ruht auf Thatsachen
theils der rationellen Pathologie, theils der em-
pirischen Therapie. Wo jene auf dem zuvor be-
20 zeichneten Wege einmal bis zu dem einfachen
oder zusammengesetzten Grund einer Krankheit
vorgedrungen ist, da ergeben sich die Vorschrif-
ten zur Verhütung und Heilung derselben von
selbst: man hat den Ursachen entgegenzuwirken,
30 oder dieselben zu neutralisiren, oder die alterirte
organische Materie zur normalen Form und Mi-
schung zurückzuführen. So vernunftmäßig ver-
fahren wir allerdings schon in manchen Fällen,
namentlich in chirurgischen; wir entfernen Ge-
schwülste, welche die Nachbarschaft beeinträch-
tigen, bahnen dem angesammelten Eiter einen
Ausweg, zerstören die organische Substanz, in
welcher die Lebenskräfte nicht mehr zur norma-
35 len Regeneration wirken u. s. f. Wir verordnen
Ruhe, wo ein Theil durch übermäßige Anstren-
gung, Uebung, wo er durch Unthätigkeit verän-
dert ist. Die harnsaure Diathese durch Beschrän-
ken der stickstoffreichen Nahrung, die Zuckerbil-
40 dung im Diabetes durch Entziehung der Pflanzen-
kost zu beseitigen, konnte man *a priori* veranlaßt
werden.

In vielen Fällen reichen aber unsere Kennt-
nisse nicht so weit, um rationelle Indicationen zu
stellen, in andern, wo dergleichen gestellt wer-
den könnten, wüßten wir nicht die Mittel, ihnen
zu entsprechen. Unter diesen Umständen nehmen
wir die empirisch festgestellte Wirksamkeit ge-
wisser Medicamente in gewissen Krankheiten als
eine Thatsache und versuchen uns an derselben
mit unseren Erklärungen. Hier ist ohne Zweifel
die schwierigste und noch zur Zeit schwächste
Seite unserer Wissenschaft. Die Heilung ist das
Product zweier Factoren: der Krankheit und der

Medicin; ist der eine Factor einigermaßen bekannt, so kann der andere annäherungsweise gefunden werden, von der Natur der organischen Veränderung schließt man auf die Wirkungsweise der Mittel, und umgekehrt, *ex juvantibus et nocentibus* auf die Natur der Krankheit. Meistens ist aber die Aufgabe leider von der Art, daß beide Factoren zu finden sind. Dann sind verschiedene Auflösungen möglich, ein Uebelstand, den sich das Volk der Erklärer zu allen Zeiten wohl zu nutze zu machen wußte. China heilt Fieber, sie ist ein Nervenmittel, wenn das Fieber vom Nervensystem ausgeht; sie reinigt das Blut, wenn die Ursache des Fiebers im Blut gesucht wird; sie wirkt durch ihren Wasserstoff, wenn in Fieberkranken der Sauerstoff vorherrscht, und durch ihren Sauerstoff, wenn Vorherrschen des Wasserstoffes letzter Grund des Fiebers ist u. s. w. Hierzu kommt noch, daß die Heilung einer Krankheit nicht nur durch verschiedene Mittel, sondern wirklich auf verschiedenen Wegen möglich ist, indem man bald die eine, bald die andere der Ursachen wegräumt; und es folgt hieraus, daß nicht einmal analoge therapeutische Resultate auf innere Ana-

logie der therapeutischen Methoden zu schließen berechnen. Wenn z. B. Aufregung sensibler Nerven, Faserstoff im Blut und Lähmung der Gefäße zusammentreffen müssen, um die Symptome der Entzündung zu erzeugen, so können nervenberuhigende, faserstoffmindernde und gefäßverengende Mittel, so verschieden sie unter sich sind, in gleichen Ruf antiphlogistischer Wirkung kommen, oder mit anderen Worten, es kann schwer und unmöglich werden, die eigentliche Wirksamkeit irgend eines dieser Mittel aus ihrem Effect zu bestimmen.

Wenn man alle diese Schwierigkeiten erwägt, so wird man geneigt sein, die Bearbeitung eines Systems der rationellen Therapie einer ferneren Zukunft anheimzustellen. Einstweilen enthält die allgemeine Therapie zuerst eine Sammlung allgemeiner Vorschriften über das Verfahren und die Kunst des Arztes, sodann einen allgemeinen Theil der Heilmittellehre, worin nach gewissen Kategorien und unter dem Namen gewisser Methoden die möglichen Eingriffe durch diätetische, mechanische und pharmaceutische Mittel zusammengestellt werden.

175. Ueber Gelstesstörungen.

(R. H. Lotze, Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften [1842] S. 52—56.)

In einer allgemeinen Pathologie dürfen die Principien nicht vernachlässigt werden, nach denen die Begriffe über Seelenkrankheiten auszubilden sind. Die neuere Psychiatrie hat die Frage, ob die Seele und der Geist selbst erkranken könne, oder ob der ursprünglich gestörte Theil immer der Körper sei, an die Spitze dieser Untersuchung gestellt. — Aber die Antworten darauf, daß entweder alle Seelenstörungen von der Sünde, oder daß sie alle vom Körper ausgehen, stützen sich auf ziemlich fremdartige Gesichtspuncte, indem bald das eine, bald das andere der Würde der Seele für unangemessen ausgegeben wird, und so die Entscheidung darüber, ob eigenthümliche Störungen der Seele möglich sind, von der höchst schwankenden und zweideutigen Ueberzeugung über das Andere abhängig gemacht wird, ob solche Störungen mit Grundsätzen der Moral, der Religion vereinbar sind. Dies letztere geht uns offenbar hier nichts an; denn finden sich solche Krankheiten der Seele als möglich und gar als wirklich, so folgt Nichts, als daß der forschende Geist neue Anstrengungen zu machen hat, um diesen Thatbestand mit moralischen Principien

dennoch zu vereinigen, nicht aber die Nothwendigkeit, um der letzteren willen den ersteren zu leugnen. Das Nächste, was hier zu thun bleibt, ist, das Leben der Seele und des Geistes selbst, so weit es für unabhängig von körperlichen Bedingungen gelten kann, als ein System zusammengehöriger Bewegungen der Vorstellungen zu betrachten, und mit Rücksicht auf die Eigenthümlichkeit eines solchen Systems die Grundbegriffe seiner möglichen Störungen ebenso festzustellen, wie es für die des Körpers geschehen ist; und dann erst über die Verbindung dieses geistigen und jenes materiellen Systems die Grundlagen der Beurtheilung hinzuzufügen.

Die innere Einrichtung dieses idealen Systems ist so abweichend von der des körperlichen, daß auch die allgemeinste Ueberschlagung möglicher Störungen hierauf Rücksicht nehmen muß. Wir finden hier nicht eine bestimmt begrenzte Menge von Vorstellungen, noch diese so fixirt in ihrer einmaligen Lage und in ihren Verhältnissen untereinander, wie wir die bestimmten Massen mit ihren elementaren Gegenwirkungen im Körper antrafen; vielmehr in ewiger Succession und fort-

em Wechsel verdrängt die eine Vorstellung andere, oder wird von einer dritten wieder verdrängt, oder der Ablauf der Gedanken eingeführt. Diese Verdrängung und Verschmelzung der Vorstellungen können wir nicht ohne Grund mit elementaren Gegenwirkungen der Massen vergleichen; beide folgen abstracten mathematischen Gesetzen, indem das Resultat derselben von Größengrößen der Kraft und Lebhaftigkeit, sowie von der Dauer der Einwirkung abhängt. Elementaren Gesetze des geistigen Lebens folgen wir so wenig als die physikalischen Gesetze der Veränderung fähig an, sondern behaupten, welches auch die gegebenen Vorstellungen mögen, ihr Verhalten der Hemmung und Beförderung immer den nämlichen Regeln folgen, obwohl die resultirende Gestalt des Erfolges beliebig verschieden sein kann. — Während der Veränderung der gegebenen Massentheile über überall zum Ausgangspunct einer Störung, kann eine Veränderung der Vorstellung für den Geist den nämlichen Erfolg nicht haben, weil diese überhaupt als vorhanden sind.

die Gegenwirkungen der Massen im Körper gewissen physiologischen Functionen oder associirter Thätigkeiten vereinigt sind, so auch vom Geiste die ablaufenden Vorformen gewissen Formen der Verknüpfungen entsprechen, die nicht in ihnen selbst, als in einem Orte liegen, zu deren Annahme sie vielmehr ihre elementare Bestimmtheit nur fähig der Anwendung dieser Formen der Verknüpfung auf den gegebenen Vorstellungsinhalt eigenthümliche, dem Wesen des Geistes eigene Voraussetzungen zu Grunde, die eine Natur der Dinge und ihre innere Verbindung macht. Diese Voraussetzungen: metaphysischen, ästhetischen und moralischen Ideen, bilden das eigenthümliche Besitzthum des Geistes, dessen Leben nur in der Thätigkeit besteht, ihnen fortwährend ihre Gültigkeit zu sichern, daß er mit Hülfe jener Formen Verknüpfung das Material der Vorstellung ihren Gesetzen unterwirft. Diese Thätigkeit kann im Ganzen sich steigern, mindern oder fehlen; aber so lange sie, das Leben des Geistes überhaupt besteht, werden jene Ideen nicht fehlen können. Aber es ist ein unendlicher Unterschied zwischen dem einfachen Besitze der Ideen und der Fähigkeit, ihnen ihre Gegenstände unterzuordnen. Deswegen, weil eine Idee des Guten, Schönen, Bösen und dergleichen uns bewegt und umtreibt, sind wir noch

keineswegs im Stande, in den Vorstellungen dasjenige wieder zu erkennen, was seiner Natur nach unter die eine dieser Kategorien und nicht unter die andere gerechnet werden muß. Sowie jene Ideen natürlich und unmittelbar vorhanden sind, sind sie nur dunkle Vorstellungen, die ihre Anwendung nicht von selbst lehren, weil sich in ihnen keine deutlichen Merkmale zeigen, durch deren Wiederantreffen in gewissen Vorstellungen der vergleichende Scharfsinn diese letzteren ihnen unterzuordnen veranlaßt würde. Diese Fähigkeit der richtigen Application ästhetischer und moralischer Ideen auf gegebene Vorstellungsmassen, gewöhnlich unter dem Namen des Gewissens als Geschenk der Natur angesehen, ist vielmehr die mühseligste Errungenschaft des Geistes, der sich über das Wesen des Guten und Schönen aufklärt, und sich den Reichtum allgemeiner, immerhin verstandesmäßig unaussprechlicher Obersätze erworben hat, denen er die gegebene Vorstellung unterordnet, um über ihre Natur als ästhetischer oder moralischer zu urtheilen. Es kommt mehr der gerichtlichen Medicin als der allgemeinen Pathologie zu, den weiteren Entwicklungen dieser psychologischen Phänomene nachzugehen; für uns ist nur eine Folge des Angegebenen von Wichtigkeit. Die Subsumption gegebener Vorstellungen unter die entsprechenden metaphysischen, ästhetischen und moralischen Ideen ist abhängig von den früher dagewesenen Vorstellungsreihen und ihrem nachwirkenden Einflusse, und kann mithin irrig und falsch erfolgen, sobald die Gewalt der früher dagewesenen Gedanken, die nun zu Obersätzen der Beurtheilung werden können, die Vorstellung unter eine andere Idee wie unter ihr Allgemeines hintreibt, als unter welche sie ihrer Natur nach hätte kommen sollen. Hier ist mithin eine Quelle der Störungen; die Thätigkeit der Seele, die der Erziehung fähig ist, ist es auch der Erkrankung. Unleugbar bleiben viele dieser Veränderungen des Seelenlebens innerhalb jener Grenzen, in denen sie mit dem Namen der Krankheit ebenso wenig belegt werden, als die Constitutionen und Idiosynkrasien des Körpers. Diesen Erscheinungen vollkommen ähnlich bilden sie in aufsteigender Linie die einzelnen Bizarrerien des Charakters, Aberglauben, Launen und ausschweifenden Ansichten, die unmerklich in die ausgeprägten Formen der Melancholie, fixer Ideen und der Narrheit übergehen. Diese gesammte Reihe, wenn sie auch von körperlichen Krankheiten oft erregt werden kann, kann doch ebensowohl sich ohne alles Zuthun des Körpers auf rein geistigem Boden entwickeln,

denn ihr einziger Grund ist das Verhältniß, daß die Application unsrer Beurtheilungsgründe aller Dinge auf die einzelnen Dinge und ihre Vorstellungen keine einmal gegebene, stetig wirkende Seelenkraft ist, sondern das Resultat vorhergegangener Associationen von Vorstellungen, in denen der hinreichende Grund des Irrthums und der Verirrung liegt.

Wir müssen deshalb jenen summarischen Proceß, den manche den mechanischen Ansichten ergebene Physiologen mit den Geisteskrankheiten des Gehirns und des Nervensystems anstellen, indem sie dieselben sämmtlich für Krankheiten des Gehirns und des Nervensystems ansehen, eine Uebereilung nennen. Die Seele hat in sich selbst unleugbar die angegebene Quelle der Störungen, und ebenso die Quelle der Heilung. Ich will nicht unbedingt behaupten, daß nicht manche der auf diese Weise entstandenen Störungen durch körperliche Medication ausgeglichen werden könnten; aber wo es geschieht, so ist es, weil die Einwirkung dieser Mittel einen geistigen Zustand hervorruft, der dem vorgefundenen einen Widerstand leistet. — Fehler der Subsumption unter metaphysische Ideen, d. h. Irrthümer und der Beurtheilung der Dinge ihrem Wesen und ihrer Verbindungsweise nach, wird nur die Belehrung zu heilen im Stande sein; wo der relative Werth einzelner Dinge zu hoch oder zu gering empfunden wird, sind furchtsame, sehnüchtige Zustände durch die Erfüllung des Vermißten, oder die bessere Ueberzeugung über die Ohnmacht des Drohenden abwendbar; wo endlich eine falsche Sub-

sumption unter die Idee des Sollenden stattfindet, und eine Vorstellung übermäßig wachsend, mit Macht die übrigen hemmt und bedrückt, wird sich das Gleichgewicht der Thätigkeiten durch eine That herstellen, die wie eine kritische Entscheidung die treibende Vorstellungsmasse aus dem Ablauf der Gedanken entfernt. Es ist eine eigene Erleichterung aller bedrückenden Seelenzustände in der Ausübung einer That gelegen. Während reine Irrthümer der Einsicht und des Verstandes hartnäckig sich jeder Einlenkung widersetzen, während krankhafte Stimmungen zwar häufig verschwinden, aber eben so häufig wieder erscheinen, pflegen häufig jene drängenden und qualvollen Seelenstörungen, die zu einer That treiben, mit ihr plötzlich zu verlöschen, und zwar um so leichter, je weniger der moralische Geist gehalten und verpflichtet ist, der That selbst eine Hemmung entgegenzustellen. Wenn es räthlich wäre, Zustände des Geistes mit denen des Körpers zu parallelisiren, möchten wir hier ein Analogon der körperlichen Krise finden; die That wäre das Krankheitsproduct, durch welches die über das Gleichgewicht emporgetretenen Vorstellungen aus dem Organismus der Seele entfernt werden.

Es ist nicht unser Zweck, hier weiter in die noch immer sehr zweideutigen Lehren der Psychologie einzugehen; es genügt, die Möglichkeit einer reinen Seelenstörung nachgewiesen zu haben; wir haben weiter zu beobachten, wie der Körper durch seine Störungen einen verderblichen Einfluß auf das Seelenleben gewinnen kann.

176. Nothwendiger Wechsel in der Anstrengung der Organe.

(C. W. Ideler, Die allgemeine Diätetik [1846] S. 158—160.)

Da naturgemäß nur Ein Organ im Zustande der Anstrengung begriffen sein kann, aber alle Organe in denselben eintreten sollen, um der vollen Cultur ihrer Thätigkeit theilhaftig zu werden, so muß der Mensch die Zeit im Gebrauch seiner Organe einzutheilen wissen, daß sie nicht gleichzeitig, sondern in einer gewissen Reihfolge in die höchste Thätigkeitsspannung versetzt werden. Unter dieser Bedingung kann jedes Organ sein volles Wirken entfalten, in allen Beziehungen durchführen, also zur gediegenen Selbständigkeit und Energie gelangen. Je reiner und vollständiger die einzelnen Thätigkeiten sich gegenseitig abschließen, um so bestimmter entwickelt sich die Gesamtheit derselben zu einer scharf ausgepräg-

ten Gliederung, in welcher jeder Theil seinen Zweck ganz erfüllt und das höchste Maß an Kraft erzeugt. Das Leben wächst dann zur größten Summe an, und wird zugleich der stärksten Dauerhaftigkeit und des festesten Zusammenhanges theilhaftig. Im umgekehrten Falle kann dagegen der Mensch seine Kräfte nie über die Stufe der Mittelmäßigkeit erheben, keines seiner Organe gelangt zur vollen Ausbildung und Energie, seiner Organisation fehlt daher durchaus die Gediegenheit und Reife, in welcher sie ihre feste Grundlage finden soll. Unter solchen Umständen ist die Gesundheit nur eine Täuschung, weil ihr alle Widerstandskraft gegen wirkliche Schädlichkeiten fehlt, von denen sie nur zu leicht tödtlich erschüttert

nd weil ihre erschlafften Organe ohne Er-
 zig keine beharrliche Anstrengung ertragen.
 ausnahmsweise vermag der Mensch meh-
 zane gleichzeitig in einem solchen Grade
 itigen, daß die Kraftäußerung eines jeden
 5 lichen Zustande schon eine Anstrengung
 rde. Es ist hiemit aber ein so starker
 ch der Lebensthätigkeit nothwendig ver-
 daß danach eine wirkliche Erschöpfung
 welche eine lange Ruhe erfordert, wenn
 ne gänzliche Aufreißung der Kräfte er-
 oll. Dieser Uebelstand wird noch durch
 theil überwogen, welcher aus der gegen-
 Störung zweier gleichzeitig angestregten
 iten hervorgeht. Wer daher dergestalt mit
 10 Zeit geizt, daß er alle, selbst die dem
 geraubten Stunden in ununterbrochener
 Anstrengung vollbringen will, also letz-
 während der Verdauung und bei jeder
 chen Bewegung fortsetzen will, der richtet
 20 die Verdauung und mit ihr den gesamm-
 zeß des bildenden Lebens in kurzer Zeit
 Grunde, und führt dadurch den gänz-
 uin des Lebens herbei. Hieraus erklärt
 es Heer von Unterleibskrankheiten, durch
 25 es so große Zahl verdienstvoller Männer
 elendeste Siechthum versetzt und in ein
 irab gestürzt wird. Kant muß den Nach-
 ein angestregtes Denken während kör-
 r Bewegung verursacht, hinreichend an sich
 30 haben, weil er dringend dagegen warnt.
 ebenso schädlich ist der Mißbrauch der
 wenn sie nur in einem Organe zur vollen
 ung gelangen, während die Thätigkeit
 gen Organe kaum den Grad der Mittel-
 35 it erreicht, so daß eigentlich gar kein
 l des höchsten Lebens nach seinen ver-
 en Richtungen stattfindet. Eine solche
 e Thätigkeit hat geradezu das schlimmste
 ältniß in der organischen Grundverfassung
 40 ge, so daß das bevorzugte Organ auf eine
 se Weise hervortritt, während alle übr-
 kümmern, und daher ihrer wesentlichen
 ung nur auf die mangelhafteste Weise
 können. Da die Natur jeder Individua-
 45 lurch ein charakteristisches Gepräge gibt,
 einzelne organische Anlagen stärker her-
 nd andere zurücktreten läßt, und da dies
 umliche Verhältniß durch Beruf und Le-
 se oft noch mehr begünstigt wird; so artet
 50 leicht in eine krankhafte Verfassung aus,
 wenn sie habituell oder constitutionell
 n ist, die Wiederherstellung der Gesund-

heit unmöglich macht, da die luxuriirende Thä-
 tigkeit des einen Organs von den paralytirten
 Kräften der übrigen nicht mehr gezügelt werden
 kann. Ein glücklich organisirtes Gehirn z. B.,
 5 welches den natürlichen Beruf zur wissenschaft-
 lichen Cultur begründet, ist häufig mit einer zar-
 ten Organisation des Körpers gepaart, in welchem
 die Nerven über die Muskeln vorherrschen, und
 dadurch weit mehr den Antrieb zu litterarischen
 10 Beschäftigungen als zu kräftigen Bewegungen der
 Glieder geben. Die natürliche Vorliebe eines sol-
 chen Individuums für intellectuelle Entwicklung
 wird durch den glücklichen Erfolg derselben leicht
 bis zur Leidenschaft angefacht, welche die gym-
 15 nastische Körperpflege versäumt, ja verabscheut,
 um für ihren heiß ersehnten Zweck alle Zeit zu
 ersparen. In nothwendiger Folge davon muß die
 Lebensthätigkeit sich immer mehr im Gehirn con-
 centriren, und aus den äußeren Gliedern entwei-
 20 chen, welche je länger um so mehr erlahmen und
 verwelken, wodurch dann die Verdauungskraft
 und der gesammte Vegetationsproceß in einem
 hohen Grade beeinträchtigt wird. Dies Verhältniß,
 wenn es auch noch nicht unter der Form einer
 25 bestimmten Krankheit hervortritt, sondern unter
 dem Schein einer relativen Gesundheit noch ein
 leidliches Wohlbsein gestattet, ist doch schon ein
 durchaus naturwidriges, welches zuletzt unver-
 meidlich durch sich selbst ein Heer von Leiden
 30 hervorbringt, welche wegen ihres nervösen Cha-
 rakters mit Recht übel berüchtigt sind. Denn diese
 sogenannte Nervosität ist nichts Anderes als der
 Ausdruck einer auf Kosten der Energien aller
 übrigen Organe unmaßig gesteigerten Nerven-thä-
 35 tigkeit, welche durch jene geschwächten Energien
 gar nicht mehr gezügelt, die den Nervenkrank-
 heiten eigenthümlichen regellosen und stürmischen
 Zufälle hervorbringt, deren Heilung oft ganz un-
 möglich ist, und im günstigsten Falle weit weni-
 40 ger durch Arzneien, als durch eine tüchtige
 Gymnastik bewirkt werden muß, welche neues
 Leben in die erschlafften Glieder und Eingeweide
 zurückruft, und diese dadurch wieder ins Gleich-
 gewicht mit dem Gehirn bringt. Da nun alle Krank-
 45 heitsdispositionen ähnliche Mißverhältnisse unter
 den einzelnen Organen und ihren Functionen dar-
 stellen: so ergibt sich hieraus, daß ihnen nur da-
 durch vorgebeugt werden kann, daß die luxuriirende
 Thätigkeit eines Organs, welches durch sich selbst
 50 gar nicht zur Ruhe kommen kann, durch Anstren-
 gung anderer Organe auf diese abgelenkt, und so-
 mit das Gleichgewicht der Kräfte als die eigentliche
 Grundlage der Gesundheit dauerhaft befestigt wird.

II. Wohlstandswissenschaft.

177. Zur physiologischen Betrachtung des Güterlebens. — Was den Menschen in Bewegung setzt.

(M. v. Luegner-Pegulhen, Grundzüge der Gesellschaftswissenschaft I. [1838] S. 67, 70—74.)

Nachdem die Bedürfnisse des Menschen festgestellt worden, ist dadurch eine Grundlage zur Bestimmung der Motive oder Principien dargeboten, durch welche der Mensch in seinen verschiedenen Culturstufen zur Thätigkeit, zum Gebrauch seiner Kräfte, zur Richtung, welche denselben zu ertheilen ist, bewogen wird. Es lassen sich daraus die Hebel entnehmen, durch welche derselbe geleitet, angeregt und gezügelt werden kann, je nachdem das Gesellschaftsinteresse dies erfordert. . . .

Bei aller Verschiedenartigkeit der Culturgrade der Menschen walten, da das Streben nach Bedürfnisbefriedigung allen Culturstadien gemein ist, vornehmlich die nachstehenden drei Hauptbewegungsprincipien vor:

1. Aeußeres Bewegungsprincip. — Es umfaßt das Streben nach Befriedigung von Körperbedürfnissen; und bedarf, da diese bereits bezeichnet worden, keiner weiteren Entwicklung, indem auch die Art und Weise, in welcher dasselbe ins Werk gesetzt werden soll, durch die Productionswissenschaft gelehrt wird. Es herrscht dieses Bewegungsprincip bei niederen Culturstadien ganz überwiegend vor, und verliert an Macht und Wirksamkeit mit den Fortschritten menschlicher Entwicklung, wenn gleich mit diesen die Körperbedürfnisse an Umfang gewinnen. Immer aber behält das äußere Bewegungsprincip einen hohen — selbst sittlichen — Werth, und darf keinem andern nachgesetzt werden, einmal, weil die Gesellschafts- und Culturexistenz darauf beruht, dann aber, weil — wie aus §. 5 sich herleiten läßt, und durch die Productions- und Culturesetze deutlicher hervortreten wird — die productive Thätigkeit die Pflanzschule der höheren Geistes- und Gemüthsbildung ist, und ohne die erstere die letztere gar nicht zu bestehen vermöchte.

2. Inneres Bewegungsprincip. — Dieses geht aus dem Streben nach Befriedigung von Seelenbedürfnissen hervor, und nach Maßgabe,

wie diese bereits entwickelt worden, können Zweifel über die Motive und die Richtung dieses Bewegungsprincips nicht obwalten. Die Mittel und Wege, dasselbe zu stärken und zu leiten, sollen durch die Culturwissenschaft gelehrt werden. In dem Maße, wie die Entwicklungsstadien der Menschen vorschreiten, wie die Gesellschaft ihren Ziele sich nähert, gewinnt das innere Bewegungsprincip mehr und mehr die Oberhand im Gesellschaftsreiche, werden die Seelenbedürfnisse umfassender und dringender, treten die aus dem äußeren Bewegungsprincip hervorgehenden Bewegungen mehr und mehr in den Hintergrund. In eben dem Maße steigt das Freiheitsbedürfnis der Nation, denn die Bewegungskreise des einzelnen Bürgers bedürfen größerer Ausdehnung und Mannigfaltigkeit. Dadurch wird wiederum die Aufgabe des schrankenbauenden und bewegungsleitenden Staats eine umfassendere und schwierigere, zu deren Lösung die wohlgeordnete Handhabung des dritten Bewegungsprincips die Mittel darbietet.

3. Zwangsbewegungsprincip. — Es umfaßt die Bewegungen, welche durch die Institutionen des Staats hervorgerufen werden. Die Mittel und Wege, dasselbe den Gesellschaftsinteressen gemäß in Thätigkeit zu setzen, sollen durch die Staatswissenschaft gelehrt werden. Der Staat besitzt die Macht durch Förderung der Cultur die Gewalt der äußeren und inneren Bewegungsprincips zu steigern, solchen eine größere Ausdehnung zu ertheilen, und dadurch einen hervorragenden Einfluß auf die gesellschaftlichen Bewegungen der Menschen zu erlangen. Insofern es sich um Thätigkeitsanregung bei höheren Culturstadien handelt, wird dieser Weg ebenso gedeihlich als einer weisen Regierung würdig sein. Die Culturfortschritte — besonders in den niederen Graden — sind jedoch häufig weniger rasch, als das Thätigkeitsbedürfnis es fordert. Gewöhnlich soll die größere Thätigkeit der höheren Cultur erst die Bahn brechen; es sollen überdies noch andere Zwecke erreicht, den Thätigkeitskreisen

te Grenzen vorgezeichnet werden, damit ägellose Bewegung die benachbarten Kreise nicht feindlich durchkreuzen und zerstören; n denselben neue, den allgemeinen Interessen entsprechende Bahnen angewiesen, neue eitsfelder vorgezeichnet werden. Zur Erre- 5 liesser mannigfachen und wichtigen Zwecke der Staat selbständiger Mittel. Er muß die ellschaftsinteressen erforderlichen Bewe- 10 zu erzwingen vermögen, soweit diese aus en — dem äußeren und dem inneren — ngsprincipien nicht von selbst hervorgehen. gewähren zu diesem Behufe die Rechts-, 5 Steuer- und Zollgesetze und deren Hand- die ausreichenden Mittel, und diese wer- 15 rall in dem Grade wohlthätig wirken, als elst derselben zu erreichende Zweck durch ellschaftsinteressen geboten wird, die da- enden Mittel richtig gewählt worden, und 20 vor Allem die Körper- und Seelenbedürf- er verschiedenen Culturstadien geachtet, en Befriedigung in keiner Weise gefähr- rden. Wie die durch Anwendung des 25 ewegungsprincips zu erreichenden Zwecke verschiedenartig erscheinen, so sind es , dahin führenden Mittel und Wege, wel- 30 lerum je nach den Culturstadien der dem zu unterwerfenden Volksclassen sorgfältig icht und entsprechend angewendet werden

Die dabei obwaltenden Grundprincipien bei Erforschung der Staatsgesetze erörtert weshalb hier die nachstehenden Andeu- genügen mögen.

nächstes und unmittelbarstes Bedürfniß 35 Trennung und sorgfältige Sonderung der gskreise der einzelnen Familien sich dar, die Hinderung unheilbringender Bewe- gellosgkeit. Dahin führen vor Allem die nthum, dessen Erwerbung, Vertheilung, 40 ung und Vererbung betreffenden Rechts- izeigesetze. Denn das Eigenthums- trennt die Familien im Staate, der Natur die Individuen getrennt Es werden demnächst Zoll- und Steuer- 45 hinzutreten müssen, um durch erstere on gegen ein gewerbsübermächtiges Aus- urch letztere den einzelnen Producenten 40 mere Gewerbsübermacht zu schützen, und

solcher Art werden die aus dem äußeren Bewe- gungsprincip hervorgehenden Bewegungskreise hin- reichend abgegrenzt und geschützt sein. Die aus den Seelenbedürfnissen hervorgehenden Bewe- 5 gen werden durch die alle Personen betreffenden Rechts- und Polizeigesetze geordnet, durch Be- stimmung der Verhältnisse des einzelnen Bürgers zum Bürger, zur Familie, zur Corporation, Ge- meinde, Kirche und zum Staate. Diese werden 10 überall dem Zwecke entsprechen, wo den ver- schiedenartigen Seelenbedürfnissen der einzelnen Culturstadien die Befriedigung nicht versagt ist.

Eine wichtige Aufgabe des Zwangsbewegungs- principis besteht demnächst in Bewegungsanregung. Die Cultur schreitet nur in dem Maße vor, wie dem höheren Reichthumsbedarfe genügt worden, künstlicher Unterricht etc. wird des gedeihlichen Erfolges bei vorwaltendem Gütermangel entbeh- ren, und daher muß überall die Production der 20 Cultur wenigstens um einige Schritte voranstehen. Der Mensch besitzt aber an und für sich — be- sonders in den unteren Culturstadien — eine Ab- neigung gegen dauernde und körperanstrengende Arbeit, er zieht es vor, sein Thätigkeitsbedürfniß 25 in Sinnesfreuden etc. zu befriedigen; ohne Arbeit wird aber das nothwendige Gütermaß nimmer er- zeugt werden, und der Staat muß daher bedacht sein das dazu unerläßliche Arbeitsmaß zu erzwin- gen. Dahin führen bei ganz niederer Cultur Scla- verei, Leibeigenschaft, Gutsunterthänigkeit; bei 30 höherer Cultur Steuern und Schulden, und vor Allem Concurrenz; wann und in welcher Weise diese Zwangsmittel einzeln oder in Verbindung angewendet werden müssen, um die erforderlichen Wirkungen hervorzubringen, wird bei Erörterung der Productionsgesetze gezeigt werden. Wie hart auch die Nothwendigkeit einer Zwangsanregung des freien, gottähnlichen Menschen erscheinen mag, es führt das allen Culturstadien gleichmäßig 40 beiwohnende Streben, auf anstrengende Produ- ctionsarbeiten so wenig Kräfte wie möglich, desto mehr aber in Sinnes- und Gemüthsfreuden zu verwenden, zu dem überaus wichtigen, allen Be- wegungs- und Productionsverhältnissen als Grund- 45 lage dienenden Gesetz: daß der Mensch überall bemüht ist, mit möglichst geringem Kraft- aufwand ein möglichst großes Gütermaß zu erzeugen oder zu erwerben.

178. Das Geld, seine Functionen, sein Wesen.

(Dasselbe Buch, S. 86--91.)

In dem Grade wie die Cultur, und in Folge derselben die Freiheits- und Seelenbedürfnisse an Umfang gewinnen, wie daher der Güterbedarf und die Nothwendigkeit einer höheren Production sich steigern, wird auch die Geldwirthschaft mehr und mehr in der Gesellschaft sich ausbreiten müssen. Denn nur mittelst derselben kann die höchste äußere Freiheit mit der höchsten Productivität der Arbeit vereinigt werden. Viele Menschen aber zu gemeinsamer Arbeit zu vereinigen, ist nur durch Zwang, Naturproductentheilung oder Geld möglich; ebenso kann der Uebergang der Güter aus einer Hand in die andere nur durch Raub, Tausch oder Kauf bewerkstelligt werden, da selbst die aus Familienbanden hervorgehenden Güterübertragungen sich nur aus den obigen Motiven herleiten lassen . . .

Das Geld hat besonders drei Functionen:

1. Tauschvermittlung. Wer von einer Gütergattung Ueberfluß besitzt, dagegen Mangel an andern, zur Befriedigung seiner Bedürfnisse nothwendigen Gattungen leidet, wird jenes Ueberflusses durch Verkauf sich entäußern, dagegen mittelst des gelöseten Geldes die ihm nothwendigen Befriedigungsmittel wiederum ankaufen können. Dergestalt verrichtet das Geld die Functionen des Tauschvermittlers, es macht das oft sehr weitläufige und kostbare Aufsuchen dessen, der eine bestimmte Gütergattung bedarf, und zugleich eine andere gerade erforderliche Gütergattung besitzt, unnöthig, und erleichtert oder vermittelt solcher Art den Tauschverkehr in sehr hohem Grade.

Die auf dieses gegenseitige Aufsuchen bisher verwendeten Kräfte können zu neuen Gütererzeugungen verwendet werden, und da Jedermann die Gewißheit erhält, mittelst Erzeugung einer Gütergattung alle anderen ihm nothwendigen Gattungen erlangen zu können, so wird die Einzelfamilie sich in der Regel auf Erzeugung Einer Gütergattung beschränken. Dadurch wird sie eine große Fertigkeit in den hierzu erforderlichen Arbeiten, nebst großer Kenntniß in Benutzung der mitwirkenden Naturkräfte erlangen, und so wird durch Arbeitstheilung abermals die Productivität der Arbeit, die Summe der mit den vorhandenen Kräften zu erzeugenden Güter gesteigert werden. Dergestalt wirkt das Geld in seiner Function als Tauschvermittler auf Arbeitersparung, auf Arbeitstheilung, auf Entleerung einer

5 großen Mannigfaltigkeit von Gewerbsabtheilungen, auf Mehrung der Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, dadurch auf Mehrung der Menschen und ihrer Cultur, auf Steigerung des Gesellschaftsalters hin und zwar in höherem Grade als irgend eine andere Vermittelungskraft im Stande ist.

2. Arbeitsvermittlung. Wer Güter erzeugen will, wird durch Geldbesitz die Macht erlangen, einerseits die erforderlichen Rohmaterialien und Naturkräfte von ihren Besitzern, wie die etwa nothwendigen veredelten Gütergattungen von ihren Verfertigern anzukaufen, andererseits aber auch eine solche Zahl von Arbeitsgehülfen bei seinem Werke zu vereinigen, als die Beseitigung aller Hindernisse, die Leitung der Naturkräfte und überhaupt die Vollführung des Werkes erfordert. Dergestalt verrichtet das Geld die Functionen des Arbeitsvermittlers, es macht die Vereinigung der Arbeiter, wie aller zur Gütererzeugung nothwendigen Kräfte, ohne Raub, Zwang, Tausch oder Producteneintheilung möglich. Da nun Jedermann überdies freiwillig arbeitet, die Entfernung von der Arbeit als eine Strafe betrachtet wird, so geschehen alle Verrichtungen unendlich rascher und vollkommener als mittelst Zwanges und mittelst Productentheilung. Denn letztere setzt einen auf längere Zeit geschlossenen Vertrag voraus, auch kann Arbeitstheilung und die daraus hervorgehende Arbeitsfertigkeit dabei nicht Anwendung finden.

Da nun aber die Vereinskraft größer ist als die Summe der Einzelkräfte, aus welcher sie zusammengesetzt worden; da durch Vereinigung vieler Kräfte zu gemeinsamem Wirken die Productivität derselben in mehr als arithmetischer Progression gesteigert wird, so wirkt das Geld als Arbeitsvermittler, als Productionshebel wiederum in höherem Grade als die anderen Vermittelungskräfte auf Mehrung der zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse nothwendigen Güter, auf Mehrung der Menschen und ihrer Cultur, auf Steigerung des Gesellschaftsalters hin.

In der Arbeitstheilung und in der Arbeitsvereinigung nach Maßgabe der Bedürfnisse liegt das große Geheimniß menschlicher Gütererzeugungskraft; beide finden im Gelde ihre Grundlage, sie werden nur mittelst desselben in höchster Wirksamkeit dargestellt, und so erscheint dasselbe als unentbehrlicher Pro-

schebel, als Basis gesellschaftlicher Ent-
ing.

Maßstab. Bevor Werthe gegen einander
ht werden können, ist eine Werthschätzung
en nothwendig, und jede Werthschätzung
mittelst eines Maßstabes möglich. Sind
tauschenden und deshalb zu schätzenden
heterogener Gattung, wie etwa Arbeit
aterial, so muß der Maßstab mit beiden
gen in Wahlverwandschaft stehen, weil
röße nur durch eine gleichartige oder äh-
eßbar ist. Behufs einer allgemeinen Tausch-
beitsvermittlung ist nun die Messung aller
und Arbeits- oder überhaupt aller Werths-
en nothwendig, und dieser wird der ge-
ne Repräsentant Aller, das Geld, allein
latab zu Grunde liegen können.

den beiden activen Geldfunctionen, der
- und Arbeitsvermittlung, geht daher als
assive Function die des Maßstabes her-
ie Waaren- und Arbeitspreise drücken das
t der vorhergegangenen Werthschätzung
s erhält diese gewöhnlich passiv wirkende
ction einen activen und sehr wesentlichen
auf den gesammten Gesellschaftshaushalt,
etwa durch Aenderung des Maßstabes alle
Werthschätzungen, und die daraus hervor-
men und darauf basirten Zahlungs-, Schuld-
chungsverhältnisse eine Aenderung erleiden,
aß den dadurch Verletzten eine Entschädi-
der gegen fernere Verletzung ein gesetz-
chutz zu Theil wird, und ohne daß den
etwa für das gesammte Gesellschaftsreich
ehenden Nachtheilen vorgebeugt wird.

sen des Geldes. Wo die Zwangswirth-
steht, da bedarf es zugleich einer starken
ewalt, um jeden Widerspruch, jede Ver-
sigung Seitens der Arbeiter auf der Stelle
t Strenge bestrafen zu können. Furcht ist
iebfeder dieser Wirthschaftsform, und sie
urch eine allezeit straffertige Staatsgewalt
halten werden, wenn sie nicht an Spann-
ad dadurch die Arbeit an Erfolg verlieren
a aber der Staat unmöglich in jeder Wirth-
besondere Behörden oder Beamten erhalten
o muß die correctionelle Polizei- und Justiz-
vorzugsweise dem Sklavenbesitzer übertra-
rden. Dieser ist dann Partei und Richter
h, und deshalb Gewaltmißbrauch insoweit
arten, als nicht etwa das eigne Interesse
Erhaltung des Sklaven von der Beschädi-
esselben zurückhält. Die Abzweigung so
icher Staatsfunctionen von den eigentlichen
en, und der daraus unvermeidlich hervor-

gehende Mißbrauch läßt bei dieser Wirthschafts-
form die Idee einer im Staate sich aussprechen-
den höheren Gesellschaftsseele nicht aufkommen.

Auch die Antheilswirthschaft setzt noch große
5 brod- und grundherrliche Befugnisse voraus, weil
die Aufrechterhaltung und pünctliche Vollziehung
des Antheilwirthschaftsvertrages zu jeder Stunde
muß erzwungen werden können, wenn die Reich-
thumserzeugungen und dadurch das Gesellschafts-
wohl nicht gefährdet werden sollen. Deun ein
10 solcher Vertrag läßt sich nicht plötzlich lösen.
Daher sind Polizei- und Gerichtsbarkeit und an-
dere feudale Privilegien und Gerechtsame zur
Aufrechthaltung dieser Wirthschaftsform uner-
läßlich.

Aber mit dem Uebergange zur Geldwirthschaft
mindert sich gleichmäßig die Nothwendigkeit gro-
ßer brod- und grundherrlicher Straf- und Ver-
waltungsbefugnisse, diese vereinigen sich wie-
20 derum mit der centralen Staatsgewalt, und wo
sie noch abgezweigt bleiben, können sie nur
als Ausfluß derselben und in ihrem Auftrage
ausgeübt werden. Da zu jeder Stunde die In-
teressen des Arbeiters und seines Brodherrn
25 durch Geld auszugleichen sind, indem letzterer
das Productionsinteresse durch Concurrenz der
Arbeiter, durch sofortige Entlassung der Unfüg-
samen wahrzunehmen vermag, wird die Allgegen-
wart einer correctionellen Strafgewalt minder noth-
wendig; diese kehrt zu den centralen Staatsbe-
30 hörden zurück, und nun erst vermag der Staat
nach höheren Gesichtspuncten überall belebend,
anregend und fürsorgend einzugreifen, wie es der
erhabenen Gesellschaftsseele gebührt.

Das Geld vermittelt mit Unparteilichkeit die
35 freiwilligen und unstrittigen Geschäfte des bürger-
lichen Lebens, es macht die Gegenwart der Staats-
behörden bei diesen Geschäften entbehrlich; es
verhindert eine Unzahl von Rechtsverletzungen
und von daraus hervorgehenden Einschreitungen
40 der Staatsgewalt, und erscheint deshalb recht ei-
gentlich als Stellvertreter des Staats, da Vermit-
telung aller Interessen des Gesellschaftslebens und
Vereinigung vieler Kräfte zu gemeinsamem Wir-
45 ken die nächste und unmittelbarste Aufgabe des-
selben bilden.

So erscheint das Geld in seiner Eigenschaft
als Staatsdeputirter für die freiwilligen und un-
strittigen Geschäfte des bürgerlichen Lebens zu-
50 gleich als Grundlage der Civilisation und als
Existenzbedingung der zu einer höheren Stufe
fortschreitenden Gesellschaft. Es verwaltet seine
Functionen mit höherer Gerechtigkeit und Unpar-
theilichkeit, als dies den redlichsten und aufge-

klärtesten Behörden möglich sein würde, so lange dasselbe in seinen Verrichtungen als Maßstab ihrer ganzen Ausdehnung nach keine Störung erleidet. Die Eigenschaft der Theilbarkeit macht auch eine vollkommene Amtsverrichtung mög-

lich, so lange dasselbe in seiner — später zu erörternden — Bestrebung sich überall hinzuziehen, wo ein Vermittelungsbedürfnis sich offenbart, und woraus eine Art Allgegenwart hervorgeht, nicht gehindert wird.

179. Die Productionskräfte.

(Dasselbe Buch, S. 184—189.)

Welches sind die bei der Production überhaupt thätigen Kräfte?

1. Naturkraft. Die Natur mit ihren unermesslichen und vielseitigen Kräften bildet den eigentlichen Fruchthälter, in welchem die, den Menschen erhaltenden und cultivirenden Güter gezeugt und ausgebildet, den Mutterschooß, in welchem der befruchtende Same der andern Potenzen niedergelegt und entwickelt werden soll. Sie gewährt überdies das Material zu sämtlichen Gütern, wie zu den Bewegungshebeln, durch deren Beistand die Wirksamkeit menschlicher Arbeit so unendlich gesteigert wird. Dergestalt mit einem Theile ihrer Kräfte dem Menschen verbunden, trägt die Natur selbst zur Ueberwältigung des anderen widerspenstigeren Theiles ihrer Bestandtheile bei, und räumt den Menschen selbst die Oberherrschaft über sich ein.

Von der Beschaffenheit der Zeugungskräfte hängt die des Products ab, und die unermessliche Mannigfaltigkeit der Gesellschaftsproducte wird vorzugsweise durch die große Mannigfaltigkeit zeugungsfähiger Naturbestandtheile bedingt. Denn nimmer wird die Natur in ihrer Gesamtheit bei den einzelnen Zeugungen — wenigstens unmittelbar nicht — thätig sein, immer wird sie nach Maßgabe der gewünschten Productengattung und Beschaffenheit sich durch einzelne entsprechende Bestandtheile vertreten lassen, und die Vielfältigkeit dieser vertretenden Naturbestandtheile sichert für immer eine große Vielfältigkeit der Gütergattungen. Diese muß noch in dem Grade sich mehreren, als man lernen wird, die große Zahl der vorläufig als nutzlos betrachteten Naturgegenstände in den Kreis der gesellschaftlichen Production aufzunehmen, auch deren Gesamtheit mannigfaltiger anzuwenden und dadurch werthvoller zu machen.

2. Arbeitskraft. Die im Naturreiche unter den verschiedenartigsten Gestalten, Zusammensetzungen und Verkleidungen mannigfach zerstreut liegenden Zeugungskräfte und Materialien werden

durch Arbeit zusammengeführt; sie werden zubereitet, geformt und umgestaltet, wie der jedesmalige Productionszweck es fordert, und endlich in solche Lagen zusammengestellt, aus welchen erfahrungs- oder principmäßig die gewünschte Gütergattung hervorgehen muß. Es bildet Arbeitskraft die männliche Potenz zur Befruchtung der mütterlichen Natur, aus deren Schooß oder durch deren Umwandlung demnächst das Product entspringt. Ohne menschliche Arbeitskraft ist daher keine gesellschaftliche Production denkbar, sie wird immer thätig sein müssen, wie sehr man auch bemüht sein mag, durch Bewegungs- und Productionshebel und durch Maschinenarbeit die Körperarbeit im Einzelnen zu sparen. Freilich hat nach einer gewöhnlichen Anomalie das Linearsystem die dem beabsichtigten Zwecke entgegengesetzte Wirkung hervorgebracht und den Arbeitsmann mehr denn je überbürdet. Durch eine allweise Einrichtung ist dem Menschen selbst die mit der Productionsarbeit verbundene Kraftanstrengung in hohem Grade nützlich; sie ist bei geringer Cultur, wenn durch Geistesarbeit nicht genug Kräfte absorbirt werden, Bedürfnis, und die Quelle sinnlicher, geistiger und sittlicher Vervollkommenung, so lange Ueberbürdung vermieden wird.

3. Geisteskraft. Der Geist muß der Natur wie der Gesellschaft die Productionsgeheimnisse ablauschen, er muß die Kräfte — wie deren Bewegungsgesetze — ermitteln, aus deren Zusammenwirken die verschiedenen Gütergattungen hervorgehen, er muß die unter seiner unmittelbaren Herrschaft stehende männliche Potenz, die Arbeitskraft demgemäß leiten, sie befruchtend und erschaffend wirken lassen, und erfüllt solcher Art ein überaus wichtiges Zeugungsgeschäft. Er wirkt in seiner productiven Eigenschaft gleich dem Instincte, dem Naturtriebe der organischen Wesen. er stellt — wenn dieses Gleichniß gestattet ist — in seiner productiven Function den Gesellschaftsinstinct dar. Dergestalt wird die Gesellschaft

gen, wenn sie nicht aus Gütermangel in
fallen soll, ihre Geisteskräfte auszubilden
Thätigkeit zu erhalten, weil nur mittelst
ductiven Verwendung das der höheren Ge-
n erforderliche Gütermaß erschaffen wer-
n. Jede Einzelfamilie unterliegt demselben
, sobald sie nicht aus irgend einem Rechts-
waltgrunde auf Kosten der arbeitenden
zu leben vermag. In diesem Güterbe-
und der zu seiner Befriedigung unerläß-
Geisteskraft liegt die eigentliche Quelle
Entwicklung und höherer gesellschaft-
Vervollkommnung, denn dasselbe zwingt
tigen Thätigkeit, und diese ist zugleich
le sicherstes Kräftigungsmittel.

taatskraft. Wo aber der Menschen Ein-
nicht genügt, um die mächtigen Natur-
zu überwältigen und zu leiten; wo aus
zusammenwirken vieler Einzelkräfte, aus
stellung umfassender Bewegungshebel eine
Production erzielt werden muß, da wird
(*) die Vereinigung vieler Natur-, Arbeits-
steskräfte zu bewirken, zu regeln und zu
ben. Er wird deren Ausbildung, Erhal-

Produkte in der Nation vertheilen, alle
onsverhältnisse feststellen und ordnen müs-
bald deren ungeregelte Bewegung in Zü-
keit auszuarten, den Zweck der producti-
tätigkeit zu gefährden droht.

bewirkt die Staatskraft eine gesellschaft-
zungsenergie, ohne welche die ander-
, wenn auch wohlausgebildeten Zeugungs-
n Impotenz leiden würden. Deren Früchte
ohne Mitwirkung jener Kraft entweder
it gedeihen, oder doch nur ein sehr spär-
and mangelhaftes Wachstum gewinnen

Eine hohe Gesellschaftsproductivität wird
inem intensiven Wirthschaftssystem — nie
ohlgeordnete Staatskräfte, ohne Rechtsge-
z, Eigenthums- und Gewerbsicherheit,
• Allem ohne genügende Ausbildung, Lei-
nregung und Abgrenzung der Productions-
und Gewerbsanstalten möglich sein. Man
her von dem Vorhandensein wohlgeregel-
tskräfte auf entsprechenden Nationalreich-

in der heutzutage grassirenden absolutistisch-
n Auffassung des Staates nicht auch noch durch
Buch Vorschub zu thun, stehe hier eine Note.
asser des hier benutzten Buches gebraucht das
aat bald im engeren Sinne (für den centralen
ir das, was Regierungssache ist), bald in einem
n, so daß er alle den Bürgern, den Corporatio-
i Gemeinden obliegenden öffentlichen Function-
falls als Staats-thätigkeit bezeichnet. M.

. Mager, Encykl. Leseb.

thum und umgekehrt schließen können, wenn
auch die gleichzeitige Wahrnehmung der höheren
Cultur- und Gesellschaftsinteressen daraus noch
nicht gefolgert werden darf. Nur auf den höch-
sten Entwicklungsstufen wird vollkommene Har-
monie aller Gesellschaftskräfte zu erwarten sein,
weil jene allein aus dieser hervorgehen können.

Die Productivität der Staatskraft darf nicht in
Zweifel gestellt werden, weil nur dieser die Lö-
sung so umfassender Aufgaben möglich ist, weil
sie zu diesem Behufe erschaffen worden, weil
ohne deren annähernde Lösung jeder gesellschaft-
liche Productionsversuch scheitern müßte. Der
Gesetzgeber und der Gesetzesvollzieher sind nicht
minder productiv als der Land- und Gewerbs-
mann; ihre gemeinsame Thätigkeit hat unter Mit-
wirkung der Natur die vorhandenen Güter ins
Dasein gerufen. Nur sind diese bei der einzelnen
Productionsanstalt thätig, während jene ihre Kräfte
vielen derartigen Anstalten zugleich widmen, und
man wird den Staatsbeamten als mittelbaren Produ-
centen anerkennen müssen, wie den Gewerbtreibenden
als unmittelbaren. Ueberhaupt wird sich im Ver-
laufe der Untersuchungen mehr und mehr heraus-
stellen, daß jeder nützliche, d. h. irgend ein Gesell-
schaftsbedürfniß befriedigende Staatsbürger auch pro-
ductiv ist, daß die Unterscheidung von Nähr- und
Zehrständen nur gerechtfertigt werden kann, wo
ganz unnütze Gesellschaftsglieder geduldet werden.

Natur, Arbeit, Geist und Staat — die vier
Gesellschaftselemente bezeichnend — sind hier-
nach die gesellschaftlichen Produktionskräfte, sie
werden in ihrer Vereinigung Productions- oder
Wirthschaftscapital, auch Capital genannt. Das
begattende Zusammenwirken dieser vier Produ-
ctionskräfte ruft die gesellschaftlichen Güter ins
Dasein, es macht deren Erstarkung, Mehrung
und Sicherstellung, die Befriedigung der gesell-
schaftlichen Güterbedürfnisse in immer ausgedehu-
terem und vollkommenerem Maße möglich. Durch
das Erkennen dieser Produktionskräfte, durch die
Ueberzeugung, daß keine derselben vernachlässigt
werden dürfe, sobald höhere Erfolge bezweckt
werden; durch die Beobachtung ihrer Wechsel-
verhältnisse und besonders der passiven Natur
den activen Einwirkungen der drei anderen Ele-
mente gegenüber, ist ein Anhalt zur Auffindung
der Produktionsgesetze dargeboten, dessen Beach-
tung und Festhaltung die endliche Aufhellung der
darin herrschenden Dunkelheiten wesentlich er-
leichtern wird. Wir werden zunächst die Bedürf-
nisse und Wechselverhältnisse der Produktions-
kräfte beleuchten, um daraus die Bedingungen
ihrer Mehrung und Erstarkung herleiten zu können.

180. Zur ethischen Betrachtung des Güterlebens, seine Idee.

(H. Eisenhart, Allgemeine Socialtheorie II. [1844] S. 8 - 12.)

Das Gemeinwesen soll unserer allgemeinen Socialtheorie nach aus einem jeden empirischen Subjecte, das ein Glied ist an seinem Leibe und ihm anvertraut, einen vollendeten Mann bilden, in einem Jeden seine Idee, sein Urbild realisiren. So muß dann auch dieser besondere Theil des Gemeinwesens, das ökonomische System im gesellschaftlichen Körper, Theil haben an dem allgemeinen Vernunftzwecke und ihn in seiner Weise fördern. Wir sagen daher, die Volkswirtschaft solle oder wolle die arbeitstheilig erzeugten Güter nicht bloß überhaupt vertheilen, noch die Wissenschaft davon, die Gesetze dieser Vertheilung nur überhaupt lehren, — sondern auf eine solche Weise, daß ein Jeder, welcher Theil hat an diesem Systeme des Lebens, eine so große Quantität von Gütern jeder Art, materieller wie immaterieller, für sein Eines ständisches Product oder Tauschgut erhalte, als nothwendig ist, aus ihm jenen vollendeten Mann herzustellen, der der allgemeine Eine, alle Systeme beherrschende Endzweck des Gemeinwesens ist.

Dies ist das Maß der Idee, welches in den Austausch gebracht sein will, der vernünftige, der göttliche Zweck der Volkswirtschaft, ihre Idee im Gegensatz ihres bloßen Begriffs.

Anmerk. Vom Unterschiede zwischen dem Begriff und der Idee der Volkswirtschaft. Die gewöhnliche Wissenschaft, wenn sie sich überhaupt zu dieser Bestimmtheit der Auffassung erhebe, will nichts als den Austausch der gesellschaftlichen Producte schlechthin lehren, die sogenannten Gesetze, die ihn bestimmen und wonach er sich regelt, und dabei ist ihr dann das Resultat ganz gleichgültig. Dies nenne ich den bloßen Begriff der Volkswirtschaft verfolgen, ein bloßes Beobachten und Vergleichen dessen was geschieht, eine gewisse geordnete Auffassung und Zusammenstellung desselben. Mit Einem Worte die gegenwärtige Volkswirtschaftslehre ist eine bloße Erfahrungswissenschaft — ein Ruhm, der also nicht eben fein ist; — wir dagegen möchten sie zu einer rationalen Wissenschaft, zu einer wirklichen Ideenwissenschaft erheben! Dies geschieht einfach durch die Wendung, die wir nahmen, daß wir sie nicht bloß einen Zweck schlechthin verfolgen ließen, sondern einen vernünftigen

5 Zweck, einen göttlichen Zweck, eine Idee statt eines bloßen von der Erfahrung abstrahirten Begriffs. Wir haben ihr mit Einem Worte ein Soll vorgesteckt, und sie damit aus dem Bereiche der natürlichen Betrachtung zu einer ethischen Wissenschaft erhoben. Inzwischen ge-
10 hört — nächst Malthus, den wir später näher würdigen werden — Sismondi die Anerkennung, zuerst die Idee der Volkswirtschaft im Gegensatz ihres bloßen und indifferenten Begriffs geschaut und mit warmer Liebe verfolgt zu haben.
15 Mit Recht wirft er es der englischen Schule, der Schule Smith's und Ricardo's vor, daß sie abstract hin darauf ausgegangen sei, die Gütermenge im Gemeinwesen (den sogenannten Nationalreichthum) zu vermehren, ohne zu berück-
20 sichtigen, ob die immer steigende Productenmenge auch allen Mitgliedern des Gemeinwesens gleichmäßig zu gute komme, ob sie sich auch nicht vielleicht nur in einzelnen Händen aufhäufe, in den Händen der Besitzenden, um auf der andern
25 Seite eine um so größere Ebbe zurückzulassen. Ein Fall, der in der That nicht bloß denkbar, sondern wie seines Ortes gezeigt werden soll, sogar die nothwendige Folge des alten Systems ist, des Systemes des ökonomischen *Liberalismus*
30 *communis*. Nicht der Reichthum schlechthin, sagt Sismondi, ist der Endzweck der Volkswirtschaft, sondern derselbe in seiner Beziehung zur Bevölkerung, *la richesse dans ses rapports avec la population!* Und bereits hatte im Grunde Malthus diesen Gesichtspunct stillschweigend durch den ganzen Verlauf seines berühmten Werkes festgehalten. Ja, in den vor-
35 trefflichen Capiteln des 3. Buches, welche un-
40 streitig zu dem Besten gehören, was je über die Principien der Volkswirtschaft geschrieben ist, finden sich selbst directe Zweifel an dem alten System und eine leise, fast verschämte Polemik gegen Ad. Smith, die über ihre eigene Kühnheit erschrickt. „Die Natur und die Quellen des Nationalreichthums sind es, sagt er a. a. O. Cap. 6, die Ad. Smith in seinem berühmten Werke untersuchen will. Eine andere beinahe noch inter-
45 essantere Untersuchung, in die er sich gelegentlich einläßt, ist aber diejenige der Ursachen, welche das Glück und die Behaglichkeit der niedern Classen der Gesellschaft afficiren, die den zahlreichsten Theil jeder Nation ausmachen. Ich sehe sehr wohl die Verwandtschaft dieser Gegen-

ein, sehe ein, daß im Allgemeinen ge-
 Alles, was zur Vermehrung des Na-
 chthums beiträgt, auch das Glück der un-
 ssen mehrt. Vielleicht hat aber Dr. Smith
 iden Untersuchungen für noch unzertrenn-
 halten als sie wirklich sind, wenigstens
 icht aufmerksam gemacht auf diejenigen
 o der Nationalreichthum nach seiner De-
 wachsen kann, ohne in gleichem Maße der
 den Classe ein behagliches Leben zu
 „Sionig und seinem Principe gemäß
 ismondi unsere Wissenschaft darum die
 chaft von der Wohlthätigkeit im
en grand la théorie de la bienfaisance.
 an Lieb und Wohlthun, wenn Barmher-
 t wahrhaft christliche Tugenden sind, so

mag man sie vor allem auch eine echt christ-
 liche Wissenschaft nennen — und das nicht im
 dogmatischen, sondern im reinsten edelsten Sinne
 des Wortes. An die Stelle des subjectiven,
 5 vereinzelt, für das Ganze doch nur fruchtlosen,
 ja verderblichen Almosengebens setzt sie ein ob-
 jectives System der Wohlthätigkeit, das
 lieber keine Armuth, kein Elend entstehen läßt.
 Wir werden dasselbe im Folgenden aufzurollen
 10 suchen.

Sonst haben sich auch hier bereits, wie bei
 so schöner Sache nicht anders denkbar, die
 Rotten- und Schwarmgeister des neuen
 Principes bemächtigt und ihre Luftschlösser und
 15 Kartenhäuser darauf gebaut! Wir werden sogleich
 von ihnen zu reden haben.

11. Zur Anwendung der Naturwissenschaften auf die Gewerbe. — Die Galvanoplastik.

(W. A. Rüst, Grundriss der Technologie [1844] S. 76--79.)

n man zwei verschiedene Metalle in eine
 eit taucht und durch einen Metalldraht mit
 verbindet, so beginnt in diesem eine ele-
 Thätigkeit, die man als einen elektrischen
 von dem einen Metalle zu dem andern be-
 30 , und zur Unterscheidung von andern ele-
 n Strömen insbesondere einen galvanischen
 ser hydroelektrischen Strom nennt. Durch-
 1 solcher Strom die Auflösung eines Salzes
 ser, so tritt eine Zersetzung desselben ein,
 35 im einfachsten Falle darin besteht, daß
 1 Salz in seine beiden nächsten Bestand-
 seine Salzbasis und seine Säure, zerlegt.
 iber die Salzbasis eines derjenigen Metalle
 welche man Schwermetalle oder eigent-
 40 etalle nennt, so wird sie wiederum in ihre
 Bestandtheile zersetzt; das Metall scheidet
 festen Zustande ab, der Sauerstoff aber
 et sich mit dem Wasserstoffgase, welches
 die hydroelektrische Zersetzung des zur
 45 des Salzes dienenden Wassers erzeugt
 ist, zu Wasser, so daß also die Salzlösung
 liesen Proceß saurer und verdünnter wird.
 tallniederschlag nimmt je nach dem ver-
 nen im Salz enthaltenen Metalle eine ver-
 50 ne Gestalt an, nach welcher sich die An-
 rkeit desselben zu technischen Zwecken

wenig zusammenhängende Masse. Andere legen
 sich wegen der würfelförmigen Gestalt ihrer Kry-
 stalle so an einander, daß dadurch Bleche ent-
 stehen, deren feinere Zeichnungen sich nach der
 Gestalt derjenigen Masse richtet, an welcher sich
 der Niederschlag bildet, wie dieses beim Kupfer-
 niederschlag der Fall ist. Noch andere legen sich
 auf einen Körper, aus welchem der elektrische
 Strom in die Flüssigkeit tritt, in so feinen Thei-
 len ab, daß eine mechanische Trennung des Me-
 talls von demselben nicht möglich ist (Gold-, Sil-
 ber-, Platinniederschlag). Die erste Gattung dieser
 Niederschläge ist zu technischen Arbeiten nicht
 brauchbar, die zweite hat eine Anwendung in der
 40 Galvanoplastik gefunden, die dritte in der hydro-
 elektrischen Vergoldung und Versilberung.

Die Galvanoplastik ist die Kunst, das in
 einer Flüssigkeit aufgelöste metallische Kupfer auf
 hydroelektrischem Wege auf einer vorhandenen
 Form so niederzuschlagen, daß der Niederschlag
 alle Vertiefungen der Form als Erhabenheiten,
 die Erhabenheiten als Vertiefungen genau wieder-
 gibt und gleichsam der Niederschlag als ein Ab-
 guß der Form zu betrachten ist. Ein solcher
 45 Niederschlag des Kupfers kann nur auf einer, die
 Elektricität in die zu zersetzende Flüssigkeit lei-
 tende Substanz stattfinden, wozu besonders die
 Metalle und der Graphit oder das Reißblei geeignet
 sind. Man muß sich also zuerst eine Form aus

Die meisten Metalle setzen sich in klei-
 ystallen an einander und bilden so eine

einem dieser Stoffe bereiten. Am besten ist hierzu Kupfer geeignet, außerdem einige Metalle, welche mit einander die Eigenschaft gemein haben, nicht durch eigene Auflösung, sondern durch die Wirkung eines hydroelektrischen Stromes, Kupfer aus seinen Lösungen zu fällen, wie z. B. Gold, Platin, Wismuth, Antimon. Andere Metalle: Blei, Zinn, Eisen, Zink, fällen schon ohne Mitwirkung eines hydroelektrischen Stromes das Kupfer und lösen sich dabei auf. Nichts desto weniger kann Blei, wenn es eine blanke Oberfläche hat, als Form gebraucht werden; es überzieht sich schnell mit einer dünnen Kupferhaut, die es vor weiterem Angriff schützt. Das Zinn ist allein nicht zur Form anwendbar, wohl aber in seinen Verbindungen mit andern Metallen, z. B. die leichtflüssigen Gemische aus Blei, Zinn und Wismuth. Eisen und Zink sind gar nicht als Formen zu gebrauchen, ebenso nicht die Verbindungen des Zinks mit andern Metallen, wie das Messing, auf dem zwar das Kupfer zusammenhängend abgelagert wird, das aber dabei so stark angegriffen wird, daß beide Metalle nicht von einander getrennt werden können und man also die abgelagerte Kupfermasse nicht von der Messingform abheben kann. Die beste Metallform ist eine aus Kupfer. Sehr oft verfertigt man auch Formen aus Wachs oder aus Stearin, welche man mit einem dünnen metallischen Ueberzuge versieht, der die Elektricität zu leiten vermag. Ist das nachzubildende Modell eine Kupferplatte und man will danach eine Form aus Blei bilden, so kann man die Kupferplatte mit einer Bleiplatte belegen und in einer Presse die Formen der Kupferplatte in die Bleiplatte abdrucken. Will man aber aus dem leichtflüssigen Gemisch von Blei, Zinn und Wismuth die Form darstellen, so bringt man dieses Gemisch in Fluß und drückt, sobald die Masse bei der Abkühlung zu erstarren beginnt, das Modell darin ab.

Will man eine kupferne Form nicht unmittelbar durch mechanische Ausarbeitung des Kupfers darstellen, so kann man eine solche Form auf einem Modelle ebenso auf galvanischem Wege darstellen, wie man das Gießen oder Bilden der galvanoplastischen Abdrücke durch Niederschlagen des aufgelösten Kupfers auf hydroelektrischem Wege bewirkt. Ist nun das vorhandene Modell der Art,

daß es nicht unmittelbar zum Ueberziehen mit Kupfer geeignet und auch nicht zum Abdruck in Blei oder Zinn Gemische zu verwenden ist, so verfertigt man eine Form aus dem bei gelinder Wärme geschmolzenen Stearin, indem man dieses auf das Modell gießt. Damit aber eine so aus Stearin erhaltene Form die Electricität leite, gibt man ihr einen so dünnen metallischen Ueberzug, daß dadurch die Züge der Form nicht entstellt werden. Diesen Ueberzug bildet man gewöhnlich aus sehr fein gepulvertem und geschlemmten Graphit, der mit Oel oder mit Wasser angerührt sehr dünn aufgetragen wird. Ist die Form, auf welcher der Niederschlag dargestellt werden soll, von Gyps, so wird dieser mit einer heißen Mischung aus Wachs und Stearin getränkt, wodurch er der Feuchtigkeit länger widersteht und eine größere Härte erlangt. Um die Oberfläche einer solchen Form leitend zu machen, bestreicht man sie mit einer Auflösung von salpetersaurem Silber (Höllenstein), läßt sie trocknen und setzt sie dem Sonnenlichte aus, bis sie stark geschwärzt ist; oder man rührt den Gyps gleich statt mit Wasser, mit sauren Molken an und trinkt die getrocknete Form mit ameisensaurem Silberoxyd, wodurch der Gyps eine Oberfläche von metallischem Silber erhält, indem durch die eintretende Gährung der Molken das Silbersalz zersetzt wird. Auch kann man Formen von Holz, Thon oder Gyps mit salpetersaurem Silber bestreichen und über brennenden Spiritus halten, in welchen man ein Stückchen Phosphor gelegt hat, weshalb die Form dann mit Phosphorsilber beschlägt, das ebenfalls die Elektricität zu leiten vermag.

Wenn die Formen nur zur Herstellung einzelner Flächen dienen, ist ihre Anfertigung ungleich leichter, als wenn ganze Körper galvanoplastisch dargestellt werden sollen. Hat man die Modelle von Wachs oder Stearin, so überzieht man sie mit Graphit, behandelt sie im galvanoplastischen Apparat und schlägt eine dünne Kupferhaut darauf nieder, erwärmt dann die Form, so daß das Modell ganz herauschmilzt und man die aus dem Kupferniederschlag nach dem Modell gebildete Form erhält, die durch Waschen mit Terpentinspirit von den zurückbleibenden Fetttheilen befreit, dann mit Kupfervitriol gefüllt und zum Leiter des elektrischen Stromes gebraucht wird.

182. Die Darstellung des Leuchtgases.

(F. Köhler, Die Chemie in technischer Beziehung [1840] S 55 - 57.)

ohl zur Straßen-, als auch zur Hausbe-
g wird in vielen Städten ein Gasgemenge
das mit leuchtender Flamme brennt, und
hören der oben erwähnten Kohlenstoff-
ungen in sehr veränderlichem Verhältnisse

Darstellung dieses Gases benutzt man
hlich Steinkohlen, außerdem aber auch
flüchtige Oele und Harze.

Steinkohlen, welches die Ueberreste ur-
er Bäume sind, bestehen aus Kohlenstoff,
ff, Wasserstoff und Stickstoff in veränder-
länge. Pulvert man sie und glüht sie in
edeckten Tiegel: so zeigen sie ein sehr
denes Verhalten. Manche backen dann
en, blähen sich auf, und nehmen als ein
enhängendes Stück die Gestalt des Tie-
— Backkohlen; andere kleben nur
lich aneinander, ohne sich zu blähen —
kohlen; wieder andere gewinnen gar
Zusammenhang — Sandkohlen. Der
ied beruht auf dem Verhältnisse des Was-
zum Sauerstoff; bei den Backkohlen ist
: 1 bis 2 dem Gewichte nach; bei den
hlen = 1 : 6 und bei den Sandkohlen
und darunter. Nur die Backkohlen sind
es großen Wasserstoffgehaltes zur Gasbe-
g tauglich.

iesem Ende füllt man sie in horizontal in
fen eingelegte, bereits zum Rothglühen
starke gußeiserne Cylinder, und läßt
viel Raum übrig, als das erfolgende Auf-
öthig macht. Die Cylinder werden mit
t Lehm beschlagenen Scheibe zugesetzt.
den Kohlen entwickelt sich Wasser mit
wasserstoff und kohlensaurem Ammo-
theer, Grubengas, Leuchtgas, Kohlen-
Wasserstoffgas, Schwefelwasserstoffgas
en in den Steinkohlen enthaltenen Schwe-
und Stickstoffgas. Der Wärmegrad des
hat einen entschiedenen Einfluß auf das
Mengeverhältniß der genannten Stoffe. Bei
acher Glühhitze bildet sich mehr Theer,
h weniger Grubengas, kein Leuchtgas,
viel Wasserstoff- und Stickstoffgas. Kirsch-
hitze ist daher gerade der zur Erzeugung
ten Menge von Leuchtgas förderlichste

ase gehen aus den Cylindern durch Röh-
n gemeinschaftliches sehr weites Sammel-

rohr, in dem sich bereits eine große Menge Was-
ser und Theer verdichtet, und in eine Theergrube
abfließt. Die Gase strömen nun durch den Con-
densator, einen mit vielen, von kaltem Wasser
umgebenen, Röhren versehenen Apparat, welcher
eine möglichst vollständige Entfernung des mitge-
rissenen Theers zum Zwecke hat.

Von da passiren die Gase einen mit Kalkmilch
gefüllten Cylinder mit einer Quirlvorkehrung, wo-
durch das Schwefelwasserstoffgas zurückgehalten
wird.

Endlich gehen sie durch eine in Fächer ge-
theilte und halb in Wasser liegende, um ihre
Axe bewegliche, Trommel, welche durch Drehung
eines Zeigers das Kubikmaß des Gases anzeigt
(Gasmesser), in die großen Gasreservoirs oder
Gasometer, umgekehrte, in Wasser stehende,
Blechgefäße, aus denen die Gase durch Röhren
an den Ort ihrer Bestimmung geleitet werden.

Aus den Hauptleitungsröhren führen enge mit
Hähnen verschließbare Röhren, deren Enden die
mit feinen Löchern oder Schnitten versehenen
Brenner bilden, in die Gebäude.

Um das Zufrieren der eugern Gasröhren im
Winter zu verhüten, was durch das mit den Gasen
verflüchtigte Wasser leicht geschieht, braucht man
nur am Anfang der engen Röhre das Gas durch
einen kleinen mit Spiritus gefüllten Behälter zu
leiten, indem es durch Aufnahme von Spiritusgas
vor dem Eisabsatz bewahrt wird.

Das aus Backkohlen dargestellte, gereinigte
Gas besteht im Anfange der Destillation aus etwa
83 Raumtheilen Grubengas, 13 Leuchtgas, 3 Koh-
lenoxydgas und 1 Stickstoffgas, und hat das spec.
Gew. 0,65; bei fortgesetzter Destillation mindert
sich aber beständig die Menge des Gruben- und
Leuchtgases, während die des Wasserstoff-, Koh-
lenoxyd- und Stickstoffgases sich mehrt; das spec.
Gew. des Gasgemenges sinkt dabei bis auf 0,35,
so daß man als mittleren Gehalt eines gewöhn-
lichen Steinkohlengases etwa 56 Raumtheile Gru-
bengas, 7 Leuchtgas, 21 Wasserstoffgas, 11 Koh-
lenoxydgas und 5 Stickstoffgas mit dem spec. Gew.
0,5 annehmen kann. Durch den Geruch nimmt man
mitverflüchtigte Theerbestandtheile darin wahr.
Die Menge des darin vorhandenen Leuchtgases
kann man vermittelst der Absorption durch Chlor
bestimmen.

Der Rückstand in den Cylindern ist eine ei-
senscharze, poröse, schwammige, schwerver-

brennliche, aber vortrefflich heizende Kohle — Coak.

Aus Fetten, flüchtigen Oelen und Harzen bereitet man das Gas, indem man diese Substanzen im flüssigen Zustande durch eine Röhre in den kirschroth glühenden, mit Coakstückchen gefüllten Cylinder eintreten läßt. Das Gas braucht nicht mit Kalkmilch gewaschen zu werden, weil es keinen Schwefelwasserstoff enthält.

Ein aus den angeführten Substanzen dargestelltes Gas enthält 20—38 Raumtheile Leucht-

gas, außerdem Grubeugas, Kohlenoxydgas und Wasserstoffgas, und das spec. Gew. 0,75—0,9. Seine Leuchtkraft ist $2\frac{1}{4}$ bis $2\frac{1}{2}$ mal so groß, als die des Steinkohlengases.

Das aus fettem Oele bereitete Gas hat man in metallenen Behältern comprimirt, um damit tragbare Gaslampen zu speisen. Bei 30facher Verdichtung sondert sich aus dem Oelgase eine brennbare Flüssigkeit aus, welche aus mehreren Kohlenwasserstoffen ungleicher Flüchtigkeit besteht.

183. Die einzelnen Gewerbe. — Die Navigation.

(E. Bobrik, Handbuch der praktischen Seefahrtkunde I. [1845] S. 1—3.)

Die praktische Seefahrtkunde lehrt den Seemann ein Schiff über die weite und spurlose Fläche des Weltmeeres mit der möglich größten Sicherheit und in der möglich kürzesten Zeit zum bestimmten Ziele führen.

Sie enthält zwei Haupttheile: die praktische Steuermannskunde, oder die Lehre der Steuermannskunst; und die praktische Schifferkunde, oder die Lehre der Schifferkunst. Beide Künste verhalten sich zu einander wie die Kraft des Beschließens und die Kraft der Ausführung.

Die praktische Steuermannskunde lehrt die Weite und Richtung des Weges bestimmen, sowohl des ganzen, vom Abfahrts- bis zum Bestimmungsorte, als auch seiner einzelnen Theile in jedem erforderlichen Augenblicke. Schifffahrt gab es frühe, Seefahrt aber erst von da an, als die Seeleute es wagen durften, die Nähe der Küsten zu verlassen, und sich der Leitung der eigenen Kunst anzuvertrauen, wenn nichts als Wasser und Luft im Gesichtskreise bleibt. Die Hauptaufgabe ist es alsdann, in einem gegebenen Zeitpunkte zu wissen, wo sich das Schiff eben befindet, um Weite und Richtung des noch zu durchmachenden Weges darnach zu ermessen. Um diesen jedesmaligen Standpunkt des Schiffes zu erkennen, gibt es zwei Hauptarten der Beobachtung: durch die eine findet der Seemann, wie weit und in welcher Richtung das Schiff von dem zuletzt bekannten Standpunkte sich entfernt hat, und wo es sich also jetzt befinden muß; durch die andere findet er unmittelbar, wo es in diesem gegebenen Augenblicke sei, und wie weit es sich also und in welcher Richtung von dem zuletzt

bekannten Standpunkte entfernt haben muß. Beide Beobachtungsweisen dienen sich zur gegenseitigen Prüfung, Berichtigung und Ergänzung. Die sicherere ist jedenfalls die zweite, aber oft durch Gewölke und Nebel unmöglich gemacht. Deshalb bleibt die erstere, obgleich sie wegen ihrer mannigfach unsichern Resultate nur die sogenannte blinde Rechnung ergibt, immerhin sehr wichtig.

Nach diesen beiden Beobachtungsweisen theilt sich die praktische Steuermannskunde in zwei Haupttheile: die geographische und die astronomische Steuermannskunde.

1. Die geographische Steuermannskunde bleibt mit ihren Lehren, Werkzeugen, Beobachtungen und Berechnungen auf die Erde beschränkt. Ihre Lehren schöpft sie hauptsächlich aus der mathematischen, physischen und topischen Geographie; ihre Werkzeuge sind: die Seekarten, der Compaß, die Logge, die beiden Gunterscalen, der Proportionalcirkel und die gewöhnlichen Hülfsmittel der geometrischen Zeichnung; ihre Beobachtungen wenden sich außer den Compaßpeilungen und dem Loggen, auf Abtrift, Strömungen und Mißweisungen der Magnetnadel, Ebbe und Fluth; ihre Berechnungen sind hauptsächlich trigonometrischer Art, unterstützt und beschleunigt durch die mancherlei nautischen Tabellen.

2. Die astronomische Steuermannskunde wendet sich zur Beobachtung der Himmelskörper, hauptsächlich der Sonne und des Mondes, aber auch der Planeten und Fixsterne, um die unvermeidlichen Fehler der geographischen Beobachtungen durch die ewige Regelmäßigkeit der Gestirne zu berichtigen. Ihre Lehren schöpft

irlich aus der Astronomie; ihre Werkzeuge Azimuth - Compaß, Quadrant, Sextant und meter; ihre Beobachtungen wenden sich hlich auf Länge und Breite des Schiffes enblicke der Beobachtung. Während die hische Steuermannskunde lehrt, wie die und Richtung des von dem zuletzt bekann- ndpuncte aus durchlaufenen Weges zu fin-, lehrt die astronomische unmittelbar den ärtigen Standpunct aus der Stellung er- 10 , welche die Gestirne am Himmelsgewölbe n scheinen. Die Berechnungen geschehen en Sätzen der sphärischen Trigonometrie ronomie, ebenfalls unterstützt und beg- 15 igt durch eine Sammlung astronomischer

len beiden genannten Haupttheilen kommen rei Nebentheile der Steuermannskunde, urnalführungskunde und die Ta- kunde.

ie Journalführungskunde lehrt das ch des Schiffes führen, um die Resultate len oder blinden Rechnung und der astro- nen Beobachtung, nebst den sonstigen Be- 20 siten der Reise, in einem leichten und ge- Ueberblicke gegenwärtig zu behalten, und steck, d. h. die alle vier und zwanzig erhaltene Bestimmung des erreichten ntes und seine Cirkelpunctirung auf der e, in ununterbrochener Reihenfolge be- 30 zu können.

ie Tabellenkunde lehrt die Einrich- nd den Gebrauch der nautischen Tafeln welche theils gewöhnlicher logarithmischer onometrischer, theils geographischer und 35 nischer Art sind.

praktische Schifferkunde lehrt das urch Segel, Ruder und Anker in jedem en Augenblicke so treiben, lenken, zügeln hern, wie es einerseits der bestimmte 40 ad die eigenthümliche Bauart und Zu- des Schiffes, andererseits die eben vorhau- lustände des Meeres und Wetters erfor- Was also durch die Steuermannskunde be-

schlossen wird, das erhält durch die Schifferkunde seine Verwirklichung.

Die praktische Schifferkunde enthält vier Theile: die Schiffsgebäudekunde, die Zu- 5 rüstungskunde, die Manövrirkunde und die Ankerkunde.

1. Die Schiffsgebäudekunde lehrt die statischen und dynamischen Eigenschaften eines Schiffskörpers nach den Dimensionen und Propor- tionen seiner Bestandtheile und seiner Bauart kennen. Die Stereometrie, Hydrostatik und Hydro- dynamik sind die Hauptquellen dieser Lehren, und durch dieselben soll der Seefahrer in Stand gesetzt werden, theils die Aiche (Ausmessung) und Stau- 15 ung (Ladungsanordnung) seines Schiffes zu über- wachen; theils Seiten-, Spanten- und Sentenriß eines Schiffsbaumeisters selbst zu prüfen.

2. Die Zurüstungskunde, welche die Di- mensionen und Proportionen, und die vortheil- 20 hafte Anordnung des Rundholzes, der Bemastung und der Raen, des Tau- und Takel- werks und der Segel nach der Eigenthümlichkeit des Schiffsgebäudes bestimmen lehrt. Durch ihre Lehren soll der Seemann in Stand gesetzt werden, 25 zu berechnen, welche Kraft des Windes unter solchen oder andern Umständen auf die Bemastung und Fahrt des Schiffes wirkt.

3. Die Manövrirkunde, welche lehrt, wie in jedem gegebenen Augenblicke die Segel und das Ruder zu gebrauchen sind, um die zweck- mäßige Bewegung, Schnelligkeit und Wendung des Schiffes zu erlangen. Diese Lehren müssen auch über die Handhabung eines einzelnen Schiffes hin- 30 ausgehen, und wenigstens die allgemeinen Um- risse vom Gesamtmanövriren gänzer Flotten darstellen, damit der angehende Seemann für den höheren Seedienst vorbereitet werde, oder doch wenigstens in einer zahlreichen Convoy die oft nöthigen Evolutionen zu begreifen im Stande sei.

4. Die Ankerkunde lehrt den vortheilhafte- sten Ankerplatz suchen, und alle die Gelegen- heiten finden, erkennen und benutzen, welche dem ankernden Schiffe seine größtmögliche Sicherheit 45 geben.

184. Die Landwirthschaft.

B. Boussingault, Die Landwirthschaft, deutsch von Graeger I. [1844] S. 1; — II. J. Liebig, Chemische Briefe [1844] S. 289 - 293; — III. J. Burger, Lehrbuch der Landwirthschaft I. [1832] S. 7—11.)

ie Ackerbaukunde ist eine Erfahrungs- schaft, in sofern sie sich auf die in der gewonnenen Resultate stützt. Diese Wis-

senschaft zeichnet das durch die Erfahrung Ge- gebene auf, bespricht es, sucht es zu entwickeln, und mit Hinzuziehung anderer Wissenschaften und

Erfahrungen die Erfolge im Voraus zu bestimmen. Von diesem Standpunkte aus erscheint diese Wissenschaft als ein Theil der „Physik unseres Erdkörpers.“

Der Ackerbau hingegen ist die auf den Betrieb angewendete wissenschaftliche Ackerbaukunde; er ist die Agricultur im engeren Sinne des Worts; und läßt sich ansehen als die Kunst, aus den auf den Boden verwendeten Capitalien den größtmöglichsten Nutzen zu ziehen. Die Manipulationen desselben lassen sich nicht gut beschreiben; (am allerwenigsten würde daraus ein Vortheil erwachsen). Diese lernt man am besten durch Lehrzeit auf einem wohl verwalteten Gute; gute Muster und mündliche Unterweisung über das Hergebrachte sind die besten Lehrer. Die Ackerbaukunde ist nach dem Gesagten eine Wissenschaft, die aus der Vereinigung des Studiums des eigentlichen Ackerbaues mit dem der Naturwissenschaften hervorgeht; als ihren Zweck können wir bezeichnen, die gesammte Landwirthschaft zu verbessern und der Vollkommenheit näher zu führen.

II. Die Landwirthschaft ist eine Kunst und eine Wissenschaft. Die wissenschaftliche Grundlage derselben umfaßt die Kenntniß aller Bedingungen des Lebens der Vegetabilien, des Ursprungs ihrer Elemente und die Quellen ihrer Nahrung. Aus dieser Kenntniß entwickeln sich bestimmte Regeln für die Ausübung der Kunst, Grundsätze der Nothwendigkeit oder Nützlichkeit aller mechanischen Operationen des Feldbaues, welche das Gedeihen der Gewächse vorbereiten und befördern und die auf sie einwirkenden schädlichen Einflüsse beseitigen. Keine in der Ausübung der Kunst gemachte Erfahrung kann in Widerspruch stehen mit den wissenschaftlichen Principien, eben weil diese aus allen Beobachtungen zusammengekommen abgeleitet, nur ein geistiger Ausdruck dafür sind. Die Theorie kann keiner Erfahrung widersprechen, weil sie nichts anderes ist, als die Zurückführung einer Reihe von Erscheinungen auf ihre letzten Ursachen.

Ein Feld, auf dem wir eine Anzahl von Jahren hintereinander die nämliche Pflanze cultiviren, wird in drei, ein anderes in sieben, ein anderes in zwanzig, ein anderes erst in hundert Jahren unfruchtbar für die nämliche Pflanze. Das eine Feld trägt Weizen, keine Erbsen, es trägt Rüben, aber keinen Tabak, ein drittes gibt reichliche Ernten von Rüben, aber keinen Klee. Was ist der Grund, daß der Acker nach und nach für eine und dieselbe Pflanze seine Fruchtbarkeit verliert? Was ist der Grund, daß die eine Pflanzengattung

darauf gedeiht, daß die andere darauf fehlschlägt? Diese Fragen stellt die Wissenschaft.

Welche Mittel sind nothwendig, um dem Acker seine Fruchtbarkeit für eine und dieselbe Pflanze zu erhalten? Um ihn für zwei, für drei, für alle Culturpflanzen fruchtbar zu machen? Diese letzteren Fragen stellt sich die Kunst; sie sind aber nicht lösbar durch die Kunst.

Wenn der Landwirth, ohne durch ein richtiges wissenschaftliches Princip geleitet zu sein, sich Versuchen hingibt, um einen Acker für eine Pflanze fruchtbar zu machen, die er sonst nicht trägt, so ist die Aussicht auf Erfolg nur gering. Tausende von Landwirthen stellen ähnliche Versuche nach mannigfaltigen Richtungen an, deren Resultate zuletzt eine Anzahl von praktischen Erfahrungen umfaßt, welche zusammen eine Methode der Cultur bilden, wodurch der gesuchte Zweck für eine gewisse Gegend erreicht wird. Allein die nämliche Methode schlägt häufig für den nächsten Nachbar schon fehl; sie hört auf, für eine zweite und dritte Gegend vortheilhaft zu sein. Welche Masse von Capital und Kraft geht in diesen Experimenten verloren! Wie ganz anders, wie viel sicherer ist der Weg, den die Wissenschaft befolgt; er setzt uns nicht der Gefahr des Mißlingens aus, und gewährt uns alle Bürgschaften des Gewinns. Ist die Ursache des Fehlschlagens, die Ursache der Unfruchtbarkeit des Bodens für eine, für zwei, für die dritte Pflanze ermittelt, so ergeben sich die Mittel zur Beseitigung von selbst. Die bestimmtesten Beobachtungen beweisen, daß die Culturmethoden je nach der geognostischen Beschaffenheit des Bodens von einander abweichen. Denken wir uns in dem Basalt, in der Grauwacke, in dem Porphyry, Sandstein, Kalk eine gewisse Anzahl chemischer Verbindungen in wechselnden Verhältnissen enthalten, welche für die Pflanzen zu ihrem Gedeihen unentbehrlich, der fruchtbare Boden ihnen darbieten muß, so erklärt sich die Verschiedenheit der Culturmethoden auf eine höchst einfache Weise, denn es ist klar, daß der Gehalt der Ackererde an diesen so wichtigen Bestandtheilen in eben dem Grade wie die Zusammensetzung der Felsarten, durch deren Verwitterung sie entstanden ist, wechseln muß.

Die Weizenpflanze, der Klee, die Rüben bedürfen gewisser Bestandtheile aus dem Boden; sie gedeihen nicht in einer Erde, in welcher sie fehlen. Die Wissenschaft lehrt uns aus der Untersuchung ihrer Asche diese Bestandtheile kennen, und wenn uns die Analyse eines Bodens zeigt, daß sie darin fehlen, so ist die Ursache seiner Unfruchtbarkeit ermittelt.

beseitigung dieser Unfruchtbarkeit ist da-
 gegeben. Die Empirie schreibt allen
 er Kunst den mechanischen Operationen
 baues zu; sie legt ihnen den höchsten
 ei, ohne darnach zu fragen, auf welchen
 ihr Nutzen beruht, und doch ist diese
 von der höchsten Wichtigkeit, weil sie
 vendung der Kraft und des Capitals auf
 heilhafteste Weise regelt und jeder Ver-
 ung derselben vorbeugt. Ist es denkbar,
 Durchgang der Pflugschar, der Egge durch
 , daß die Berührung des Eisens dem Bo-
 durch einen Zauber Fruchtbarkeit er-
 Niemand wird diese Meinung hegen, und
 ist diese Frage in der Agricultur noch
 löst; gewiß ist es beim sorgfältigen Pflü-
 die weit getriebene mechanische Zer-
 , der Wechsel, die Vergrößerung und Er-
 g der Oberfläche, durch welche der gün-
 fluß ausgeübt wird, aber die mechanische
 n ist nur Mittel zum Zweck.

Die Lehre der Landwirthschaft wird ab-
 in die Lehre der Cultur der Pflanzen,
 au, und jene der Thiere, Viehzucht¹⁾.
 der Mensch größtentheils und seine Haus-
 anzu von Pflanzen leben: so ist die Kennt-
 zu diesem Behufe anwendbaren und vort-
 len Pflanzen, ihrer eigenthümlichen Na-
 l die Lehre ihrer Pflege und Verwendung
 stigste Theil der Landwirthschaft.

wir aber zur Lehre der Pflege dieser
 schreiten, ist es nothwendig, zuerst jene
 z näher zu untersuchen und kennen zu
 in welcher das Wachsthum derselben vor-
 tmlich die Erde.

en wir Grundsätze für den Ackerbau auf-
 so müssen wir vorerst wissen, was der
 zum Wachsthum der Pflanzen beiträgt,
 n seine physische Beschaffenheit von sei-
 standtheilen abhängt, und wie diese um-
 t werden kann.

Kenntniß der Bestandtheile des Bodens er-
 ie physische Beschaffenheit desselben un-
 stimmten klimatischen Verhältnissen.

Lehre der Kenntniß der Bestandtheile,
 hen Eigenschaften und dadurch begründe-
 theilung und Werthschätzung des Bodens,
 Agronomie nennt, ist nothwendig der
 alles landwirthschaftlichen Wissens.

l aber der Boden allein, insofern er aus
 und metallischen Theilen besteht, nur
 r zum Wachsthum der Pflanzen beiträgt;
 brung selbst aber organischen Ursprungs
 d jenen Pflanzen, die man an einem be-

stimmten Orte wachsen lassen will, zugeführt
 werden muß, so ist die Kenntniß jener Substan-
 zen, welche hiezu mit Vortheile verwendet wer-
 den, ihre Zubereitung, Verwendung, und ihr re-
 lativer Werth, mit einem Worte, die Lehre der
 Düngung die zweitwichtigste.

Oft hat der Boden eine fehlerhafte Erdmi-
 schung, und die davon abhängenden physischen
 Eigenschaften sind der Natur der Pflanzen, die
 wir auf ihm cultiviren wollen, nicht ganz zusa-
 gend. Wie solcher Boden unseren Wünschen mehr
 entsprechend umgeändert werden könne, zeigt die
 Lehre der Verbesserung des Bodens.

Damit die in der Folge in den Boden kom-
 menden Pflanzen nicht gehindert werden, sich
 nach Willkür in demselben zu verbreiten, und
 die darin befindliche Nahrung anzusaugen, muß
 er von fremden Pflanzen, Steinen, stehendem
 Wasser und dergleichen Hindernissen befreiet,
 seine Bestandtheile selbst müssen auf eine ange-
 messene Tiefe gelockert und mit dem zugeführten
 Dünger, oder den zu seiner Verbesserung be-
 stimmten Erdarten gemengt werden. Hierin be-
 steht die Lehre der Bearbeitung des Bo-
 dens und seiner Beurbarung.

Die Lehre der Düngung, der Verbesserung,
 Bearbeitung und Beurbarung des Bodens fassen
 wir in eine Hauptabtheilung zusammen, die wir
 Agricultur benennen, und die wir nach den
 Mitteln, welche angewendet werden, in die che-
 mische und in die mechanische einteilen.

Ist der Boden gedüngt, gereinigt und gelockert,
 so ist er zur Aufnahme der darin zu wachsen be-
 stimmten Pflanzen vorbereitet, und nun wird die
 Pflanzencultur vorgetragen, die wir in die
 allgemeine und in die specielle einteilen.

Die Viehzucht zerfällt ebenfalls in die all-
 gemeine und die besondere.

Weil endlich Ackerbau und Viehzucht im All-
 gemeinen unzertrennlich sind, so muß schließlich
 gezeigt werden, wie diese beiden Zweige der
 Landwirthschaft schicklich und vortheilhaft mit-
 sammen verbunden werden sollen. Die Lehre
 des Haushaltes, oder der Organisation
 der Wirthschaft zeigt, wie Ackerbau und
 Viehzucht mitsammen zu verbinden seien, in wel-
 chem Verhältnisse sie gegen einander stehen müs-
 sen; welche Kräfte von Menschen und Thieren
 zur Erreichung eines bestimmten Zweckes erfor-
 derlich, und wie dieselben zu ordnen seien, daß
 daraus für den gegebenen Fall der größtmögliche
 Vortheil hervorgehe.

¹⁾ Bei einem geringen Stande der Bevölkerung,

unter eigenthümlichen, in der bürgerlichen Verfassung oft mehr als im Klima beruhenden Verhältnissen, sowie im rohen Zustande der menschlichen Gesellschaft wird oft die Viehzucht mit Ausschlusse des Ackerbaues, und umgekehrt in übervolkerten Ländern Acker- oder vielmehr Gartenbau mit Ausschlusse der Viehzucht betrieben. Beispiele von ersterem sind: mehrere Cantone der Schweiz,

die nomadischen Völker in Asien u. s. w.; vom zweiten, die Chinesen, zum Theile manche Gegenden von Italien, u. s. w. Wo aber die Bevölkerung weder zu klein, noch zu groß ist, sind Ackerbau und Viehzucht unzertrennlich, weil das Eigenthum jedes Einzelnen zu klein ist, um bloß Viehzucht zu betreiben; und zu groß, um es ohne Hilfe der Thiere als Ackerland zu benutzen.

183. Die verarbeitende Industrie.

(E. Baumstark, Cameralistische Encyclopädie (1835) S. 330–331.)

Unter Kunstgewerbslehre (Gewerkslehre, Technologie) versteht man die systematische Darstellung der Grundsätze und Regeln, wonach die der Natur abgewonnenen Rohstoffe durch Veredlung und Verarbeitung so zugerichtet werden, daß sie für die Zwecke der Menschen brauchbarer sind als im Urzustande. Es gehört also in ihr Bereich nicht bloß die eigentliche Verarbeitung roher Stoffe zur Bildung neuer Producte, sondern auch die Ausbesserung und Wiederherstellung derselben. Es ist nicht bloß ihre Aufgabe, die verschiedenen Verfahrensgeweisen zu erzählen, sondern vielmehr auch alle die einzelnen Gewerbszweige durch Zurückführung auf mathematische und naturwissenschaftliche Principien zu begründen. In dieser letzteren Art und mit diesem letzteren Zwecke ist sie erst in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hervorgetreten, und namentlich hat sich Joh. Beckmann um sie damals sehr große Verdienste erworben. Dagegen bestand sie vor dieser Zeit mehr nur in den einzelnen kunst- und gewerbmäßig betriebenen technischen Zweigen ohne eigentlichen inneren wissenschaftlichen Zusammenhang und selbst im Einzelnen ohne wissenschaftlich tiefe Begründung¹⁾. Ihr Gegenstand ist von solcher Ausdehnung und Mannigfaltigkeit, daß selbst nur eine strenge Uebersicht desselben eine bis jetzt unerreichbare Aufgabe war, und er wird sich auch noch immerfort erweitern, je mehr sich die Hülfslehren der Technologie — nämlich die Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie und Naturgeschichte — und der Gewerbe-eifer mit dem Wohlstande der Völker ausdehnen. Es gehört ihr Alles an, was zwischen der kunstlosesten Verarbeitungsthätigkeit und der höchsten bildenden Kunst seinen Platz findet. Als wissenschaftlicher Erkenntnißzweig schließt sie jedoch

die Gewerke, zu deren Kenntniß keine wissenschaftliche Kenntniß nöthig ist und bloß Uebung gehört, aus und beschäftigt sich dagegen nur mit den anderen. Obschon ihre Litteratur, als umfassende Technologie, keineswegs übermäßig groß ist²⁾, so sind die Schriften und Belehrungen über die einzelnen Gewerbsthätigkeiten und Gewerbszweige von ganz ungeheurer Ausdehnung, so daß viele Erfindungen ganz unzugänglich wären, wenn es nicht technologische Zeitschriften³⁾ gäbe, welche als die litterarischen Gemeinplätze für Alles dasjenige gelten, was für die Kunstgewerbslehre theoretisches und praktisches Interesse hat.

¹⁾ Poppe, Geschichte der Technologie. Göttingen 1807–1810. 2 Bde. Donodorf, Geschichte der Erfindungen. Quedlinb 1817–1820. 4 Bde. Busch, Handbuch der Erfindungen Eisenach 1803–1822. 12 Bde. 4. Aufl. Minola's Beiträge zu diesem Werke. Ehrenbreitsstein 1806. 1 Bd. Beckmann, Beiträge zur Geschichte der Erfindungen. Leipzig 1784–1803. 5 Bde. Vollbeding, Archiv nützlicher Erfindungen. Leipzig 1792 u. 1795. 2 Bde. v. Gulich, Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaues. Jena 1830. 2 Bde. Fischer, Geschichte des deutschen Handels, der Schiffahrt, Erfindungen etc. Hannover 1795–1797. 2 Bde.

²⁾ Beckmann, Anleitung zur Technologie. Göttingen 1776–1802. 1–5te Aufl., 1809 die 6te Aufl. Brosenius' Technologie. Leipzig 1806–1807 3 Theile in 2 Bdn. Desselben Lehrbuch der Technologie Leipzig 1819. Poppe, Handbuch der Technologie. Frankfurt a. M. 1806–1810. 4 Abtheil. in 2 Bdn. Desselben Lehrbuch der allgemeinen Technologie. Frankfurt 1809. Stuttgart 1821. Desselben Lehrbuch der speciellen Technologie Tübingen 1812. Langsdorf, Erläuterungen höchst wichtiger Lehren der Technologie. Heidelberg 1807. 2 Bde. Hornb-

rundriß der Technologie. Berlin 1814. 2 Bde. Aufl. (die 3. Abthl. ist ein bloßes Compendium Vorlesungen, welchem diese 2 Theile als Ergänzung dienen). Kölle, System der Technik. 1822 (auch Urgewerbslehre enthaltend). Jaenich, Technologisches Wörterbuch. Herausgegeben von Hartwig. Berlin 1781—1784 (als Supplement hiernach geordnet: Rosenthal, Litteratur der Technologie. 1793—1795). 8 Bde. Tiemann, technolog. Encyklopädie. Berlin 1806. 1 Bd. 10 Technologisches Lexikon. Tübingen 1815 bis 1818. 5 Bde. Schmidts Handbuch der mechanischen Technologie (auch alphabetisch). Züllichau 1819 bis 1822. 10 Tomes, bis Thon. v. Keeß, Darstellung der Fabriks- und Gewerbswesens etc. 2. Aufl. 1824. Fortgesetzt von Keeß und Blumenbach: Technische Darstellung der neuen Fortschritte in den Fabriken und Manufacturen. Wien 1829—30. Prechtel, Technologische Encyklopädie. Stutt-

gart 1830—1833. 1—4. Bd., bis Edelsteine (ganz vorzüglich).

3) Außer den älteren Zeitschriften von Gatterer, Hermbstädt, Leuchs u. A., insbesondere die neuesten, nämlich: Dingler, polytechnisches Journal. Wien 1820—33. 50 Bde., und Prechtel, Jahrbücher des polytechnischen Instituts zu Wien. Wien 1819 bis 1833. 16 Bde., welche wegen ihrer reichhaltigen Mittheilungen die ausländischen Journale, deren Zahl ungemein groß ist, entbehrlich machen. Nur wäre im Ersteren öfters eine größere Genauigkeit in den Angaben und Zeichnungen zu wünschen. Ueber technologische Litteratur s. m. außer Rosenthal noch Hermbstädt, Bibliothek der neuesten physischen, chemischen, metallischen, technologischen und pharmazeutischen Litteratur. Berlin 1788—89. 2 Bde. Krieger, Handbuch der Litteratur der Gewerbskunde. Marburg 1822. 2 Bde. Weber, Handbuch (d. ökon. Litt. Berlin 1803—23. 5. 8). Leuchs polytechnische Bücherkunde. Nürnberg 1829.

186. Der Handel.

(J. G. Büsch, Theoretisch-praktische Darstellung der Handlung I. [1808] S. 3—6.)

Handeln heißt: einen, uns selbst nützlichen Vorrath von Natur- oder Producten, oder von beiden, anzu- 30 kaufen, und Andern mit Vortheil, oder unter Umständen nach mit Verlust, abtreten.

Uergleichen Producte zu seinem eigenen Gebrauch anschafft, von dem sagen wir nicht, 35 handle; auch nicht von dem, welcher eine Sache die er besitzt und die ihm entbehrlich wird, Andern abtritt. Die Absicht und Hoff- nung des Gewinns muß zum Grunde aller Handlung liegen; jene mag nun in der Folge er- 40 reben, oder nicht.

Definition 1. Eine Veräußerung von Waaren oder Waaren, diese mögen nun in Natur- oder Producten bestehen, heißt Tauschhandel; Veräußerung von Waaren gegen Geld aber 45 Handel, auch wohl Handlung im eigentlichen Verstande.

Definition 2. Aller Handel setzt Mittelspersonen zwischen den Producenten oder Verfertigern und 50 natürlichen Verbrauchern oder Consumenten voraus.

So lange eine Sache noch in den Händen der Producenten ist, der sie gewonnen, oder veredelt 55 verfertigt hat, heißt sie Product, und eine Veräußerung derselben gegen Geld ist bloßer Ver-

kauf. Kommt das Product aber in die Hände einer Mittelsperson, welche einen Vorrath davon 60 kauft, um davon wieder in einiger Menge an Andere zu verkaufen, welche sie dem letzten Verbraucher zuführen, um sich ihre Mühe bezahlen zu lassen, und durch Nebenumstände zu gewinnen, so heißt das Product Waare, und das Ge- 65 schäft selbst, welches die beiden Personen treiben, die zwischen dem Producenten und demjenigen stehen, der die Waare wieder dem letzten Consumenten verkauft, heißt Handel; ein Ver- 70 kauf in kleineren Theilen an die Consumenten heißt aber Krämerei.

2. In dem bloßen Tauschhandel werden Producte der Natur oder Kunst gegen einander veräußert. Der Gewinn zeigt sich in demselben, wenn einer für Ein Product so viel von einem 75 Andern bekommt, daß er bei abermaliger Veräußerung des Eingetauschten mehr bekommen kann, als er weggetauscht hat. Z. B. Paul ver- 80 tauscht an Peter 10 Scheffel Roggen für einen Ochsen, und ihm werden für diesen Ochsen 12 Scheffel Roggen wieder angeboten, so ist durch 85 dies bloße Bot schon sein Gewinn entschieden.

3. Der Gebrauch des Geldes hat den Tauschhandel fast ganz aus allen polizirten Völ- 90 kern verdrängt. Der aus jedem Handel entstehende

... .. of a team
... .. If the
... .. and
... .. of a team
... .. and
... .. and
... .. and
... .. and

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]

forterniß im Handel, so wie er jetzt betrieben wird, und die Abhandlung der drei ersten Abschnitte würde sehr unvollständig und eine bloße magere Theorie bleiben, wenn nicht der Unterricht von dem Gelde und allen Geschäften des Kaufmanns mit demselben vorangegangen wäre.

6. Ich werde also das Ganze in fünf Bücher theilen. Das erste derselben wird handeln von dem Gelde; von den die Stelle des Geldes vertretenden Zeichen des Werths; und von den mannigfaltigen damit betriebenen Umsätzen. Die zweite von den Waaren, von deren nöthiger Kenntniß und den Mitteln zur Schätzung ihres Werthes; wie auch von dem im Waarenhandel Statt habenden mannigfaltigen Gebräuchen. Die dritte von der Handlung und deren verschiedenen Arten. Das vierte von den Hülfsge-
schäften bei der Handlung und den in denselben dienenden Personen. Das fünfte von der Handlungspolitik und von den sowohl richtigen und billigen, als unrichtigen und minder billigen, wenn gleich von vielen Völkern befolgten Grundsätzen derselben, wie auch von den Handlungsrechten im Allgemeinen.

22. Volk- und Staatswirtschaft, politische und Nationalökonomie.

der internationale Handel, 1843: S. 281—283.)

Als das Land zur gewöhnlichen Verwendung und
Einnahme der nationalen Regierungsmittel
wieder zurückgeführt wird, hat die Industrie eine
besondere Rolle zu spielen, und besonders
durch die jungen und kleinen Betrieben
sollen die verschiedenen Interessen von
den verschiedenen Teilsphären der Industrie
erhalten und gefördert werden. Wenn der
Landwirt, der Arbeiter, der Kaufmann und
der Handwerker mit seinen Staatsge-
nossen auf der ganzen Nation, aber mit
besonderem Blick auf die Nation, so sie dem
Land und dem

Im Bundesrat besteht nun wiederum die **Ständekammer**, die **Ökonomie** in die **Finanz-Ökonomie** der **Städte** und in die **Finanz-Ökonomie**

Die Kommune richtet sich zur
 ersten, zu der Stadt oder
 einer ganz durch Volkszahl,
 politische Institutionen. Civil-
 und Moral der Selbständigkeit

berufene, zur Fortdauer und politischen Geltung befähigte Nation umfaßt. Die Volks-Oekonomie und die National-Oekonomie sind hier eines und dasselbe. Sie bilden mit der Staatsfinanz-Oekonomie die politische Oekonomie der Nation.

In Staaten dagegen, deren Bevölkerung und Territorium nur aus der Fraction einer Nation oder eines National-Territoriums besteht, die weder durch den unmittelbaren Staatsverband noch durch das Mittel des Föderativ-Verbands mit anderen Fractionen ein Ganzes bildet, kann überall nur von einer Volks-Oekonomie im bloßen Gegensatze zu der Privat- oder Staats-Finanz-Oekonomie die Rede sein. In diesem unvollkommenen Verhältniß können die Zwecke und Bedürfnisse einer großen Nationalität nicht in Betracht kommen, kann insbesondere die Volks-Oekonomie nicht mit Rücksicht auf die Bildung einer in sich selbst vollkommenen Nation und auf ihre Selbstständigkeit, Fortdauer und Macht geltend werden. Hier muß demnach die Politik in

ökonomie ausgeschlossen bleiben; hier kann nur auf die Naturgesetze der Gesellschafts-
 omie überhaupt Rücksicht nehmen, wie sie
 ilden und gestalten würden, wenn nirgends
 große vereinigte Nationalität oder eine Na-
 5 ökonomie bestände.

n diesem Standpuncte aus ist in Deutsch-
 liejenige Wissenschaft, welche man früher
 wirthschaft, dann National-Oekonomie, dann
 che Oekonomie, dann Volkswirthschaft ge-
 10 hat, ausgebildet worden, ohne daß man

dort den Grund-Irrthum dieser Systeme wahrgenommen hätte.

Begriff und Wesen der National-Oekonomie konnten nicht erkannt werden, weil es keine
 ökonomisch-vereinigte Nation gab, und weil man
 dem besonderen und bestimmten Begriff: Nation,
 überall den allgemeinen und vagen Begriff: Ge-
 sellschaft, substituirt hatte, einen Begriff, der
 auf die ganze Menschheit oder auf ein kleines
 Land, oder auf eine einzelne Stadt so gut an-
 10 wendbar ist, als auf die Nation.

Zur Lehre von der Wohlstandspflege. — Regulirung der Bevölkerung. Wirthschaftspolitik im Ackerbaustaate.

(H. Eisenhart, Allgemeine Socialtheorie [1842] S. 81 — 82; 134 — 137.)

die Relativität der volkswirtschaft-
 Mittel, insbesondere jenes Mechanismus
 20 erwirkung des natürlichen Producten-
 clusive Rentenpreises, zu beweisen, wäre
 anzuthun, daß die Bevölkerung, das
 schlecht der productiven Kräfte, wirklich
 streben (*tendency*) habe, wie man es nennt,
 25 die gegebene Besitz- namentlich
 agröße hinauszuwachsen und deren
 rungsfähigkeit zu übersteigen.
 diesen Fall als eingetreten angenommen,
 namentlich 1) der Wettbewerb der Arbei-
 30 Anstellung die Nachfrage nach Arbeit bei
 übertreffen, der Arbeitslohn also schon von
 s unter seinen natürlichen Standpunct fal-
 2) würde der in die Gewerke drängende
 chuß von Arbeitern sich nicht durch einen
 35 in den Landbau weiter zertheilen können:
 is der Manufacte würde unter seinen natür-
 Standpunct fallen und dieses Fallen von
 40 unternehmern auf die Arbeiter abgeworfen
 können u. s. f. In einem solchen Zu-
 käme also Alles darauf an, daß sich die
 rung, wie es sich gebührt, in Zeiten des
 s der entfesselten Elemente an das Steuer
 Da aber das Uebervölkerungsprincip,
 Zerwerfer der Volkswirtschaft, der eigent-
 45 egenstand ihrer Bearbeitung wäre, begin-
 mit seiner Darstellung ein neues Buch,
 ihre von der Wohlstandspflege —
 im Grunde ganz Bevölkerungspflege ist,
 rmirung der Bevölkerung zu den vorhan-
 50 md möglichen Nahrungsquellen...

Uebergang des Agriculturstaats zur Manu-
 gewährt also für seine Uebervölkerungs-
 einen neuen Lebensboden, auf welchem

dieselbe vollständiges Unterkommen findet und
 mehr. Indeß pflegt dieser Uebergang in *concreto*
 mit Umständen verknüpft zu sein, welche ihn
 nicht allein sehr erschweren, sondern ohne Hülfe
 der Staatsgewalt auch ganz unmöglich machen.
 Wir haben es hier mit Einem Worte wieder mit
 der ausländischen Concurrenz zu thun und
 der Nothwendigkeit, die inländische aufstrebende
 Manufacturkraft vor derselben durch ein Schutz-
 system zu verwahren.

Ein Ackerbaustaats pflegt längst mit seinen
 30 Manufacturbedürfnissen versorgt zu sein, ehe er
 auch nur Eine Manufactur aufgerichtet hat. Der
 Handel mit einem Fabrikstaate verschafft ihm die-
 selben gegen das Surplus seines Ackerbaues. Daß
 nun eine zur Aufnahme der Uebervölkerungsmasse,
 die überall die Preise drückt, neu und in dem
 eignen Lande zu gründende Manufacturkraft bei
 freier Concurrenz der ausländischen bereits
 erwachsenen nicht aufkommen könne, vielmehr
 im Keime erstickt werden müsse, liegt auf der
 40 Hand. Dagegen hat es der alten Schule noch
 zweifelhaft erschienen, ob man nicht unter diesen
 Umständen die Versorgung des Vaterlandes durch
 ausländische Manufacte der Pflanzung einer eigen-
 45 nen Manufacturkraft vorziehen solle. Die Ver-
 sorgung durch das Ausland und bei freiem
 Handel liefere ja doch offenbar das Pro-
 duct den Consumenten wohlfeiler. Man
 sieht aber wohl, daß es von unserem Standpunct
 aus zunächst auf größere oder geringere Wohl-
 50 feilheit der Manufacte gar nicht ankommt, viel-
 mehr darauf, daß eine vorhandene Uebervöl-
 kerungsmasse, welche bei eigenem Elende
 überall noch die Preise drückt und die ganze
 Volkswirtschaft zu Grunde richtet, in der Manu-

facturkraft ein Unterkommen und einen neuen Lebensboden finde — der ihnen von den Fremden präoccupirt ist; ja, von einem höheren Gesichtspuncte überhaupt darauf, daß ein noch fehlendes Glied am gesellschaftlichen Körper, die Manufacturkraft, ausgebildet werde.

Was aber 2) den Kostenpunct betrifft, so wird im Allgemeinen die inländische Manufactur nur während der ersten Zeit der Gründung und Kindheit theurer als die ausländische arbeiten, ja unter dem Schutze eines angemessenen, den Wettbewerb nicht absolut ausschließenden sondern nur regelnden Zolles erstarkt, wird sie am Ende wahrscheinlich das Product zu einem wohlfeileren Preise herstellen können als das Ausland. Sie hat mindestens die gesammten Transportkosten zum Voraus.

Endlich 3) wird auch der Ackerbau durch die unmittelbare Nähe und den Selbstbesitz der Manufacturkraft noch ergiebiger als durch seinen Contact mit derselben schlechthin, — man weiß ja hinlänglich, daß nur diese unmittelbare Nähe der Manufacturkraft (das Städtewesen) eine Menge von landwirthschaftlichen Producten, also von Existenzmitteln, producirt macht, deren Erzeugung für entfernte Märkte gar nicht lohnen würde. Milch, Butter, Käse, Eier, fast die ganze Viehzucht und Fleischwirthschaft nebst tausend andern Dingen, die einen weiten Transport gar nicht austragen, als Holz, Steine u. dergl. gehören hieher (s. Thünen, Der isolirte Staat in Bezug auf Landwirthschaft und Nationalökonomie. Hamb. 1826. Neue Aufl. 1842).

Der Eventualitäten eines Krieges oder sonstiger Begebenheiten, welche den Verkehr mit dem Auslande unterbrechen oder ganz abschneiden (als Prohibitivsysteme), ist dabei 4) noch gar nicht einmal gedacht, und doch enthalten sie eine *demonstratio ad hominem*, daß ein jedes Gemeinwesen ein jedes Glied an seinem Leibe, welches Natur an ihm angelegt, auch ausgebildet haben soll, damit es soviel möglich jene Autarkie oder Selbstgenügsamkeit erreiche, welche bereits Aristoteles voll tiefen speculativen Sinnes als den politischen Endzweck bezeichnet hat. Ein Staat soll, wie wir bereits zu Ende des vorigen Buches angedeutet haben, ein volles und ganzes Individuum sein.

Ist es demnach keinem Zweifel unterworfen, daß nur innerhalb des geweihten Bannes eines Schutzzolles bei fremder überlegener Concurrenz eine einheimische Manufacturkraft, wie überhaupt concrete Volksentwicklung (s. a. a. O.), gedeihen

könne, so dürfen wir auch nicht weiter anstehen, zu diesem Mittel zu greifen, wie sehr es auch den hergebrachten abstracten Ansichten von Handelsfreiheit zuwider und dem subjectiven Liberalismus ein Aergerniß sein möge. Es ist die Vernunft der Sache!

Anmerk. Das nationale System der politischen Oekonomie. Der Schöpfer des im Texte skizzirten Systemes ist bekanntlich Herr Friedrich List, ein Deutscher, ein Landsmann. Das nationale System der politischen Oekonomie ist das erste eigenthümliche Product deutschen Geistes auf diesem Gebiete der Wissenschaften, das erste großartige Werk desselben in diesem Genre, das sich ebenbürtig neben die Schöpfungen eines Smith, Malthus, Ricardo stellen darf, das Unterpfand weiterer großer Arbeiten unseres Volkes auf diesem Felde und vor Allem einer herrlicheren Zukunft! Das Werk ist eine Gelegenheitsschrift — aber größten Style! Daher seine Mängel (so ist sogar die Nothwendigkeit der Pflanzung einer eignen Manufacturkraft und eines Schutzsystems nur nach den mehr accidentellen Seiten von Nr. 2, 3 und 4 namentlich 3 des Textes aufgefaßt, durchaus nicht von der eigentlich wesentlichen und organischen, einer Uebervölkerungsmasse dadurch eine Heimat zu gründen — für welchen Fall die Maßregel eines Schutzzolls allein wünschenswerth ist), seine Einseitigkeiten, ja seine Uebereilungen — daher aber auch seine Frische, seine Größe, seine Macht! Von der Noth des Vaterlandes selber abgepreßt, von dem wirklichen concreten Leben mitgezeugt, ist es auch voll seines Hauches und seiner Würze. Sollte ich die Leistung List's vergleichen, so wüßte ich keinen passenderen Vergleich als den mit Burke *).

*) Da auf dieser Seite ein kleiner Raum frei bleibt, so möge ihn eine Note füllen. — Hr. Eisenhart vergleicht List mit Burke, und insofern man nur auf das Talent, den Charakter und die Leistungen beider Männer sieht, erscheint diese Vergleichung nicht unpassend. Nachdem aber List am 30. Nov. 1846 zu Kufstein in Tyrol seinem in vereitelten Hoffnungen aufgeriebenen Leben selbst ein Ziel gesetzt hat, liegt es nahe, auch das Schicksal beider Männer zu vergleichen. Da sehen wir denn den Irländer als Parlamentsmitglied, Mitglied der Regierung und des Geheimen Rathes in einer seiner Begabung angemessenen Stellung; als er sich aus den Geschäften zurückzog, blieb ihm eine Pension von 2500 L. St. (beinahe 30000 fl.). Wie aber sehen wir den Deutschen? Wir wollen aus Scham nicht sagen.

M.

III. Kriegswissenschaft.

189. Lässt sich die Kriegskunst lehren oder lernen?

(W. von Willisen, Theorie des grossen Krieger I. [1840] S. 4—13.)

gibt eine Ansicht, welche das geradezu
 , und sagt, nur durch Glück oder höch-
 durch Talent leiste man etwas in dieser
 sten Kunst — durch Dinge also, welche
 ch nicht geben könne, die ein Geschenk
 us der Hand, aus welcher wir Alles em-
 , für welches der Mensch zu danken habe,
 aber je verlieren, oder sich erwerben zu
 Die nun, welche dies behaupten, machen
 die sonderbare Voraussetzung, daß das
 immer blind sei, wie man es nennt, nie
 hle, der es durch seine Anstrengungen,
 hte Einsicht in die Sache zu bekommen,
 s, oder doch wenigstens nur zufällig gerade
 solchen treffe; sonst wenigstens, und wäre
 cht die eigentliche Meinung, würde das
 che gegen das Bemühen die Kunst zu er-
 welches doch in der Behauptung liegen
 anz und gar fehlen und die ganze Rede
 r keinen Sinn. Ihre Behauptung zu unter-
 berufen sie sich auf Beispiele, die aber
 eswegen gar nichts beweisen, weil ja un-
 ein anderer als selbst ein Meister von
 lern wissen kann, wie es mit ihm in seiner
 stehe, und dann weil ja kein Mensch von
 rdiensie des Anderen in der Regel sonder-
 l weiß, am wenigsten aber sicher jedes-
 , welcher mit seinem Urtheile darüber zu
 ei der Hand ist. Es läßt sich also solcher
 lung gegenüber mit viel mehr Recht, und
 rweislich sagen, das Glück treffe immer
 , welcher es verdient, und bei genauerer
 ergibt sich meistens, daß Erfolge, welche
 ersten Anblick reines Geschenk des Glückes
 scheinen, es doch keinesweges waren, und
 überhaupt bei weitem weniger wahres Un-
 a der Welt gibt, als man gewöhnlich
 so auch steht es mit dem Glücke: es gibt
 reniger, als man denkt.

nun das Talent angeht, so bin ich wahr-
 bt gemeint, zu behaupten, es sei auch nur
 agsten entbehrlich, wohl aber meine ich,

daß die, welche von ihm alles allein erwarten,
 entweder wieder nicht recht wissen, was sie sagen,
 oder daß eine solche Behauptung ganz und gar
 falsch sei. Was ist denn dieses vielgeforderte und
 angerufene Talent anders als der Boden, in den
 hinein der Same fällt und aus dem man erntet,
 was man säet, Waizen oder Unkraut oder gar
 nichts? Wer wird behaupten wollen, der gute
 Boden sei irgendetwie entbehrlich? — Er ist es
 so wenig, wie die günstige Witterung, welche in
 unserem Falle hier wohl dem Glücke zu ver-
 gleichen sein möchte. Es zeigt sich auf jeder
 Stelle der Geschichte, daß zu großen Erfolgen im
 Kriege, wie zu einer guten Ernte, viele Dinge
 gehören, Kenntniß der Sache oben an, Talent als
 der gute Boden — und Glück als die Zusage der
 höheren Macht. Oder fällt das Talent immer wie
 durch Inspiration jedesmal auf das Beste, ohne
 daß es sich dessen je vorher noch nachher be-
 wußt werde? weiß es gar nicht, warum es das
 nur wählt und thut, wofür es sich entscheidet?
 stellt das Talent überall dem, der es besitzt, Kunst
 und Wissenschaft zugleich zu Gebote? In diesem
 Sinne ist die Behauptung allerdings eine Thorheit
 und ein Frevel zugleich. Wenn sie aber nichts
 meint, als daß der Boden vorhanden sein müsse,
 damit das Studium, die Mühe, Früchte trage, so
 ist das nur etwas, was sich ganz und gar von
 selber versteht, und die Behauptung verliert ihre
 feindliche Richtung gegen das Lernen in der
 Kunst ganz und gar. Zu allen niedrigen und hohen
 Dingen gibt es ein Talent, eben das, welches be-
 wirkt, daß der Eine mit denselben Mitteln doch
 viel Besseres hervorbringt, als der Andere. Wie
 hoch wir es aber auch anschlagen, noch keinem
 ist es je eingefallen, zu behaupten, daß Jemand
 bloß aus Inspiration einen guten Schuh, einen
 vortrefflichen Rock oder gar eine Statue, ein Bild
 würde hervorbringen können, ohne auch nur je
 über seine Kunst nachgedacht, ohne je etwas in
 ihr und für sie gelernt zu haben. Darauf aber
 kommt es hier allein an, denn gegen das Lernen

oder Erlernenkönnen der Sache ist die Behauptung ja gerichtet. Nun wäre es doch sehr wunderbar, wenn für die Ausübung aller, auch der geringsten Dinge das Lernen durchaus nöthig wäre, hier aber, wo es sich von dem Allerwichtigsten, von einer Sache handelt, welche die höchsten Güter des Einzelnen wie ganzer Völker schützt und ordnet, gar nichts zu erlernen, der Allerunwissendste das Höchste zu leisten im Stande sein sollte, während der mit den gründlichsten und tiefsten Kenntnissen Ausgerüstete wohl am Ende gar nicht zu brauchen wäre, gar nichts ausrichtete. Ja, heißt es, dafür ist das Kriegführen auch eine Kunst. — Sol' also in den Künsten wäre gar nichts zu lernen, der Maler malt, der Bildhauer bildet, der Dichter dichtet, ohne je Etwas für seine Kunst gelernt zu haben, und so ist der General siegreich in Schlachten und Feldzügen und ist dabei in seiner Kunst so unwissend, wie der letzte Grenadier, weiß und kennt von der Natur der Dinge, mit welchen er umgeht, ganz und gar Nichts, er hat nur Talent und Glück; beide ohne Halt und ohne Basis, ganz für sich und in der Luft?

Es leuchtet ein, daß jener Behauptung über das, was Talent und Glück bei der Sache zu leisten haben, eine große Verwirrung der Begriffe zu Grunde liegt. Es wird hiebei entweder ganz willkürlich das, was man Lernen nennt, so beschränkt, daß allerdings nicht viel daran bleibt, indem man nichts damit meint, als das Alleräußerlichste; das ganze Gebiet des höheren Lernens aber, das Resultat des Forschens und Denkens an den gegebenen Dingen ausschließt, und so das ganze höhere Anschauen nicht als eine Frucht des Lernens gelten läßt. Oder man macht an das, was sich soll erlernen lassen, eine ganz unstatthafte Forderung, die nämlich: daß, wenn man nun Alles tüchtig gelernt habe, wovon die Leute behaupten, es sei zu erlernen, man auch sicher dann im Kriege überall das Rechte treffen, des Sieges immer gewiß sein müsse. Weil nun aber Keiner eine solche Garantie geben kann, so werfen sie Alles weg und sagen: wozu soll mir denn der ganze Apparat? Statt daß nun so die Schwierigkeit, welche also immer noch zurückbleibt, die Aufgabe zu lösen — die sich freilich, wie die einer jeden Kunst als unendlich und immer verschieden zeigt — sie zu desto größerer, immer wieder erneuter Anstrengung, zu immer neuem Forschen, neuem Nachdenken bewegen sollte, werfen sie aus Mißverstand, am häufigsten aber aus einer Art geistiger Trägheit jede Bemühung von sich, und überlassen die Anstrengung vornehm genug Anderen, mit der Ueberzeugung,

daß auf dem Wege doch Nichts zu erwerben sei: eine Ueberzeugung, die um so wunderlicher ist, da doch gewiß bloß der, welcher den Dingen bis auf den Grund gekommen, d. h. nur der Wissende wissen kann, was für die Ausübung einer Kunst zu lernen sei, und was nicht, was sich überhaupt davon mit Anstrengung erwerben lasse, was nicht.

Ohne also daß es nöthig wäre, hier zu ermitteln, wie viel und was sich für die Ausübung der Kriegskunst durch Mühe und Nachdenken erwerben, was sich erlernen lasse, und ohne dem Talente und dem Glücke ihren Antheil, welchen sie an der Erhebung eines oder des andern genommen haben und nehmen werden, schmälern zu wollen, können wir doch dreist behaupten und uns damit begnügen, daß es doch wohl Manches sein müsse, was zu lernen sei, ja mehr am Ende, als sich die Bequemen träumen lassen.

Wo aber soll nun das, was sich für eine Kunst lernen läßt, zu lernen sein? Hier gibt es nun unter denen, welche dem Lernen günstig sind, einen eben so lebhaften Streit. Ich meine den Streit zwischen den sogenannten Theoretikern und Praktikern. Von diesen nun behaupten die Ersteren — oder werden von den Letzteren beschuldigt, daß sie es thun, — um den Krieg zu erlernen, wäre gar keine Erfahrung nöthig, der innere Kern der ganzen Lehre wäre reine Theorie. Was sich hier auf dem Wege der Betrachtung ergebe, sei richtendes Gesetz, die Praxis müsse sich hier überall Urtheil und Rath holen. Von der Natur der Sache ausgehend — also von dem sichersten Grunde, den es geben könne, komme sie Schritt für Schritt zu ihren Resultaten, und finde so sichere Regeln, wonach jeder einzelne Fall, der praktisch gegeben, sich entweder gleich beurtheilen oder richtig anordnen lasse. Die Erfahrung dagegen zeige immer nur Einzelnes, könne nur aussagen, warum hie und da die Dinge so oder so gekommen; könne aber nie dazu gelangen, eine sichere, allgemein gültige und leitende Regel zu geben. So müsse die Praxis also durchaus bei der Theorie in die Schule gehen. — Dagegen sagt der Praktiker, oder der, welcher Alles von der Erfahrung lernen will, alle Theorie ist leeres Hirngespinnst, nur im Kriege lernt man den Krieg, nur da lernt man, wie es in ihm hergeht, und wie man ihn also zu führen habe. Darf die Theorie je Regeln geben, so sind es nur solche, welche sie von der Erfahrung abstrahirt hat, von sich selber her weiß sie nichts — tappt beständig im Dunkeln. Wehe dem General, der sich von ihr verführen läßt. Die Erfahrung

— die Theorie eine verführerische un-
 che Phantasterei, der zum Heil aller Ar-
 liberall und bald der Abschied zu geben
 enn wir nun zusehen, wie sich die beiden
 gegen einander bekehrten, wie sie ihren
 neist wirklich in der angedeuteten Art, mehr
 Beschuldigungen und Schmähreden, als
 gründliche Erörterungen gegen einander
 so bekommt man dadurch schon Verdacht
 beide. Daß der ganze Streit aber auf will-
 en Beschuldigungen und Mißverständnissen
 , wie so mancher andere in Wissenschaft,
 ad Leben, das wird schon klar, wenn ein-
 ragt wird, was wollen denn beide, Theorie
 axis? Die eine will lehren, die andere
 auch. Wie können sie denn mit einander
 site sein? Nur wie zwischen zwei ver-
 nenen Lehrmethoden wäre Streit zwischen
 denkbar, und da können sie zwar einen
 edenen Gang nehmen, müssen aber in
 Resultaten zusammenfallen, wenn die eine
 anz Falsches aussagen sollte. Der Streit
 aber etwa auf Folgendem:

Kunst ist praktisch, sagt der Praktiker —
 für zu lernen ist, lernt sich nur an und
 , man lernt malen nur durch Malen, bil-
 r durch Bilden, also dem analog, wenn
 iekunst eine Kunst ist, auch den Krieg
 rch den Krieg; d. h. mit andern Worten,
 ieg lernt sich nur durch Erfahrung, und
 denn der ewige Refrain aller Reden, welche
 ktiker gegen die Theoretiker vorbringen.
 en Irrthümern liegt auch dieser Behauptung
 arheit zu Grunde. Allerdings kann der
 ur durch Erfahrung gelernt werden; aber
 ißt denn nun zuerst Erfahrung? wer er-
 enn Etwas, ich, der ich dieser oder jener
 nheit beigewohnt, aber weder vorher noch
 , noch während der Sache das Mindeste
 : gedacht habe, oder der, welcher zwar
 ht gar keine Erfahrung dieser Art besitzt,
 ach und nach eine Menge Kriege studirt,
 sachen der Erfolge überall nachgespürt hat,
 raus gesehen, daß gewisse Resultate immer
 rehren, wenn die gleichen Anordnungen
 sachen vorangegangen sind, und so dazu
 nen ist, sich Ansichten zu entwickeln,
 : allgemeine Regeln zu abstrahiren? hat
 ht erst Erfahrung und jener Andere keine?
 ich nicht durch eine solche Erfahrung
 n Krieg kennen, durch jene andere aber
 ht? — Und wenn die Erfahrung den Krieg
 soll, wie die Praktiker behaupten, muß es
 ine solche sein, wie diese? Und ist nun

das, was ich hier als Erfahrung erwerbe, nicht
 auch Theorie, so wie sie dazu kommt, sich all-
 gemein gültige Regeln und Ansichten zu bilden?
 Aber bleibt bei dem so Gewonnenen nicht den-
 noch immer eine Unsicherheit zurück? Gibt es
 5 eine entschiedene Sicherheit, daß diese oder jene
 Anordnung als Ursache auch jedesmal die näm-
 liche Wirkung hervorbringen werde? Weiß ich
 mehr, als daß es hundertmal so geschehen ist?
 10 Woher aber die Sicherheit, daß es das hundert
 und erste Mal eben so kommen werde? Auf dem
 Wege der Erfahrung kann uns diese wirklich nie
 zufließen. Erst wenn wir zugleich damit, daß
 wir sagen, so ist es beständig geschehen, auch
 15 sagen können, so mußte es geschehen, erst dann
 ist völlige Sicherheit, ist eine Regel für die Kunst
 gewonnen, worauf es dem, der lernen will, zu-
 letzt doch besonders ankommt. Diese nothwen-
 20 dige Bestätigung der auf dem Erfahrungswege ge-
 wonnenen Ansichten muß aber wo anders gewon-
 nen werden. Natürlich, denn die Erfahrung kann
 nie mehr geben als Erfahrung, und die reichte
 eben nicht aus. Dieser Mangel nun ist aber allein
 durch die reine Theorie zu ersetzen, d. h. auf
 25 dem anderen von den beiden Wegen, auf welchen,
 wie behauptet wurde, zuletzt die nämlichen Re-
 sultate gewonnen werden müßten. Was ist nun
 diese reine Theorie, was gibt sie, und wie kommt
 sie zu dem, was sie gibt? Wie die Erfahrung
 30 vom Einzelnen auf das Allgemeine kommt, so
 kommt die reine Theorie vom Allgemeinen auf
 das Einzelne; wie die allgemeinen Aussprüche
 der Erfahrung unsicher sind, so sind es die der
 Theorie über Einzelnes. Zu ihren allge-
 35 meinen Resultaten aber kommt die Theorie da-
 durch, daß sie den sicheren allgemeinen Grund,
 auf welchem alle Wahrheit ruhen muß, richtig
 zu schauen sich bemüht; dieser aber ist nichts
 Anderes als die Natur des Gegenstandes, mit
 40 welchem und für welchen sie Etwas zu finden
 bemüht ist. Hat sie diese Natur ergründet, so
 glaubt sie volles Recht zu haben, nun im Ein-
 zelnem oder Praktischen, was dasselbe ist, zu
 sagen, so und so muß verfahren werden, und
 45 gewiß ist das kein unstatthafes Verlangen. Es
 kann nur gezweifelt werden, ob es ihr je ganz
 gelungen sei, die Natur der Dinge in ihrer gan-
 zen Tiefe und Ausdehnung richtig zu schauen.
 Wenn aber zuletzt die Aussagen der bloßen rei-
 50 nen Theorie und der Erfahrungstheorie zusam-
 menfallen, da ist, wenn irgendwo auf dem Ge-
 biete menschlichen Wissens und Könnens, ent-
 schiedene Sicherheit.

Wir greifen etwas vor, um an einem bestimmten

V
n
im
neu

Der Herr ist unser
Hilf und unser
Schutz und unser
Hilf und unser
Schutz und unser

Der Herr ist unser
Hilf und unser
Schutz und unser
Hilf und unser
Schutz und unser
Hilf und unser
Schutz und unser
Hilf und unser
Schutz und unser

den geschehenen Dingen um, und bin wenig erstaunt, sie überall bestätigt zu finden. Denn was ich entwickelte, ergab sich aus der Natur der Dinge, ist mithin nothwendig, — es nothwendig ist, muß ja auch wirklich sein. Man sucht die Bestätigung draußen, bloß Sicherheit willen; nicht, als wenn die Natur der Dinge auf falsche Resultate führen könnte, sondern weil die Augen, welche sehen, oft, menschliche Augen, d. h. auf allen Seiten dem Irrthum unterworfen sind. Zugleich ist diesem auch sein mag, zeigt sich hier, in dem Verhältnisse die Theorie zur Praxis. Speculation zur Erfahrung — steht, in dem Nothwendigen nämlich zu dem Wirklichen. Das Nothwendige aber bedarf der Bestätigung nirgend her, das Wirkliche aber wohl, es mehr als Fälle abgebe, damit das, was ist, Gesetz und Regel werden könne. Von dem aber, wovon das eine des anderen zwar sein kann, das andere aber nicht des ersten, das Selbständige wohl das Vornehmere. Ist es auch hier. — Daß es der armen aber häufig so schlecht ergangen, das

verdankt sie einer argen Verwechslung, an welcher sie ganz unschuldig ist, der nämlich zwischen Theoremen und der Theorie selber. Daß jene meist sehr mangelhaft sind, ist leider wahr genug; das liegt aber an den Augen, welche sehen oder zu sehen glaubten, und nicht an der Theorie, die ein- für allemal unverwundbar ist, wie die Philosophie, die ewig unbesiegbare, weil, wo ein System besiegt wird, es wieder nur die Philosophie ist, welche siegt, und das Besiegte war es nicht. Es können alle vorhandenen Theoreme falsch sein — und wer weiß es nicht, wie häufig sie hinken — und dennoch hat nur die eine Theorie recht, und um so sicherer, als sogar sie nur allein im Stande ist, alle die falschen Schwestern zu Schanden zu machen.

So viel für jetzt zur Erläuterung und zur ersten Andeutung, um zu zeigen, wie jener häufig aufgestellte Gegensatz zwischen Theorie und Erfahrung durchaus nichtig und mißverstanden, durchaus nicht in der Natur der Sache gegründet, sondern gerade im Gegentheile der Natur der Dinge völlig widersprechend ist, da beide eben ein und dasselbe lehren und sind.

190. Armeen, ihre Eigenschaften und Functionen.

(Dasselbe Buch S. 30—36, 37—39.)

Instrumente und Stoff des Krieges, Mittel sind Armeen. — Das vornehmste, d. h. Instrument und Stoff zur Lösung der Aufgabe der Kriegskunst ist überall eine Armee; das Hauptinstrument, womit sie agirt, ist die Armee; der Hauptstoff, in welchem sie thätig ist, ist wieder eine Armee der des Gegners. Fern sich nun nach diesem Satze die ganze Kunst um die zweckmäßigste Art drehen muß, die Armeen als Instrument und Stoff zu behandeln, ist es nicht zu vermeiden, jeden Augenblick auf die Frage zu stoßen, ob denn nun dieses Mittel ganz so eingerichtet sei, wie es sollte. Immer kommt, wo ich einen gewissen Zweck zu erreichen habe, die Frage wie auch das gegebene Mittel das beste dazu? zuweisen ist deshalb zwar willkürlich, aber es doppelt erlaubt, wo der Zweck der Unternehmung rein für die Praxis ist, welche natürliche Mittel nehmen muß, wie sie sie findet. Ja gerade die Aufgabe der Kunst, die stets da ist, mit den gegebenen Mitteln das Ge-

forderte zu leisten. Endlich aber tritt hier für uns die Untersuchung über die Einrichtung der Armeen auch darum wohl mit Recht stärker in den Hintergrund, weil wohl in unseren heutigen Einrichtungen manches Einzelne besser zu machen, aber doch nicht leicht etwas so Wesentliches zu ändern sein möchte, daß daraus sich ein Einfluß auf den Gang der großen Operationen erwarten ließe. Nur große Erfindungen könnten dem Gefechte eine andere Gestalt geben; und auch dadurch würde der Theil der Kunst, welcher auf die Entscheidung des großen Kriegs den wesentlichsten Einfluß hat, die Kunst der Vertheilung und Bewegung der Massen nicht berührt werden. Niederlagen und Erfolge haben sich aber seit Anbeginn der Zeiten und der Kriege fast nur an diesen letzten Theil der Kunst und nicht an einzelne Virtuositäten oder bessere Einrichtungen der Bewaffnung und der Elementarbewegungen geknüpft. Nur wo etwa völlige Barbarei und entschiedenste Feigheit gegen die Spitzen militärischer Cultur oder völliger Mangel an Disciplin gegen strenge Ordnung auftritt, wird die Lage

der Dinge wesentlich verändert. Solche Anomalien aber liegen außer unseren europäischen Verhältnissen, mit denen wir es doch gern allein zu thun haben wollen.

Natur der Armeen, d. h. ihre Eigenschaften. — Die Armeen sind Hauptinstrument und Hauptstoff der Kriegskunst, ihre Hauptmittel. Die Untersuchung der Natur der Armeen ist also der Weg, zu einer Construction der Wissenschaft der Kriegskunst, zu deren Theorien zu kommen.

Da es nach dem Früheren feststeht, der Weg, unsere Resultate zu erlangen, könne kein anderer sein als der, die Natur derjenigen Dinge, woran unsere Kunst als Mittel zur Ausführung gebunden ist, zu prüfen; indem sich dann ergebe, wie nun diese für den Zweck behandelt werden müssen, diese Natur aber nichts Anderes ist, als die Summe der Eigenschaften der Dinge, so wendet sich die Untersuchung zunächst an diese Eigenschaften, sucht sie der Reihe nach aufzuzählen, fragt dann, welche Regeln der Behandlung und des Handelns sich von jeder einzelnen Eigenschaft her ergeben, und sieht zuletzt zu, ob sich etwas Widersprechendes in den einzelnen Ergebnissen vorfinde, in welchem Falle dann eine Art künstlerischer Ausgleichung das Ganze der theoretischen Lehre beschließen müßte.

Bedürftigkeit als erste und größte Eigenschaft der Armeen. — Bei dem Suchen nach den Eigenschaften einer Armee zeigen sich nun zuerst zwei, welche völlig durchgreifen, ihre Natur am meisten erschöpfen, sie in jedem Moment ihres Daseins begleiten, deren Untersuchung mithin den größten Raum der theoretischen Construction der Kriegswissenschaft einnehmen muß. Eine Armee ist nämlich zuvörderst ein Aggregat von Menschen und Thieren, dessen erste und durchgehendste Eigenschaft die ist, ungeheure Bedürfnisse zu haben, an deren täglicher oder doch zeitgemäßer Befriedigung ihre Existenz hängt. Bedürftigkeit ist also die erste Haupteigenschaft einer Armee. Eine Armee ruht auf dem Magen, sagt die alte Regel.

Die Bedürftigkeit ist eine so durchgreifende Eigenschaft der Armeen, daß sie nie einen Augenblick ihres Lebens haben, welchen sie nicht unter ihrem Einflusse zubrachten. Ihre Existenz ist beständig an die Ansprüche geknüpft, welche Armeen von dieser Eigenschaft her machen, und so ist der alte Ausspruch, die Armeen ruhen auf dem Magen, ganz richtig. Das aber, worauf sie so ruhen, muß natürlich wenigstens eine ihrer großen Haupteigenschaften bedingen. Eben so wahr aber als dies ist, so richtig muß es auch

sein, in der Lehre einen Hauptabschnitt auf diese große Eigenschaft zu basiren.

Die Bedürftigkeit als die erste große, notwendige Eigenschaft, welche Armeen durch alle Momente ihres Daseins begleitet, muß nun zuerst die Behandlung und den Gebrauch der Armeen einer ganzen Reihe von Regeln und Vorschriften unterwerfen, welche ebenso einen Haupttheil der ganzen Lehre bilden müssen, wie jene Eigenschaft der Bedürftigkeit, aus welcher sie fließen, eine Haupteigenschaft der Armeen bezeichnet.

Wenn dem nicht so wäre, so wäre eben jene Eigenschaft keine Haupteigenschaft. So durchgreifend aber und überall hinreichend in dem Leben der Armeen jene Eigenschaft ist, so maßgebend sind auch die Regeln, welche die Wissenschaft sich von hier aus für die Uebung der Kunst abstrahirt. Das Nothwendige dieser Eigenschaft aber, die eben zu allen Zeiten und bei allen Armeen dieselbe gewesen, erklärt die ewige Giltigkeit, das Gesetzgebende dieser Regeln für alle Zeiten und mithin das sich Gleichbleiben einer ganzen Reihe der wichtigsten Regeln und wissenschaftlichen Sätze der Kunst durch alle Zeiten, vom grauesten Alterthume her bis auf Gester und Heute. Und wirklich, so wenig wechselnd die Natur der Armeen in dieser Eigenschaft ist, so wenig wechselnd ist die Lehre der Kunst in diesem einen ihrer Hauptabschnitte; und wäre dies nun zugleich der wichtigste, d. h. der Theil der Kunst, von welchem der große Krieg fast immer seine Entscheidungen hernimmt, so wäre die Kunst für alle Zeiten mehr eine und dieselbe, als man wohl zu jeder gerade gegenwärtigen Epoche hat zugeben wollen, deren jede sich vielmehr häufig genug rühmt, die Kunst stehe nunmehr auf einer ganz anderen Stufe, als in den vorhergegangenen Epochen. An dieser Ruhmredigkeit leidet besonders das letzte Jahrhundert, die Epoche Friedrichs, die der Revolution, und unsere heutige, deren Ansichten aus den Grundsätzen jener beiden zusammengesetzt sind.

Lehre von den Verbindungen: Strategie. — Wir nennen diesen ganzen Theil der Lehre von der Eigenschaft her, aus deren näherer Betrachtung er sich entwickelt, die Lehre von der Bedürftigkeit, oder, von den Mitteln und Wegen her, mit und auf welchen sie befriedigt wird, die Lehre von den Verbindungen, oder, um den Begriff bequemer Weise mit einem Worte bezeichnen zu können, die Strategie.

So schwierig und bedenklich Eintheilungen und Trennungen eines in letzter Instanz sicher untheilbaren Ganzen auch sind, so sind sie doch für

ckelungen, welche immer nur stückweise breiten können, durchaus nöthig. Sie bringethode in das Ganze, liefern ein Schema, es das so nöthige Uebersehen von jeder aus ungemein erleichtert, und gewähren 5 ch den großen praktischen Nutzen, sich imuf eine leichte Weise versichern zu können, gend einer Anordnung nichts Wesentliches zehen zu haben, sobald man dahin gekomdas was sie aussagen sich auf eine leben- 10 Weise zur Anschauung gebracht zu haben. wäre nur das Zusammenfassen des ganzen, Begriffs in das eine bekannte Wort Strazu rechtfertigen. Bekanntlich ist an keinem der militärischen Terminologie so viel ge- 15 t und gedreht worden, als an diesem, seitdem ch Bülow mit einer Bedeutung, welche man is dahin noch nie gegeben, eingeführt und gemeinem Gebrauche gekommen ist. Manche den damit bezeichneten Begriff so weit aus- 20 t, daß am Ende nichts zwischen Himmel rde mehr war, was nicht mit einiger Gebeit in den Umfang dieser unermeßlichen aschaft hineinzubringen gewesen wäre. Es hnet ihnen die ganze Theorie des Krieges, rieg aber ist ihnen nichts Anderes als die etzte Staatspolitik mit andern Mitteln, also nne Staat im Kriege; und da der Krieg im n sich rüsten muß, so auch der ganze . Was wäre mithin auf diese Weise nicht 30 gie, vom Schuhmachen bis zur höchsten aschaft aller Dinge im Staate? Andere wielectirten, gar nicht zu verstehen, was man ich Besonderes damit bezeichnen wolle önnne, indem entweder die ganze Wissen- der Kriegsführung gar nicht in solche ge- e Theile, wie man hier einen bezeichnen sich zerspalten lasse, oder die Spaltung ein willkürliche an keiner Stelle deutlich zeichnende und also mindestens ganz nutz- 40 ei. Das ganze Kriegführen sei am Ende ne Sache des Verstandes, habe keine Theo- eine Wissenschaft und also auch keine Ein- ig.

wird noch öfter Gelegenheit geben, auf die 45 gfache Art und Weise, in welcher Wort egriff der Strategie gebraucht werden, zu- kommen. Hier ist es gewählt worden, weil entschieden aufgenommen ist in den Sprach- ch, daß es nie mehr herauszuwerfen sein 50 , wenn auch Einzelne ziemlich Begründe- regen aufzubringen im Stande wären. Der ber so viele Hindernisse, welche einer sol- Aufnahme stets entgegenstehen, ist aber

einem Gutheißsen von höherer Macht gleich zu halten. Das Protestiren von Einzelnen erscheint um so thörichter, als ja, wenn dieses auch einen ganz unerwarteten Erfolg hätte, das Wort, wenn 5 nur der Begriff, den es mehr oder minder glück- lich bezeichnet, wirklich vorhanden ist, doch so- gleich durch ein anderes wieder ersetzt werden müßte. Daß es aber hier von uns gewählt wor- den ist, um den angegebenen Begriff damit zu 10 bezeichnen, ist geschehen, weil es da, wo es dem siegreichen Sprachgebrauche nach irgendwo etwas klar Gedachtes bezeichnet, sich jedesmal auf die Verbindungen oder etwa auf die Leitung der großen Massen außerhalb des Gefechts be- zieht. Weil aber das, was über diese Leitung 15 zu sagen ist, eben nur das ist, was sich in Be- zug auf die Verbindungen darüber sagen läßt, so umfaßt die Erklärung, die Strategie sei die Lehre von den Verbindungen, Alles mit dem Worte irgendwo zweckmäßig, klar und be- stimmt Ausgedrückte. Zuletzt aber, wenn dem 20 auch nicht so wäre, muß es Jedem gegönnt sein, mit irgend einem Worte jeden beliebigen Begriff zu bezeichnen, und nur das kann mit Recht ver- langt werden, daß dieser Begriff selber ein deut- licher, bestimmt begrenzter, überall faßbarer sei, und dies scheint der bezeichnete auf alle Weise zu sein. Bei dem unbefangenen Wunsche ir- gend eine bessere Definition, die sich irgendwo 30 fände, aufzunehmen, ist mir keine vorgekommen, für welche sich mehr, als für die gewählte, sagen ließe.

Schlagfähigkeit als zweite große Ei- genschaft der Armeen: Taktik. — Armeen 35 haben aber neben ihrer Bedürftigkeit, an deren Befriedigung ihre Existenz zu jeder Zeit hängt, eine zweite große, durchgehende Eigenschaft: die eigentlich active, kriegerisch thätige, die, daß sie sich schlagen können, Schlagfähigkeit; die- jenige Eigenschaft, durch welche sie mit ihrer 40 Thätigkeit auf das Schlachtfeld gewiesen sind. Diese Schlagfähigkeit aber eben so, wie oben die Bedürftigkeit auf den letzten Zweck der Kunst, auf den Sieg bezogen, unterwirft die Behandlung und den Gebrauch der Armeen einer anderen, zweiten Reihe von Regeln und Vorschriften, wel- che einen zweiten Haupttheil der Wissenschaft der höheren Kriegskunst bilden.

Eben so, wie eine nähere Betrachtung der 50 Bedürftigkeit der Armeen auf einen Weg führen muß, den Sieg in seiner höchsten Potenz, die Vernichtung des Gegners zu finden, so muß es gleicherweise die nähere Betrachtung der zweiten hier erwähnten großen Haupteigenschaft der Ar-

meen thun. So wie es sich nämlich als möglich zeigen muß, den Feind zu vernichten, wenn man ihn in seiner Haupteigenschaft der Bedürftigkeit angreift, so wird dies gleichfalls durch einen Angriff gegen seine zweite Haupteigenschaft die der Schlagfähigkeit zu erreichen sein. Der Feind, der nicht mehr schlagen kann, ist eben so vernichtet, so besiegt, wie der, welcher nichts mehr zu essen hat, welcher keinen Ersatz heranziehen kann. Zeigt sich hier aber ein zweiter Weg, die Lösung der Aufgabe der Kunst zu finden, so ist es abermals erlaubt, aus der Lehre, welche uns in diesem Theile der Kunst zurechtweist, einen zweiten großen Hauptabschnitt des Ganzen zu machen.

Wir nennen diesen ganzen Theil der Lehre von der Eigenschaft her, aus deren näherer Betrachtung er sich entwickelt, die Lehre von der Schlagfähigkeit, die Lehre vom Schlagen — oder die Taktik.

Ueber diese gewählte Bezeichnung wäre nur zu wiederholen, was oben zur Rechtfertigung über die Bezeichnung des andern Haupttheils der Lehre durch das Wort Strategie gesagt worden ist. Sprachgebrauch und innere zureichende Gründe rechtfertigen, was sonst auch als nächstes Recht der Willkür von Jedem in Anspruch genommen werden könnte.

Angriff und Vertheidigung: Functionen. — Es fällt also zuerst das Ganze der Lehre in zwei großen Massen auseinander, wozu die zwei ewigen Haupteigenschaften der Armeen den Grund hergeben, in Strategie und Taktik, d. h. in eine Lehre, welche zeigt, wie die Kunst in Bezug auf die umfassende Eigenschaft der Bedürftigkeit, und in eine andere, welche entwickelt, wie sie in Bezug auf die ebenso umfassende Eigenschaft der Schlagfähigkeit der Armeen zu verfahren habe.

So wie Armeen aber in jedem Augenblicke ihres Daseins nur innerhalb ihrer Eigenschaften leben, wie sie in jedem Augenblicke bedürftig sind und schlagfähig, eben so sind Armeen in jedem Augenblicke ihres Lebens als handelnde Potenzen zu Erreichung des Kunstzwecks innerhalb der Gesetzmäßigkeit, welche ihre Eigenschaften dictiren, thätig, und sind von der Seite ihrer Thätigkeit in jedem Momente ihres Daseins mit einer Seite der eignen Erhaltung, mit der anderen der Vernichtung des Gegners zugewendet. Eben so aber, wie jene den Armeen beständig und nothwendig inwohnenden Eigenschaf-

ten einen genügenden Grund zu einer Eintheilung der ganzen Lehre in zwei große Massen hergeben konnten, so kann es mit demselben Rechte die beständig vorhandene doppelte Richtung ihrer Thätigkeit. Die der eignen Erhaltung zugewendete ist aber ihrer Natur nach stehend, abwehrend, vertheidigend — defensiv —, die der Vernichtung des Gegners zugekehrte aber vorgehend, angreifend, offensiv. Von den Thätigkeiten oder von den Functionen her, welche jeder Armee beständig zufallen, würde dann die Lehre in eine erhaltende und eine vernichtende Kunst zerfallen, in Vertheidigung und Angriff, Defensiv und Offensive.

Der Eintheilungsgrund, von den Thätigkeiten hergenommen, ist nur insofern nicht so zu rechtfertigen wie der von den Eigenschaften entnommene, als offenbar die Eigenschaften der Dinge das Frühere in ihnen sind. Die Thätigkeiten sind erst eine Folge der Eigenschaften, und mithin später. Da sie aber gleich das Zweite sind, so würden sie als Ausgangspunct für alles Folgende ebenso genügen, und es wird sich auch bald zeigen, daß es für die Lehre selbst ganz gleichgiltig ist, welche Eintheilung vorangestellt wird.

Das Leben der Armeen ist ein beständiges sich Durchdringen und sich Bedingen ihrer Eigenschaften und Functionen. — Das Leben der Armeen nun, d. h. ihre Kunstthätigkeit, ist ein beständiges Durch-, In- und Aufeinanderwirken ihrer Eigenschaften und ihrer Functionen. In jeder Eigenschaft haben die Armeen eine doppelte Function, und in jeder Function eine doppelte Eigenschaft; und dieses Durcheinander gibt das vollständigste Schema zu der ganzen Lehre.

In jedem Augenblicke ihres Lebens sind Armeen bedürftig und schlagfähig, und in jedem Augenblicke wollen sie sich erhalten und den Gegner vernichten. Sie wollen sich von ihrer Bedürftigkeit her sicher stellen, den Feind von daher gefährden, sie wollen ihre eigene Schlagfähigkeit erhalten und stärken, die des Feindes schwächen oder zerstören. Ueberall weckt die Eigenschaft der Bedürftigkeit eine doppelte Thätigkeit, deren eine Seite auf die eigne Erhaltung, die andere auf Vernichtung des Gegners gerichtet ist, überall thut die Eigenschaft der Schlagfähigkeit dasselbe, sie hat immer ein Auge auf die Erhaltung und Stärkung der eignen, und das andere auf die Zerstörung der Kräfte des Feindes gerichtet.

IV. Vereinswissenschaft.

1. Zur Geschichte und Kritik der Staatswissenschaft. — Plato und Aristoteles.

(F. C. Dahlmann, Die Politik I. [1840] S. 205 – 216.)

leben den Gebundenheiten der Staaten wie ren und sind, bewegt sich ein System der igen fort, warum die Staaten gerade so sein und wie sie anders doch sein könnten und künftig werden müssen. Diese Meinungen von jeher eine nicht unbedeutende Herr- über die Dinge selber geübt, man war im um durchaus nicht ungeneigt, wenn der edanke sich verwirrte, mit dem Werden- cht zu bleiben wußte, einem hervorrage- nne das Schicksal seines öffentlichen und seines Privat-Rechts zu vertrauen. Berg 20 al standen damals geschiedener. Heutz- we ein gesteigertes Selbstgefühl die Staats- ungen scheinbar zur Disposition der Völ- llt, die öffentliche Meinung allein hervor- und entscheiden will, ist es doppelt noth, ese sich durch Erfahrung zu berichtigen d den politischen Vorwitz mindestens an ginalität seiner Irrthümer verzweifeln lasse. äuft man nur den Stoff der Meinungen nicht m widerwärtigen Gemische gemein subje- 35 Gegensätze, läßt es sich gefallen lieber be- ls gelehrt zu sein und ruht bloß bei den nderen Erscheinungen aus, so enthält es großen Beitrag zur Verständigung zu be- n, wie der Eine um den Staat herauszu- die Familie befestigt, der Andere sie t hat, wie man den Naturstand zur Grund- acht und Despotie daraus folgert oder mit o leichter Mühe auch ihr Gegentheil, wie 30 as der Bibel den Staat baut und durch die rische Salbung des Fürsten Inneres heiligt, at unter die Kirche schiebt und wieder rebe unter den Staat, der politischen Drei- uidigt oder der Volks-Souveränität; wie eser im Herzen unschuldige Altäre baut, e in die Welt ausströmen läßt, damit die t des Ganzen lebe, wenn auch das Glück 40 zeln zum Opfer fällt. Aber auch Land- gölte es hier zu mustern, die keine Le-

benskraft zum Stehen haben und von einer Con- 15 cessions- und Octroi-Systematik wäre zu reden, die Andere glauben machen will, was sie selbst nicht glaubt; falls nicht diese Erörterung über das bloße Meinen hinausgeht. Hier nun möge Wenig- es zugleich an das Viele erinnern, das ungesagt bleibt.

2. Von keinem früher aber würde als vom Pythagoras anzufangen und wohl lange bei ihm zu verweilen sein, stände er nicht wie eine eben so verdunkelte als einzig hohe Gestalt da. Die Weisesten des späteren Griechenlands deut- 25 ten gern auf ihn als den Meister zurück, der je- dem Theile des Wissens in die Tiefe sah, größer noch durch den Besitz des geistigen Bandes, wel- ches die Theile zum Gauzen verknüpft, der es zwei- felhaft ließ, ob nicht, wenn seine Schule Bestand gehabt, aus seinen Weißen sich eine Religion der Hellenen von tiefsinnigerem Grunde hervorgebil- det hätte, durch eine Priesterschaft der Geweiht- en höchster Stufe zugleich mit dem Staate selber 30 verwaltet. Wie es nun kam, blieb, während im Innern jeder Wissenschaft Denkmale dieses so gewaltigen geistigen Vermögens aufgestellt waren, im öffentlichen Gedächtniß der Menschen nur die Ueberlieferung einer ganz ausgezeichneten Lebens- weise übrig, welche Pythagoras auf seine Bundes- genossen übertrug. Wir vernehmen, daß er in Kroton gesetzgeberisch gewaltet, und all sein An- sehen war, entfernt von der Selbstfeier der vom Staate Zurückgezogenen, auf die Einführung treff- 35 licher Ordnungen in den Staat gerichtet. Durch überlegene Menschenbildung und fortgepflanzte po- litische Grundsätze gedachte er die Herrschaft nicht an die Bestgeborenen, sondern an die Best- gebildeten zu knüpfen und eben dadurch die in den itälischen Städten der Griechen frühzeitig ent- wickelte Hinneigung zur Volksherrschaft zu be- kämpfen. Aber die Schulen der Pythagoräer wur- den verbrannt und das Griechenthum gieng sei- 40 nen Weg.

3. Platon und Aristoteles, des Pythagoras wohl eingedenk, aber in schon nachtheilig unterschiedenen Staatsverhältnissen von Griechenland lebend, die kein verführerisches Bild mehr boten, am wenigsten aber eine Rückkehr auf den Weg des Pythagoras zuließen, wichen nach verschiedenen Seiten ab. Platon lehnte seinen Staat, dessen Ausführbarkeit er selber dahinstellt, fast leugnet, an die Stärke der menschlichen Natur, Aristoteles den seinen an die Stärke und die Schwäche derselben an, und Aristoteles beurtheilte das Maß beider aus den geschichtlich vorliegenden Zuständen. Platon zielte zu hoch, dagegen Aristoteles Gefahr lief, sein Ziel zu niedrig zu nehmen und vorkommende, darum aber nicht nothwendige Zustände für unvermeidlich zu halten. Platon erhielt, wenn überhaupt einen durchführbaren Staat, immer nur einen einzigen, Aristoteles, die Zustände messend, erkannte, daß sehr verschiedene Regierungsformen beziehungsweise gut sein können.

4. Dem Platon ist die Darstellung des Staats der nothwendige Schlußstein zu seinen Ausführungen auf dem Felde der Sittenlehre. Platon stellt den Staat dar um der Lehre von der Gerechtigkeit willen; er nimmt an, die Gerechtigkeit, als die jedem Theile des Ganzen die Gebühr zutheilende Tugend, müsse sich im guten Staate im größten Maßstabe und dadurch in deutlicheren Umrissen darlegen, als sie in den Seelen Einzelner erscheinen kann. Allein schon dieser Ausgangspunct entfernt ihn vom wirklichen Leben, welches häufig in kleineren Kreisen des Daseins die sittlich befriedigendsten Verhältnisse entfaltet, während die Staatseinrichtung in Ungerechtigkeit versunken ist.

Das Werk der Gerechtigkeit aber soll so vollbracht werden, daß die Bevölkerung sich theilt in solche, die zu befehlen, und solche, die zu gehorchen haben, die Befehlenden sich aber wieder theilen in Befehlshaber und Ausrichter oder Gehülften. Wie demnach die in der besten Erziehung bestbewährten als die eigentlichen Weisen (Philosophen) im Staate die Hüter sind, d. h. den Staat regieren, ihm seine Grenze setzen, Gesetze geben, Gericht und Verwaltung einsetzen, und selber, doch nicht vor dem funfzigsten Jahre, an die höchste Stelle treten, so wirken die mit den Kräften der Tapferkeit begabten Jünglinge in tieferer Ordnung als der Weisen Helfer und Ausrichter ihrer Anordnungen. Sie sind die Wehrmänner, das stehende Heer des Staates. So kommen in die dritte Classe die bloß Gehorchenden, welches die Gewerbtreibenden sind und darum

dahin gehören, weil sie nur den eignen, nicht des Staates Nutzen suchen. Daher dürfen sie weder befehlen, noch selbst mit schützen helfen. Ihnen liegt ob jene Oberen von dem Gewinne zu ernähren, welchen sie aus den Gewerben ziehen, die Jedem von ihnen nach seiner Fähigkeit vom Staate angewiesen werden. Eine eigentliche Gesetzgebung für die Verhältnisse der Gewerbtreibenden gilt für nicht der Mühe werth. Sie sind, wenn auch bei weitem die Mehrheit der Bevölkerung, dennoch der eigentliche Unterbau des Staates, nicht das Staatsgebäude selber.

5. Wie aber diese Classen sich bilden? Zuerst gewissermaßen durch ein Wunderwerk, wie es Platon selber darstellt, dadurch nämlich, daß Philosophen die Herrschaft irgendwie bekommen, die Unterthanen aber sich gefallen lassen, so viele ihrer über zehn Jahre alt, auf das Land zu wandern, womit die jüngeren zur Erziehung des Herrschern anheim fallen. Sowie sich deren Fähigkeiten entwickeln, geschieht die Sonderung der so Erzogenen, welche von nun an erbliche Gewalt hat, und vermöge des Principes, daß von Guten Gute geboren werden, eine Vererbung der höheren Fähigkeiten verspricht, insofern nur jede Mischung der höheren Classen mit einer niederen vermieden wird. Ausnahmsweise haben die Herrscher das Recht, Sprößlinge der höheren Ordnung, die sich der besten Staatserziehung nicht würdig beweisen, in die niedere Ordnung herabzustoßen, und umgekehrt, wo sich unter unedelm Metall edles zeigt, dieses in die beiden höheren Classen zu versetzen, deren Mitglieder Ehre es ist, kein Eigenthum zu haben, keinen Hausstand, nur gemeinsame Mable, damit ihnen nicht die eigene Familie, sondern der Staat das Nächste und Alles sei.

6. Darum beruht der Staat auf der Staatsaufsicht über die Ehen. Und hier spricht Platon den Frauen gleiches Wesen und Fähigkeit mit den Männern, nur im geringeren Maße zu, und ohne in der Gebundenheit ihrer Körper ein Hinderniß zu finden, weist er ihnen männliche Leibesübungen und männliche Erziehung an und die Krieger- und Friedensämter sind Frauen und Männern gemeinsam, nur nach Unterschied der persönlichen Fähigkeit. Da ihm nun der Antrieb zur Vereinigung der Geschlechter bloß in dem sinnlichen Reize der Körper besteht, so macht es keine Schwierigkeit, auch dadurch die Staatsoberen über jede Begrenzung durch Familienrücksichten zu erheben, daß in Hinsicht auf sie eine Gemeinschaft der Elterlichkeit gegründet wird, vermöge welcher weder die Eltern ihr Kind kennen, noch das Kind seine Eltern.

darf darum keine regellose Vermischung der Oberen sollen die Zahl der Heirathen, mit Rücksicht auf Kriege und Krankheiten nach dem Grundsatz, daß der Staat so sich niemals kleiner oder größer an Männern. Die Hochzeiten werden an gewissen eierlich unter weihenden Gesängen beendet zwar so, daß die Ehegenossen sich einloosen, obwohl nur dem Scheine nach, denn sie lenken so die Loose, daß die gleichen sich einander zu Theil werden, sehr indeß, damit ein jeder sein schlechteres dem Loose beimesse, nicht den Oberen. Tapfersten dürfen sich mit mehreren verbinden, damit recht viele Tapfere erorden. Die Kinder dieser Ehen aber werden nach der Geburt in ein besonderes Stel, in das Kinderhaus gebracht, wo alle sich beistehen, sie aufzusäugen, so daß später noch Mutter ihr Kind herauszuvermögen. Kinder schlechter Aeltern aber, vorgerückten, nicht mehr für die Zeugung in Jahren erzeugte, oder gebrechliche, werden außerzogen, sondern ausgesetzt. Alle die zwischen dem siebenten und dem Monat nach jener Festhochzeit geboren werden demnach von allen damals Verbunden gemeinsame Kinder betrachtet und als weiter erzogen. Mit diesen nun dürfen Gesammteltern zwar nicht verwechseln, die Gesammtkinder, die sich Brüder und ern nennen, dürfen es, wenn Apollon wider hat. (V. p. 461.)

o bringt Platon der Gottheit des Staates den nur denkbaren Opfer, das Opfer der des Hauswesens, der individuellen Bildung persönlichen Freiheit, indem über jede iche Anlage von Staatswegen in Erziehung Anwendung verfügt wird, der Hauswirthder im Reichthum enthaltenen Bildungs- und Genüsse, der freien Bewegung der insbesondere der Dichtkunst; ja er scheint einige Naturgesetze zu opfern, und alles um ein Gemeinwesen zu gründen, wenn irgend einem der Alleinweisen, welcher illig für kurze Zeit sich dazu herabläßt, bränkt beherrscht wird; und das Alles ist nicht für einen Staat der reinen, einallgemeinen Menschlichkeit, sondern für Staat von Hellenen, denen alle Nichthellefäße der Unehren sind. Würde die Gottpollon), von welcher der Staat seine Erwartung soll, diese Mittel für diese Zwecke en? Steht denn wirklich das Gutsein des

Staats höher noch als das Gutsein seiner Besten, da diese durch Trug (in den Ehelosen), also durch einen Abfall vom Guten diese höchste Ausbildung des Staatskunstwerks, welches seinen Zweck in sich selber hätte, erkaufen sollen? Wäre da nicht besser ein weniger guter Staat, aber mit besseren Bewohnern?

Plato leitet den historischen Staat aus der Bedürftigkeit der Menschen ab, die einander nicht zu entbehren vermögen; die fast völlige Unausführbarkeit seines urbildlichen Staates gibt er selber mehrmals zu. Stände dieser aber durch ein Wunder plötzlich da, so gewährt er in seiner völligen Fertigkeit nur ein Bild zum Anschauen, nichts für das Weiterstreben, nichts für die vervollkommnung. Der beste Staat kann nicht besser werden, er kann nur vor Verschlimmerung bewahrt werden.

8. Nichts desto weniger enthält Platons Staat die große ethische Darstellung der Wahrheit, daß die Gerechtigkeit auch in ihrer räumlichsten Erscheinung (im Staate) nicht darin allein bestehe, daß überhaupt ein Recht angenommen sei, sondern daß das rechte Recht es sei, daß eine gewisse Beschaffenheit des Rechts nicht fehlen dürfe, und zwar eine solche, wodurch nicht ein einzelnes Glied des Staates befriedigt wird, sondern jeder Theil des Volks an die ihm gebührende Stelle kommt. Die Moral für sich betrachtet, verlangt Gesinnung, das Staatsgebot für sich betrachtet, verlangt Leistung, es darf nicht unterlassen werden, aber der gute Staat schreibt solche Leistungen vor, welche dem Gesetze der höheren Gerechtigkeit entsprechen und darum eine Gewährleistung ihrer dauernden Erfüllung in sich tragen.

9. Im hohen Alter schrieb Platon die zwölf Bücher der Gesetze, die er gleichsam für die Leute vom Schlage der dritten Classe bestimmte, deren Erziehung und Gesetze er für seine zehn Bücher vom Staate zu gering achtete. Hier schließt er sich, obwohl an alten Neigungen haftend, mehr den Zuständen und der Geschichte an, verschmäht keine Belege, läßt nicht die Philosophen herrschen, nicht Güter und Kinder gemeinsam sein, läßt auch das männliche Geschlecht in seinem Unterschiede vom weiblichen bestehen. Die Erziehung der Knaben und die verschiedenen Obrigkeiten sind hier sehr umständlich entwickelt.

10. Aristoteles sah eine Welt von Freistaaten um sich versinken, während die ungeheure politische Kraft des Königthums sich laut und lauter verkündigte. Ihm, der in einem besonderen Werke mehr als anderthalb hundert

Staatsverfassungen beschrieb, der in allem Wissenswürdigen zu Hause, in dem Meisten Meister war, lag es vornehmlich nahe, daß der Mensch nicht überall dasselbe Nest baue. Er verwarf den Staat seines Lehrers (der fast unmöglich werden und schwerlich sein kann), weil seine Mittel für seine Zwecke nicht ausreichen und er dabei bloß für die Philosophen- und die Kriegerklasse sorgt. Lieber beobachtet er die historisch gegebenen Staaten, vornehmlich den der Spartaner, Kreter und Karthager; denn der Römische muß ihm doch nicht nahe genug getreten sein, um seiner Ueberlegenheit inne zu werden. Nicht zwar, als ob die Zustände allein ihm das Maß der Dinge gäben, aber er findet, daß die Natur selber in den gelungenen Darstellungen der zum Staat versammelten Menschheit ein sittliches Gleichmaß suche und bewähre. Nicht jede Volksanlage jedoch ist des besseren Staats empfänglich; und kein Staat darf, weder im Begriffe, noch in der Wirklichkeit, als fehlerlos betrachtet werden. Daß dem so sei, wird schon dadurch bezeugt, daß es zur Sklaverei geborene Naturen gibt, wie im Allgemeinen die der Barbaren sind. Sie sind geborene Sachen und Besitzthümer und müssen um ihres eigenen Besten willen bloß beherrscht werden. Und so kommt es dem Aristoteles so wenig als dem Platon in den Sinn die Rechtmäßigkeit eines Verhältnisses, das sich eben allenthalben darstellte, der Entscheidung eines höheren Gesetzes der Gerechtigkeit zu unterwerfen. Die Männer sind ihrer Natur nach den Frauen überlegen. Die Frauen sind nicht Bürger, sie bilden einen gewissen Mittelstand zwischen Bürgern und Sklaven.

11. Es gibt keinen aristotelischen Staat, wie es einen platonischen gibt, nur eine aristotelische Staatslehre. Der Staat war dem Aristoteles uranfänglich, älter sogar als die Familie, darum im strengsten Sinne naturgemäß. Das Nichtstaatswesen ist entweder aus Unvermögen ein Thier, oder aus Unbedürftigkeit ein Gott. Aber wie der Werth der Naturen verschieden, so auch der der Staaten. Eine Staatsform zwar ist absolut verwerflich, die Tyrannis, weil sie allein sich selber zum Zwecke macht, nicht das Wohl des Gehorchenden; alle anderen können beziehungsweise gut sein. Sie sind aber um so viel besser, wenn sie nicht bloß auf die Erhaltung des Staats, was die nächste Sorge sein muß, sondern so viel als möglich zugleich auf des Volkes Beglückung gestellt sind, die von der niederen Lust zu unterscheiden ist. Zu diesem Ende kommt es nur darauf an, daß das herrsche, was in jedem Staate

das Beste ist, denn dann findet die wahre Aristokratie statt, mag auch die Zahl der Herrscher verschieden sein, ein Einzelner herrschen als der Beste, oder mehrere als die Besten oder das Gute so gleichmäßig vertheilt sein, daß der größere Theil des Volks, weil in ihm selber das Beste enthalten, sich selbst Gesetze gibt. Darum ist in diesem höheren Sinne sowohl das Königthum Aristokratie (denn nothwendig muß ja der Beste im Staate nicht vertrieben, nicht getödtet, auch nicht beherrscht werden, sondern herrschen) als die gewöhnlich so geheißen Aristokratie; die trefflichste Form der Aristokratie aber und darum vorzugsweise Politeia zu heißen wäre freilich die dritte, welche ein sich selbst regierendes Volk darstellt. Sie verspricht am meisten Beglückung, und die Naturanlage der Griechen, Muth und Einsicht vereinigend, scheint für diese beste Verfassung vorzugsweise geeignet; aber selten wird der größere Theil des Volks sich als den Besten angehörig verhalten. Das Königthum entspricht am meisten der Erhaltung; aber freilich das unumschränkte Königthum (*καυσαυιεια*) setzt eine schlechte Volksnatur voraus, so auch ist auf das Erbkönigthum wenig zu bauen, da oft dem guten Vater ein schlechter Sohn folgt, und überhaupt, wenn das Volk aus Gleichen und einander Aehnlichen besteht, ist das Königthum nicht rathlich, da es gegen die Natur, daß ein Theil über das Ganze herrsche. Nur ein Geschlecht, besser als alle übrigen im Volk, ist zum Königthum berufen.

12. Nun aber neigt die menschliche Natur fortwährend zu Ueberschreitungen hin, welche jene drei Gattungen der Aristokratie zwar der äußeren Form nach darstellen, aber das Wesen ist verloren. Denn das Beste herrscht nicht in ihnen und sie sorgen wohl etwa für einen Theil des Volkswohles, aber nicht für das Ganze. Als solche Ausartung tritt dem Königthum die Tyrannis, der Aristokratie die Oligarchie, der Politeia die Demokratie entgegen. Fragt es sich daher nach der für die meisten Staaten im Allgemeinen geeignetsten Verfassung, so ist das diejenige, welche dem Vermögen die Macht gibt, die aristokratischen und die demokratischen Principe auszugleichen. Aristoteles nennt diese Verfassung, welche er den Menschen, wie sie einmal sind, empfiehlt, Timokratie von der Vermögensschätzung, während die Timokratie des Platon das Trachten nach Ehre im Kriege zum Grunde hat und durch einen Abfall der Krieger von seiner besten Verfassung entsteht. Die Timokratie des Aristoteles, welche er ausführlich

er Ethik (VIII, c. 10) darlegt, ist nichts als eine leichter ausführbare Form sei-
liteia.

Allen sonstigen Einrichtungen wird der Na-
d geschützt. Keine Erschütterung der Fa-
keine bloße Staatswirthschaft (wobei gegen
Gütergemeinschaft erinnert wird, daß sie
inige Uebel hinwegnehme, aber bei wei-
ehr Gutes, und überhaupt nicht möglich
ondern eine Hauswirthschaft, so daß der
erwirbt, die Frau erhält.

Nehmen wir Alles zusammen, so bietet

Aristoteles uns einen urbaren Boden der Politik dar,
den wir wohl fortbauen mögen, nur daß wir an
die Stelle des harten Hellenenthums die christ-
liche Menschenliebe und Menschenachtung setzen,
und zwar nicht bloß als humane Theorie, zur
Weide des Gemüths, sondern auch ihren Ent-
wickelungen im Staate stets getreu bleiben, und
dabei das vorwaltende Element in unserm heuti-
gen Staatenwesen, das Königthum, gründlicher
zu begreifen trachten, als Aristoteles es ver-
mochte, der dem Könige sogar Aufseher beord-
net (III, 11, 15. VII, 14).

12. Zur Darstellung der Staatswissenschaft. — Principielle. — Zur physiologischen Betrachtung des Staates.

(G. Hartenstein, Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften [1844] S. 407—413.)

der theoretische Begriff der Gesellschaft,
ist auch der theoretische Begriff des Staat-
at nothwendig auf der Voraussetzung, daß
en selbst die gesellenden Kräfte sind; viel-
so lange man bei der Frage stehen bleibt,
r Staat wirklich ist, nicht was er sein
ird man den Einfluß, den die Beachtung
gen auf den Zweck und die Form der
esellschaft und das Verhältniß der Macht
ken ausübt, nicht höher anschlagen dürfen,
die factisch gegebenen Zustände des Staats-
erlauben. Dadurch sondert sich die Unter-
g über die Natur des Staats, die Phy-
e desselben, von der Untersuchung über
des Staates; zwei Untersuchungen, welche
issenschaft gerade deshalb sondern muß,
on der Einsicht in die Ergebnisse beider
ichtige Verbindung in dem thätigen Leben
ich abhängt. Nur wird diese Sonderung
is dadurch erschwert, daß in die höheren
ungen des Staatslebens die Ideen als
de und herrschende Kräfte schon
gegangen sind, die wirklichen Staaten sich
e des Staates schon mehr oder weniger
rt haben. Obgleich daher für diesen
ie theoretische Betrachtung auch mit dar-
d Rücksicht nehmen müssen, daß die Ideen
als lebendige Kräfte zu wirken schon an-
n haben, so hängt doch die Bestimmung
l, wie sie wirken können, selbst dann
on allgemeineren Untersuchungen über die
r Wirksamkeit irgend welcher Kräfte auf
den des Staates ab.

Daß der Staat Gesellschaft ist, daß, wo unter
einer Menge neben einander lebender Individuen
die Elemente der Gesellung ganz fehlten, da der
Begriff desselben gar keine Anwendung mehr zu-
lassen würde, ist richtig; aber bei keiner andern
Gesellschaft würde es eine solche Abweichung
von dem wirklichen Thatbestande sein, wie hier,
wenn man dem Elemente der Gesellung eine un-
mittelbare, das gesammte Wollen der Indivi-
duen gleichmäßig umschließende Bedeutung geben
wollte. Denn so wie die Bildung und Entwick-
lung der Staaten, obwohl in ihren ersten Anfängen
sich in das Dunkel der Geschichte zurückziehend,
eine sehr allmähliche, in ihrem Verlaufe bald
schnellen, bald langsamen Veränderungen ausge-
setzte ist, und fast niemals den Punct erreicht
hat, wo jeder einzelne, auf demselben Boden
Mitlebende, sein gesammtes Thun und Lassen
durch seine Beziehung auf den Staat wesent-
lich und durchgängig bestimmt findet, so ist
auch die Art, wie der Einzelne dem Staate, den
er und in welchem er sich vorfindet, sich
anschließt, meistens durch ganz andere
Rücksichten vermittelt, als welche unmittelbar in
der Beziehung seines Wollens auf das Ganze der
Staatsgesellschaft als solcher liegt. Faßt man
nämlich zuvörderst die Frage nach dem Zwecke
des Staates rein empirisch auf, so wäre es der
Geschichte gegenüber geradezu falsch, anzuneh-
men, daß das öffentliche Wohl, oder das Recht,
oder die billige Gleichheit, oder die gleichmäßige
Beseelung unmittelbar und allgemein sich
als der Zweck nachweisen lasse, in welchem und

für welchen die Privatwillen sich vereinigen. Sondern zunächst und natürlicherweise findet sich gar keine allgemeine gesellschaftliche Verschmelzung aller mit allen, weder zu einem, noch zu mehreren unter einander selbst wieder verbundenen Zwecken; vielmehr bleibt es meist bei kleineren, partiellen gesellschaftlichen Verbindungen, die an den Interessen, den Bedürfnissen, den Gewohnheiten kleinerer Gruppen von Individuen haften. So verschmelzen unter einander die Familien, die Stämme, die Gemeinden, die, welche die gleiche oder nahe gleiche Stellung des Dienstes oder der Herrschaft haben, die Genossenschaften, die Stände u. s. f. Der Staat ist also streng genommen nicht Eine Gesellschaft, sondern ein System von Gesellschaften. Innerhalb dieser kleineren Gesellungen hat und verfolgt jeder zunächst seine eigenen Interessen, wie sie durch innere und äußere Bedürfnisse sich erzeugen und gestalten; jeder will vor allen die Bedingungen seiner physischen Existenz gesichert wissen, er verlangt freie Wahl und lohnenden Ertrag seiner Arbeit, Genuß des Lebens nach Neigung, Umgang, Erholung, Spielraum für seine Kräfte und Wünsche. In allem dem würde keine Veranlassung für die Entstehung gerade einer solchen Gesellschaft liegen, die durch die specifischen Merkmale des Staates bezeichnet wäre, wenn nur die Befriedigung jener vielfach gespaltenen Interessen und Bedürfnisse bei völliger Ungebundenheit der Einzelnen factisch möglich wäre. Nun ist es zwar der Geschichte und Erfahrung gegenüber eben so falsch, wie Hobbes that, die möglichen Collisionen aller jener auf demselben Boden sich begegnenden Privatinteressen als einen Vernichtungskrieg Aller gegen Alle aufzufassen ¹⁾, als etwa mit Rousseau, von dem Staate nicht anders, als von einem Vertrage Aller mit Allen zu sprechen; dennoch wird sich, wo Collisionen zwischen den Interessen und Bedürfnissen der Einzelnen, Beeinträchtigungen, Störungen des einen durch den andern wirklich eintreten, vor allem andern das Bedürfniß der Sicherheit und Ordnung geltend machen. In diesem Bedürfnisse finden sich ganz unwillkürlich und ohne daß es dabei nöthig wäre, an absichtliche Verträge zu denken, die Einzelnen und die kleineren Gruppen, in welchen jene schon verschmolzen sind, vereinigt, eben dadurch vereinigt, daß jeder zunächst für seine eigenen Zwecke Schutz und Sicherheit verlangt, und wie weit dieser Schutz factisch von einer und derselben Macht erwartet und geleistet wird, so weit erstreckt sich ein Staat. Der

Zweck des Staates, d. h. der Zweck, durch welchen sich die Privatwillen in der Staatsgesellschaft noch ohne alle Rücksicht auf ideale Vereinigungspuncte verbunden fühlen, ist also, so lange man den Staat als bloßes Naturgewächs, als das unwillkürliche Product aus der Beziehung aller auf demselben Boden sich begegnenden und durchkreuzenden Interessen und Bestrebungen betrachtet, die Zusammenordnung und Beschützung dieser verschiedenartigen Interessen selbst; und die Einheit dieses Systems von Gesellschaften liegt zunächst in dem gemeinschaftlichen Bedürfniß der in ihm sich durchkreuzenden Gesellungen, neben und gegen einander in der Erreichung ihrer particulären Zwecke geschützt zu sein.

Es ist deshalb sehr natürlich, daß die Gesellung im Staate in der Regel und wo nicht eine Erhebung zu den Ideen dem Gemeingeiste einen höheren Inhalt gegeben hat ²⁾, viel geringer ist, als es gemäß der logisch unvermeidlichen Subsumtion des Begriffs vom Staate unter den der Gesellschaft scheinen könnte. Alle die Ursachen, welche der Innigkeit der gesellschaftlichen Durchdringung, der Energie und dem Umfange des gesellschaftlichen Wollens im Allgemeinen Abbruch thun, wirken im Staate in vergrößertem Maße ³⁾. Und in der That betrachten die Meisten, selbst in weitausgebildeten politischen Ganzen, das, was der Staat fordert und verschreibt, größtentheils als eine Last, die man aber tragen müsse, wenn man für sein Privatleben, für seine Geschäfte und Wünsche die nöthige Ruhe und Sicherheit genießen wolle. Die Theilnahme, die der Landmann, der Handwerker, der Fabrikant, der Gelehrte u. s. w. an öffentlichen Dingen nimmt, richtet sich in der Regel erst nach der Rückwirkung, welche ein solcher oder anderer öffentlicher Zustand auf ihre particulären Interessen und Bedürfnisse ausübt. Im Durchschnitt sorgt jeder zunächst für sich und die Seinigen, und kümmert sich wenig um den Staat, so lange diese Sorge keine wesentlichen und drückenden Hindernisse findet; erst wo Hindernisse dieser Art auf ein größeres System von Ursachen aufmerksam machen, in welchen sie wurzeln, erwacht gemeiniglich das Interesse an öffentlichen Angelegenheiten, ohne deshalb nothwendig etwas anderes zu sein, als eine veränderte Darlegung des Privatinteresse.

An diese Verdünnung des Elementes der Gesellung, welcher ein bestimmter Staat nothwendig um so mehr anheimfällt, je größer die Zahl und je verschiedenartiger die Richtung der

gemeinschaftlichen Schutz suchenden Individuen ist ⁴⁾, schließen sich nun folgende charakteristische Merkmale sehr leicht an. Als das reifendste Merkmal der Staatsgesellschaft stellt man gewöhnlich einen bestimmten Rechtszustand, so sehr, daß man nicht selten der Idee des Staates genügt zu haben, wenn man ihn ausschließend als Rechtssystem auffaßt. Nun liegt es auch wirklich in der Natur der Sache, daß jenes Bedürfnis der Ordnung, des Schutzes, der Sicherung der particulären Interessen nicht anders befriedigt werden können, als durch Feststellung, Anerkennung und Beschützung einer rechtlichen Anderssetzung. Wie man sich nun auch Rechtsverhältnisse geordnet denke — streng genommen ist es schon eine die factischen Verhältnisse des Staatslebens weit überschreitende Voraussetzung, daß sie durchgängig auf unzweideutige Weise geordnet sind —, und sich nicht allgemein und mit Sicherheiten lassen, daß sich die Einzelnen innerhalb der Grenzen ihrer Berechtigung halten; die Schranken, welche gerade die Grenzen des Rechtes der Befriedigung der particular-Interessen auflegen, werden die bestehenden Rechtsverhältnisse häufig als eine Art nothwendigen Uebels erscheinen lassen, und in den Berechtigten wird der Wunsch entstehen, in welche der bestehende Rechtszustand sie einschließt, zu erweitern. Denn das erscheint hier überhaupt nicht, wie es der Staat nach sein sollte, als Zweck an sich, sondern als Mittel, dessen Zweckmäßigkeit nach der Angemessenheit desselben an seine andern Zwecke beurtheilt, und gegen welche überall insofern anstrebt, als er sich dabei beengt, gebunden, gedrückt fühlt. Daß solche Beengung aber entweder geradezu undenklich ist, oder sich wenigstens factisch sehr durch die Ungleichheit der Berechtigungen empfindlich fühlen macht, erklärt sich daraus, daß die Zusammenordnung so vieler verschiedenen, theilweis einander aufhebenden Interessen unvermeidlich mannigfaltige Unterordnung, theilweise Beschränkung des einen das andere wird sein müssen. Diese factisch vorhandene, nicht nothwendig den Rechtszustand hervorgerufene, sondern natürlich, indem die Macht in der Form des Rechts sich befestigt, erst, nachdem sie factisch gebildet hatte, rechtlich sanctionirte Unterordnung der verschiedenen Interessen was dasselbe heißt, derjenigen Individuen

oder kleineren Gesellungen, um deren particuläre Interessen es sich handelt, in ihrem Ursprunge und ihren möglichen Umwandlungen zu verfolgen, würde die wichtigste Aufgabe einer Theorie über die Natur des Staates sein. Denn die ungeheuren Ungleichheiten des Könnens, Dürfens und Müssens, der Herrschaft und des Dienstes, des Reichthums und der Armuth, der Arbeit und des Lohnes, der Freiheit und der Abhängigkeit, welche die Auffassung socialer Verhältnisse als Thatsachen vorfindet, sowie die mannigfaltigen Abstufungen und Verwebungen dessen, was zwischen den Extremen dieser Unterschiede liegt, bieten ein so verwickeltes und die ethische Beurtheilung in vielen Fällen so wenig befriedigendes Schauspiel dar, daß die Einsicht in die natürliche Gesetzmäßigkeit dieser gesellschaftlichen Phänomene zwar kein Ersatz sein kann für die ethischen Mängel derselben, aber doch gleichwohl die Bedingung ist für jede, auf die wahrhafte Verbesserung des gesellschaftlichen Zustandes gerichtete absichtliche Thätigkeit. Hier müssen die allgemeinsten Umrisse genügen.

Vor allem andern ist dazu nöthig, die im Staate wirkenden Kräfte, d. h. die Bestrebungen sämmtlicher Mitglieder des Staates und ihr gegenseitiges Verhältniß ins Auge zu fassen. Beides, die Kräfte sowohl, als ihre Verhältnisse zu einander, können sich höchst verschiedenartig modificiren; jede dieser Kräfte aber wird wirken, so viel sie kann. Das Maß dieser Wirksamkeit jedes Einzelnen hängt ab von der natürlichen Stärke seiner eigenen Kraft, und von dem Grade des Widerstandes oder der Förderung, welchen er von den übrigen Kräften empfängt, mit denen er in Berührung geräth.

¹⁾ Ueber die sittliche Thorheit, einen solchen hypothetisch angenommenen Kriegsstand, sowie die natürliche Uebermacht des Starken über den Schwachen für den natürlichen Rechtszustand zu erklären, die sich bei Hobbes und Spinoza nur in den Anwendungen verschieden gestaltet, ist nicht nöthig, etwas hinzuzusetzen.

²⁾ Allerdings gibt es noch andere Bindemittel der Staatsgesellschaft, als jenes Bedürfniß nach Schutz der particulären Interessen, selbst wenn man noch nicht auf einen idealen Inhalt des gesellschaftlichen Bewußtseins sieht. Unter diesen steht gewiß die Volksgemeinschaft, die Nationalität, oben an. Aber die Nationalität bindet nicht nothwendig und allgemein an die Einheit des Staates. Die Deutschen sind Ein Volk, aber nicht Ein Staat; die Eng-

länder in Nordamerika ließen sich durch die gleiche Nationalität nicht abhalten, einen neuen Staat zu gründen; Deutsche, Engländer, Irländer wandern aus nach Amerika, weil sie als Glieder jenes Staates mehr Befriedigung ihrer particulären Interessen hoffen als in Deutschland u. s. w.

3) Vergl. oben S. 396 ff. (In diesem Buche Nr. 129 S. 412 ff.) Es bedarf wohl nicht erst der Erinnerung, daß überhaupt alles, was von der Gesellschaft als solcher gilt, auch auf den Staat seine Anwendung findet, insofern er unter den Begriff der Gesellschaft fällt. Anwendungen dieser Art, zu denen bloß eine einfache logische Subsumtion noth-

wendig ist, dürfen wohl dem Leser selbst überlassen bleiben.

4) Man erinnere sich an den Satz: daß von den Bestrebungen einer Mehrheit von Individuen nur das zur gesellschaftlichen Einheit wahrhaft verschmelzen kann, was von der Hemmung derselben unter einander nicht getroffen wird. (In diesem Buche Nr. 129 S. 412 ff.) Ueberhaupt vergleiche man außer der Einleitung zum II. Bde. von Herbart's Psychologie die Abhandlung „über einige Beziehungen zwischen Psychologie und Staatswissenschaft“ in dessen kleinen philosoph. Schriften Bd. II, S. 331 ff.

188. Fortsetzung. — Ueber einige Beziehungen zwischen Psychologie und Staatswissenschaft.

(J. F. Herbart, Kleinere Schriften II [1842] S. 331—339.)

Ob die Psychologie der neueren Zeit irgend einen bedeutenden Denker einladen könne, nach ihrem Vorbilde sich einen wohlgeordneten Staat vorzustellen, das ist eine Frage, welche im Vorbeigehen zu berühren sich kaum vermeiden läßt, obgleich sie einer Untersuchung schwerlich werth ist. Wollen wir uns im Ernste den Staat in drei solche Gewalten zerlegt denken, die sich verhalten, wie das Vorstellungsvermögen, Begehrungsvermögen, Gefühlsvermögen? Wollen wir einer Corporation im Staate das bloße Anschauen und Denken, der andern ein bloßes Wünschen, Streben und Wollen, der dritten gar das rein passive Fühlen auftragen? Wollen wir ferner ein Collegium im Staate anordnen, welches das allgemeine Gedächtniß darstelle, ein andres, welches die Einbildungskraft repräsentire; und soll, indem wir so fortgehen, gar irgend ein Departement der Affecten und ein anderes der Leidenschaften errichtet werden? Ehe wir einen so ungereimten Gedanken völlig ausführen, wird uns der Verdacht aufsteigen, die heutige Psychologie mit ihren gespaltenen Seelenvermögen möge wohl Schuld daran sein, wenn sich zwischen ihrer Darstellung des einzelnen Menschengesistes und zwischen der bürgerlichen Vereinigung vieler Menschen keine Analogie will finden lassen; sie möge wohl das Untrennbare zu trennen versucht, und sich hintennach eine Wiedervereinigung dessen eingebildet haben, was, wäre es einmal getrennt, nimmermehr wieder zur Einheit zurückkehren würde.

Hiegegen dürfte Jemand einwerfen, es könne

der Psychologie unserer Zeit nicht zum Vorwurfe gereichen, wenn sie einer zu weit getriebenen Analogie nicht entsprechen wolle. Das sei eben der Fehler der heutigen Philosophen, daß sie über dem Jagen nach Aehnlichkeiten der Unterschiede vergäßen. Schon habe man in der heutigen Naturphilosophie unternommen, den Staat nach dem Vorbilde des Universums zu construiren; das Mißlingen eines solchen Beginnens solle uns warnen, nicht die Seele mit dem Staate zu vergleichen. Die innern Verhältnisse der Seele seien schwerlich von der nämlichen Beschaffenheit, wie die äußeren Verhältnisse zwischen den Mitgliedern eines großen und öffentlichen Gemeinwesens; jeder Staatsbürger sei ein ganzer Mensch, mit allen Vermögen des Leibes und der Seele; man könne nicht erwarten, daß die Verhältnisse auch nur zweier Menschen unter einander, vielweniger die unter den großen Menschenmassen, den Ständen, den Communen, den Provinzen, welche den Staat ausmachen, das im Großen wiederholen sollten, was im Kleinen in der tiefen Brust des Einzelnen verborgen liege. Das sei ebenso, als ob man sich einbilden wolle, eine große Menge von Uhren solle ein ähnliches Ganzes darstellen, wie die Theile einer einzigen Uhr; oder eine große Menge menschlicher Leiber solle sich zu einem solchen System verknüpfen, wie Lunge, Leber, Magen, Herz, Muskeln, Nerven, Knochen, in dem einzelnen menschlichen Leibe.

Das Gewicht dieses Einwurfs, geehrteste Aawesende, scheint mir in der That groß genug, um

übereilten Vergleichen abzuschrecken. Es sich nicht sollte nachweisen lassen, daß Staate eine ähnliche Verknüpfung Statt wie in dem menschlichen Geiste, so möchte wenig helfen, etwa das Beispiel derer fürzuführen, die mit dem Mikrokosmos und smos, in alten Zeiten, oder auch jetzt, haben. Wer lieber phantasirt als denkt, nüpft freilich Alles, aber nur in seiner ung, denn über die Natur der Dinge hat Gewalt. Auch müssen wir uns darauf alten, daß, selbst wenn wir haltbare Vergspuncte zwischen Seele und Staat wirk- reffen sollten, doch auch des Verschiede- ; Eigenthümlichen, des Unvergleichbaren beiden Seiten genug zeigen werde.

erste recht deutliche Spur aber, welche Aehnlichkeit zwischen Geist und Staat hin- liegt in dem Umstande, daß die Sprache welche das Band der menschlichen Gesell- nüpft. Denn vermittelt des Worts, ver- der Rede, geht der Gedanke und das des Einen hinüber in den Geist des an- ert weckt er neue Gedanken und Gefühle, sogleich über die nämliche Brücke wan- 20 n die Vorstellungen des ersten zu berei- auf diese Weise geschieht es, daß der deste Theil unserer Gedanken aus uns tspringt, vielmehr wir Alle gleichsam aus feutlichen Vorrath schöpfen, und an einer nen Gedanken-Erzeugung Theil uehmen, 30 er jeder Einzelne nur einen verhältniß- ringen Beitrag liefern kann. Aber nicht

Summe des geistigen Lebens, sofern sie en besteht, ist ursprünglich Gemeingut, 35 durch die Sprache Allen mittheilt: son- ch der Wille der Menschen, der sich nach lanken richtet, die Entschlieungen, die en, indem wir auf das, was Andere wol- cksicht nehmen, geben deutlich zu erken- 40 ß unsere ganze geistige Existenz ursprüng- gesellschaftlicher Art ist. Unser Privat- t nur aus dem allgemeinen Leben abge- in welchem es seine Entstehung, seine tel, seine Bedingungen, seine Richtschnur id immer finden wird.

ist aber offenbar, daß die Art, wie wir allgemeine Leben aneignen, nothwendig ig sein muß mit den innersten Bestim- unserer eignen Geistesentwicklung. Das 50 e Leben ist nichts außer den Individuen; t eben in dem, was diese, jedes einzeln n, in sich vollziehen, nachdem sie sich enseitigen Anlaß gegeben hatten. Wenn

wir einen fremden Gedanken zu dem unsrigen machen, so muß derselbe Gedanke in uns mög- lich sein, er mußte auch in uns, wenn schon nicht zuerst, entstehen können. Wenn der Plan, den wir entwarfen, von Andern angenommen wird, wenn er ihre Mitwirkung erlangt; so mußte er auch in ihren Neigungen und Bestrebungen Wurzel fassen können. Es leuchtet also ein, daß das ganze Gewebe des gesellschaftlichen Daseins nicht nur aus den Fäden besteht, welche die Individuen 10 spinnen, sondern daß es auch auf dieselbe Weise zusammenhängen muß, wie die Individuen ihre eignen Gedanken, Gesinnungen, Entschlieungen verknüpfen, denn es wird eben von ihnen verfer- ligt, und außer ihren Geistern und Gemüthern ist es gar nicht vorhanden.

Dies wird noch klarer werden, wenn wir eine andere Betrachtung aufstellen, die anfangs der vo- rigen gerade entgegenzustehen scheint. Sind nicht in der Gesellschaft eine Menge von verschiede- nen, einander widersprechenden Meinungen im Umlauf? Gibt es nicht im Staate eine unzählbare Summe von streitenden Interessen? Und ehe sich ein allgemeiner Wille bilden kann, müssen nicht zuvor diese widerstrebenden Kräfte sich unter einander ins Gleichgewicht gesetzt haben? — Aber gerade eben so geht es in dem Geiste des einzelnen Menschen. Jedes Individuum trägt eine unermeßliche Mannigfaltigkeit von Vorstellungen in sich, die unter einander vielfach entgegenge- 30 setzt sind; aber wegen dieses Gegensatzes ver- drängen die Gedanken einander aus dem Bewußt- sein. Dieses wohl wissend, suchen wir uns aller Störung von außen zu erwehren, wenn wir über Etwas scharf nachdenken, wenn wir irgend eine, größere oder kleinere, geistige Arbeit zu Stande bringen wollen; es ist uns aus langer Erfahrung bekannt, daß der Gegenstand, den wir bearbei- ten, sogleich unser inneres Auge fliehen wird, sobald ein unzeitiges Geräusch, eine fremdartige Nachricht, ein unerwartetes Geschäft, uns in An- spruch nimmt; darum verbieten wir, wenn es nur möglich ist, der äußeren Welt, uns neue Vorstel- lungen zuzuführen, auf so lange, als wir mit un- 40 serm schon gesammelten Gedankenvorrath lebhaft beschäftigt sind. Aber was hilft? Wir tragen der störenden Kräfte nur zu viele in uns selbst. Ehe wir es uns versehen, hat das in uns, was man Phantasie nennt, einen Sprung gemacht; un- sere Gedanken sind auf einen Abweg gerathen, haben sich in einem Walde verloren; wir wissen nicht mehr, was wir wollten, und müssen uns mit Anstrengung wieder auf die Anfangspuncte 50 unsers Denkens zurückversetzen, um es nach dem

vorigen Plane nun besser fortzuführen. So leicht stören wir uns selbst; so wirkt ein Theil unserer Vorstellungen wider den andern; so zerschneidet ein Gedankenfaden den andern. Und wie viel stärker noch zeigen sich die wider einander aufgeregten Kräfte in unserm Innern, wenn das Gefolge der Begierden und Leidenschaften, wenn die Affecten in uns zum Vorschein kommen. Diese sind sammt und sonders nichts Anderes, als verschiedene Modificationen der Abweichung unserer vorhandenen Vorstellungen vom Gleichgewichte; daher ist ein stürmisches Meer, deren Wogen sich bald über den Spiegel desselben Gewässers, wenn es ruhig ist, erheben, bald unter diese Fläche hinabsinken, — das wahre und treffende Bild eines dem Wechsel der Affecten unterworfenen Gemüths. — Demnach, wenn in der Gesellschaft der Menschen die Meinungen einander widersprechen, so wiederholt sich hier nach einem größeren Maßstabe, was wir in unserm Innern beobachten können, wenn wir dem Spiel unserer eignen Gedanken zuschauen; und wenn im Staate die Interessen sich kreuzen, so durchkreuzen sich nicht minder unsere Wünsche, unsere Rücksichten; ja wenn endlich im öffentlichen Leben ein Wechsel von Factionen die bürgerliche Ruhe stört, so lag das Vorbild nicht bloß, sondern selbst der Ursprung hievon offenbar in dem Tumult der Leidenschaften, die in den Gemüthern gähren.

Wir sehen nunmehr, wenn wir das Gesagte zusammenfassen, eine doppelte Grundähnlichkeit zwischen dem Staate und dem einzelnen Menschengenossen; nämlich Hemmung des Entgegengesetzten, und Verbindung dessen, was sich nicht hemmt. Aus diesen beiden Anfängen entwickelt sich das geistige Leben; und eben darum erblickt man sie wieder in der Gesellschaft, wo die Sprache das Verbindungsglied wird für die Gedanken und Wünsche der verschiedenen Individuen.

Bevor ich nun diesem Principium seine Folgen abzugewinnen suche, muß ich zuerst meinen Gegenstand gehörig begrenzen. Die Staatswissenschaft, sofern sie vorschreibt, was sein solle, welche Verfassung und Verwaltung dem Gemeinwesen gebühre, liegt hier gänzlich außer meiner Sphäre. Die angefangene Betrachtung ist rein theoretisch; sie nimmt die Staaten als vorhanden an, und als schwebend durch ihre inneren Kräfte zwischen mancherlei Zuständen, ohne Rücksicht auf die Frage, was in diesen Zuständen Gutes oder Böses liege. Die Beschränkung auf einen solchen Standpunkt ist unvermeidlich, weil die Psychologie, welche das andere Glied der Vergleichung darbieten soll, eine rein theoretische Wissenschaft ist, innerhalb deren die Moral gar keine Stimme hat, wiewohl es sich von selbst versteht, daß die Erkenntniß des menschlichen Geistes, nachdem man sie besitzt, zum Dienste sittlicher Zwecke soll genutzt werden.

194. Fortsetzung. — Eintheilung der Staatsformen.

(Dasselbe Buch III. [1843] S. 193–200.)

Die Idee soll herrschen: die Privatwillen sollen von ihr beherrscht werden; die Macht wird zu Hülfe gerufen, um den geselligen Willen, welchen die Privatwillen schon erzeugt hatten, zu beschützen und auszuführen. Allein der Begriff der Macht bringt es mit sich, daß jeder Befehl in ihrem Gebiete von ihr ausgehe. Hiedurch scheint der Begriff mit der Idee in Streit versetzt. Denn die Privatwillen empfangen nun den Antrieb von der Macht; anstatt daß sie, schon angetrieben von der Idee, diese Bestimmung auf die Macht hätten übertragen sollen. Damit solcher Streit nicht eintrete, muß der Punct, in welchem wir uns die Macht denken, zusammenfallen mit der Idee.

Hieran knüpft sich die Eintheilung der Staats-

formen. Nämlich entweder fällt die Macht nicht zusammen mit der Idee: alsdann ist Willkürherrschaft vorhanden, welche, falls die Macht dennoch aus Einem Puncte beharrlich wirkt, Despotismus genannt wird. Oder die Macht wird (im Allgemeinen wenigstens) angesehen als zusammenfallend mit der Idee; alsdann fragt sich noch, ob in den Punct dieses Zusammenfallens auch die Privatwillen zu setzen sind oder nicht: d. h. ob die Privatpersonen schon wissen, was recht und gut sei, oder nicht. Im letzteren Falle müssen sie es von der Macht erst lernen; und dieses ergibt den Begriff der Autokratie, welche sich gewöhnlich als Monarchie, als Herrschaft des Regenten mit den von ihm selbst gewählten Räten und Richtern darstellt, sammt allen den

onen, wodurch sich die wohlgeordnete
 hie von der Despotie unterscheidet; es
 doch auch die Aristokratie den nämlichen
 verwirklichen; nur ist es schwieriger, in
 Form die Einheit der Macht zu sichern.
 aber die Privatpersonen sich selbst die
 in das Rechte und Zweckmäßige zu-
 so werden sie begehren, daß die Macht
 gemeinsame Ueberlegung mit ihnen ein-
 Wird dies Begehren erfüllt, so ist keine
 die vorhanden; die Festigkeit der Macht
 rd noch nicht verletzt, wenn ihr die Vor-
 ung bleibt, es sei in ihrem Schoße wenig-
 en so viel, wo nicht mehr Einsicht zu
 als die Privatpersonen besitzen. Consti-
 e Monarchie. Fällt diese Voraussetzung
 wird die Staatsform wesentlich republi-
 Denn alsdann erscheint die Macht als
 gen, und nur insofern geduldet, wiefern sie
 gegebenen Aufträge zur Ausführung bringi.
 h ist die Macht geschwächt; und dem
 egt alsdann die Voraussetzung zum Grunde,
 rfe in ihm keiner für alle Fälle durchgrei-
 zewalt, sondern er halte sich durch seine
 welche den Gesetzen und Formen aller
 e hinreichende Kraft verleihen. Was an
 herheit dieser Voraussetzung fehlt, das
 i Staate. Es wird aber desto mehr daran
 je weiter die einzelnen Gesellungen, wel-
 auf dem Machtgebiete befinden, noch
 nfernt sind, sich dergestalt einander un-
 nen und zu verknüpfen, daß sie sich in

einen einzigen allgemeinen Willen auflösen. Je
 größer das Machtgebiet, und je verschiedenartiger
 dessen Theile, je mannigfaltiger die Zwecke der
 kleineren Gesellschaftskreise; je weniger Durch-
 dringung ihrer Wirksamkeit, je mehr Reibung
 der Parteien, desto geringer ist die Wahrschein-
 lichkeit, daß eine Republik bestehen könne.

Hiemit trifft die von Montesquieu gegebene
 Charakteristik der Despotie, Monarchie und Re-
 publik sehr nahe zusammen. Nach ihm ist Furcht
 das Princip der Despotie, Ehre das der Monar-
 chie, Tugend das der Republik. Sein Werk
 würde weit brauchbarer sein als es ist, wenn er
 nicht, verleitet durch das Schauspiel, was ihm
 vor Augen stand, den Begriff der Ehre, in der
 Monarchie, viel zu tief herabgesetzt, sie zu fal-
 schem Glanze heruntergewürdigt hätte (*Esprit des
 lois*, I, 3, chap. 8). Die wahre Ehre, falls sie
 vom Monarchen ausgeht, entspringt daraus, daß
 der Monarch die wahre Einsicht besitzt, und sie
 vervollständigt, indem er stets die würdigsten und
 kenntnißreichsten Männer um sich versammelt.
 Hiedurch fällt die Idee so nahe als möglich mit
 der Macht in Einen Punct zusammen. Alsdann
 ist es auch möglich, daß zu Zeiten die Berath-
 schlagung mit Männern aus dem Volke getheilt
 werde, um die Probe der gleichen oder überle-
 genen Einsicht zu machen, ohne die Macht zu
 schwächen. Und daß sie geschwächt werde, ist
 der Theorie ebenso wenig gemäß, als der Praxis;
 denn schon der theoretische Begriff des Staates
 verliert dadurch an seiner Anwendbarkeit.

195. Fortsetzung. — Wodurch die Demokratien verderben.

(Montesquieu, De l'esprit des lois [1749] L. VIII. Chap. II, III, IV.)

a corruption du principe de la démocratie.
 rincipe de la démocratie se corrompt non
 nt lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais
 quand on prend l'esprit d'égalité extrême,
 chacun veut être égal à ceux qu'il choisit
 i commander. Pour lors le peuple, ne
 souffrir le pouvoir même qu'il confie,
 at faire par lui-même, délibérer pour le
 exécuter pour les magistrats, et dépouiller
 juges.

peut plus y avoir de vertu dans la ré-
 a. Le peuple veut faire les fonctions des
 uts; on ne les respecte donc plus. Les dé-
 ns du sénat n'ont plus de poids; on n'a

donc plus d'égard pour les sénateurs, et par con-
 séquent pour les vieillards. Que si l'on n'a pas
 du respect pour les vieillards, on n'en aura pas
 non plus pour les pères: les maris ne méritent
 pas plus de déférence, ni les maitres plus de
 soumission. Tout le monde parviendra à aimer
 ce libertinage; la gêne du commandement fati-
 guera comme celle de l'obéissance. Les femmes,
 les enfants, les esclaves, n'auront de soumission
 pour personne. Il n'y aura plus de mœurs, plus
 d'amour de l'ordre, enfin plus de vertu.

On voit, dans le banquet de Xénophon, une
 peinture bien naïve d'une république où le peuple
 a abusé de l'égalité. Chaque convive donne à

son tour la raison pourquoi il est content de lui. „Je suis content de moi, dit Chamidès, à cause de ma pauvreté. Quand j'étois riche, j'étois obligé de faire ma cour aux calomniateurs, sachant bien que j'étois plus en état de recevoir du mal d'eux que de leur en faire: la république me demandoit toujours quelque nouvelle somme: je ne pouvois m'absenter. Depuis que je suis pauvre, j'ai acquis de l'autorité; personne ne me menace, je menace les autres; je puis m'en aller ou rester; déjà les riches se lèvent de leurs places et me cèdent le pas. Je suis un roi, j'étois esclave; je payois un tribut à la république, aujourd'hui elle me nourrit; je ne crains plus de perdre, j'espère d'acquiescer.“

Le peuple tombe dans ce malheur, lorsque ceux à qui il se confie, voulant cacher leur propre corruption, cherchent à le corrompre. Pour qu'il ne voie pas leur ambition, ils ne lui parlent que de sa grandeur; pour qu'il n'aperçoive pas leur avarice, ils flattent sans cesse la sienne.

La corruption augmentera parmi les corrupteurs, et elle augmentera parmi ceux qui sont déjà corrompus. Le peuple se distribuera tous les deniers publics; et comme il aura joint à sa paresse la gestion des affaires, il voudra joindre à sa pauvreté les amusements du luxe. Mais avec sa paresse et son luxe il n'y aura que le trésor public qui puisse être un objet pour lui.

Il ne faudra pas s'étonner si l'on voit les suffrages se donner pour de l'argent. On ne peut donner beaucoup au peuple sans retirer encore plus de lui: mais pour retirer de lui, il faut renverser l'état. Plus il paroltira tirer d'avantages de sa liberté, plus il s'approchera du moment où il doit la perdre. Il se forme de petits tyrans qui ont tous les vices d'un seul. Bientôt ce qui reste de liberté devient insupportable; un seul tyran s'élève, et le peuple perd tout, jusqu'aux avantages de sa corruption.

La démocratie a donc deux excès à éviter; l'esprit d'inégalité, qui la mène à l'aristocratie ou au gouvernement d'un seul; et l'esprit d'égalité extrême, qui la conduit au despotisme d'un seul, comme le despotisme d'un seul finit par la conquête.

Il est vrai que ceux qui corrompirent les républiques grecques ne devinrent pas toujours tyrans. C'est qu'ils s'étoient plus attachés à l'éloquence qu'à l'art militaire: outre qu'il y avoit dans le cœur de tous les Grecs une haine implacable contre ceux qui renversoient le gouvernement républicain; ce qui fit que l'anarchie dégénéra en anéantissement, au lieu de se changer en tyrannie.

Mais Syracuse, qui se trouva placée au milieu d'un grand nombre de petites oligarchies changées en tyrannies¹⁾, Syracuse, qui avoit un sénat²⁾ dont il n'est presque jamais fait mention dans l'histoire, essuya des malheurs que la corruption ordinaire ne donne pas. Cette ville, toujours dans la licence³⁾ ou dans l'oppression, également travaillée par sa liberté et par sa servitude, recevant toujours l'une et l'autre comme une tempête, et, malgré sa puissance au-dehors, toujours déterminée à une révolution par la plus petite force étrangère, avoit dans son sein un peuple immense, qui n'eut jamais que cette cruelle alternative de se donner un tyran ou de l'être lui-même.

De l'esprit d'égalité extrême. — Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d'égalité l'est-il de l'esprit d'égalité extrême. Le premier ne consiste point à faire en sorte que tout le monde commande ou que personne ne soit commandé, mais à obéir et à commander à ses égaux. Il ne cherche pas à n'avoir point de maître, mais à n'avoir que ses égaux pour maîtres.

Dans l'état de nature les hommes naissent bien dans l'égalité, mais ils n'y sauroient rester. La société la leur fait perdre, et ils ne redeviennent égaux que par les lois.

Telle est la différence entre la démocratie réglée et celle qui ne l'est pas, que dans la première, on n'est égal que comme citoyen, et que, dans l'autre, on est encore égal comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme père, comme mari, comme maître.

La place naturelle de la vertu est auprès de la liberté; mais elle ne se trouve pas plus auprès de la liberté extrême qu'auprès de la servitude.

Cause particulière de la corruption du peuple. — Les grands succès, sur-tout ceux auxquels le peuple contribue beaucoup, lui donnent un tel orgueil qu'il n'est plus possible de le conduire. Jaloux des magistrats, il le devient de la magistrature; ennemi de ceux qui gouvernent, il l'est bientôt de la constitution. C'est ainsi que la victoire de Salamine sur les Perses corrompit la république d'Athènes; c'est ainsi que la défaite des Athéniens perdit la république de Syracuse.

Celle de Marseille n'éprouva jamais ces grands passages de l'abaissement à la grandeur; aussi se gouverna-t-elle toujours avec sagesse; aussi conserva-t-elle ses principes.

¹⁾ Voyez Plutarque dans les vies de Timoléon et de Dion.

²⁾ C'est celui des six cents, dont parle Diodore.

³⁾ Ayant chassé les tyrans, ils firent citoyens

gers et des soldats mercenaires; ce qui
guerre civiles. Aristote, Polit. I. V,
Le peuple ayant été cause de la victoire
théniens, la république fut changée. Ibid.

chap. IV. La passion de deux jeunes magistrats,
dont l'un enleva à l'autre un jeune garçon, et ce-
lui-ci lui débaucha sa femme, fit changer la forme
de cette république. Ibid. I. VII, chap. IV.

196. Zur ethischen Betrachtung des Staates, seine Idee.

(G. Hartenstein, Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften [1844] S. 518 — 521.)

Der Begriff einer richtigen und gleich-
breiteten Cultur bezeichnet das Gebiet,
in eine allgemeine gesellschaftliche Durch-
allein möglich ist, und umschließt zu-
Gesamtheit der Mittel, mit welchen
gesellschaftliche Willen ausgerüstet gedacht
nuß, um einen erkennbaren Effect seiner
keit zu erreichen. Schreitet man nun
er allgemeinen Voraussetzung zu der-
ch den bestimmten Zwecken fort, die
gesellschaftlichen Willen vorgezeichnet sind,
das einestheils zurück auf die gesell-
lichen Ideen, andernteils auf den Staat,
nige Gesellschaft, welche als der Inbe-
r kleineren Gesellungen, und somit als
d und Boden gegeben ist, auf welchem
gesellschaftlichen Ideen realisiert werden kön-
ord durch tritt das Musterbild des Staats-
a Gegensatz zu der Natur desselben,
dem Sinne, als ob die letztere dem er-
gegenüber sollte vernichtet werden, oder
er Staat als ethisches Gemeinwesen irgend
ßerhalb der Grenzen und Bedingungen
türlichen Existenz erreichen könnte, was
möglich wäre, sondern so, daß die na-
Regbarkeit der in dem Staate wirkenden
e und Kräfte in die Wege geleitet werde,
die Idee vorzeichnen. Dabei wird ebenso
als bei der sittlichen Bildung des Einzel-
wohl der Begriff einer bald ausschlie-
bald disciplinirenden sittlichen Be-
kung, als der der sittlichen Erhebung
hren sein, und es kommt lediglich auf
erlangte sittliche Durchbildung des Staats
das bestimmte Verhältniß seiner einzelnen
zu der Gesamtheit der sittlichen Aufgaben
ner oder dieser Begriff für ihn eine vorherr-
Anwendung fordere. Wenn aber gerade der
ls der Träger der sittlichen Gesamtent-
g bezeichnet wird, so ist damit keineswegs
tsache, sondern eine Aufgabe ausgespro-
ren vollständige Lösung, noch abgesehen

von den Hindernissen, welche in den Verhältnissen
mehrerer Staaten unter einander liegen können,
15 durch die sittliche Durchbildung aller der Ele-
mente bedingt ist, welche sich im Staate berüh-
ren und durchdringen. Gleichwohl läßt sich nicht
behaupten, daß die Idee des Staats, wie sie hier
vorläufig bezeichnet ist, nie und nirgends in die
20 Wirklichkeit einzutreten begonnen hätte; es ist
factisch falsch, daß etwa überall und immer die
bloße Willkür der Macht an der Stelle des Rech-
tes herrsche; es ist eben so falsch, daß die bloße
Rücksicht auf das Recht das einzige Motiv der
gesellschaftlichen Thätigkeit gewesen sei oder noch
25 sei; sondern Wohlwollen, Billigkeit, innere Frei-
heit sammt den Rücksichten auf eine richtige Cul-
tur bestimmen schon jetzt, theilweis sehr wesent-
lich, den Begriff dessen, was der Staat wirklich
ist und erstrebt.

Wollte man nun versuchen, die Darstellung
der Idee des Staats etwa unmittelbar von der
Idee der beseelten Gesellschaft, oder der des Ver-
waltungssystems, oder selbst der des Lohnsystems
aus zu construiren, so würde man damit den Nat-
turbedingungen des Staatslebens nicht hinreichend
entsprechen. Denn eben weil der Naturbegriff
des Staats darauf beruht, daß zunächst jeder Ein-
zelne Schutz für seine Privatinteressen von der
im Staate herrschenden Macht sucht, ist das erste
und dringendste Bedürfniß des Staats eine durch-
greifende Rechtsordnung; der erste Schritt,
den das Staatsleben thun muß, um sich der Idee
zu nähern, ist die Ausbildung des Rechtsstaates.
45 Indem hiermit die Gesamtheit des Staats
und seiner Einrichtungen an die Idee des Rechts
gebunden wird, erscheint dieses zuvörderst nicht
als Mittel zu anderen Zwecken, sondern selbst
als Zweck, auf dessen Erreichung für den Staat,
50 insofern er eben bloß als Rechtsstaat aufgefaßt
wird, die innere Würde desselben beruht; so-
dann handelt es sich hier nicht bloß um particu-
läre Rechtsverhältnisse zwischen einzelnen Glie-
dern des Staats, seien es nun physische oder

hat ein bestimmtes Gefühl der persönlichen Rechtfertigung gegenüber von Anderen, auch blutigeren und Gewalthabern, allein kein nach irgend einem ideellen Zustande. Andere sind, noch ohne viele Erfahrung, im Unklaren und Unbewußten über ihn und ihre Bestimmung. Sie setzen sich einen bestimmten Zweck für dieses irdische Leben auf der Erde eine selbständige Bestimmung annehmen. Diesen Zweck können sie (auch mit Rücksicht auf die Fortdauer) er möglichst allseitigen vernunftgemäßen Befriedigung sämtlicher geistiger und körperlicher Bedürfnisse, welche in den Menschen gelegt sind, für die beste Lebensansicht, welche der menschlichen Vernunft zustehen, annehmen. Es gibt es nicht; eine solche allseitige Befriedigung des reichlich Verliehenen ist ihm aber nicht zu Theil. Jeder Einzelne legt, und zwar als Doppelseigenschaft, als sinnlich-geistiges Wesen einen hohen, nicht bloß rechtlichen Werth auf sein Leben, verlangt über sich verfügen zu dürfen, und ist nicht nur unterstützt zu werden, sondern findet in Streben und Ausbildung sein Glück. Die einzigen Bedingungen, welche er als vernünftiges Wesen zu erfüllen muß, sind: daß er nichts Vernunft-unternehmen könne, weil dieses seiner Natur zuwider wäre; und daß er in seinen Handlungen keinen andern Menschen zu gleichem Rechten verletzen dürfe, weil das Zusammenleben nicht möglich wäre. Nach der allgemeinen Lebensansicht des Menschen müssen denn natürlich auch die Einrichtungen getroffen sein, welche das Leben ordnen sollen. Unter diesen Einrichtungen ist die umfassendste und wichtigste der Staat, d. h. die Ordnung des Zusammenlebens eines Volkes auf einem bestimmten Gebiete und unter der höchsten Gewalt. Zwischen dem Leben eines Volkes und dem Zwecke des Gesamtvolkes besteht kein innerer Widerspruch, sondern es ist schon nach dem Gesetze des Denkens, daß die beiden Zwecke auch völlig dieselben sind. Ueberdies würde praktisch ein

Widerspruch entweder mit einer gewaltsamen oder allmählichen Umänderung der Staatseinrichtungen enden, oder er die drückendste Last für das Volk sein.

Hienach läßt sich denn nun die Grundfrage aller Staatswissenschaft: was der richtige Staatszweck sei, dahin beantworten, daß es nicht bloß einen solchen richtigen Staatszweck gibt, sondern so viele verschiedene, an und für sich gleich richtige, als verschiedene Staatsgattungen bestehen. Wie viele der letzteren unmittelbar, d. h. nach den Anlagen und Bestrebungen des Menschen, möglich sind, mag ein Gegenstand philosophischer Untersuchung sein. Für die Bedürfnisse des Lebens reicht es hin, nur diejenigen zu beachten, welche in dem bisherigen Entwicklungsstadium des Menschengeschlechtes in die Wirklichkeit getreten sind. Diese sind denn aber die den oben angeführten Lebensansichten entsprechenden. Der religiösen Lebensrichtung des Volkes entspricht die Theokratie; der sinnlich verkümmerten die Despotie; der privatrechtlichen Forderung der Patrimonialstaat; der einfachen Familienansicht der patriarchalische Staat; dem sinnlich-vernünftigen Lebenszwecke der Rechtsstaat.)

Begriff und Zweck des Rechtsstaates. — Sehr belehrend ist es, jede dieser Staatsgattungen näher zu untersuchen, ihren Zweck, ihre Einrichtungen zu bestimmen, und die Wirkungen zu sehen, welche für den Menschen und die einzelnen Lebensverhältnisse aus ihnen hervorgehen. Eine solche Gegeneinandersetzung gibt namentlich die klarste Einsicht in die Natur und den Charakter der einzelnen Staatsgattung. Es muß aber eine solche Erörterung hier, als zu weit von dem besondern Zwecke abführend, unterlassen werden. Nur der Rechtsstaat kann eine nähere Betrachtung finden.

Die Grundlage, auf welcher diese Staatsgattung ruht, ist also die oben bezeichnete Lebensansicht. Ueber Vernunftmäßigkeit und Haltbarkeit der letzteren kann ein gerechter Zweifel nicht gehegt werden. Der Mensch, welcher sich in seinen Ansichten und Streben über das Pflanzen- und Thierleben oder den geschützten Stand einer Arbeitsmaschine erhoben hat, anderer Seits aber sich nicht überzeugen kann, daß dieses irdische Leben, mit allen seinen Kräften, Neigungen, mit seiner ganzen positiven Existenz nur ein Unterrichts- und Vorbereitungsstand sei, kann vernünftigerweise keinen andern Zweck des irdischen Daseins auffinden, als die möglichst vollständige und somit ebenmäßige Ausbildung aller seiner Anlagen

moralische Personen, sondern um eine allgemeine, die Totalität aller auf dem Boden des Staats vorhandenen Verhältnisse durchdringende Rechtsordnung. Das erste setzt voraus, daß das Mißfallen am Streite innerhalb einer Gesellschaft, als entscheidendes Motiv der Anerkennung und Respectirung bestimmter Rechtsverbindlichkeiten, hinlänglich verbreitet; das zweite, daß wenigstens die Absicht vorhanden sei, keinen Widerstreit zwischen den particulären Rechtsbestimmungen unter einander und mit der Möglichkeit einer allgemeinen rechtlichen Ordnung zuzulassen.

In beiderlei Beziehungen wird das wirkliche Staatsleben mit Unvollkommenheiten zu kämpfen haben, die nur durch Einrichtungen vermindert werden können, die nicht unmittelbar in der Idee der Rechtsgesellschaft, sondern erst mittelbar in den Bedingungen ihrer Darstellung begründet sind.

Unvollkommenheiten dieser Art verräth schon die Entstehung des Rechtes, die, historisch betrachtet, bei weitem nicht immer von klaren, deutlichen, bestimmten und unzweideutigen Willenserklärungen ausgeht, sondern zu ihrer ursprünglichen Basis weit häufiger die Art hat, wie sich die Einzelnen in ihren Bedürfnissen, Leistungen, Forderungen und Zugeständnissen in einander fügen, bald weil sie müssen, bald weil es ihnen bequem und nützlich ist. Allen diesen Producten der Gewohnheit, des Herkommens, der Sitte, der Bedürfnisse, die den Stoff der Rechtsordnung vorbereiten, tritt nun die Idee der Rechts-

gesellschaft mit der Forderung gegenüber, das was als Recht gelten soll, bestimmt und unzweideutig auszusprechen und als Recht zu sanctioniren. Hierin liegt an sich keineswegs die Nothwendigkeit, daß an die Stelle des natürlich gewordenen ein anderer willkürlich gemachter Inhalt trete; vielmehr steht, falls jenes den Bedürfnissen der Betheiligten wirklich angemessen ist, zu erwarten, daß sie es gern als Recht anerkennen werden. Wohl aber liegt darin die Forderung, daß, insofern jene Sanction eine von der Gesellschaft als solcher ausgehende, oder wenigstens von ihr anerkannte sein soll, der Inhalt des Rechts zum Gesetze, d. h. zum Ausdruck des allgemeinen, ausdrücklich als rechtsbeständig anerkannten Willens derer erhoben werde, die die Gesellschaft bilden. Das, wodurch der Staat zum Rechtsstaat wird, ist also das Dasein des Gesetzes; und es liegt einfach im Begriff des Rechtsstaats, daß keine Macht und Willkür in ihm einen wirksamen Einfluß in Anspruch nehmen kann wider das Gesetz oder über die Grenzen hinaus, innerhalb deren das Gesetz die Willkür gestattet. In demselben Grade, als über die möglichen Conflict der Willen keine gesetzlich entscheidende Norm vorhanden und anerkannt ist, wird der Ausschlag ausgebrochener Streitigkeiten immer wieder von der Naturgewalt der streitenden Kräfte abhängen, während im entgegengesetzten Falle das Recht an die Stelle der Gewalt tritt, und die Achtung vor dem Gesetze der Schutz auch dessen wird, der sich selbst nicht würde schützen können.

197. Fortsetzung. — Der Zweck des Staates von der Ansicht des Rechtsstaates aus bestimmt.

(R. [v.] Mohl, Die Polizeiwissenschaft I. [1844] S. 3—9.)

Begriff und Zweck des Staates im Allgemeinen. — Je nach der Verschiedenheit seiner Entwicklungsstufe hat ein Volk auch eine verschiedene Ansicht vom Zwecke des Lebens; die menschliche Natur aber ist vielseitig und reich genug, um eine Entwicklung nach mehr als Einem Punkte hin zu gestatten. Wissenschaft und Erfahrung lehren dieses.

So finden sich denn Zustände, in welchen ein Volk, den Lehren einer bestimmten Religion glaubend, dieses Leben nur als eine Vorbereitung und Prüfung für ein künftiges ewiges Dasein betrachtet,

jenem also gar keinen Selbstzweck zuschreibt. Andere Völker sind durch Druck oder durch Abspannung so gesunken, daß sie als einzigen Zweck des menschlichen Lebens physischen Genuß als wenigstens möglichst geringe Leiden erkaufen und, allen edleren und reineren Strebungen abgewendet, sich selbst als rechtlich, geistig und sittlich vernichtet betrachten. In dritten Fällen genügt es einem Volke, wenn die Rechtsverhältnisse des Einzelnen so geordnet sind, daß sicher und mit genügendem Erfolge seinen sondernden Geschäfte und Nahrungszweige nach-

hat ein bestimmtes Gefühl der persönlichen Achtung gegenüber von Anderen, auch ichtigeren und Gewalthabern, allein kein ach irgend einem ideellen Zustande. dere sind, noch ohne viele Erfahrung g, im Unklaren und Unbewußten über und ihre Bestimmung. Sie setzen sich bestimmten Zweck für dieses irdische ndern wünschen bloß, es in der Familie amme, mit den Ibrigen und wie die zubringen; sie erhalten und genießen ist und wie es ist. Endlich aber sehen , welche das Bewußtsein eines höheren ckes haben, doch aber denselben nicht ntergehen lassen in einem künftigen, ur wahrscheinlichen Zustande, sondern ben auf der Erde eine selbständige Be- annehmen. Diesen Zweck können sie auch mit Rücksicht auf die Fortdauer) möglichst allseitigen vernunftgemäßen ; sämtlicher geistiger und körperlicher lebe in den Menschen gelegt sind, fin- andere Lebensansicht, welche des auf sittigungsstufe stehenden Menschen wür- gibt es nicht; eine solche allseitige Aus- reichlich Verliehenen ist ihm aber l Recht. Jeder Einzelne legt, und zwar Doppelseigenschaft als sinnlich-geistiges en hohen, nicht bloß rechtlichen Werth verlangt über sich verfügen zu dürfen, erstützt zu werden, und findet in Stre- Ausbildung sein Glück. Die einzigen ngen, welche er als vernünftiges We- n muß, sind: daß er nichts Vernunft- uthnehmen könne, weil dieses seiner l Natur zuwider wäre; und daß er in fläußerungen keinen andern Menschen gleichen Rechten verletzen dürfe, weil Zusammenleben nicht möglich wäre.

h der allgemeinen Lebensansicht des ssen denn natürlich auch die Einrich- roffen sein, welche das Leben ordnen a sollen. Unter diesen Einrichtungen lie umfassendste und wichtigste der h. die Ordnung des Zusammenlebens a auf einem bestimmten Gebiete und er höchsten Gewalt. Zwischen dem : Lebens nach der herrschenden Volks- d zwischen dem Zwecke des Gesamt- es Volkes kann nicht nur kein innerer 50 er Widerspruch stattfinden, sondern es e beiden Zwecke auch völlig dieselben ist schon nach dem Gesetze des Deu- endig. Ueberdies würde praktisch ein

Widerspruch entweder mit einer gewaltsamen oder allmählichen Umänderung der Staatseinrich- tungen enden, oder er die drückendste Last für das Volk sein.

5 Hienach läßt sich denn nun die Grundfrage aller Staatswissenschaft: was der richtige Staats- zweck sei, dahin beantworten, daß es nicht bloß Einen solchen richtigen Staatszweck gibt, sondern so viele verschiedene, an und für sich gleich rich- 10 tige, als verschiedene Staatsgattungen bestehen. Wie viele der letzteren unmittelbar, d. h. nach den Aulagen und Bestrebungen des Menschen, möglich sind, mag ein Gegenstand philosophi- scher Untersuchung sein. Für die Bedürfnisse 15 des Lebens reicht es hin, nur diejenigen zu be- achten, welche in dem bisherigen Entwicklungs- gange des Menschengeschlechtes in die Wirk- lichkeit getreten sind. Diese sind denn aber die den oben angeführten Lebensansichten ent- sprechenden. Der religiösen Lebensrichtung des 20 Volkes entspricht die Theokratie; der sinnlich verkümmerten die Despotie; der privatrecht- lichen Forderung der Patrimonialstaat; der einfachen Familienansicht der patriarchalische Staat; dem sinnlich-vernünftigen Lebenszwecke 25 der Rechtsstaat¹⁾

Begriff und Zweck des Rechtsstaates. — Sehr belehrend ist es, jede dieser Staatsgat- 30 tungen näher zu untersuchen, ihren Zweck, ihre Einrichtungen zu bestimmen, und die Wirkungen zu sehen, welche für den Menschen und die ein- zelnen Lebensverhältnisse aus ihnen hervorgehen. Eine solche Gegeneinandersetzung gibt nament- lich die klarste Einsicht in die Natur und den 35 Charakter der einzelnen Staatsgattung. Es muß aber eine solche Erörterung hier, als zu weit von dem besondern Zwecke abführend, unterlassen werden. Nur der Rechtsstaat kann eine nähere Betrachtung finden.

40 Die Grundlage, auf welcher diese Staatsgattung ruht, ist also die oben bezeichnete Lebensansicht. Ueber Vernunftmäßigkeit und Haltbarkeit der letz- teren kann ein gerechter Zweifel nicht gehegt werden. Der Mensch, welcher sich in seinen Au- 45 sichten und Strebungen über das Pflanzen- und Thierleben oder den geschützten Stand einer Ar- beitsmaschine erhoben hat, anderer Seits aber sich nicht überzeugen kann, daß dieses itzige Leben, mit allen seinen Kräften, Neigungen, mit seiner ganzen positiven Existenz nur ein Unterrichts- 50 und Vorbereitungszustand sei, kann vernünftiger- weise keinen andern Zweck des irdischen Daseins auffinden, als die möglichst vollständige und so- mit ebenmäßige Ausbildung aller seiner Anlagen

moralische Personen, sondern um eine allgemeine, die Totalität aller auf dem Boden des Staats vorhandenen Verhältnisse durchdringende Rechtsordnung. Das erste setzt voraus, daß das Mißfallen am Streite innerhalb einer Gesellschaft, als entscheidendes Motiv der Anerkennung und Respectirung bestimmter Rechtsverbindlichkeiten, hinlänglich verbreitet; das zweite, daß wenigstens die Absicht vorhanden sei, keinen Widerstreit zwischen den particulären Rechtsbestimmungen unter einander und mit der Möglichkeit einer allgemeinen rechtlichen Ordnung zuzulassen.

In beiderlei Beziehungen wird das wirkliche Staatsleben mit Unvollkommenheiten zu kämpfen haben, die nur durch Einrichtungen vermindert werden können, die nicht unmittelbar in der Idee der Rechtsgesellschaft, sondern erst mittelbar in den Bedingungen ihrer Darstellung begründet sind.

Unvollkommenheiten dieser Art verräth schon die Entstehung des Rechtes, die, historisch betrachtet, bei weitem nicht immer von klaren, deutlichen, bestimmten und unzweideutigen Willenserklärungen ausgeht, sondern zu ihrer ursprünglichen Basis weit häufiger die Art hat, wie sich die Einzelnen in ihren Bedürfnissen, Leistungen, Forderungen und Zugeständnissen in einander fügen, bald weil sie müssen, bald weil es ihnen bequem und nützlich ist. Allen diesen Producten der Gewohnheit, des Herkommens, der Sitte, der Bedürfnisse, die den Stoff der Rechtsordnung vorbereiten, tritt nun die Idee der Rechts-

gesellschaft mit der Forderung gegenüber, das, was als Recht gelten soll, bestimmt und unzweideutig auszusprechen und als Recht zu sanctioniren. Hierin liegt an sich keineswegs die Nothwendigkeit, daß an die Stelle des natürlich Gewordenen ein anderer willkürlich gemachter Inhalt trete; vielmehr steht, falls jenes den Bedürfnissen der Betheiligten wirklich angemessen ist, zu erwarten, daß sie es gern als Recht anerkennen werden. Wohl aber liegt darin die Forderung, daß, insofern jene Sanction eine von der Gesellschaft als solcher ausgehende, oder wenigstens von ihr anerkannte sein soll, der Inhalt des Rechts zum Gesetze, d. h. zum Ausdruck des allgemeinen, ausdrücklich als rechtsbeständig anerkannten Willens derer erhoben werde, die die Gesellschaft bilden. Das, wodurch der Staat zum Rechtsstaat wird, ist also das Dasein des Gesetzes; und es liegt einfach im Begriff des Rechtsstaats, daß keine Macht und Willkür in ihm einen wirksamen Einfluß in Anspruch nehmen kann wider das Gesetz oder über die Grenzen hinaus, innerhalb deren das Gesetz die Willkür gestattet. In demselben Grade, als über die möglichen Conflictte der Willen keine gesetzlich entscheidende Norm vorhanden und anerkannt ist, wird der Ausschlag ausgebrochener Streitigkeiten immer wieder von der Naturgewalt der streitenden Kräfte abhängen, während im entgegengesetzten Falle das Recht an die Stelle der Gewalt tritt, und die Achtung vor dem Gesetze der Schutz auch dessen wird, der sich selbst nicht würde schützen können.

197. Fortsetzung. — Der Zweck des Staates von der Ansicht des Rechtsstaates aus bestimmt.

(R. [v.] Mohl, Die Polizeiwissenschaft I. [1844] S. 3—9.)

Begriff und Zweck des Staates im Allgemeinen. — Je nach der Verschiedenheit seiner Entwicklungsstufe hat ein Volk auch eine verschiedene Ansicht vom Zwecke des Lebens; die menschliche Natur aber ist vielseitig und reich genug, um eine Entwicklung nach mehr als Einem Punkte hin zu gestatten. Wissenschaft und Erfahrung lehren dieses.

So finden sich denn Zustände, in welchen ein Volk, den Lehren einer bestimmten Religion glaubend, dieses Leben nur als eine Vorbereitung und Prüfung für ein künftiges ewiges Dasein betrachtet,

jenem also gar keinen Selbstzweck zuschreibt. Andere Völker sind durch Druck oder durch Abspannung so gesunken, daß sie als einzigen Zweck des menschlichen Lebens physischen Genuß oder wenigstens möglichst geringe Leiden erkennen und, allen edleren und reineren Strebungen abgewendet, sich selbst als rechtlich, geistig und sittlich vernichtet betrachten. In dritten Fällen genügt es einem Volke, wenn die Rechtsverhältnisse des Einzelnen so geordnet sind, daß er sicher und mit genügendem Erfolge seinem besondern Geschäfte und Nahrungsweige nachgehen

Es hat ein bestimmtes Gefühl der persönlichen Berechtigung gegenüber von Anderen, auch ichtigeren und Gewalthabern, allein kein nach irgend einem ideellen Zustande.

andere sind, noch ohne viele Erfahrung 5 dung, im Unklaren und Unbewußten über ein und ihre Bestimmung. Sie setzen sich nen bestimmten Zweck für dieses irdische, sondern wünschen bloß, es in der Familie 10 Stämme, mit den Ihrigen und wie die zuzubringen; sie erhalten und genießen es ist und wie es ist. Endlich aber sehen ker, welche das Bewußtsein eines höheren zweckes haben, doch aber denselben nicht untergehen lassen in einem künftigen, 15 ls nur wahrscheinlichen Zustande, sondern Leben auf der Erde eine selbständige Bönng annehmen. Diesen Zweck können sie er (auch mit Rücksicht auf die Fortdauer) 20 der möglichst allseitigen vernunftgemäßen ung sämtlicher geistiger und körperlicher welche in den Menschen gelegt sind, finline andere Lebensansicht, welche des auf Gesittigungsstufe stehenden Menschen würde, gibt es nicht; eine solche allseitige Ausdes reichlich Verliehenen ist ihm aber und Recht. Jeder Einzelne legt, und zwar 25 r Doppelseigenschaft als sinnlich-geistiges einen hohen, nicht bloß rechtlichen Werth, verlangt über sich verfügen zu dürfen, 30 unterstützt zu werden, und findet in Strend Ausbildung sein Glück. Die einzigen inkungen, welche er als vernünftiges Weeben muß, sind: daß er nichts Vernunftunternehmen könne, weil dieses seiner und Natur zuwider wäre; und daß er in Kraftäußerungen keinen andern Menschen en gleichen Rechten verletzen dürfe, weil in Zusammenleben nicht möglich wäre.

nach der allgemeinen Lebensansicht des 40 müssen denn natürlich auch die Einrichtgetroffen sein, welche das Leben ordnuden sollen. Unter diesen Einrichtungen r die umfassendste und wichtigste der d. h. die Ordnung des Zusammenlebens 45 lkes auf einem bestimmten Gebiete und einer höchsten Gewalt. Zwischen dem des Lebens nach der herrschenden Volksund zwischen dem Zwecke des Gesamt dieses Volkes kann nicht nur kein innerer 50 berer Widerspruch stattfinden, sondern es die beiden Zwecke auch völlig dieselben Dies ist schon nach dem Gesetze des Den thwendig. Ueberdies würde praktisch ein

Widerspruch entweder mit einer gewaltsamen oder allmählichen Umänderung der Staatseirichtungen enden, oder er die drückendste Last für das Volk sein.

Hienach läßt sich denn nun die Grundfrage aller Staatswissenschaft: was der richtige Staatszweck sei, dahin beantworten, daß es nicht bloß Einen solchen richtigen Staatszweck gibt, sondern so viele verschiedene, an und für sich gleich richtige, als verschiedene Staatsgattungen bestehen. Wie viele der letzteren unmittelbar, d. h. nach den Anlagen und Bestrebungen des Menschen, möglich sind, mag ein Gegenstand philosophischer Untersuchung sein. Für die Bedürfnisse des Lebens reicht es hin, nur diejenigen zu beachten, welche in dem bisherigen Entwicklungsgange des Menschengeschlechtes in die Wirklichkeit getreten sind. Diese sind denn aber die den oben angeführten Lebensansichten entsprechenden. Der religiösen Lebensrichtung des Volkes entspricht die Theokratie; der sinnlich verkümmerten die Despotie; der privatrechtlichen Forderung der Patrimonialstaat; der einfachen Familienansicht der patriarchalische Staat; dem sinnlich-vernünftigen Lebenszwecke der Rechtsstaat¹⁾

Begriff und Zweck des Rechtsstaates. — Sehr belehrend ist es, jede dieser Staatsgattungen näher zu untersuchen, ihren Zweck, ihre Einrichtungen zu bestimmen, und die Wirkungen zu sehen, welche für den Menschen und die einzelnen Lebensverhältnisse aus ihnen hervorgehen. Eine solche Gegeneinandersetzung gibt namentlich die klarste Einsicht in die Natur und den Charakter der einzelnen Staatsgattung. Es muß aber eine solche Erörterung hier, als zu weit von dem besondern Zwecke abführend, unterlassen werden. Nur der Rechtsstaat kann eine nähere Betrachtung finden.

Die Grundlage, auf welcher diese Staatsgattung ruht, ist also die oben bezeichnete Lebensansicht. Ueber Vernunftmäßigkeit und Haltbarkeit der letzteren kann ein gerechter Zweifel nicht gehegt werden. Der Mensch, welcher sich in seinen Ansichten und Strebungen über das Pflanzen- und Thierleben oder den geschützten Stand einer Arbeitsmaschine erhoben hat, anderer Seits aber sich nicht überzeugen kann, daß dieses itzige Leben, mit allen seinen Kräften, Neigungen, mit seiner ganzen positiven Existenz nur ein Unterrichts- und Vorbereitungszustand sei, kann vernünftigerweise keinen andern Zweck des irdischen Daseins auffinden, als die möglichst vollständige und somit ebenmäßige Ausbildung aller seiner Anlagen

moralische Personen, sondern um eine allgemeine, die Totalität aller auf dem Boden des Staats vorhandenen Verhältnisse durchdringende Rechtsordnung. Das erste setzt das Mißfallen am Streite innerhalb der Gesellschaft, als entscheidendes Motiv der und Respectirung bestimmter Rechte, hinlänglich verbreitet; da wenigstens die Absicht vorhanden der Streit zwischen den particularismen unter einander und mit einer allgemeinen rechtlich lassen.

In beiderlei Beziehungen Staatsleben mit Unvollkommenheiten haben, die nur durch Einri werden können, die nicht Idee der Rechtsgesellschaft bar in den Bedingungen il det sind.

Unvollkommenheiten die Entstehung de betrachtet, bei weiten deutlichen, bestimmt lenserklärungen aus sprünglichen Basis sich die Einzeln stungen, Forder ander fügen, b ihnen bequem ducten der Sitte, der P ordnung v

gesellschaft
w

ein auszuprägen. Alle dem oben angedeuteten u. Mag die Handhabung der übertragen sein, oder von werden; mögen diese Regere beschränkt sein, oder nicht: gen, welche man an die materiellen des Staates macht, bleiben immer 5).

Eine etwas ausführlichere Entwicklung dieser Grundansichten und ihrer Modificationen findet sich in der ersten Ausgabe meines würtemb. Staatsrechtes, Bd. I, S. 3 fg. Vollständig entwickelt sind wenigstens ähnliche Ansichten von K. Th. Welcker in den Letzten Gründen von Staat, Recht und Strafe, so wie in dessen Encyclopädie; von Duden, Ueber die Verschiedenheit der Staaten; in Vollgraff's Politik; endlich in Pfizer's Gedanken über Recht, Staat und Kirche. — Auf völligen Mißverständnissen beruht der von Wippermann, Beiträge zum Staatsrechte, Gött., 1844, H. 1, S. 62 fg. und 161 fg. gegen meine Ansicht vorgebrachte Tadel, daß sie auf einer Verwechslung des historischen, oder besser statistischen, Staatszwecks und des juristischen Zwecks beruhe. Nichts ist offenbar ferner von meiner Lehre, als die Behauptung, daß die Staaten, weil verschiedene vorwiegende Thätigkeiten in ihnen unterschieden werden können, auch nur zu diesen berechtigt seien. Ich mache keineswegs einen unlogischen Schluß von der Wirklichkeit auf die Nothwendigkeit. Sondern ich behaupte, daß wenn ein Volk eine eigenthümliche Lebensrichtung habe, auch der Staat, als ein Werkzeug und Mittel des Volkes, ein Ausdruck dieser Richtung sein müsse. Hier ist folglich so wenig eine Verrechtlichung der Thatsache, daß vielmehr, gerade umgekehrt, von der Thatsache gefordert wird, sie solle eine bloße Form des Rechtes sein.

2) Diese Ansicht, daß der Zweck des Staates gleich sei dem Zwecke der einzelnen das Volk bildenden Individuen wird von verschiedenen Standpunkten aus bekämpft. Einerseits nämlich wird ihr vorgeworfen, daß sie eine atomistische sei, indem sie den Einen Staatszweck in unendlich viele Einzelzwecke zersplittere, während doch der Staat einen Zweck haben müsse, welcher über dem Einzelnen stehe und die Förderung der gesamten Gattung, nicht des Einzelnen, zum Gegenstande habe. S. Schön, in den Jahrb. f. wiss. Kritik, 1833, Nr. 111. Hiegegen ist aber erstens zu erinnern, daß von mir dem Staate keineswegs die Aufgabe gestellt wird, verschiedenartige Einzelzwecke zu

völlig unmöglich wäre: sondern
 ntlebensansicht des Volkes zu ver-
 Daß es aber eine solche, wenig-
 iner der Ganzzahl gleichkommen-
 be, wird nicht wollen in Abrede
 Zweitens aber ist einleuchtend,
 staatzweck außerhalb der Zwecke
 tzt wird, dieses zum Mittel seines
 ich eben des Staates, herabgewürdigt
 un aber Stahl, Philosophie des Rechts,
 S. 5 fg., dem Staate nur zuweist, was
 Gemeinheit sei, indem er nur die Einheit,
 insame Beherrschung durch Gott, ersetzen
 ht aber die Führung der Einzelnen durch

Gott: so ist dies reine *petitio principii*. Mit der
 Längung dieser Idee des Staates fällt auch der
 Grund der Allgemeinheit des Zweckes von selbst.

³⁾ Es beweist sehr geringen geschichtlichen und
 wissenschaftlichen Ueberblick über das Gesamt-
 gebiet des Staatsrechtes, wenn man, wie so häufig
 geschieht, diese untergeordneten Formen Einer Staats-
 gattung als den obersten Eintheilungsgrund der
 Staatseinrichtungen überhaupt annimmt, und also
 entweder mit Hintansetzung aller Logik ganz Ver-
 schiedenartiges zusammenwirft, oder die in das ein-
 mal angenommene System nicht passenden Staats-
 gattungen und ihre Unterarten, als gar nicht vor-
 handen, mit Stillschweigen übergeht.

198. Die Aufgaben des Staates. — Die Polizei.

(Dasselbe Buch S. 9—15.)

nun aber der Zweck des Rechtsstaates,
 ernisse zu beseitigen, welche der allsei-
 tigung der Kräfte der Bürger im Wege
 so ist zu untersuchen, von welcher Seite
 gleichen Hindernisse entstehen werden.
 t nun in die Augen, daß sie doppelten
 es sein können. Entweder rühren sie
 ren Menschen, welche den Bürger durch
 htliches Eingreifen in seinen Rechtskreis
 und verletzen; oder aber wird die Hem-
 mung die Uebermacht äußerer Umstände
 Ein drittes Hinderniß läßt sich nicht
 Allein diesen beiden muß begegnet
 soll der Rechtsstaat seinen Zweck er-

ut dieses denn auch durch zweierlei An-
 einwirkenden Einwirken von Menschen setzt
 rechtspflege, Justiz, entgegen. Er gibt
 immungen darüber, wie weit der Rechts-
 es Jeden gehe; verbietet verletzende Ein-
 dieses Gebiet bei Vermeidung bestimm-
 en; ordnet da, wo es nöthig ist, Anstalten
 mehr drohender Rechtsbeeinträchtigungen
 endlich Richter nieder, welche die Kla-
 Staatsbürger untersuchen, oder auch
 aufgefordert begangenen Rechtsverletzun-
 spüren, in Folge dessen aber Streitig-
 nach den Gesetzen schlichten, böswillige
 ler nach der Vorschrift bestrafen müssen.
 dagegen die Entwicklung durch die
 cht äußerer Umstände gehindert, so hat

eine zweite Thätigkeit der Staatsgewalt, die man
 Polizei zu nennen übereingekommen ist²⁾, hel-
 fend einzuschreiten. Diese ist also: der Inbegriff
 aller jener verschiedenartigen Anstalten und Ein-
 richtungen, welche dahin abzwecken, durch Ver-
 wendung der allgemeinen Staatsgewalt die äußeren
 Hindernisse zu entfernen, welche der allseitigen
 erlaubten Entwicklung der Menschenkräfte im
 Wege stehen, und welche der Einzelne nicht weg-
 räumen kann³⁾.

Die Polizei ist somit die zweite Hälfte der in-
 neren Anstalten eines Rechtsstaates zu Erfüllung
 seines Zweckes; und sicherlich steht sie keiner
 andern seiner Aufgaben an Würdigkeit nach, über-
 trifft die meisten sogar an Umfang und materiel-
 lem Werthe ihrer Anstalten und Leistungen⁴⁾. —
 Nur von untergeordneter Bedeutung ist dabei die
 Frage, ob die Polizei unter allen Umständen ein
 Ausfluß der Centralstaatsgewalt ist, oder ob auch
 untergeordnete Bestandtheile des staatlichen Or-
 ganismus, z. B. Gemeinden oder staatlich benutzte
 Gutsherrschaften, Recht und Auftrag zu polizei-
 licher Hülfe haben können. In der Natur der
 Sache selbst liegt kein Grund, welcher solchen
 kleineren Organen des Staatslebens die Besorgung
 polizeilicher Hülfe untersagte, falls sie zur tüch-
 tigen Besorgung die Mittel, zu der Anstalt selbst
 aber eine unmittelbare Aufforderung haben. Im
 Gegentheile kann die Ueberlassung eines Theiles
 der zahllosen polizeilichen Geschäfte nur eine Er-
 leichterung für die Staatsgewalt sein, während
 die dem untergeordneten Organen beiwohnende

genaue Kenntniß der örtlichen Verhältnisse man-
nigfache Vortheile verspricht. Auch mag es sein,
daß die Besorgung polizeilicher Geschäfte zur wün-
schenswerthen Befestigung und Ausbildung noth-
wendiger Kreise des öffentlichen Lebens dient⁵⁾.
Nur darf freilich der Zweck der Polizei nicht be-
einträchtigt werden. Somit müssen nicht nur alle
Anstalten, deren volle Wirksamkeit durch eine
höhere Einsicht der Beamten, durch Gleichmäßig-
keit der Einrichtung und durch Leitung nach Ein-
nem Plane bedingt ist, dem Staate unmittelbar
bleiben; sondern auch diejenigen, welche einen
bedeutenden Kraftaufwand erfordern, mehr die
Gesamtheit als die Bewohner einzelner Oert-
lichkeiten berühren, endlich welche mit anderen
Staatsanstalten wesentlich zusammenhängen. Das
Recht einer genauen Beaufsichtigung und Verbes-
serung der mittelbaren Polizeianstalten ist ohne-
dies unzweifelhaft⁶⁾.

Von selbst ergibt sich aus dem Bisherigen end-
lich die Begriffsbestimmung der Polizeiwissen-
schaft. Dieselbe ist nämlich die systematisch
geordnete Darstellung der Grundsätze über die
Einrichtung und Ausdehnung der einzelnen Hilfs-
anstalten des Staates gegen übermächtige äußere
Hindernisse⁷⁾.

¹⁾ Wenn der Rechtsstaat so häufig, namentlich
von der kantischen Naturrechtsschule, bloß als eine
Anstalt zur Sicherung der Rechte erklärt und be-
handelt wird, so springt die Unvollständigkeit die-
ser Ansicht in die Augen. Wer möchte und könnte
in einem Staate leben, der nur Justiz übe, allein
gar keine polizeiliche Hilfe eintreten ließe? Man
sehe hierüber auch Lotz, Ueber den Begriff der
Polizei, S. 8 fg.; Pöhlmann, System der Staats-
thätigkeit zum Schutze der Privatrechte, S. 7 fg.;
Murbard, Zweck des Staats, S. 52; Zöpfl, Staats-
recht, S. 19.

²⁾ Der Name Polizei rührt zwar aus dem Grie-
chischen (*πολιτεια*) her, wird aber in einem den
Alten unbekannten Sinne gebraucht, indem sie die
ganze Staatskunst, unsere Polizei im weitesten Sinne
des Wortes, damit bezeichneten. Der gemeine
Sprachgebrauch belegt freilich häufig mit diesem
Worte bloß einen Theil der Hülfsthätigkeit des
Staates, nicht selten sogar etwas hierzu gar nicht
Gehöriges, nämlich die Präventiv-Justiz. Allein, da
eine gemeinsame Benennung für das geschlossene
Ganze der Hülfsthätigkeit nöthig ist, so dient das
Wort wohl noch am Besten zur Bezeichnung des
Begriffes. A. M. ist Rotteck, Vernunftrecht, Bd. III,
S. 271 fg.

³⁾ Wer kennt nicht die große Meinungsverschie-

denheit über den Begriff der Polizei? Beinahe so
viele verschiedene Ansichten als Schriftsteller, so
viele Gegner als Meinungen; also daß manche auf
eine fast komische Weise verzweifeln, irgend etwas
Halbbares und Vernünftiges aufstellen zu können.
Schon Berg zählt in seinem Polizeirechte, Bd. I,
S. 4 fg., 24 verschiedene Definitionen auf, und
mindestens eben so viele sind seitdem dazu gekom-
men. Eine Kritik aller dieser einzelnen Versuche
anzustellen, dürfte ermüdend und außerdem auch
überflüssig sein, da sie schon vielfach versucht ist,
so z. B. von Berg, a. a. O. und Bd. IV, S. 21 fg.;
Butte, Begründung, S. 6 fg.; Henrici, Grund-
züge, S. 1 fg.; Soden, Staatspolizei, S. 15 fg.;
Roßhirt, Ueber den Begriff, S. 34 fg.; Emmer-
mann, Die Staatspolizei, S. 74 fg. Im Allgemeinen
läßt sich das Mißlingen des Versuches einer rich-
tigen Begriffsbestimmung auf drei Ursachen zurück-
führen, von denen freilich nicht selten mehrere zu-
gleichzeitig wirken, und doppelte und dreifache
Fehler veranlassen. Die Einen geben nicht an,
was Begriff und Zweck der polizeilichen Thätigkeit
des Staates ist, sondern suchen nur den Umfang
derselben zu bestimmen. Und zwar thun sie dieses
entweder auf negative Weise, indem sie anführen,
was die Polizei nicht ist, wie z. B. Lamprecht,
Encyclopädie, oder Drais (in den Blättern für
Cultur und Polizei, 1803), welcher sie als den
nicht-gerichtlichen, nicht-kirchlichen, und nicht-
finanziellen Theil der innern Verwaltung bezeich-
net; oder sie geben eine bloße Description anstatt
einer Definition, indem sie eine größere oder klei-
nere Anzahl angeblicher Polizei-Anstalten aufzählen.
wie z. B. Rösig, Lehrbuch der P. W., S. 2: »P.
ist das Ordnungswesen (?) eines Staates in Rück-
sicht auf innere Sicherheit, Schönheit (?), Bequem-
lichkeit (?), Bevölkerung, Sittlichkeit und den Nah-
rungsstand.« Auch Rotteck, Vernunftrecht, Bd. III,
S. 265 fg. gehört im Wesentlichen hieher. Nun
fällt aber in die Augen, daß eine bloße Bestimmung
des Umfanges, und sollte sie auch richtig sein, kei-
neswegs einen festen Anhaltspunct, einen obersten
Grundsatz abgibt, und somit nicht an die Spitze
einer Wissenschaft gestellt werden kann. Außer-
dem ist gar keine Sicherheit, daß durch solches
leitungsloses Herumsuchen der richtige Umfang wirk-
lich errathen wurde. — Andere machen logische
Fehler in ihren Definitionen; und zwar gibt es so-
wohl solche, welche zu weite, als solche, welche zu
enge Definitionen geben. Zu weit ist die Definition
aller derjenigen, welche neben andern Bestimmun-
gen auch noch »die Sicherung der Rechte« aufzäh-
len, wie dieses von sehr Vielen geschieht, so z. B.
von J. J. Moser, Landeshoheit in Polizeisachen,

Sonnenfels, Polizeiwissenschaft, 7. Aufl., Harl; Oberndorfer; Gervais, Mitn, Bd. I, S. 115 fg., u. A. m. Sicherung te ist aber nicht der Zweck der Polizei, der Justiz. Ebenso ist diejenige Begriffs- 5 ung zu weit, welche die gesammten Fin- 10 begreift, wie Gerstäcker, Bettelwesen, ut. Von einigen älteren, welche den gan- wieder in die Definition der Polizei her- n, soll gar nicht die Rede sein. Zu enge d die Begriffsbestimmungen vorerst aller n, welche nur die »Verhütung von Uebeln« k angeben, wie von gar Vielen geschehen . B. von Berg, Weber, Soden, Me- 15 ulau, Barth, Zachariä, u. s. f. Nun 20 offenbar, wenigstens wenn man diese Worte gewöhnlichen positiven Sinne nimmt, das der Polizei ein weit ausgedehnteres, denn nicht bloß wirklich vorhandene Uebel zu 25 , sondern auch für die Erreichung positi- 30 heile zu sorgen. Scharfsinnig und ergötzt die Widerlegung der hieher gehörigen hen Begriffsbestimmung von Drais (a. a. O.), er nachgewiesen wird, daß auch nicht Ein 35 rselben richtig ist. Nicht weniger zu enge r zweitens die Bestimmungen derjenigen, ur bestimmten Kategorien von Verhältni- nitz durch die Polizei angedeihen lassen wie z. B. Manna thut, welcher nur den 40 bat, nicht aber auch die Einzelnen, von 30 zeil berücksichtigt wissen will; oder wie welcher nur das Gemeinwohl, nicht aber der Einzelnen als Gegenstand des Staates, ch der Polizei, angibt. — Ein dritter Grund 35 chtiger Begriffsbestimmung ist in einer un- 35 Ansicht vom Staatszwecke zu suchen. Die 40 machten Fehler sind sehr verschiedenartig, Aufzählung und Widerlegung derselben ist größte Weitläufigkeit nicht möglich. Am 40 n kommen die beiden Ansichten vor, daß 40 te die Vervollkommnung der Menschheit en als Zweck gesetzt wird, und zweitens, 45 Zweck Erzeugung der Sittlichkeit sei. 45 nahme der ersteren Meinung schadet na- 45 den sonst ganz richtigen Ansichten von 45 ieri und Roßhirt. Beide nehmen als 45 eck die Vervollkommnung der Mensch- 45 n Ganzen an: allein nicht nur ist dieses 45 ein höchst gefährliches und zu Beschöni- 45 r größten Willkürlichkeiten schon häufig 45 chtes; sondern es ist auch deshalb unrich- 45 t notwendig der einzelne Mensch, nicht 45 Gesammtheit, Befriedigung seiner Zwecke 45 e finden muß. Warum würde er sonst ein-

treten? Die andere unrichtige Ansicht liegt z. B. der Ausführung von Schuckmann (s. unten) zu Grunde. — Bei der Wichtigkeit der Begriffs- und Zweckbestimmung, sowie bei der großen Verschie- denheit der Behandlungsweise ist nicht zu verwun- dern, daß eine eigene ziemlich zahlreiche Littera- tur über die Feststellung des Begriffes der Polizei- wissenschaft besteht. Hierher gehören: Bob, Von dem System der Polizeiwissenschaft. 2. Aufl., 1779; Butte, Begründung eines Systems der Polizeiwis- 10 senschaft, Bd. I, Landsh. 1807; (Schuckmann,) Ueber das Princip, die Grenzen und den Umfang der Polizei. Leipzig, 1808; Gerstner, Ueber die 10 Grenze der Polizeigewalt. Ingolstadt, 1817; Roß- 15 hirt, Ueber den Begriff und die eigentliche Be- 15 stimmung der Polizeigewalt. Bamberg, 1817; Em- 15 mermann, Die Staatspolizei in Beziehung auf den Zweck des Staates. Wiesb., 1819; Schlumber- 20 ger, Grundzüge des Charakters der Oekonomie und 20 Polizei. Reutl., 1825; Gerstäcker, *Juris politia ex uno securitatis juriumque defendendorum principio re- 20 petiti delineatio. Lips.*, 1826, 4.; Wippert, Ueber 20 den Begriff und Umfang der Polizei. Ellwangen, 1828.

4) Allerdings wird dieses nicht immer anerkannt. 25 Nicht nur die Menge hat häufig eine Abneigung ge- 25 gen die Polizei (so schnell und oft unvernünftig sie auf der andern Seite bei ihr in allen Nöthen Hülfe 30 sucht); sondern auch die Männer der Wissenschaft warnen zuweilen vor ihr, als Feindin der indivi- 30 duellen Freiheit, als durch unnöthige Hülfe erschla- 30 fend, als Deckmantel der Willkür. Man sehe z. B. Aretin, Constit. Staatsrecht, Bd. II, S. 177 fg.; 35 Zachariä, Vierzig Bücher vom Staate, 2. Aufl., 35 Bd. III, S. 296 fg. Dies ist nun aber völlig ver- 35 kehrt. Zwar mag immerhin im einzelnen Falle die 35 Grundsatzlosigkeit und Gewaltthätigkeit, mit wel- 35 cher Praktiker und Theoretiker die Polizei nicht 35 selten handhaben und mißbrauchen, das Rechtsge- 35 fühl empören. Allein bei einer so allgemeinen Ab- 40 neigung läuft doch theils Mißverständnis und 40 verschiedene Verwechselung der Polizei mit anderen 40 Zweigen der Staatsthätigkeit unter; theils können 40 jene Vorwürfe eine richtige Lehre und eine ge- 40 rechte und sich selbst beschränkende Verwaltung 45 nicht treffen. Im Gegentheile muß die Polizei, in 45 dem Sinne der Hülfgewalt, und beschränkt auf die 45 gebührenden Fälle, nicht bloß als eine nothwendige, 45 sondern als eine segensreiche Anstalt erscheinen 45 und Dank, anstatt Abneigung, erwecken. Ohne 45 unmittelbare Stütze und Hülfe der Rechtspflege kann 45 der Bürger möglicherweise sein ganzes Leben rubig 45 hinbringen, nicht aber eine Stunde ohne fühlbare 45 Einwirkung einer guten Polizei.

5) Aus diesem Grunde spricht denn auch für

eine Gemeindepolizei unendlich mehr, als für Patrimonialpolizei. Letztere wird sogar, wenn ihre Einräumung zu einer falschen staatlichen Stellung und der Ueberhebung einer bevorzugten Classe führen könnte, gänzlich zu verweigern sein.

6) Vergl. Rotteck, Vernunftrecht und Staatswissenschaften, Bd. III, S. 228 fg.

7) Nicht selten wird Polizeirecht als gleichbedeutend mit Polizeiwissenschaft gebraucht. Sehr unrichtig. Allerdings ist es möglich, an jedem menschlichen Verhältnisse eine rechtliche Seite aufzufinden; und so entstehen auch durch die Polizeianstalten und bei denselben Rechte und Verbindlichkeiten. Allein darin besteht keineswegs das Wesen der Polizei, und die Entwicklung dieser Rechtssätze ist keine Darstellung der Grundsätze der Polizeianstalten. Vergl. Gönner, Deutsches Staatsrecht, S. 550. Nur schwach vertheidigt Berg, Handbuch des d. Polizeirechts, Bd. IV, S. 1 fg. die-

sen Sprachengebrauch. — Die Behauptung Zachariä's (Vierzig Bücher vom Staate, 2. Aufl., Bd. III, S. 289 fg.), daß es keine selbständige Wissenschaft der Polizei gebe, hängt mit dem ihm ganz eigen-
thümlichen Sprachgebrauche zusammen, nach welchem er sämmtliche zur Abwehr einer Gewalt irgendwo im Staate erforderlichen Anstalten „Polizei“ nennt, und behauptet, dieselbe sei „eine Schlingpflanze, welche alle Theile der Staatsverfassung, alle Theile der Staatsverwaltung umrauke.“ Natürlich fällt diese ganze Einwendung weg, sobald ein geschlossener Theil der Staatsverwaltung (gleichviel itzt welcher) mit dem Namen Polizei bezeichnet wird. Da nun aber letzteres der überwiegende Gebrauch in der Staatswissenschaft ist, so ist eine Bezeichnung ganz anderer Dinge mit diesem Worte und eine hierauf gegründete Ablehnung einer Wissenschaft ebenso wunderbar als verwirrend, somit sicher verwerflich.

199. Fortsetzung. — Zur Theorie der Strafen und der Belohnungen.

(Jeremy Bentham, I. The rationale of reward [1825] S. 1; 3—6; 19—23. II. The rationale of punishment [1830] S. 19—22)

I. Preliminary observations. — The greatest happiness of the greatest number ought to be the object of every legislator: for accomplishing his purposes respecting this object, he possesses two instruments — Punishment and Reward. The theories of these two forces divide between them, although in unequal shares, the whole field of legislation.

The subject of the present work is Reward; and not reward alone, but every other use which can be made of that matter of which rewards may be formed.

In the following work, the different sources from which rewards may be derived are examined; the choice which ought to be made between the different modifications of which it is susceptible, is pointed out; and rules are laid down for the production of the greatest effect with the least portion of this precious matter.

Definitions. — Reward, in the most general and extensive sense ever given to the word, may be defined to be — a portion of the matter of good, which in consideration of some service supposed or expected to be done, is bestowed on some one, in the intent that he may be benefited thereby.

When employed under the direction of the

principle of utility, it operates as a motive for the performance of actions useful to society, in the same manner as, under the same guidance, punishment operates in the prevention of actions to which we ascribe an injurious tendency.

The services, in the production of which this precious matter may be employed, may distinguished into *ordinary* and *extraordinary*.

Ordinary services may be subdivided into regularly recurring, or routine and occasional. By *routine services*, I mean those which, in all the various departments of government, the public functionaries are bound to perform in virtue of their respective offices.

By *occasional services*, I mean those required by the government at the hands of persons not in its employ. They belong almost entirely to the administration of justice, and that branch of the police which is connected with it, — as denouncing offences, prosecuting criminals, giving judicial evidence, and seizing persons accused, etc. To the same head may be referred services rendered to individuals in case of fires, inundations, and shipwrecks: inasmuch as the government is interested in the preservation of every individual in the community, these services may be considered as rendered to it.

he head of *extraordinary services*, may be
 , — 1. Services rendered to the whole
 city by new inventions giving to the ope-
 of government, in any of its different bran-
 a increased degree of perfection: such as
 at improvements in military or naval tactics,
 lion or ship building, etc.; in the mode of
 lering justice, regulating the police, or the
 , or in any other part of the field of le-

services rendered in time of war, by the
 or destruction of objects contributing to
 er of the enemy, or by the preservation
 as belong to one's own country.

services rendered by persons exercising
 ce of foreign Ministers, consisting in
 vention or termination of the calamities
 or in the bringing about useful al-

discoveries of great importance to the aug-
 m of the national wealth; new methods
 jng labour; the introduction of new bran-
 industry, etc.

discoveries in science, which are not su-
 of immediate application to the arts.

oble actions and distinguished instances of
 in considering which not only the imme-
 nent should be regarded, but their in-
 as examples, upon the cultivation of si-
 cellencies.

is the field of services: such, therefore,
 nd of reward.

regard to rewards, the most important
 is into *occasional* and *permanent*. The
 applied, according to times and circum-
 to a single individual, or to a number of
 ds, in virtue of some insulated and spe-
 rice. The others are charged upon some
 fund provided for an indefinite number of
 and for a succession of services.

nsquence of the extent and permanence
 effects, it is principally with regard to
 r class of rewards that it will be found of
 ce to establish the true principles which
 regulate their distribution. Occasional
 being confined within narrower limits and
 sets more transitory, erroneous views re-
 them are comparatively of trifling con-

most extensive use of the matter of re-
 ces place in transactions between indivi-
 a the case of personal services which are
 d in virtue of a contract, the pay given
 by whom they are rendered, is his re-

ward. In buying and selling, the reciprocal deli-
 very is the reward for the mutual transfer. But
 the public, that is to say the government on ac-
 count of the public, has a demand for a variety
 of services and goods exactly similar to those of
 which an individual stands in need: and it is thus
 that the most advantageous mode of employing
 the matter of reward, even in the ordinary course
 of business, enters into the sphere of politics, and
 claims the attention of the legislator.

Of Reward and punishment combined. — There
 are some cases in which it would be improper to
 employ either reward or punishment alone. They
 are those in which the two forces may with ad-
 vantage be united: in which the legislator says
 to the citizen — obey, and you shall receive a
 certain reward: disobey, and you shall suffer a
 certain punishment.

The two modes may be properly united when
 the service required by the law depends for its
 performance upon a small number of persons in
 virtue of the peculiar circumstances in which they
 happened to be placed. If, for example, the object
 be the securing a delinquent at the moment that
 he is about to commit an offence, to inform against
 him or to prosecute him — it will be found expe-
 dient in order to ensure the rendering of such
 services, to combine with a reward for their per-
 formance, a punishment for their omission.

In such cases, punishment is useful in two ways:
 beside the effect produced by its own force, it also
 sustains the value of the reward. There is a very
 strong prejudice in the public mind against persons
 who accept pecuniary reward for the performance
 of such services; but when a penal motive is added,
 the public resentment is abated, if not altogether
 removed. The prosecution of a criminal for the
 sake of the pecuniary benefit derivable from it is
 generally regarded as discreditable; but he who
 undertakes the prosecution to avoid being himself
 punished, will be considered at least as excusable.
 The desire of self-preservation is called a natural
 propensity, that is to say is regarded with appro-
 bation. The desire of gain is a propensity not less
 natural, but in this case, although more useful, it
 is not regarded with the same approbation. This
 is a mischievous prejudice, but it exists, and it is
 therefore necessary to combat its influence. We
 must treat opinions as we find them, and not act
 as though they were what they ought to be. This
 is not the only instance in which it is necessary
 to put a constraint upon men's inclinations, that
 they may be at liberty to follow them.

An instance of the judicious mixture of reward

and punishment is furnished by the practice pursued in many schools, called *challenging*. All the scholars in the same class having ranged themselves around the master, he who stands at the head of the class begins the exercise: does he make a mistake, the next to him in succession corrects him and takes his place; does the second not perceive the mistake, or is he unable to correct it, the privilege devolves upon the third, and so of the rest. The possession of the first place entitling the holder to certain flattering marks of distinction.

The two incitements are in this case most carefully combined. Punishment for the mistake: loss of rank. Reward for the informer: acquisition of that same rank. Punishment for not informing: loss of rank the same as for the offence itself.

If, under the ordinary discipline of schools, in the case where the scholar has no natural interest which should induce him to point out the mistakes of his associate, it were attempted to produce these challenges by the force of reward alone, the opinion which the general interest would create would oppose an obstacle to the reception of the reward most difficult to overcome: but when the young competitors have to say in their defence, that they have depressed their neighbour merely to avoid being depressed themselves, they are relieved from all pretence for reproach: every one without hesitation abandons himself to the suggestions of his ambition, and, under the sanction of the law, honour combats with unrestrained impetuosity.

This ingenious expedient for exciting emulation is one among the other advantages of numerous classes. In the private plan of education there are seldom actors in sufficient number for the performance of this comedy.

The most favourable opportunities for legislation are those in which the two methods are so combined, that the punishment immediately follows the omission of the duty, and the reward its performance.

This arrangement presents the idea of absolute perfection — why? Because to all the force of the punishment is united all the attractiveness and certainty of the reward.

I have said *certainly*: but this requires to be explained. Denounce a punishment for such or such acts: the only individual who cannot fail to know whether or not he has incurred the punishment is interested in concealing his having incurred it. On the other hand, offer a reward, and the same individual finds himself interested in producing the necessary proofs for establishing his title to it. Thus a variety of causes contribute to

the failure of punishment — the artifices of the person interested, the prejudices against informers, the loss or failure of evidence, the fallibility or mistaken humanity of judges — while to the attainment of reward no such obstacles occur: it operates then upon all occasions with the whole of its force and certainly.

Before a celebrated law, which we owe to Mr. Burke, the lords of the treasury were charged, as they still are, with the payment of the salaries of certain of the public servants. Justice required that all should be paid in the same proportion as funds for that purpose were received. But no law was as yet in force to support this principle. As might naturally be expected, all sorts of preferences had place. They paid their friends first, and it cannot be supposed they forgot themselves. When the funds set apart to this service were insufficient, the less favoured class suffered. The delays of payment occasioned continual complaints. How would an ordinary legislator have acted? He would have enacted that every one should be paid in proportion to the receipts, and that his regulations might not be wanting in form, he would have added a direct punishment for its breach; without enquiring if it were easy to be eluded or not. Mr. Burke acted differently: he arranged the different officers in classes: he prepared a table of preference, in which the order is the inverse of the credit which they might be supposed to possess. The noble lords, with the prime minister at their head, bring up the rear, and are prohibited from touching a single shilling of their pay till the lowest scullion has received every penny of his.

Had he permitted these great officers to pay themselves, and prescribed his table of preference for the rest, under the penalty of losing a part of their salaries, what embarrassment, what difficulties, what delays! Who would undertake the odious task of informer? How many pretences of justification would they not have had? Who would have dared to attack the ministers? In this arrangement of Mr. Burke, till they have fulfilled their duty, they lose the enjoyment of all their salary; they lose it without enquiry and without embarrassment. Thus rendered conditional, their salary becomes in reality the recompence of their regularity in paying the others.

The advantages of this invention may be thus summed up. Their salary, depending upon the performance of the service, is no longer a barren gratification, but a really productive reward. The motive has all the force belonging to punishment:

suspension of payment it operates as a fine. It assesses all the certainty of a reward: the pleasure the receiver follows the completion of the act, without any judicial procedure.

Of the ends of punishment. — When any act is committed which is followed, or threatened to be followed, by such effects as a legislator would be anxious to prevent, two things naturally and immediately suggest themselves to his mind: first, to obviate the danger like mischief in future: secondly, to remove the mischief that has already been done. The mischief likely to ensue from acts of the kind may arise from either of two sources, — the conduct of the party himself who has been the author of the mischief already done, or the conduct of such other persons as may have the same motives and sufficient opportunities to do like.

Since the prevention of offences divides itself into two branches: *Particular prevention*, which is directed to the delinquent himself; and *general prevention*, which is applicable to all the members of the community without exception.

Pain and pleasure are the great springs of human action. When a man perceives or supposes pain to be the consequence of an act, he is deterred from it in such a manner as tends, with a certain force, to withdraw him, as it were, from the commission of that act. If the apparent magnitude, or rather value of that pain be greater than the apparent magnitude or value of the pleasure good he expects to be the consequence of it, he will be absolutely prevented from performing it. The mischief which would have resulted from the act, if performed, will also by means be prevented.

With respect to a given individual, the recurrence of an offence may be provided against in three ways: —

By taking from him the physical power of doing.

By taking away the desire of offending.

By making him afraid of offending.

In the first case, the individual can no more commit the offence; in the second, he no longer dares to commit it; in the third, he may still commit it, but he no longer dares to do it. In the first case, there is a physical incapacity; second, a moral reformation; in the third, a intimidation or terror of the law.

General prevention is effected by the denunciation of punishment, and by its application, which, according to the common expression, *serves for an*

example. The punishment suffered by the offender presents to every one an example of what he himself will have to suffer if he is guilty of the same offence.

General prevention ought to be the chief end of punishment, as it is its real justification. If we could consider an offence which has been committed as an isolated fact, the like of which would never recur, punishment would be useless. It would be only adding one evil to another. But when we consider that an unpunished crime leaves the path of crime open not only to the same delinquent, but also to all those who may have the same motives and opportunities for entering upon it, we perceive that the punishment inflicted on the individual becomes a source of security to all. That punishment, which, considered in itself, appeared base and repugnant to all generous sentiments, is elevated to the first rank of benefits, when it is regarded not as an act of wrath or of vengeance against a guilty or unfortunate individual who has given way to mischievous inclinations, but as an indispensable sacrifice to the common safety.

With respect to any particular delinquent, we have seen that punishment has three objects, — incapacitation, reformation, and intimidation. If the crime he has committed is of a kind calculated to inspire great alarm, as manifesting a very mischievous disposition, it becomes necessary to take from him the power of committing it again. But if the crime, being less dangerous, only justifies a transient punishment, and it is possible for the delinquent to return to society, it is proper that the punishment should possess qualities calculated to reform or to intimidate him.

After having provided for the prevention of future crimes, reparation still remains to be made, as far as possible, for those which are passed, by bestowing a compensation on the party injured; that is to say, bestowing a good equal to the evil suffered.

This compensation, founded upon reasons which have been elsewhere developed, does not at first view appear to belong to the subject of punishments, because it concerns another individual than the delinquent. But these two ends have a real connexion. There are punishments which have the double effect of affording compensation to the party injured, and of inflicting a proportionate suffering on the delinquent; so that these two ends may be effected by a single operation. This is, in certain cases, the peculiar advantage of pecuniary punishments.

schränkte Stamm besaß die Fähigkeit, sich als Staat zu gestalten und in der politischen Gemeinde wurden die Lebensverhältnisse weit weniger durch die Gemeinde, als durch den Einzelnen bestimmt. Halb Bauer und halb Krieger saß der freie Mann auf seinem Hofe, herrschte über Familie, Land und Leute als deren geborner Herr, schirmte sich und das Seine mit eigener, ursprünglicher, nicht vom Staate abgeleiteter Kraft und wachte, den Einzelnen wie der Gemeinde gegenüber, so eifersüchtig über seine Unabhängigkeit, daß Nichts in seinem Verhältniß an den staatlichen Unterthan erinnert. Die kleinen bauerlichen Dynasten wur-

s mit dem beginnenden Mittelalter ganz in Gährung gerieth, theils auf Eroberungen sen, theils zum daurenden Vertheidigungs- gegen kühne und mächtige Eroberer ge-

Krieg mußte geführt werden und Krieg- 5 setzt Einheiten voraus, in denen die Vie- einem Einzelwillen in strengem Gehor- terordnen. Da es dem Germanen wider- seine völlige Ungebundenheit in Beziehung elne Handlungen zu beschränken und diese 10 ern und zufälligen Gründen dem Willen remden zu unterwerfen, so erschien ihm vorsam aus obligatorischem Vertrag nahe achtschaft verwandt und konnte deshalb ie Grundlage kriegesischer Verbindungen

Dagegen vermochte der Germane in 15 hingebung seine eigene Persönlichkeit mit es Andern, zu welchem er sich durch igkeit irgend einer Art hingezogen fühlte, chmelzen. Diesem Andern stellte er sich it dem Verzeichniß eifersüchtig bewahrter egenüber, sondern in des Anderen Freud, Ehre und Unehre die eigne empfindend, er dem eigenen Willen zu folgen, wenn des Anderen folgte. Nur den Gehorsam,

aus dem Verwachsensein mit der Per- 20 eit des Befehlenden, aus innerer Hingabe ue sich ergibt, konnte der Germane lei- als daher die auf Kampf und Eroberung Zeit Kriegseinigungen forderte, wurde an einen hervorragenden Mann hingebende 30 las Mittel, den Kriegsgehorsam zu erzeu- die Gefolgschaften entstanden und indem e Häupter derselben einem gemeinsamen herrn zu gleicher Treue, wie sie selbst en Leuten erhielten, verpflichteten, bildete ie verschiedenen germanischen Stämme in 40 fachen Gliederungen durchziehend, die Gefolgschaft aus, als deren Spitze die iger, unter dem Namen fränkische Könige, n.

Einzelwille schien die zeugende, der krie- 45 Zeitcharakter die gestaltende Kraft in manischen Staatenbildung sein zu müssen; gleich war in den Trümmern des römi- leichs der Gedanke des Staates als Grund valt und des Gehorsams und als Voraus- der Selbständigkeit des Einzelnen erkenn- lieben, ergriff mit der ihm innewohnenden 50 lie unbewußt vom Einzelleben aus nach ate ringenden Germanen und empfahl sich rovingern durch Verheißung einer Gewalt itzgebung und Gericht, im Kriegs- und resen, wie sie dem germanischen Gefolgs-

herra völlig unbekannt gewesen war. Was die 5 Merovinger begonnen, suchten die Carolinger zum Ziele zu führen. Mit der Schärfe seines Schwer- tes und seines Geistes wollte Carl der Große den von ihm beherrschten Stämmen die Staatsgewalt aufdringen; aus dem einheitlichen Staate sollten die für jedes Zusammenleben nothwendigen Ge- walten sich ableiten; Heerführer und Richter, 10 Verwalter und Gesetze sollten die Germanen vom Staate empfangen und dafür Abgaben, Kriegs- dienste und Unterthanengehorsam geben. Aber die künstliche und gewaltsame Schöpfung Carls reichte nicht über sein Leben hinaus. Die ger- manischen Stämme bildeten zu wenig eine innere 15 Einheit, um in der äußeren Einheit des fränki- schen Reiches die Erscheinung und den Ausdruck ihres Wesens zu erblicken. Sie waren zu sehr an Ungebundenheit gewöhnt, um sich durch den von Außen an sie herangebrachten Staat zu einer inneren Einheit, zum Volke, heranbilden zu lassen. Die künstliche und gewaltsame Schöpfung Carls zerfiel, aber ihre östlichen Bestandtheile blieben aus äußeren und inneren Gründen unter einem eigenen König geeinigt. Das deutsche Volk und 25 das deutsche Reich nahm seinen Anfang.

Innere Gründe sind es gewesen, welche aus einer Anzahl germanischer Stämme das deutsche Volk heranbildeten. Daß aber diese Stämme so- 30 fort nach der Auflösung der fränkischen Monarchie die Staatsgewalt besaßen, wurde lediglich durch die staatliche Natur des carolingischen Reiches und dessen Theilung unter mehrere Glieder des Königshauses hervorgerufen. Die Deutschen er- hielten Staatsformen, bevor sie zum Volke ge- worden waren. Der Staat war ein von Außen an sie Herautretendes, nicht ein aus ihrem Innern Hervorgetriebenes. Da dieser den Deutschen ge- gebene Staat nicht die Kraft wurde, welche vor- 35 wiegend die in ihm vereinigten Stämme zum Volke bildete, so konnte, als die deutsche Nationalität feststand, ein Gegensatz, ein Gefühl des nicht Zusammengehörens zwischen diesem Staate und dem deutschen Volke nicht ausbleiben. Aus der vom carolingischen Reiche übernommenen Erb- schaft des Königthums verschwanden wesentliche 45 Rechte, namentlich der Heerbann und das Recht auf allgemeine Steuern, völlig. Andere, deren Ausübung der König seinen Beamten, den Grafen, Markgrafen u. s. w. übertragen hatte, wurden von diesen aus Amtsrechten in eigene Rechte verwan- delt und mit den ausgedehnten Rechten, welche sie überdieß schon als Grundherren besaßen, 50 vereinigt. Aus der Verschmelzung der verschie- denartigen Rechte entstand die Landeshoheit; die

früheren Beamten wurden Landesherren, ihre alten Amtssprengel Territorien. Deutsches Volk und deutscher Staat schienen dem Zerfall in eine Masse Territorialherrschaften entgegen zu gehen, welche zusammenhanglos neben einander stehend, mit dem Reiche zugleich sich selbst dem Untergange entgegen führen mußten.

Das deutsche Volk war politisch zu unausgebildet, um aus den absterbenden, ihm überlieferten Staatsformen eine nationale und lebendige Staatsbildung zu erzeugen, aber es war auch seiner nationalen Einheit zu kräftig sich bewußt, um nicht tief das Bedürfniß politischer Einheit zu fühlen.

202. Fortsetzung. — Genesis der Unfreiheit in Deutschland.

(Franz Löhner, Fürsten und Städte zur Zeit der Hohenstaufen [1846] S. 4—5; 15—16.)

Die Erhebung des Königthums und seiner Beamten, sowie die damit Hand in Hand gehende Ausbreitung des Lehnswesens hatte diejenigen Gewalten, welche früher nur im Volke und in seinen Gemeinden ruhten, nämlich die Heeres- und Gerichtsgewalt, allmählig in die Hände einiger Mächtigen zusammengebracht. Das Volk, vordem einer unendlichen Wogenmasse vergleichbar, hatte sich dabei verlaufen und vereinzelt, um sich um verschiedene Häupter zu schaaren, welche wiederum eingefügt in eine lebendige Gliederung einem immer erhabeneren Haupte sich unterordneten, bis hoch über allen der Kaiser stand, der unmittelbar von Gott alles Recht und Besitzthum auf Erden empfing und den Völkern und ihren Häuptern vermöge der bis tief herab gehenden Lehnordnung zuleitete. So hatte denn jeder bedeutende Mann einen Kreis um sich von näher und entfernter ihm Angehörigen, — nämlich einerseits unmittelbar um seine Person Dienstleute, Eigenleute, Schutzsassen, — andererseits als ihm angehörig vermöge seiner von dem Kaiser abgeleiteten Heeres- und Gerichtsgewalt die Lehnsleute und Gemeinden. Die Erstgenannten saßen auf des Herren Grund und Boden, die beiden Letzteren zwar auf ihrem eigenen, jedoch so, daß darüber der Herr bereits eine gewisse Gewalt gewonnen hatte.

Als nun zur Zeit der Hohenstaufen das frische Wachsthum der Lehnordnung erstarrte, und jenes gleichsam flüchtige Recht, — welches in den Lehnsgliederungen auf- und niedersteigend einem Jeglichen seinen Antheil an Besitz und Gewalt zutheilte, nach dem Maße des Dienstes, den er dem Ganzen leistete, als dieses Recht sich in den einzelnen höheren oder niederen Häuptern und Trägern des Lehngebäudes dauernd festsetzte: da trat im Staatsleben der Deutschen eine doppelartige Bewegung ein. Jeder irgendwie Mächtige

spannte seine Verstandes- und Thatkraft darauf, daß er die Freien, welche ihm nur mittelst der Reichsgewalt angehörten, in den Kreis der Leute hineinzog, welche ihm als ihrem Eigenthum dieneten, daß er also die freien Gemeinden und die ritterlichen Leute, welche nur seinem Reichsbanner folgten, zu seinen Hörigen und Unterthanen machte. Dagegen sträubte sich das selbständige Leben in den Gemeinden und Genossenschaften und strengte sich nun seinerseits an, um sich in völliger Unabhängigkeit selbst zu gestalten, und zugleich zu eigener Verstärkung recht viele aus der Gewalt der Herren in seinen freien Bereich zu ziehen. . . .

So stehen denn bereits unter den letzten Hohenstaufen die größeren Stadtgemeinden durch ganz Deutschland hin den Landesherren und deren Anhang entgegen.

Sie alle hängen zusammen und stehen einander wider die Fürsten bei. Denn die innere Gleichartigkeit, die Entstehung der einen Stadt durch die Bürger einer andern, der Handelsverkehr, gleiche Vortheile und Hemmnisse, das Alles verstärkt durch den natürlichen Einigungs- und Ausdehnungstrieb, der in dem genossenschaftlichen Wesen liegt, verbindet die Städte auf natürliche Weise mit einander. Je nach Zeit und Umständen ist der Bund lose oder fest, auf eine Mutterstadt mit ihren Sprösslingen oder auf alle deutschen Städte ausgedehnt. Namentlich ziehen sich diese Bünde wie eine Kette von Bollwerken der Freiheit aus dem Herzen Deutschlands, dem alten Franken heraus, den Rhein hinab, verbreiten sich dort westlich und östlich von der äußersten Nordsee bis zu den entlegensten Küsten der Ostsee durch alle Länder sächsischer Zunge, gehen dann wieder den Rhein hinauf, wurzeln fest in den Vorlanden der Alpen, und befestigen endlich das Donaugebiet hinunter bis in die Länder der

— überall deutsches Leben nährend und
id, den Norden deutscher Bildung unter-
, den Süden zu Schätzen zinsbar machend,
gen der Zeit in Religion und Kunst, in
und Industrie verhandelnd.

die eigene Sicherheit, welche ihre Bünde
e Stärke gegen die Fürsten ihnen gewähr-
nte den freien Städten bereits nicht mehr
, sie mußten zum Angriff übergehen.
sie auch Meister des Platzes geblieben,
der vertriebene Feind doch über die Mauern
zu verfolgen; denn er stand in bedrohli-
achsamer Nähe auf der Warte, um bei
Gelegenheit zurückzukehren und seine Ver-
eder einzubringen; er hatte auch von sei-
heren herrschaftlichen Verhältnissen in der
er noch immer Anforderungen und Anlässe.

Anhang und Mittel genug, um die Freiheit der
Bürger niederzuzwingen und die Städte, diese
reichen Niederlagen von jeglichem Lebensgut, zu
seinem Eigenthum zu machen.

Es war ihrer ganzen Natur und Geschichte
nach kein Frieden zwischen beiden Parteien mög-
lich, in welchem sie als anerkannte Staatsbildun-
gen ruhig neben einander fortdauern konnten.
Die tödtliche Feindschaft, welche beide das Prin-
cip der Gemeinde und das der Einherrschaft tief
von einander spaltete, konnte nicht in der Stille
verglühen, sondern trieb beide in stets erneuer-
tem Hasse wider einander. Beide Mächte waren
zudem aus eigener Wurzel heraufgewachsen, in
beiden gährte eine noch junge unbändige Kraft,
beide mußten nach unbeschränkter Herrschaft
streben. Stillstand wäre ihr Tod gewesen. . . .

3. Fortsetzung. — Eine Hauptgrundlage der bürgerlichen Freiheit in England.

(L. Frhr. v. Vincke, Darstellung der innern Verwaltung Grossbritannien; [1815] S. 1—6; 8—9; 152—153.)

den mannigfach interessanten Ansichten,
eine nähere Kenntniß von Großbritannien
ist, ist unstreitig die merkwürdigste, der
d einfache, doch feste und kräftige Gang
Ben Staatsmaschine in der ganzen innern
lung des Reiches, ohne sichtbare Ein-
; der Regierungsgewalt.

gibt es keine Ministerialdivisionen und Bü-
oder General- und Landesdirectorien, keine
und Unterpräfecten, Regierungs- und Kam-
egien, keine Bürgermeister und Rath oder
und Municipalitäten in jeder städtischen
indlichen Gemeinde, keine Land- und
äthe, keine Gendarmerie und Polizeicom-
, fast gar keine sichtbare Regierungsbe-
Personen die aus dem Regieren ein eigent-
Geschäft und Gewerbe machen, und sich
rksmäßig darauf vorbereiten. Man findet
ige wenige in Personen und Geschäften
wechselnde Minister — ganz unähnlich den
rn anderer Staaten —; den großen unförm-
Körper, das Parlament, ein wunderbares
h von Gesetzgebungs-, Aufsichts- und Aus-
gewalt, der nur periodisch zusammentritt,
er Meinung vieler im Auslande bloß aus
schwätzern und Hofleuten zusammenge-
einige wenige Richter von Handwerk für
ize große Reich, an Anzahl kaum einem
beren Gerichtshöfe des Landes gleich, dem

die Welt den Preis der besten Justizpflege ein-
räumt; Soldaten in so geringer Anzahl, daß sie
kaum unter der Menge bemerkbar werden; und
für alles übrige das Volk selbst, und einige Män-
ner aus demselben, welche das Regieren neben
ihrem eigentlichen Berufsgewerbe, nur als Ne-
bensache, ohne allen äußeren Prunk, ohne Be-
soldung betreiben.

Tritt man nun vollends aus den beiden Haupt-
städten hinaus in das Land, so verschwindet größ-
tentheils auch das; es bleibt fast gar keine sicht-
bare Spur einer öffentlichen regierenden Gewalt,
zumal für den, welchen der Zufall nicht etwa mit
den reisenden Richtern (*Assizes of Judges*) oder
mit den vereinigten Friedensrichtern (*Quarter
sessions of Justices*) irgendwo zusammenführt.

Man erstaunt um so mehr, je weniger man
irgendwo Regierung vermißt; mit einer Schnellig-
keit und Bequemlichkeit, von der in andern Län-
dern keine Idee ist, und Sicherheit (trotz der
abenteuerlichen Erzählungen von *Highwaymen*)
durchreiset man auf den — ohne schulgerechtes
chausseemäßiges Ansehen — schönsten, überall
guten Wegen, ohne Extraposteinrichtung und
Zwang, bei durchweg bis ins äußerste Hochland
guten Gasthöfen, nach allen Richtungen ein Land,
dem gleich einst etwa die Niederlande, jetzt kein
anderes großes Reich, so viel Leben und Thätig-
keit, so viel Cultur und hohen Wohlstand, so

viel Freundlichkeit und Mannigfaltigkeit, so viel öffentliche Anlagen und solche Wohlthätigkeitsanstalten darstellt; man trifft auf neue Städte, die sich von selbst aus der Erde erheben, in großer auch polizeilicher Vollkommenheit; überall freie Wirksamkeit der Menschen, ihren eignen und ihrer Mitbürger Zustand zu verbessern; keine ängstigenden Douanen und Accisegeister; Niemand der Notiz von uns nimmt. Zwar hört man wohl von mancherlei und schweren Taxen, die dem Fremden sehr fürchterlich erscheinen; von einer ungeheuern immer fortschreitenden Schuldenmasse, die ihm den unausbleiblichen Untergang des Staats verkündigt; bemerkt aber dabei so viel ruhigen glücklichen Lebensgenuß in allen Classen verbreitet, diejenige der niedern Handarbeiter, selbst der Bettler nicht ausgenommen, in einem Worte — *comfort* — ausgedrückt, welches keine Sprache wiedergeben kann, weil die Sache in der Art nirgends existirt, daß dabei alle Besorgniß verschwindet, es möchten Taxen und Schulden die Menschen erdrücken und schrecken: zumal wer gesehen, wie wenig selbst der fürchterliche vierzehnjährige Krieg diesen Zustand gestört, und die Fortschritte der inneren Vervollkommenung gehemmt hat, und wie solcher im Sommer 1807 noch im Allgemeinen nicht weiter als in den Zeitungen bemerkbar war.

Zuweilen begegnen freilich Gegenstände, an denen wohl manches zu tadeln wäre: ausgedehnte wüste Gemeinheiten, Armengesetze und Einrichtungen, welche nur darauf berechnet scheinen alle Menschen arm zu machen, keine öffentlichen Unterrichtsanstalten, keine Medicinalpolizei, mangelhafte Vorbeugungsmaßregeln gegen Lebens- und Eigenthumsgefahr, mangelhafte Civil- und Criminal-Justizverfassung u. m. a.; aber die einzelnen Mängel werden durch die Trefflichkeit des Ganzen so sehr im Gleichgewicht gehalten, ja überwogen, daß sie, den Einwohnern selbst kaum bemerkbar, sich verlieren im Gefühle des ihnen eignen Glücks; daß der Fremde es begreift, wie die Eingebornen auf das Vaterland stolz sein können; daß er ihnen diesen Stolz und die gerechten festen Grundlagen desselben beneiden kann; und wenn er ein Vaterland hat, und es liebt, selbst wünschen muß, eins mit dem andern dahin zu übertragen. . .

Die brittische Verwaltung des Innern hat das Eigenthümliche, daß sie nicht durch besoldete Beamte in mancherlei Abstufung von Ober- und Unterbehörden, nicht durch eigne immerwährende Einwirkung schreibender Regierungsgewalten, welche alles wissen, alles leiten und regeln wol-

len, den Zwischenbehörden jede Bewegung vorschreiben mögen, gehandhabt wird, sondern daß sie der eignen Einsicht und Thätigkeit der Einwohner eine große Masse von Geschäften überträgt, daß sie für alle übrigen nur wirkt durch Abfassung von Gesetzen und allgemeinen Verfahrensregeln, durch Auswahl der zur Ausführung geeignetsten Männer, welche solche unentgeltlich als Nebensache bei ihrem eigentlichen Berufe verrichten, und daß sie die Controlle ihrer Amtsgeschäftigkeit und Pflichtmäßigkeit hauptsächlich dem Publicum überläßt. Es scheint bei solchem Laufe der Dinge so viel dem Zufalle überlassen, gar kein sogenannter Geschäftsgang denkbar zu sein, und doch findet sich in demselben große Ordnung und Lebendigkeit; er hat nicht bloß den früheren einfachen Zeiten genügt, sondern auch für die verwickelteren Verhältnisse und Interessen der gegenwärtigen, in dem gewerbereichsten Lande der Welt, ausgereicht; er hat sich allen Stufen der Cultur, in den so verschiedenartigen auswärtigen Besitzungen der Briten angepaßt, denen allen dieselbe Form übertragen, auch im neuen nordamerikanischen Staate übernommen ist; er hat im Mutterlande schon viele Jahrhunderte, im Wesentlichen ungeändert, bestanden, und dieses ist dabei immer fortgeschritten zu größerer Macht und größerem Wohlstande — dieß muß dafür ein günstiges Vorurtheil begründen.

Welche Angelegenheiten ganz dem Volke übertragen sind, wird besser erhellen, wenn zuvor die öffentlichen Beamten skizzirt worden sind, welche die Mittelpersonen der brittischen Verwaltung zwischen dem Volke und dem Könige abgeben, nämlich: 1. die *Lordlieutenants*; 2. die *Sheriffs* und *Coroners*; 3. die *Justices of the Peace*; 4. die *Constables*. . . So ist es in Großbritannien, so könnte es auch in andern Staaten sein: die Fähigkeit eines Volkes, öffentliche Geschäfte zum eignen und allgemeinen Besten auszuüben, setzt freilich allgemeinere Existenz von Verstand und Rechtlichkeit, Vaterlandsliebe und Gemeingeist, Gewandtheit und Selbständigkeit voraus, welche anscheinend erst Wirkung einer, die Ordnung, Industrie und Freiheit begünstigenden Verfassung sein können: aber es ist eine tröstende Erfahrung, daß, sobald nur die nothwendigen Bedingungen gegeben sind, die Sache bald wie von selbst folgt, und daß die Menschen, bei der ihnen fast überall eignen Neigung für öffentliche Geschäfte, bald die Fertigkeit dazu erwerben, wenn man ihre freie Wirksamkeit dabei nur nicht beschränkt.

204. Fortsetzung. — Vergleichende. — Zwei Fragmente.

(G. Duden, Europa und Deutschland II. [1835] S. 84—86; 87—90.)

doch unsere Philologen wüßten wie oft
innern Amerika an die Völker des Alter-
rinnert wird, so würde wenigstens von
Geschwätz von materiellem Leben be-
werden. Wir bewundern die großen
e, welche die Römer an den Ufern des
der Themse, der Loire und des Ebro
aufführten wie am Po und Tiber. Städte
n, wo sie weilten, so rasch, als hätten
sie aus dem Boden hervorgezogen, mit-
n dichten Wäldern, womit damals ganz
bedeckt war. Wo findet man so etwas
s gibt freilich keine Römer mehr. Aber
gl es nicht allein. Wäre Europa schon
tausend Jahren so besetzt gewesen wie
o würde die Lust zu jenen wunderbaren
bald vergangen sein. Wie sauer wird
erm Europa dem besten Willen nicht,
eg von wenigen Meilen zu bauen, wenn
allen Seiten Reclamationen erheben, die
h nicht in revolutionärem Schwindel für
s erklären kann?! Daß es in den Ver-
Staaten anders ist, daß dort große Heer-
und Canäle in Jahrzehnten entstehen,
ankreich oder Deutschland Jahrhunderte
t, das darf man nicht schlechthin bessern
beimessen oder gar einer höhern Ein-
Nordamerikaner sind so wenig Römer
Europäer; allein die Europäer sind keine
; und überall wo Britten, Holländer,
, Schweizer, Schweden und Dänen in ein
elangen wie das nordamerikanische, ent-
auch andere Bauwerke als indianische.
Wirkung eines solchen Gebietes auf die
Europäer ist es, was stets zur Ver-
; mit den alten Völkern veranlaßt. Aber
enbart sich dann auch gleich, wie weit
er diesen Völkern in der rechten Be-
der Erde und in der Bestellung des uns
enen Gartens der Schöpfung zurück sind.
isirende Richtung der neueren Völker
er bloß instinctartig. Die Männer der
nahmen nur Theil an Cabinetsprojecten,
en die Volkscolonisationen wurden sie
ide, in der westlichen Hemisphäre wie
tlichen, mit Strafreden zu eifern. Darum
uch nicht befremden, daß in Nordamerika
s das fehlt, was in jener Richtung eine
Reflexion vermöchte. Ueberall wo un-
ur ist, gelten die Bauwerke der Men-

5 schen mehr als die Werke der Natur, und es ist
des Jammerns kein Ende, wenn irgend eine Stadt
abbrennt oder durch Krieg zerstört wird; wogegen
die Zerstörung der schönsten Wälder Niemanden
sehr erregt. Woher rührt diese Verzerrung an-
10 ders als von unserer Unbeholfenheit?...

Sicher muß es dem einen oder dem andern
deutschen Einwanderer schwer werden, mitten
in der Fülle von Unabhängigkeit, wie sie das
Landleben im innern Nordamerika geben kann,
15 sich den Zweifeln zu entziehen, ob das auch
wohl so recht sei. Von der zartesten Kind-
heit an werden wir gewöhnt, uns selbst zu miß-
trauen. Mißtrauen gegen die erste Einwirkung
der Eindrücke ist unstreitig die Leiter zur Wahr-
20 heit. Aber das ist es nicht, wohin uns die Er-
ziehung bringt. Statt uns zum vorsichtigen
Gebrauch unserer Kräfte anzuhalten, gewöhnt
man uns von dem Gebrauche ganz ab und ver-
weist auf die Krücken Anderer, die eben so miß-
25 trauisch gegen sich selbst und lahm sind als wir.
Wie es den Aerzten in ihrer medicinischen Praxis
geht, so geht es im Leben überhaupt. Für An-
dere hat man immer Rath genug, aber sobald
man ihn für sich selbst bedarf, trauet man eher
30 dem ersten besten Nachbar als der eigenen Ueber-
legung. Man glaube nicht, daß die Nordameri-
kaner von diesem Uebel geheilt seien. Die star-
ken Geister, welche gar keine politische und reli-
giöse Vormundschaft im eignen Hause dulden
35 wollen, gelten in Amerika so gut für Atheisten
und Anarchisten als in Europa. Die Nordameri-
kaner sagen zu den Ankömmlingen aus Europa
zwar oft genug, „wir sind frei.“ Aber diejenigen
Vorstellungen, welche alte Völker von dem Ver-
40 hältnisse des Familienlebens zum öffentlichen hat-
ten, finden sich bei ihnen keineswegs. Der sich
am freiesten dünkende Amerikaner würde just
wie ein Europäer zurückschrecken, wenn man ihm
die höchste Gewalt über seine Familie so anböte,
45 wie die Römer sie einst besaßen. Was ist dies
anders als das Gefühl der eignen Schwäche?
Freilich werden das die nicht einräumen, welche
aus der Vormundschaft ein Gewerbe machen.
Diese erklären eine solche häusliche Unabhängig-
50 keit, wie die alten Germanen sie gleichfalls ge-
nosssen, für ein Zeichen der anarchischen Roh-
heit oder des bösen Heidenthumes, was einer
höheren Cultur oder der christlichen Religion wei-
chen müsse. Schon im Mittelalter war die echte

Stütze der germanischen Freiheit, das Gefühl der eignen Stärke, so schwach geworden, daß man es sogar für zu gefährlich hielt, vor den Gerichten für sich selbst das Wort zu führen, es geradezu verbot, und Jedermann befahl, einen Fürsprecher zu wählen. Es geschah lange vor der Einführung der römischen Gesetze; gern möchte ich hinzufügen: in Folge der fortschreitenden Entwicklung, wenn ich nicht besorgte, damit dem Wahne zu dienen, daß jenes Selbstgefühl nur rohen Völkern angehöre. Man entschlage sich doch der Einbildungen von Jugendlichkeit, um den Unterschied zwischen dem Amerikanischen und Europäischen zu erklären. Die Nordamerikaner sind für die germanische Quelle des kräftigen Selbstgefühles eben so zu alt als die Europäer, und für diejenige Quelle, woraus es auf der höchsten Culturstufe hervorgeht, eben so zu jung.

Aber es gibt andere Analogien zwischen den Germanen und den Nordamerikanern, und die sind es auch, welche den europäischen Philologen einen Aufschluß über den Tacitus und Cäsar anbieten, den sie in ihren Studierstuben nie finden werden. In Wahrheit, wie unähnlich die Nordamerikaner den alten Germanen sein mögen, wer einmal, sei es auch bloß bei Sprachübungen, von der Selbständigkeit des germanischen Familienlebens gelesen hat, den wird das geringste Nachdenken über den Zustand der Familien in den Vereinigten Staaten darauf zurückführen. Kein Zögling der neueren Cultur hat das Verhältniß des germanischen Familienlebens zum öffentlichen klaren gezeichnet als Möser in dem ersten Theile seiner Osnabrück'schen Geschichte, wo er von dem Eindrucke spricht, den die Lehre der christlichen Priester, daß die Gewalt der Könige

unmittelbar von Gott komme, auf die Germanen müsse gemacht haben. Ohne sich zu der Theorie zu verirren, daß jeder Staat als auf einem Vertrage beruhend zu betrachten sei, läßt sich allerdings zeigen, daß unter den alten Germanen die öffentliche Macht aus dem freien Familienleben hervorgieng, und allein dadurch getragen wurde, daß alle gesetzliche Ordnung Vertrag, oder was dasselbe bedeutete, Friede hieß, womit der Gedanke an Zwang, ohne den jetzt in dem kleinsten europäischen Dörfchen keine Ordnung möglich ist, völlig ausgeschlossen wird. Ich fordere die Bewohner der östlichen Hemisphäre auf, sich aufrichtig zu gestehen, welchem Bilde sie einen solchen Zug beimessen, und ob nicht, falls sie sich den Gedanken an wilde Anarchie entwinden, alsbald die Gedanken an Unschuld und Sittenreinheit, an einen sogenannten patriarchalischen Zustand, an die Stelle rücken. Nun aber können sie in Nordamerika die Familien in einem ähnlichen freien Verhältnisse zu dem, was Staat heißt, sehen, ohne daß weder die eine noch die andere Voraussetzung paßt. An dem politischen Bande der Nordamerikaner hat die Furcht vor Zwang nicht viel mehr Theil als sie an jenem der alten Germanen hatte; und doch leben sie weder in wilder Anarchie noch in patriarchalischer Unschuld.

Unsere Staatsmänner begreifen diesen amerikanischen Zustand so wenig als unsere Philologen den altgermanischen, weil beide das Verhältniß des politischen Bandes der Völker zu ihrer Entwicklung nicht begreifen. Was darüber gedruckt und gesprochen wird, sind Conglomerate von Wahrem und Falschem, die durch ihre Unbrauchbarkeit für die Praxis ihren Werth genugsam bekunden.

205. Zur relativen Staatswissenschaft. — Eine Ansicht über eine reichständische Verfassung für Preussen.

(F. J. Stahl, Das monarchische Princip [1845] S. 25—26; 28—32.)

... Es beruht demnach das monarchische Princip darauf, daß der Fürst allein die Abfassung der Gesetze (Initiative) hat, die Stände nur die Zustimmung und Petition, daß er allein die Administration hat, weder administrative Anordnungen noch weniger administrative Verfügungen (*privat bills*) als Gesetze gelten und der ständischen Zustimmung unterliegen, daß er so-

wohl sein eignes fürstliches Einkommen, als auch die Mittel des Staatshaushaltes unabhängig von ständischer Willkür mit Sicherheit besitzt, nur für facultative Ausgaben oder für Erhöhungen im bisherigen traditionellen System des Staatshaushaltes der Stände bedarf, endlich daß er alle diese Rechte wirklich und nicht scheinbar übt, und zu diesem Ende die Contrasignatur und Ver-

g der Minister oder sonstigen Schutz-
Stände sich nicht weiter erstreckt als
lung der Verfassung. Diese Einrichtun-
wie überall gezeigt worden, wohl ver-
mit der Fortbildung des Ständewesens im
staatlichen (constitutionellen) Charakter,
ern weder eine abgeschwächte, noch eine
rechtlichen Typus eingerichtete Reichs-
ung. Es sind zufolge derselben die
ineswegs darauf beschränkt, nur isolirte
geltend zu machen; sondern es bleibt
große mächtige Bedeutung, den ge-
öffentlichen Rechtszustand zu schützen,
ie Wächter und Garanten für Erhaltung
achtung der Gesetze, für Ordnung und
ige Verwendung im Staatshaushalte, und
moralische Macht der Anregung und
g. Während sie nach englischem Prin-
ammte Staatslenkung selbst bestimmen,
ie hier darauf beschränkt, nur die ge-
Grundlagen zu erhalten und bez. mit-
en, auf welchen die Staatslenkung vor
Dies und nur dies ist ihre geringere

...
daß Preußen auf den Fall einer reichs-
n Verfassung in einem ohne Vergleich
laße als die kleineren deutschen Staa-
monarchische Princip behaupten müßte,
inheit seiner Provinzen und für seine
ach außen, das steht über allem Zweifel
haben Reichsstände in einem so großen
ch die Zahl der Bevölkerung, auf der
eine ungleich größere Macht, ja sie
esolche schon durch ihr bloßes Be-
lbst abgesehen von allen Rechten. Eine
ung mit den jetzigen deutschen Consti-
arf daher für Preußen nicht in Anspruch
werden, selbst wenn diese in einem
heren Sinne verstanden und gehand-
len, als es gewöhnlich der Fall ist.
n die Verschiedenheit, jenes richtige
iß vorausgesetzt, nur in dem Grade be-
imlich in dem Maße und der Art des
s der ständischen Rechte und der dar-
ichen Geschäftsformen. Der Grundge-
r reichständischen Monarchie, wo sol-
l bestehen soll, kann da nicht anders
ort. — Nun wird von den achtbarsten
der Schutz der monarchischen Gewalt
nicht von einer strengeren Begrenzung
chen Zustimmungs-, Bewilligungs-, An-
z. bloßen Beschwerde-Rechts, sondern
erwartet, daß die Stände überall nur
ende Stimme haben, und das ruht auch

auf einer positiv-rechtlichen und historischen Ba-
sis, indem alle Gesetze, welche die künftige
Reichsverfassung in Preußen vorzeichnen, solches
mit Entschiedenheit enthalten. Wir verkennen nicht
das Gewicht dieser Ansicht, und unter der Vor-
aussetzung, daß bloß beratende Stände wirklich
so viel mehr Sicherheit für die Monarchie ge-
währen, stimmen wir ihr sogar bei. Daß diese
eine noch entscheidendere Rücksicht ist als die
Erhöhung ständischer Wirksamkeit, ist der Stand-
punct, von dem auch wir ausgehen. Aber wir
müssen jene Voraussetzung noch in Zweifel ziehen.
Ist die Regierung im sicheren Besitz der finan-
ziellen Mittel und im sicheren Besitz der (wenn
auch verfassungsmäßig begrenzten) Polizeigewalt,
wie wir dies fordern, ist sie nicht abhängig von
den Ständen um die nöthigen Steuern, nicht ab-
hängig um „Gesetze“ gegen politische Gesellschaf-
ten u. dgl., so kann das ständische Zustimmungs-
recht zu den eigentlichen Gesetzen wahrlich die
Monarchie nicht wohl gefährden, sondern Gefahr
wäre nur von der moralischen Wirkung der stän-
dischen Petition und der Volksagitation zu besor-
gen, und diese sind bei beratenden Ständen nicht
anders als bei zustimmenden. Auf der anderen
Seite hat die durchgängige Beschränkung der
Stände auf den bloßen Beirath, weil sie keine
Anerkenntniß einer Berechtigung enthält, so auch
nicht den Charakter eines Abschlusses, und da-
durch die Nachtheile, die wir in der Vorrede
auseinandersetzen. Stände sollen ein Bewußtsein
haben, daß sie etwas ausrichten, etwas entschei-
den. Wir suchen deshalb die Lösung nicht in
dem verringerten Gewicht der ständischen Wirk-
samkeit, sondern in ihrer Stellung. Wir suchen
sie in der richtigen Verschränkung von Regie-
rungsgewalt und ständischer Berechtigung, daß
die Regierung den Gang des Ganzen allein be-
stimme, die Stände nur die bestimmte Frage mit
entscheiden, jene vom Boden der bestehenden
Rechtsordnung aus völlig frei handle, diese die
bestehende Rechtsordnung zu behaupten Fug ha-
ben, daß die Bahnen der gouvernementalen Be-
wegung (polizeiliche Anordnung, Staatshaushalts-
feststellung) und die Bahnen der Unterthanenbe-
wegung (Eigenthum, Erwerbverhältnisse, Freiheit
gegen Strafgewalt, Steuern, Erhaltung der Ver-
fassung) wohl ausgeschieden, jene der Regierung
vorbehalten, diese den Ständen eingeräumt seien.
Ja, die Regierung wird sogar in ihrer Sphäre
freier dadurch, daß der ständische Einfluß, der,
so lange er als eine bloße moralische Macht nicht
fixirt ist, überall eindringt, sein bestimmtes Be-
reich erhält. Das generische Voraus, das

absolute Gewähr in ihrer allgemeinen
 Wirkung steht, die hier noch durch Gesetz und
 Minister bekräftigt ist. Irgendwo muß die letzte Ent-
 scheidung sein, und über das Recht der Staats-
 regierung können nicht Gerichte entscheiden. Da-
 her eine Kluft möglich zwischen monarchischem
 und parlamentarischem Princip. Entweder die
 Majestät wendet ihr Urtheil über die Grenze der
 parlamentarischen Ansetzung durch fortgesetzte, ste-
 tige Anträge, Verweigerung und durch Minister-
 kabinets, oder der First kann es durch letzte sou-
 veräne Entscheidung. Diesen nun hindert an
 Mißbrauch solcher Macht dieselbe Mo-
 narchie und stellt ihn gegenwärtig verhindert.
 Aber es ist zu üben, rechtsverletzende Gesetze
 zu erlassen, was aber hindert Stände an
 Mißbrauch? Thatsächlich stellt
 es das Verbot von deutschen constitutionellen
 Gesetzen nicht anders heraus, indem auch dort
 die Majestät auf der Stütze, die er an den großen
 Majestät ansetzt, benutzt doch die entscheidende
 Macht. Für Preußen, das keine solche Stütze
 in England hat, ist deshalb diese Gewähr
 in parlamentarischer Gewalt ebenso unentbehrlich
 als in der Stände einer Stände bedrückt
 und die Majestät bietet bei einer
 parlamentarischen Wirksamkeit die Stände
 gegen die Majestät. Der Majestät
 ansetzt nun mit seiner persönlichen An-
 setzung, mit ihrer Majestät, die
 Majestät in der Majestät, sind die Majestät
 Majestät, aber nicht werden die Majestät, die
 die Majestät Majestät Majestät.

**Joh. Sam. Miller u. sein Werkchen über die Verhältnisswissenschaft. — Ein Wort
über den Zusammenhang zwischen Staat und Kirche.**

[illegible]

En outre, le fait d'attribuer des droits de vote aux
citoyens des colonies ou de leur donner des droits de
suffrage, c'est leur reconnaître une certaine personnalité
politique. C'est leur reconnaître une certaine capacité
de participation à la vie politique de la France.

A l'aspect des maux sans nombre pour la religion et pour le peuple du Transmanien rapportés au cause à cette erreur faite au rétablissement de ces institutions gouvernementales, les relations sociales et inévitablement l'existence du peuple souffrant d'une influence morale et même physique, a dénaturé et floué le caractère de ce peuple et de la loi.

V. Rechtswissenschaft.

207. Begriff und Geschichte der Rechtswissenschaft.

(K. Th. Pütter, Juristische Encyclopädie [1846] S. 296—306.)

Die Rechtswissenschaft oder die Wissenschaft des Rechts ist die vernünftige Erkenntniß des wirklichen Rechtes in seiner Nothwendigkeit und Wahrheit: — als des vernünftigen Willens gegenseitigen Verhältnissen der Menschen. Erkenntniß der Rechtswissenschaft gehört die Einsicht der allgemeinen Möglichkeit des Rechtes im vernünftigen Denken und Ge-

wissen gewährt die sogenannte Philosophie, anders in dem sog. Naturrecht oder Vernunftrecht oder der Rechtsphilosophie, indem sie setzt des gegenseitigen Verhaltens und Verhältnisses der Menschen aus der vernünftigen Vernunft: aus der praktischen, werththätigen Vernunft oder dem vernünftigen Willen, der sich selbst bestimmt, setzt, will und die vernunftnothwendiger Folge herleitet¹⁾. Was Andere ist die Rechtsgelahrtheit oder Rechtslehre, — die Kenntniß des wirklichen Rechtes. Da eine gründliche Erkenntniß des eben jetzt geltenden Landesrechtes ohne Kenntniß und Kenntniß seiner Entstehung, Entstehung und Gestaltung nicht wohl möglich ist, so setzt man die Rechtsgeschichte jetzt ziemlich gemein mit zur Rechtsgelahrtheit, während man die Kenntniß der geltenden Gesetze dem Verstand, wie sie eben gelten oder anzuwenden werden.

Die Rechtswissenschaft ist die Vereinigung der Wissenschaft der Beiden, die vernünftige Erkenntniß des Rechtes, als eines wahren, als des vernünftigen Willens eines freien Volkes in seinen wirklichen Verhältnissen.

Naturrecht kann nur die allgemeinsten Grundsätze aufstellen, welche jedoch in ihrer Unbestimmtheit der Allgemeinheit keine Lösung auf die wirklichen Verhältnisse der Nationen und Völker finden, weil diese besonders durch die verschiedenen Natur- und Lebensverhältnisse, Schicksale und Thaten der Völker verschieden, oft sehr eigenthümlich gestaltet sind. Rechtsgelehrsamkeit hat diese eigenthüm-

lichen Rechtsgesetze kennen gelernt. Allein sie weiß nur, daß sie so lauten und sind und etwa, wie sie entstanden und verändert sind, aber nicht, daß oder ob und warum sie so, wie sie sind, sein und werden müssen.

Erst in der Rechtswissenschaft erhält die Rechtsphilosophie den rechten Inhalt und die Rechtsgelahrtheit die rechte Form und das wahrhaftige Selbstbewußtsein ihrer Nothwendigkeit. Denn sie erforscht und erkennt die Entstehung wie des Rechtes so auch jedes Rechts aus dem vernünftigen Willen eines jeden freien Volkes und den nothwendigen Fortschritt der Rechte wie der Völker und der Menschheit in und mit der fortschreitenden Vernunftbildung. Sie kann und muß daher jedem Volke und seinem Rechte volle Gerechtigkeit und die Anerkennung widerfahren lassen, daß sein Recht, soweit es wirklich gegolten, sein freier Wille, vernünftig und gut (*sic!*), seiner Vernunftbildung und Gesittung angemessen, ihm damals wahres Recht gewesen.

II. Die Rechtswissenschaft ist noch neuerer Entstehung als die allgemeine und Denkwissenschaft. Denn, obgleich das Recht und Rechtsgelahrtheit in seinem Widerstreit gegen den unsittlichen Aberglauben den Zweifel, und dieser die Philosophie hervorruft, so wendet sich doch das vernünftige Nachdenken zunächst nicht auf das Recht, sondern auf Grund und Ursach der Weltordnung und auf sich selbst oder vielmehr auf das Wort und den Gedanken. Erst dann, wenn der vernünftige, allgemeine Wille in seiner Macht und Herrlichkeit hervorgetreten und von der Willkür verdrängt worden, wendet sich die Philosophie auch auf den Staat, seine Verfassung, seine Gesetze und Einrichtungen.

Wie tief und klar die großen hellenischen Denker, besonders Plato und Aristoteles, Natur und Wesen des Freistaats erfaßt und dargestellt haben, ist oben gezeigt worden. Sie haben die Staatskunst zur Staatswissenschaft erhoben.

Da indeß die Staats- oder doch die Staats-

Preußen vor den deutschen constitutionellen Staaten für die monarchische Gewalt bedarf, besteht in etwas ganz Anderem als in der Ausschließung aller ständischen Zustimmung- und Bewilligungsbefugnisse. Es besteht darin, daß der König der oberste Richter über Streitigkeiten wegen Anwendung der Verfassung bleiben muß. Auch bei der sorgfältigsten Redaction können Zweifel und Divergenzen nicht ausbleiben über die Grenze zwischen Gesetz und Verordnung, über die Grenze des Steuerbewilligungsrechts, über Rechtmäßigkeit der und jener Verwendung. Hier ist nun der Weg, auf welchem zustimmende und anklagende Stände, indem sie die Deutung zu ihren Gunsten durchsetzen, die königliche Gewalt absorbiren. Darüber muß deshalb dem Monarchen auf Widerspruch der Stände die letzte Entscheidung vorbehalten bleiben, und er wird sie zweckmäßig bei materiellen concreten Fragen (z. B. über verwendete Summen) commissarisch bez. schiedsrichterlich geben lassen, und nur bei principiellen Fragen, die in seine innersten Prärogativen greifen, selbst entscheiden. Es ist das kein Vorbehalt, von jedem Votum der Stände abgehen zu können, wie bei consultativen Ständen, sondern nur ein Vorbehalt, über die Grenze des königlichen Rechts nicht dem Urtheil einer anderen, rechtlichen oder thatsächlichen Macht unterworfen zu sein. Dies, aber auch nur dies, ist das wahre Motiv, das der Festhaltung an consultativen Ständen Grunde liegt, es ist hierdurch völlig befriedigt. Daß aber dadurch das Zustimmungrecht der Stände nicht wieder vereitelt werde, dafür liegt eine mehr

als hinlängliche Gewähr in ihrer allgemeinen moralischen Macht, die hier noch durch Gesetz und Recht getragen ist. Irgendwo muß die letzte Entscheidung sein, und über das Recht der Staatsgewalt können nicht Gerichte entscheiden. Da ist keine Mitte möglich zwischen monarchischem und parlamentarischem Princip. Entweder die Stände können ihr Urtheil über die Grenze der Befugnisse durchsetzen durch fortgesetzte, stets weiter greifende Verweigerung und durch Ministeranklage, oder der Fürst kann es durch letzte souveräne Entscheidung. Diesen nun hindert am äußersten Mißbrauch solcher Macht dieselbe Meinung und Sitte, die ihn gegenwärtig verhindert, Cabinetsjustiz zu üben, rechtsverletzende Gesetze zu geben u. s. w., was aber hindert Stände an dem äußersten Mißbrauch? Thatsächlich stellt sich das auch in den deutschen constitutionellen Staaten nicht anders heraus, indem auch dort der Fürst kraft der Stütze, die er an den größeren Staaten findet, zuletzt doch die entscheidende Macht übt. Für Preußen, das keine solche Stütze im Hintergrunde hat, ist deshalb diese Gewähr der monarchischen Gewalt ebenso unentbehrlich als sie für die Stände jener Staaten bedrückend wäre. Durch diese Gewähr bleibt bei völlig entwickelter ständischer Wirksamkeit die Staatsform dennoch wirkliche Monarchie. Der Monarch umschließt noch mit seiner persönlichen Autorität die Verfassung, und unter dieser Autorität, nirgends von ihr losgerissen, sind die Rechte der Stände, aber auch wirklich die Rechte, nicht bloß die Meinungsäußerungen, befestigt.

206. Ein Blick in ein anderes Gebiet der Vereinskunst. — Ein Wort über den Unterschied zwischen Staat und Kirche.

(A. Vinet, De la liberté des cultes [1826] S. 181—182; 184—185.)

Ces deux sociétés, existant dans des buts différens, et reposant même sur des principes opposés, sont, par leur nature, absolument indépendantes l'une de l'autre. N'y eût-il point de société civile, la société religieuse n'en serait pas moins possible, avec tous ses effets essentiels; et quand la société religieuse n'existerait pas, la force des choses maintiendrait la société civile. Il n'y a entre elles qu'un genre de relation admissible: elle consiste dans l'influence purement morale de la société religieuse sur la société civile. Les sentimens du cœur n'ont pas pu créer la société; mais ces sentimens peuvent lui communiquer

un genre de vie différent de celui qu'elle tient de la force des choses, ou, en d'autres termes, de l'intérêt. . . . Il est même plus exact de dire que c'est l'esprit religieux, et non la société religieuse, qui influe sur la société civile. . . .

A l'aspect des maux sans nombre dont la religion a été le prétexte ou l'instrument, rapportons-en la cause à cette erreur fatale qui a établi, entre deux institutions indépendantes, des relations forcées et inévitablement funestes, qui, en substituant à l'influence morale un empire physique, a dénaturé et faussé le caractère de ces deux sociétés à la fois.

V. Rechtswissenschaft.

303. Begriff und Geschichte der Rechtswissenschaft.

(K. Th. Peter, Juristische Encyclopädie 1886 S. 291—304.)

1. Rechtswissenschaft oder die Wissen-
schaft des Rechts ist die vernünftige Erkenntniß
des Rechts in seiner Nothwendigkeit
rheit: — als des vernünftigen Willens
gemässigen Verhältnissen der Menschen.
Erkenntniß der Rechtswissenschaft zehrt
die Einsicht der allgemeinen Möglichkeit
des im vernünftigen Denken und Ge-

genührt die sogenannte Philosophie,
ders in dem sog. Naturrecht oder Ver-
tr der Rechtsphilosophie, indem sie
das des gegenseitigen Verhaltens und
des der Menschen aus der vernünftigen
natur: aus der praktischen, wirklichen,
Verstand oder dem vernünftigen Will-
er sich selbst bestimmt, setzt, will und
vernunftschlüssiger Folge besteht. 2.
Andere ist die Rechtsgeschichte oder
einschneidet — die Kenntniß des ver-
chieden. Ist eine gründliche Erkenntniß
eines jetzt geltenden Landesrechtes ohne
die auf Kenntniß seiner Entstehung. Ent-
stehung geschichtlich nicht wird möglich ist.
3. man die Rechtsgeschichte jetzt zusam-
men mit der Rechtsgeschichte, während
4. die Kenntniß der politischen Gesetze
verwand, wie sie eben gelten, wird an-
gewandt.

2. Rechtswissenschaft ist die Voraussetzung
mit der Rechten, die vernünftige Erkennt-
niß, als eines wahren, aus der ver-
nünftigen Willens eines freien Volkes in einem
von Verhältnissen.

3. Rechtswissenschaft ist die Voraussetzung
des wahren Willens eines freien Volkes in einem
von Verhältnissen. 4. Rechtswissenschaft
ist die Voraussetzung des wahren Willens
eines freien Volkes in einem von Verhältnissen.
5. Rechtswissenschaft ist die Voraussetzung
des wahren Willens eines freien Volkes in einem
von Verhältnissen. 6. Rechtswissenschaft
ist die Voraussetzung des wahren Willens
eines freien Volkes in einem von Verhältnissen.
7. Rechtswissenschaft ist die Voraussetzung
des wahren Willens eines freien Volkes in einem
von Verhältnissen. 8. Rechtswissenschaft
ist die Voraussetzung des wahren Willens
eines freien Volkes in einem von Verhältnissen.
9. Rechtswissenschaft ist die Voraussetzung
des wahren Willens eines freien Volkes in einem
von Verhältnissen. 10. Rechtswissenschaft
ist die Voraussetzung des wahren Willens
eines freien Volkes in einem von Verhältnissen.

lichen Rechtsgesetze kennen gelernt. Allein sie
weiß nur, daß sie so lauten und sind und was,
wie sie entstanden und verändert sind, aber nicht,
daß oder ob und warum sie so, wie sie sind, sein
und werden müssen.

Erst in der Rechtswissenschaft erhält die
Rechtsphilosophie den rechten Inhalt und die
Rechtsgeschichte die rechte Form und das wahr-
hafte Selbstbewusstsein ihrer Nothwendigkeit. Wenn
wir erforscht und erkannt die Entstehung von dem
Rechte so auch jedes Rechts aus dem vernünftigen
Willen eines jeden freien Volkes und den
nothwendigen Fortschritt der Rechte von der Völ-
ker und der Menschheit in und mit der fortschrei-
tenden Vernunftbildung. Sie kann und muß daher
jedem Volke und seinem Rechte volle Gerechtigkeit
und die Anerkennung widerfahren lassen,
daß sein Recht, soweit es wirklich gegeben, von
freier Willk., vernünftig und gut ist, seiner Ver-
nunftbildung und Gemüthsreife angemessen, das da-
mit wahre Recht gewesen.

II. Die Rechtswissenschaft ist auch anderer
Entstehung als die allgemeine und besondere
Rechtswissenschaft. Wenn allgemein der Recht und Rechtswissenschaft
ist in einem Wesen der Zweck der Vernunft
Argumenten des Zwecks mit denen die Philo-
sophie argumentiert in welcher sich auch die ver-
nünftige Vernunft zuwenden nicht auf das Recht,
sondern auf Grund mit Ideen der Vernunft
und auf sich selbst von Vernunft auf das Will
mit dem Gewissen. Erst dann wenn der ver-
nünftige allgemeine Will in einer Vernunft
Rechtslehre vernunftgemäß mit der Vernunft
verträgt, wie der Vernunft die Vernunft
nicht auf den Vernunft Vernunft, Vernunft
mit Vernunft.

Wie ist mit der Vernunft Vernunft
Rechtswissenschaft 2. 1. und Vernunft
ist mit Vernunft Vernunft Vernunft
stellt Vernunft Vernunft Vernunft
die Vernunft Vernunft Vernunft
Vernunft.

3. Vernunft Vernunft Vernunft

rechtswissenschaft bei uns nur ein Theil der Wissenschaft des Rechts ist, der wegen des bisherigen Mangels an staatlichem Leben gegen das Privatrecht entschieden zurücktrat, so mochte man die großen Meister derselben, weil sie dieses ebenso wenig und noch weniger kennen und anerkennen als der hellenische Staat, gar nicht für Rechtsgelehrte gelten lassen, sondern hat diesen Namen erst den römischen Jureconsultis beigelegt, welche auch und vornehmlich die gegenseitigen Verhältnisse der Menschen und Bürger als Privatpersonen nach ihrem römischen Recht und Sinn gar trefflich erörtert haben.

Ob aber diese Rechtskundigen, Rechtsverständigen — *Juris periti, Juris prudentes, Juris consulti* — mit jenen griechischen Staatsweisen oder Philosophen gleichgestellt werden dürfen, ob ihre *Juris prudentia* wirkliche Rechtswissenschaft — *Sapientia* — gewesen, möchte bei aller Achtung vor ihrer Gelehrsamkeit und ihrem Scharfsinn und Fleiß und vor den Ergebnissen ihrer Arbeit — der feinsten Ausbildung des Privatrechts, woran wir uns noch jetzt erfreuen und erbauen, billig bezweifelt werden können.

Sie wußten oder fühlten wohl, daß das Recht trotz der Mannigfaltigkeit seiner Bestimmungen, Ordnungen, Gesetze ein einiges, in allen seinen Theilen mit sich selbst übereinstimmendes, gegliedertes Ganze, eine einzige Gesamtheit, ein System: *Ars* ist. Schon Celsus sagte: *Jus est ars boni et aequi*, ²⁾ und Cicero hielt es für gut und nicht schwer das bürgerliche Recht in ein System, *in artem*, zu bringen³⁾. Allein, obgleich er wußte, daß ohne gründliche Kenntniß und Einsicht in das Wesen der Dinge und ohne Einigung aller Theile es nicht möglich sei⁴⁾, und wiewohl er philosophische Bildung und einen ganz guten Begriff vom Recht hatte⁵⁾: daß es in der Natur der Dinge — Verhältnisse liege, ihr Begriff sei, so ist doch weder von ihm noch von den großen römischen Rechtsgelehrten ein wirkliches System oder eine Wissenschaft des römischen Rechts uns überkommen⁶⁾.

Ein System der Wissenschaft haben freilich auch Plato und Aristoteles nicht gegeben. Allein, wenn man das auch nicht verlangt, so läßt sich doch wenigstens eine richtige Eintheilung erwarten. Nun theilte aber Sabinus das Recht in Verlassenschaften, Forderungen und *Judicia* ab: Julian nach den *Partes Edicti*, und der feinste und klarste Denker unter den classischen Juristen, Domitius Ulpianus, einst *Præfectus Prætorio* d. i. oberster Richter und Großkanzler des römischen Weltreichs, sagt in seinem Lehrbuch des

Rechts — *Institutiones* ⁷⁾ nachdem er das Recht als *ars boni et aequi* und als die wahre nicht vorgebliche Weltweisheit — *veram philosophiam, non simulatam* — gepriesen, das Recht habe zwei Theile: öffentliches und Sonderrecht: — *publicum, quod ad statum rei Romanæ spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem*. Jenes bestehe in den Opfern, Priestern und Obrigkeiten: *publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit*; als wenn die Bürger und die Volksversammlung gar kein Staatsrecht hätten, dieser nicht von Rechtswegen die höchste gesetzgebende und Staatsgewalt gebührte, und als ob ein *jus gentium* nicht vorhanden wäre: freilich überwog damals die Bureaukratie schon, allein in einem Lehrbuch gilt Recht und Gesetz. Dann heißt es weiter: das Privatrecht sei dreitheilig *tripartitum: collectum enim est ex naturalibus preceptis aut gentium aut civilibus*; also nach dem zufälligen, geschichtlichen Ursprung, statt nach der Natur und Gliederung des Rechts.

Diese natürliche Gliederung, welche die römische Sprache so bestimmt und klar ausdrückt, indem sie das Caput: gesammte Recht des Bürgers: als Privatperson in *connubium* und *commercium*: Familien- und Vermögensrecht oder genauer — Rechtsfähigkeit abtheilt, finden wir auch in der beliebten gewöhnlichen Eintheilung bei Gajus (*Institutiones*) ⁸⁾ nicht: *Omne jus, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones*. — Freilich bezieht sich alles Recht auf die Personen oder auf die Dinge oder Rechte oder auf die Klagen d. h. den Proceß. Allein in das Privatrecht gehört nächst der Lehre von der Privatrechtsfähigkeit *caput — persona standi in judicio* — und der Rechtsunfähigkeit der Sklaven — ⁹⁾ nur das Familienrecht: die Lehre von den gegenseitigen Verhältnissen der Verwaudten zu einander, also was das *connubium* umfaßt oder gewährt. Aber auch alle übrigen Rechte beziehen sich auf die Personen, sind Beziehungen oder gegenseitige Verhältnisse derselben in Beziehung auf die irdischen Dinge: Sachen und Schuldforderungen ¹⁰⁾. Der Proceß aber, wodurch die Person zu ihren Rechten kommt, gehört mehr dem öffentlichen als dem privaten Rechte an. Auch die übrige Anordnung ist nicht viel besser. Die wichtigsten Begriffsbestimmungen, welche oft nur Beschreibungen nach der äußeren Vorstellung sind, werden gelegentlich, (*ad vocem*) bei der ersten Erwähnung des Worts gegeben und da, wo sie hingehören, öfters vermißt.

In ihren Handbüchern (*Digesta*) folgten sie gewöhnlich der Ordnung des prätorischen Edict-

an die naheliegenden und verwandten und da an, wie es sich eben schickte; sehr zweckmäßig aber nicht wissen-

nan von der wissenschaftlichen Form ilung absieht, so ist die römische Juriswunderungswürdig.

nischen Rechtsgelehrten verbinden mit sten Kenntniß der Lebens- und Rechts- einen fast unfehlbaren Tact für das einen Scharfsinn, wie er nur nach , wissenschaftlicher Vorbildung durch denken und lange Uebung in den Gewonnen werden mag. Keiner von Allen B Lehrer oder Schriftsteller gewesen zu meisten haben sich als Sachwalter und gebildet und bewährt, und die drei apinian, Ulpian und Paulus in en Staatsämtern gestanden: einer nach die Rechtspflege und gesammte Staats- als Praefectus Praetorio geleitet. Sie römische Recht der Vollendung ent- ert, worin es als die beste und reifste römischen Geistes noch heute bewun-

rer Zeit trat aber auch in Folge der herrschaft ein fast plötzlicher Verfall udenz ein. Die Richter hielten sich in g eigner Rechtskenntniß und Einsicht sprüche der älteren (s. g. classischen) ischen Hadrian und Alexander Sever, oben bekannt waren oder von den Par- 1egt wurden. Denn alle die oft ver- bisweilen einander widersprechenden derselben und ihre Gründe zu kennen eige zu prüfen —, war schon wegen

Menge der Schriften faßt unmöglich. n richtete man sich nach denjenigen enannten großen Juristen.

daher eine Wohlthat für die Rechts- 40 Valentinian III. in dem s. g. Citir- od. Theod. I. 4) bestimmte, daß nur von Papinian, Ulpian, Paulus, Gaius tin im Gerichte angeführt und mit den gebilligten Aussprüchen anderer Schrift- 45 Entscheidung zum Grunde gelegt wer-

lter Justinian I. seine große Gesetz- machte, verbot er alles Commentiren — *ne verbositas eorum aliquid legibus rat ex confusione dedecus, quod et in icti perpetui commentationibus factum est. confirm. Dig. 21).*

mentiren oder Paraphrasiren war aber 50 rer, Encykl. Leseb.

seit Jahrhunderten fast die einzige Art rechts- gelehrter Schriften. Nach Justinian finden sich einige Auszüge aus seinen Rechtsbüchern: *Leges militares, nauticae, rusticae*. Von selbständigem 5 Forschen und Nachdenken keine Spur!

Auch die griechische Verarbeitung der Justi- nianischen Rechtsbücher nach Materien, welche K. Basilus (867 — 886) bewerkstelligen ließ (Basiliken), hat zwar großen praktischen Nutzen, 10 aber kein wissenschaftliches Verdienst, zumal sie meist aus älteren Uebersetzungen geschöpft ist.

Im Abendlande war, wie oben erzählt, mit der gesammten höheren Gesittung und Bildung auch die Rechtsgelahrtheit durch die Völkerwan- 15 derung gänzlich zu Grunde gegangen. Nur ein- zelne Spuren haben sich erhalten, bei *Bethius de consolatione phil.* Bruchstücke aus den alten Juristen.

Ueber den Unterricht der Glossatoren ist oben 20 berichtet. Außer den Glossenapparatus haben sie auch *Summae*, kürzere Darstellungen des Rechts, und *Lecturae*, weilläufige Commentarien über Text und Glossen zum praktischen Gebrauch ge- schrieben und daneben *Casus*, Rechtsfälle zum 25 Selbstudium so wie *Repetitiones* und *Quae- stiones*, Erklärungen und Verhandlungen von Rechtsfragen mit Gründen und Gegengründen zum Gebrauch beim Disputiren. *Tractatus*, Abhand- lungen dagegen waren sehr selten.

Desto häufiger sind sie bei den s. g. Commen- 30 tatoren. Seit durch Bartolus de Saxoferrato die dialektische Methode in Gang gekommen, wur- den auch die *Lecturae* oder Commentarien immer weilläufiger: man bemühte sich durch Anwendung der *liberales artes* ein System aufzustellen. 35

Dann fanden die historischen und philologi- schen Studien und damit die Kritik der Quellen- lesarten auch bei den Juristen Eingang, welche nun in ihren Vorlesungen die Glossatoren und 40 Scribenten immer weniger berücksichtigten. Am weitesten ist darin Cujas gegangen, der über die Fragmente eines Juristen z. B. des Ulpian Vor- lesungen hielt. Er hatte jedoch praktische Col- legen.

Endlich kam die Ramische Methode auf: 45 Dichotomie und *quatuor causae: efficiens, formalis* (Erfordernisse) *materialis* (Object), *finalis* (Zweck). Matth. Wesenbeck († 1586) hat am meisten zu ihrer Verbreitung in Deutschland und dadurch zur Verbesserung der Lehrweise beigetragen, 50 nächst ihm Lauterbach († 1678).

Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert fand dieselbe überhaupt mehr Eingang. Weil man das praktische Bedürfniß mehr und mehr berück-

sichtigen mußte und auf Baro's Vorschlag in vier Jahren das ganze civil- und kanonische Recht lehren wollte, bedienten sich die Professoren jetzt meist der Compendien, welche immer systematischer wurden; in Deutschland besonders des s. g. kleinen Struy bis J. Gottlieb Heineccius die axiomatische Methode aufbrachte und einführte. Daneben fand Wolfs mathematische Methode bei den Rechtsgelehrten mehr Beifall und Eingang, Beide haben jedoch wesentlich die neuere streng-wissenschaftliche Methode vorbereitet, welche seitdem mit allen Kräften angestrebt worden ist.

Die historisch-dogmatische Lehrweise, welche schon öfters als die jetzige, rechtswissenschaftliche bezeichnet worden ist, pflegt dem Staatsrechtslehrer J. St. Pütter in Göttingen, der damit eine neue Rechtsschule begründet, zugeschrieben zu werden, und in der That hat er sich nicht bloß um das deutsche Recht, sondern auch um die Rechtswissenschaft überhaupt große Verdienste erworben.

Große, vielleicht größere Meister sind aus seiner Schule hervorgegangen. Namentlich in geschichtlicher Erkenntniß ist er nicht nur im römischen Rechte von C. F. v. Savigny, Hugo, Niebuhr, Walter etc., sondern auch im Deutschen von C. Fr. Eichhorn und J. Grimm weit übertroffen.

In dogmatischer Beziehung war der Einfluß der wesentlich antidogmatischen kantischen Philosophie auf die Rechtswissenschaft und ihr System kein günstiger. Fast jeder Rechtslehrer oder Schriftsteller hatte und hat sein eignes System d. h. eine gewisse, ihm angemessen scheinende oder bequeme Ordnung und Abfolge der einzelnen Rechtslehren. Da nun hieraus, außer der Bequemlichkeit und Uebersichtlichkeit keinerlei Nutzen für die Rechtserkenntniß erwuchs noch erwachsen konnte, so ist das System und damit die eigentlich s. g. Wissenschaft gegen die geschichtliche Erkenntniß so sehr in den Hintergrund getreten, daß Manche nicht einmal mehr die Begriffsbestimmungen an die Spitze oder an das Ende ihrer Lehren gestellt und damit ihre höchst gelehrten Werke der Brauchbarkeit beraubt haben.

Erst in neuester Zeit hat auch die Form ihr Ansehen wieder gewonnen, indem man allgemein erkennt und anerkennt, daß das Recht nur in und vermittelst derselben vernünftig begriffen, als wahr und nothwendig erkannt werden mag.

¹⁾ Durch den Namen Naturrecht haben sich Manche verleiten lassen, die Gesetze für die menschliche Gesellschaft aus der natürlichen d. i. nicht-vernünftigen Natur herzuleiten, welche sie den Menschen in einem vermeintlichen Naturzustande halbtierischer, halbteuflicher Wildheit beigelegt, indem sie von allem vernünftigen Denken, worin das eigentliche und eigenthümliche Wesen des Menschen besteht, — möglichst abstrahirten und nur die bösen Begierden, Triebe und Leidenschaften übrig ließen.

Andere sind von dem natürlichen, unmittelbaren Bewußtsein des gemeinen gewöhnlichen Menschen oder von dem eignen Rechtsgefühl als der lautersten Quelle ausgegangen und nach der zufälligen Verschiedenheit des Rechtes, worin sie gelebt und wodurch sie meist unbewußter Weise bestimmt worden, zu gar mancherlei verschiedenen Naturrechten und Gesetzen gekommen, welche nie und nirgends gelten konnten.

²⁾ Ulpian in Fr. 1. pr. D. de Just. et Jure 1. 1 sagt mit Recht: *Celsus eleganter definit. Man darf aber freilich nicht übersetzen: „Das Recht ist die Kunst des Guten und Billigen.“ Sondern Ars ist System (s. Note ⁴⁾) und æquum heißt recht.*

³⁾ Cicero de oratore I, 17. Gell. Noct. Att. I, 22.

⁴⁾ Cicero de orat. I. 20. *Artem vero negabat esse ullam, nisi quæ cognitis penitusque perspectis et in unum spectantibus et nunquam fallentibus rebus contineretur. cfr. Cic. Brut. c. 41.*

⁵⁾ Cic. de legg. II, 4. Jus oder wie er nach dem Griechischen νόμος sagt: *Lex est ratio a rerum natura profecta.*

⁶⁾ Cicero Brut. 41, schreibt seinem Freunde Serv. Sulpicius Rufus vor allen Rechtskundigen Wissenschaft zu: *artem in hoc uno, quod nunquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam præterea didicisset artem, quæ doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa iudicaretur et quæ quibus positis consequentia, quæque non essent consequentia. Hic attulit hanc artem — quam lucem ad ea, quæ confuse ab aliis aut respondebantur aut agebantur etc.* Seine Schriften sind uns nicht erhalten.

⁷⁾ Fr. 1. D. de Just. et Jure I, 1.

⁸⁾ Gaj. Inst. I, 28 und Fr. 1. de statu hom. I, 5.

⁹⁾ Nullum caput habuit servus, §. 47, I. de capiti minutis I, 16.

¹⁰⁾ Hermogenian in fr. 2. D. de statu hom. I, 5 cum igitur hominum causa omne jus constitutum sit.

208. Ein Urtheil über das sog. Naturrecht.

(Hugo, Lehrbuch des Naturrechts als Philos. des positiven Rechts [1819] S. 7–9.)

öhnlichste Verbindung zwischen Phi-
d Recht ist die, daß man einen Inbe-
ristischen Wahrheiten aus bloßen Ver-
n darzuthun versuchte. Dies geschah
wo kein positives Recht stattfinden
il keine Obrigkeit da war, unter un-
Völkern, und für die Angelegenheiten
r einander brauchte man das bei den
l mehr umfassende Wort *jus gentium*,
n denn durch *droit des gens*, Völker-
setzte. Erst viel später wurde dabei
ere europäische Geschichte mehr Rück-
men, um zu dem ganz Allgemeinen
Positives hinzuzusetzen, was aber
insofern juristisch sein konnte, als
ne Obrigkeit ihre Untergebenen dazu

leres Verhältniß, welches nicht nach
zen Rechte beurtheilt werden konnte,
ilosophie anheimfiel, war das zwischen
und Untergebenen überhaupt, in wie
befehlen und diese etwa sich wider-
ten, was das allgemeine Staatsrecht

Völkerrecht sowohl als für das allge-

5 meine Staatsrecht gieng man davon aus, was ein-
zelne Menschen auch ohne Obrigkeit einander
schuldig seien, und zwar ohne alle Rücksicht auf
das Positive. Seit Thomasius entstand aber die
Frage, ob man dabei nicht besser thue, wenn
man dem Juristischen näher bleibe, und alle
10 Pflichten bloß insofern zusammenstellte, als zu
ihrer Erfüllung Zwang stattfinde. Sowohl die,
welche das Naturrecht zu einer solchen bloßen
Todtschlagsmoral machten, als die, welche sich
15 nicht darauf einschränkten, sahen aber gewöhn-
lich das positive Recht, wie es bei uns war, ent-
weder bloß das gemeine, römische, oder auch
wohl manches andere, für das an, was die Ver-
nunft lehre, und nur selten hielt man dabei die
20 Rücksicht auf eine Obrigkeit für sehr erheblich,
denn ohne sich auf die Frage, was rathsam sei,
einzulassen, konnte man meistens nur wiederho-
len, was vorher schon behauptet worden war.
Das Naturrecht war denn eine mehr oder weni-
25 ger vollständige Encyclopädie unseres positiven
Rechts, die dadurch, daß sie fast alles bei uns
Bestehende für wesentlich ausgab, geradezu je-
der freieren philosophischen Ansicht entgegen
wirkte.

Zur principiellen Rechtswissenschaft. — Entstehung des Rechtes überhaupt.

(G. F. Puchta, Cursus der Institutionen I. [1845] S. 26–29.)

gesagt worden, das Recht komme in
hlichen Bewußtsein zum Dasein, und
ußtsein hat sich uns näher als das
tsein zu erkennen gegeben. Aber zum
Dasein des Rechts reicht das bloße Be-
on demselben nicht aus. Eine Realität
dem Recht seiner Natur nach nur dann
45 , wenn die Lebensverhältnisse wirk-
seinen Vorschriften geordnet werden.
besteht aus Vorschriften, es fordert,
gethan oder Etwas unterlassen werde;
bewußtsein ist daher zugleich der Wille,
50 dem Recht gemäß sei, geschehe. Mit
ist die Möglichkeit des Unrechts ge-
es factischen Zustandes, welcher den
n des Rechts nicht gemäß ist. Auf

die Realisirung des Rechts, auf die Beseitigung
des Unrechts ist der Wille der Rechtsgenossen ge-
richtet; dieser Wille aber bedarf ein Organ, um
ausgeführt zu werden. Dieses Organ nun, worin
sich der gemeinsame Wille verkörpert, und wo-
durch er seine Ausführung erhält, ist die Obrig-
keit, durch deren Existenz das Volk ein bürger-
liches Gemeinwesen, ein Staat wird.

Dieselbe Kraft, welche das Recht hervortreibt,
bildet auch den Staat, ohne welchen das Recht
nur ein unvollständiges Dasein, eine precäre Exi-
stenz hätte, ohne den der gemeinsame Wille, auf
dem das Recht beruht, mehr ein Wunsch, als
ein wirklicher, kräftiger Wille sein würde.

Volk und Staat hängen aufs genaueste mit ein-
ander zusammen. Die nationale Verbindung ist

der Grund, auf welchem die politische errichtet wird, sie ist die Seele und das Leben, welches den Organismus des Staats durchdringt. . . .

Dessen ungeachtet sind die Begriffe Volk und Staat wohl zu unterscheiden.

Der Staat ist nicht eine natürliche Verbindung, wie das Volk, wenn gleich auf dieser natürlichen Grundlage errichtet. Die Staaten entstehen, wie das Recht selbst, durch den menschlichen Willen, Dies darf nicht mißverstanden werden. Vor Allem ist dies nur in dem Sinne, wie auch von dem Rechte zu behaupten. Wie das Recht, so ist auch der Staat in seinem ersten Ursprunge etwas von Gott Gegebenes: Obrigkeit und Gehorsam gegen dieselbe sind von Gott, des Menschen Sinn hat das nicht erfunden, aber die Bildung und Entwicklung der Staaten und ihrer Verfassung ist von dem Schöpfer dem menschlichen Wege, der Freiheit, dem Willen des Menschen überlassen worden. Sodann ist es nicht der Wille der Einzelnen, welcher den Staat bildet; dieser würde nie ein organisches Wesen, wie es der Staat ist, hervorzubringen vermögen, und nie ist ein Staat auf diese Weise zu Stande gekommen. Sondern der Wille des Volks, der Wille, den die Menschen als Glieder dieser Verbindung haben, ist die natürliche Quelle des Staates und seiner Verfassung; der Volksgeist bringt den Staat, wie das Recht hervor, indem er die Glieder des Volks in dem Willen, dieser Obrigkeit, als dem Organ des Rechts, sich zu unterwerfen, vereinigt.

Die Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts gründeten den Staat auf den Willen der Einzelnen, auf einen Vertrag, den diese mit einander

geschlossen hätten, einen Gesellschaftsvertrag, *contrat social*. Bei den Neueren dagegen hat sich die Ansicht sehr empfohlen, welche den Staat wie ein Naturgewächs betrachtet, dessen Bildung von dem menschlichen Willen unabhängig sei. Beide Theorien sind von der Wahrheit gleich weit entfernt, die Wahrheit einer jeden liegt nur in ihrer Negation der andern.

Aus dem Bisherigen ergibt sich auch das Verhältniß des Staats zu dem Recht. Das Recht entsteht nicht erst durch den Staat, dieser setzt vielmehr ein rechtliches Bewußtsein, ein Recht schon voraus, welches zu schützen seine Hauptaufgabe ist. In dem Irrthum, den Staat als die Quelle des Rechts zu betrachten, bewegen sich die meisten Politiker, von denen die eine Partei das Recht von der Obrigkeit, die andere (um die Begriffe gänzlich auf den Kopf zu stellen) von dem Volke im politischen Sinne, den Regierten im Gegensatz zu dem Regenten, ausgehen läßt. Beide Ansichten sind unrichtig; der Ursprung des Rechts liegt außerhalb des Staats, und zwar nicht bloß in Beziehung auf seine übernatürliche Entstehung durch Gottes Gebot, sondern auch auf seine natürliche durch den nationalen Willen. Dieser Wille ist nicht der Wille des Volks als eines Bestandtheils des Staats, sondern des Volks als der natürlichen Verbindung, welche das Fundament des Staats ist. Der Staat setzt das Recht voraus, ist aber hinwiederum dessen nothwendige Ergänzung. Beide haben jene übernatürliche und natürliche Entstehung mit einander gemein: sie beruhen auf Gottes Ordnung, und auf dem Willen, den der Mensch als Glied einer Nation hat.

210. Fortsetzung. — Entstehung des historischen oder positiven Rechtes.

(Dasselbe Buch S. 30.)

Die Entstehung des Rechts aus dem Volksgeist ist eine unsichtbare. Wer würde es unternehmen, den Wegen zu folgen, auf welchen eine Ueberzeugung in einem Volke entspringt, keimt, wächst, sich entfaltet, hervortreibt? Die es unternommen haben, sind meistens von irrigen Vorstellungen ausgegangen. Einige meinten, dem Volke würden solche Ueberzeugungen von außen, durch unterrichtete Männer, eingelernt. Andere dachten sich die Sache so, daß was irgend Einer im Volke vormache, das machten die Andern nach, und

wenn diese endlich die Mehrheit des Volks seien, so bilde sich das Volk vermöge der Macht der Gewohnheit ein, das müsse so sein. Mit dergleichen abenteuerlichen Erfindungen suchte man das Verborgene ans Licht zu ziehen, und dem astößigen Unsichtbaren ein bequemes Handgreifliches zu substituiren. Die dagegen weniger materialistische Anschauungen hatten, haben höchstens vermocht, einzelne abgerissene Puncte der in ihrem Zusammenhang unerforschten Bahn wahrscheinlich zu machen.

uns sichtbar ist, das ist nur das Entstehen, das Recht also, nachdem es aus der Werkstätte, in der es bereitet wurde, treten und wirklich geworden ist. Es seiner Entstehung eine dreifache Gestalt an: 1. als unmittelbare Ueberzeugung der des Volks, die in ihren Handlungen sich

offenbart (Gewohnheitsrecht); 2. als Gesetz (gesetzliches oder promulgirtes Recht); 3. als Product einer wissenschaftlichen Deduction (Juristenrecht). Die Organe, welche dem Recht diese seine sichtbare Gestalt geben, nennt man Rechtsquellen; solche sind die unmittelbare Volksüberzeugung, die Gesetzgebung, die Wissenschaft.

211. Fortsetzung. — Das System der Rechtsverhältnisse.

(Dasselbe Buch, S. 50—54.)

ufgabe des Rechts läßt sich ihrem Gegenstand nach im Allgemeinen so bezeichnen: die Interessen der Menschen sollen durch das Recht, ihre Verhältnisse zu Rechtsverhältnissen. Die Rechtsverhältnisse sind Beziehungen zwischen Menschen auf einander. Da aber der Mensch in der Welt als Person steht, so können wir diesen Begriff gleich bestimmter so fassen: sie sind Beziehungen zwischen Personen als solcher auf einander. Beachtet nun sogleich ein, daß die menschlichen Verhältnisse nicht in ihrem vollen Umfang im Bereich des Rechts, in die Reihe der Rechtsverhältnisse eintreten. Denn sowie der Begriff des Rechts auf einer Abstraction beruht, indem das ganze Wesen des Menschen in jenen Verhältnissen übernehmen, sondern unmittelbar nur die Eigenschaft, daß er Willenssubject ist, auf die übrigen Qualitäten nur mittelbar. Ihr näheres oder entfernteres Zusammenhängen mit jener willen, in Ansatz bringen, — erstreckt sich diese Abstraction auf die Verhältnisse der Menschen, die sich manchen Abweichungen Modification müssen gefallen lassen, die Verhältnisse der Personen als solcher, als Rechtsverhältnisse gelten zu können. Wenn ein Mensch in einem langwierigen Krankenlager auftritt, um die Heilungskosten zu bezahlen, hat er seine Arbeitsunfähigkeit über die Seiner eingebrochenen Mangel aufs nothdürftig stillen, und sein Geschäft wieder betreiben können, seinen wohlhabenden Nachbarn er in besserer Zeit durch Rath und seinem Wohlstand verholfen hat, um ein Recht anspricht, und es gegen die üblichen Verhältnisse hält, wie viel müssen wir von diesem gesetzten Verhältniß weglassen, um zu der rechtlichen Gestalt desselben zu gelangen! Eine Abstraction gehört dazu, das Verhältniß des Armes Mannes und das des Reichen, der,

um durch eine neue Speculation Tausende zu seinen Tausenden zu gewinnen, ein Capital aufnimmt, als gleiche zu betrachten, wie sie es rechtlich in der That sind.

Man sieht zugleich, daß durch die Herbeiziehung der verschiedensten Verhältnisse auf das Rechtsgebiet die Rechtsverhältnisse selbst an und für sich noch gar nicht vermehrt werden, da es möglich ist, daß Verhältnisse, die als menschliche überhaupt disparat sind, in ein und dasselbe Rechtsverhältniß sich zusammenziehen. Es hat dies denselben Grund, aus welchem durch die Entdeckung neuer Thier- und Pflanzengattungen kein neues Recht entsteht. Indem sie für das Recht unter den gleichmäßigen Begriff der Sachen fallen, sind die Gegenstände der rechtlichen Unterwerfung dadurch nicht mannigfaltiger geworden.

Unter jenem Vorbehalt größerer oder geringerer Modification ist keine Gattung der menschlichen Verhältnisse (vorausgesetzt nur, daß es Beziehungen zu anderen Menschen sind) von der Möglichkeit, eine rechtliche Gestalt zu erhalten und zum Rechtsverhältniß zu werden, ausgeschlossen. Je weiter aber ihr Inhalt von dem Princip des Rechts abliegt, desto bedeutender wird jene Modification sein, und desto eher werden sie sich der rechtlichen Gestaltung ganz entziehen.

Fassen wir nun die Rechtsverhältnisse selbst ins Auge, so ist nicht zu verkennen, daß etwas Schwankendes und Bewegliches in diesem Begriffe liegt. Kein Rechtsverhältniß derselben Art sieht dem andern völlig gleich, wenn wir die besonderen factischen Umstände dazu ziehen; lassen wir diese aber auch außer Anschlag, so werden sich doch selbst durch die Mischung der bloß rechtlichen Elemente stets neue Combinationen ergeben.

Sie hat etwas Verführerisches, die Betrachtung

der Rechtsverhältnisse, wie es verführerisch ist, sich auf den wechselnden Wellen schaukeln zu lassen, statt den festen, harten Grund zu suchen. Es scheint dem lebendigen Wesen der Sache so angemessen, das System des Rechts auf die Verhältnisse, statt auf den schroffen Begriff der Rechte zu bauen.

Die bewegliche, einer bestimmten Begrenzung widersprechende Natur der Rechtsverhältnisse soll durch ein (dem System des heutigen R. R. von Savigny entlehntes) Beispiel anschaulich gemacht werden. Zwei Brüder stehen in väterlicher Gewalt; einer leiht dem andern; sie werden Erben ihres Vaters; der Empfänger des Darlehens zahlt es zurück. Kann er behaupten, bezahlt zu haben, was er nicht schuldig war, und es mit der *condictio indebiti* wiederfordern? (*L. 38 D. de cond. indeb.* 12, 6). Setzen wir nun: einer von beiden Brüdern ist vor dem Tode des Vaters emancipirt worden; er hat sein Peculium, er hat es nicht behalten; oder es ist nur einer von ihnen Erbe geworden; oder gar keiner; oder der Empfänger hatte noch nicht gezahlt; oder es war kein Darlehen, sondern ein anderes Geschäft, das sie geschlossen haben u. s. f. In allen diesen Fällen wäre das Rechtsverhältniß ein neues, man sieht, dies geht ins Unendliche. Wo soll das System der Rechtsverhältnisse seinen Schluß finden, wenn nicht in den Rechten, welche die Einheit dieser für sich unbestimmbaren Mannigfaltigkeit bilden? Die Rechte eben sind es, deren Combinationen nur die Rechtsverhältnisse sind. In der That ist denn auch die Absicht, die Rechtsverhältnisse als durchgehende Leiter für die Auffassung des Rechts anzunehmen, nie ausgeführt worden; man ist sofort wieder auf die Rechte zurückgekommen, nur daß man sie, wie es oft geschieht, dann selbst Rechtsverhältnisse genannt hat.

Alles dies darf nicht so verstanden werden, als gebe es gar kein System der Rechtsverhältnisse. Es gibt ein solches, nur hat jener unbestimmte Zug nach den Verhältnissen weit über das wahre Ziel desselben hinausgeführt.

Rechtsverhältnisse sind Beziehungen der Personen auf einander. Diese Beziehungen sind un-

endlich mannigfaltig, aber sie sammeln sich zu gewissen organischen Complexen durch die Verschiedenheit der Personen, unter denen sie bestehen. In dieser Gliederung der Beziehungen nach der Eigenschaft der Personen besteht das System der Rechtsverhältnisse.

Nicht alle Verschiedenheiten der Menschen sind Verschiedenheiten der Personen, und geben daher den Rechtsverhältnissen eine verschiedene Natur. Die Persönlichkeit ist ein Allgemeines, bei den verschiedensten individuellen Zuständen gleichmäßig denkbar, ja sie ist eben die Hervorhebung des Gleichen, was den Menschen ungeachtet ihrer individuellen Ungleichheit zukommt; als Person finde ich mich meinem Mitmenschen gleichstehend, so verschieden er auch von mir in Beziehung auf Talente, Gesinnung, Kraft des Geistes und des Körpers sein möge.

Aber es gibt eine Verschiedenheit der Menschen, welche die Persönlichkeit selbst afficirt, und dadurch zu einer Verschiedenheit der Personen geworden ist. Dies gilt nur von den Eigenschaften, die auf einer dem Menschen gegebenen Bestimmung beruhen, und darum seinem Willen eine eigenthümliche Richtung geben. Der Mensch hat die Bestimmung, theils als Einzelner zu wirken, und sich auf andere Einzelne, theils als Glied eines Ganzen sich auf die anderen Glieder desselben Ganzen als solche zu beziehen. Keine dieser beiden Eigenschaften absorbiert die andere, vielmehr würde keine ohne die andere bestehen können; alles Leben hängt in der Vereinigung des Für sich und Für ein Anderes sein.

Die Persönlichkeit des Menschen und somit seine Rechtsverhältnisse sind verschieden, je nachdem er in einer der folgenden Eigenschaften gedacht wird: 1) als Einzelner, 2) als Glied einer organischen Verbindung: a. der Familie, b. des Volks, c. der Kirche.

Nach diesen Unterschieden scheiden sich die Rechtsverhältnisse in Vermögens-, Familien-, öffentliche und kirchliche Rechtsverhältnisse, und das Recht selbst in Privatrecht (Vermögens- und Familienrecht), öffentliches Recht, Kirchenrecht.

212. Fortsetzung. — Eintheilung des Rechtes.

(F. C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts I. [1840] S. 22—28.)

Uebersetzen wir nun das gesammte Recht, so unterscheiden wir in demselben zwei Gebiete, das Staatsrecht und das Privatrecht. Das

erste hat zum Gegenstand den Staat, das heißt die organische Erscheinung des Volks; das zweite die Gesammtheit der Rechtsverhältnisse, welche

innen Menschen umgeben, damit er in
 inneres Leben führe und zu einer be-
 Gestalt bilde. Nicht als ob es, wenn
 beiden Rechtsgebiete vergleichen, an
 gen und Verwandtschaften fehlte. Denn
 ie hat in ihrer dauernden Gliederung,
 dem Verhältniß des Regierens und des
 as, unverkennbare Aehnlichkeit mit dem
 nd eben so treten die Gemeinden, die
 re Bestandtheile des Staates sind, nahe
 rhältniß der Einzelnen heran. Dennoch
 ischen beiden Gebieten ein fest bestimm-
 satz darin, daß in dem öffentlichen Recht
 als Zweck, der Einzelne als unterge-
 scheint, anstatt daß in dem Privatrecht
 ne Mensch für sich Zweck ist, und jedes
 hältniß sich nur als Mittel auf sein Da-
 seine besonderen Zustände bezieht.

der Staat hat zugleich den maunig-
 Einfluß auf das Privatrecht, und zwar
 auf die Realität des Daseins desselben.
 hm zuerst erhält das Volk wahre Per-
 t, also die Fähigkeit zu handeln. Wenn
 außer demselben dem Privatrecht nur
 htbares Dasein, in übereinstimmenden

Gedanken und Sitten zuschreiben kön-
 rhält es im Staat, durch Aufstellung des
 ites, Leben und Wirklichkeit. Das hat
 cht den Sinn, daß in dem Leben der
 der That eine Zeit vor Erfindung des
 rkäme, worin das Privatrecht diese un-
 ene Natur hätte (Naturzustand). Viel-
 d jedes Volk, sobald es als solches er-
 zugleich als Staat erscheinen, wie auch
 stellt sein möge. Jene Behauptung also
 ß gelten von demjenigen Zustande des
 welcher uns in Gedanken übrig bleibt,
 von seiner Eigenschaft als Staat künst-
 ahiren. — Hierin erhält zugleich das Ver-
 Einzelnen zu dem allgemeinen Recht
 alität und Vollendung. Das Recht hat
 ein in dem gemeinsamen Volksgeist,
 am Gesamtwillen, der in sofern auch
 jedes Einzelnen ist. Allein der Ein-
 in sich, vermöge seiner Freiheit, durch
 er für sich will, gegen das auslehnen,
 als Glied des Ganzen denkt und will.
 iderspruch ist das Unrecht, oder die
 letzung, welche vernichtet werden muß,
 s Recht bestehen und herrschen soll.
 diese Vernichtung vom Zufall unab-
 erden, und eine regelmäßige Sicherheit
 so ist das nur im Staate möglich. Denn
 n kann dem Einzelnen die Rechtsregel

als ein Aeüßeres und Objectives gegenüber stehen.
 Und in diesem neuen Verhältniß erscheint die des
 Unrechts fähige individuelle Freiheit als von dem
 Gesamtwillen gebunden und in ihm untergehend.

Außerdem aber hat der Staat auch den ent-
 schiedensten Einfluß auf die Rechtserzeugung im
 Privatrecht: nicht nur auf dessen Inhalt, wovon
 noch weiter die Rede sein wird, sondern auch auf
 die Grenzen der Rechtserzeugung, indem die
 Volksgemeinschaft innerhalb desselben Staats
 inniger und wirksamer, in verschiedenen Staaten
 dagegen, auch bei Stammesverwandtschaft, ent-
 fernter und auf vielfache Weise gehemmt sein
 muß. Eben so wird die Entstehung eines parti-
 culären Volksrechts durch die Einheit des Staates
 zwar nicht ausgeschlossen, aber doch insofern
 beschränkt, als dadurch jene wesentliche Einheit
 nicht gefährdet werden darf. Nur würde es irrig
 sein, in dieser Hinsicht den Einfluß des Staates,
 in Vergleichung mit anderen Verhältnissen, zu
 hoch anzuschlagen, oder gar als ausschließenden
 Bestimmungsgrund zu denken. So bestanden im
 Mittelalter, nach der Zerstörung des weströmi-
 schen Reichs, mehrere germanische Staaten mit
 theils germanischen, theils römischen Unterthanen;
 hier hatten die römischen Unterthanen des einen
 Staates mit denen der andern dasselbe römische
 Recht; die germanischen Unterthanen der ver-
 schiedenen Staaten hatten wenigstens verwandtes
 Recht; und diese mehr oder weniger vollständige
 Rechtsgemeinschaft wurde durch die Grenzen der
 Staaten nicht gestört.

Um die hier aufgestellte Classification der
 innerhalb des Staates geltenden Rechte gegen den
 Vorwurf der Unvollständigkeit zu sichern, ist je-
 doch noch folgende Ergänzung nöthig. Ich will
 nicht den Staat auf die Zwecke des Rechts be-
 schränken, ja die Theorie soll sich überhaupt
 nicht anmaßen, die Freiheit individueller Ent-
 wicklung durch Aufstellung ausschließender Zwecke
 der Thätigkeit des Staats begrenzen zu wollen.
 Dennoch ist seine erste und unabweislichste Auf-
 gabe, die Idee des Rechts in der sichtbaren Welt
 herrschend zu machen. Dazu nun führt eine zwie-
 fache Thätigkeit des Staats. Erstlich hat derselbe
 dem Einzelnen, der in seinem Recht verletzt
 wird, Schutz zu gewähren gegen diese Verletzung;
 die Regeln, unter welchen diese Thätigkeit steht,
 nennen wir den Civilprozeß. Zweitens hat er
 das verletzte Recht an sich zu vertreten und wie-
 derherzustellen, ohne Rücksicht auf das indivi-
 duelle Interesse. Dieses geschieht durch die
 Strafe, durch welche der menschliche Wille, im
 beschränkteren Gebiet des Rechts, das in der

höheren Weltordnung waltende Gesetz sittlicher Vergeltung nachbildet. Die Regeln, unter welchen die Thätigkeit steht, nennen wir das Criminalrecht, von welchem der Criminalproceß nur einen Theil bildet ¹⁾. Civilproceß, Criminalrecht und Criminalproceß, sind demnach Theile des Staatsrechts, und wurden bei den Römern auch so angesehen. Daß uns in neueren Zeiten diese Auffassung fremder geworden ist, hat seinen Grund in folgenden Umständen. Die Handhabung des Criminalrechts ist oft an dieselben Richterbehörden, wie der Schutz des Privatrechts, gewiesen worden, und daher hat auch die Behandlung beider Gegenstände eine ähnlichere Gestalt angenommen. In dem Civilproceß ist aber die Thätigkeit des Staats mit den Rechten der Einzelnen so verwebt, daß eine vollständige Trennung praktisch nicht ausführbar ist. Dennoch kann dadurch das hier angegebene innere Wesen dieser Rechtsdisciplinen nicht umgeändert werden. Um nun auf der einen Seite diesem Wesen der Sache, auf der andern Seite jenen mehr praktischen Beziehungen ihre Anerkennung zu verschaffen, erscheint es, wie es nicht ungewöhnlich ist, so auch zweckmäßig, neben dem Namen des Staatsrechts noch den allgemeineren Namen des öffentlichen Rechts zu gebrauchen, unter welchem der Civilproceß und das Criminalrecht mitbegriffen sind. Diese Bezeichnung soll hier ferner angewendet werden.

Eine andere Bewandniß hat es mit dem Kirchenrecht. Vom rein weltlichen Standpunkt aus erscheint die Kirche wie jede andere

Gesellschaft, und so wie andere Corporationen theils im Staatsrecht, theils im Privatrecht, ihre abhängige, untergeordnete Stellung erhalten, könnte man eine solche auch der Kirche anweisen wollen. Ihre, das innerste Wesen des Menschen beherrschende Wichtigkeit läßt jedoch diese Behandlung nicht zu. In verschiedenen Zeiten der Weltgeschichte hat daher die Kirche und das Kirchenrecht eine sehr verschiedene Stellung gegen den Staat angenommen. Bei den Römern was das *jus sacrum* ein Stück des Staatsrechts, und der Staatsgewalt untergeordnet. Die weltumfassende Natur des Christenthums schließt diese rein nationale Behandlung aus. Im Mittelalter versuchte die Kirche, die Staaten selbst sich unterzuordnen und zu beherrschen. Wir können die verschiedenen christlichen Kirchen nur betrachten als neben dem Staate, aber in mannigfaltiger und inniger Berührung mit demselben stehend. Daher ist uns das Kirchenrecht ein für sich bestehendes Rechtsgebiet, das weder dem öffentlichen noch dem Privatrecht untergeordnet werden darf.

¹⁾ Es hängt von dem positiven Recht eines jeden Staates ab, wie weit der Staat dieses Recht unmittelbar ausüben, oder die Ausübung desselben den verletzten Einzelnen, noch neben der Verfolgung ihrer eigenen Rechte, überlassen will. Diese letzte Behandlung liegt den römischen Privatstrafen zum Grunde. Eine vollständigere Ausbildung der Staatsgewalt wird überall dahin führen, diesen letzten Weg zu verlassen.

213. Zur historischen Rechtswissenschaft. — Vier Titel aus einem der römischen Rechtsbücher.

(Corpus juris civilis I: Imperatoris Justiniani Institutionum compositarum per Tribonianum et Theophilum et Dorotheum libri IV.)

Titulus primus. De justitia et jure. — Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuens (di). Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justae atque injustae scientia. . . . Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Hujus studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum jus est, quod statum rei Romanae spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet. Dicendum est igitur de jure privato, quod tripertitum est: collectum est enim ex naturalibus praeceptis, aut gentium, aut civilibus.

Titulus secundus. De jure naturali et gentium et civili. — Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit. Nam jus istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. Hinc descendit maris atque feminae conjunctio, quam nos matrimonium appellamus; hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim, cetera quoque animalia istius juris peritiae censei. Jus autem civile, vel gentium, ita dividitur. Omnes populi, qui legibus, et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum

atur. Nam quod quisque populus ipse constituit, id ipsius proprium civitatis est, ac jus civile, quasi jus proprium ipsius

Quod vero naturalis ratio inter omnes constituit, id apud omnes peræque custodiaturque. jus gentium, quasi quo jure gentes utuntur. Et populus itaque Romanus suo proprio, partim communi omnium iuri utitur. . . . Sed jus quidem civile utraque civitate appellatur, veluti Atheniensium si quis velit Solonis vel Draconis leges: jus civile Atheniensium, non erraverit. et jus, quo populus utitur, jus civile nunc appellamus; vel jus Quiritium, quo utuntur: Romani enim a Quirino Quirites iur. . .

Jus autem gentium omni humano generi commune est. Nam usu exigente, et humanis rebus, gentes humanæ quædam sibi constituta: bella etenim orta sunt, et captivitates, et servitutes, quæ sunt juri naturali: jure enim naturali omnes homines ab æquitate nascebantur. Ex hoc jure gentium et jus civile contractus introducti sunt, ut emptio, locatio, conductio, societas, depositum, et alii innumerabiles.

Sed naturalia quidem jura, quæ apud omnes peræque servantur, divina quadam ratione constituta, semper firma atque immutabilia permanent; ea vero, quæ ipsa sibi quæque constituit, sæpe mutari solent, vel tacito consensu populi, vel alia postea lege lata.

Jus autem jus, quo utimur, vel ad personas vel ad res, vel ad actiones. Ac prius nos videamus, nam parum est jus nosse,

si personæ, quarum causa statutum est, ignorentur.

Titulus tertius. De jure personarum. — Summa itaque divisio de jure personarum hæc est: quod omnes homines aut liberi sunt, aut servi. Et libertas quidem est, ex qua etiam liberi vocantur, naturalis facultas ejus, quod cuique facere libet, nisi si quid aut vi aut jure prohibetur. Servitus autem est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur. Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere jubent, ac per hoc servare, nec occidere solent, qui etiam mancipia dicti sunt, quod ab hostibus manu capiuntur. Servi autem aut nascuntur aut fiunt. Nascuntur ex ancillis nostris, fiunt aut jure gentium, id est ex captivitate; aut jure civili, cum homo liber major viginti annis ad pretium participandum sese vendidit passus est. In servorum conditione nulla differentia est. In liberis multæ differentiæ sunt: aut enim ingenui sunt, aut libertini.

Titulus nonus. De patria potestate. — In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex justis nuptiis procreaverimus. Nuptiæ autem sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio, individuum consuetudinem vitæ continens. Jus autem potestatis, quod in liberos habemus, proprium est civium Romanorum: nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem, qualem nos habemus. Qui igitur ex te et uxore tua nascitur, in tua potestate est; item qui ex filio tuo et uxore ejus nascitur, id est nepos tuus et neptis, æque in tua sunt potestate, et pronepos et proneptis, et deinceps ceteri. Qui tamen ex filia tua nascitur, in tua potestate non est, sed in patris ejus.

Fortsetzung. — Acht Titel aus einem der deutschen Rechtsbücher.

(Der Schwabenspiegel I. Das Landrecht des Schwabenspiegels, herausgegeben von W. Wackernagel, 1840.)

2. Von vrten liuten. — Diz ist von vrten. Wir zelen drter hande vrten, der eine sempervrten: daz sint die vrten herfürten unde die ander vrten ze man hant. Die andern miter vrten: daz sint die, die hohen vrten man sint. Die driten vrten sind die vrten lantsægen, die gebüren die dā der hāt ieglicher sin sunder reht, als wir wol bescheiden.

5. Von sibem herschilden. — Ortenes hie vor in alten ziten wie sehs werelde

folden wesen, unde ie diu werlt mit tūsent jāren ab nāme; unde in der sibenden werlde sō folde diu werlt gar zergēn, unde solte der suontac kōmen. Nu ist uns gekūndet von der heiligen schrift daz an Adām diu erste werlt began, an Nōē diu ander, an Abrahām diu dritte, an Moyses diu vierde, an Dāvid diu fūnfte, an Krīstes geburt diu sechste; unde daz ie der werlde zal bt tūsent jāren zergie. Nu sin wir in der sibenden werlde an gewisse zal. wan diu tūsent jār diu sint gar ūz, unde diu sibende werlt diu stēt als lange

als got wil. In der selben wtse find ouch die siblen herschilde uf geleit. Der künig hefet den ersten herschilt; die bischöve unde die apte unde abbtiffinne die dâ gesürftet sint, die heben den andern herschilt; die leigen fürsten den dritten, die vrlen herren den vierten, die mittlern vrlen den fünften, die dienstman den sechsten. Unde ze gltcher wtse als man niht enweiz wenne diu sibende werlt ein ende nimpt, als enweiz man niht weder der sibende herschilt lēhen müge haben. Den sibenden herschilt den hefet ein ieglich man der von ritterlſcher art geborn ist unde ein ēkint ist. Daz lēhenreht seit her nāch wol wer den sibenden herschilt hesen sol, unde wer lēhenreht haben sol.

Tit. 11. Von gülte. — Swer borget oder entlēhent, der sol daz gelten; unde swaz er lobet, daz sol er stāte hān. Wil aber er lougenen, des sal man in überziugen als reht ist. Swaz aber vor gerichte geschihet, dā sol man niht um fweren, niwer bi dem eide sagen; ez engē danne dem manne an den ltp oder an sines lbes ein teil.

Tit. 12. Der an dem rihter vrevelt. — Unde ist ez daz man frāvelt an dem rihter oder an sнем boten, sō ist man im zweier buoze schuldic, der ein ieglich man nit wan eine hāt. Swā man sibē man ze geziuge nimt vor gerichte, dā sol man den rihter vür zwēne nemen, unde sines boten alsam. Nieman mac et im selben anderz reht erwerben dann in an geboren ist. er mac ouch mit ungetāt tuon daz er böeser reht gewinnet, als wir ernāch wol sagen.

Tit. 14. Wer niht geziuc mac sн. — Wir fullen iuch wffen wer niht geziuc mac sн. Diu kint diu niht ze ir tagen komen sint, ze vierzehē jāren; wtp wan um etlich sache, als wir ernāch wol sagen; unde buoben, unde die lump sint, daz in ir friunde ir guot an gewonnen hānt vor gerichte, die ir pſlegende sint, unde si daz mit ir lumpheit dar zuo brāht hānt; unde die unſinnic sint, unde die blind sint, unde die tōren sint; die niht gebōrent, unde die stummen sint; unde verbannen liute, unde verāhtet liute, unde kezer, unde meineide liute: die der dinge vor gerichte überziugēt sint, die enmugen alle niht geziuge sн.

Tit. 32. Wanne man reht nemen sol. — Ein ieglich man der ūz einem lande in daz andere kumt, unde wil vor gerichte reht nemen umb ein guot daz in dem lande lit, er muoz reht nemen nāch des landes rehte, niht nāch sines landes rehte.

Tit. 42. Wie man unēltchiu kint ēlich machet. — Hāt ein man einen sun unēlichen, den mac der pābest wol ēlich machen, unde ouch der keiser nāch sнем rehte. Aber der pābest noh der keiser mugen in daz reht nimmer gegeben daz si ir māge gerben mügen, als ob si ir muoter ēkind sн gewesen. gewinnen aber si ēkint, diu erbent ir māge wol, ob si ze ēkinden sint gemacht, als hie vor bereit ist.

Tit. 63. Von der nōtwer. — Unde kumet ein man an den andern, ez si nahtes oder tages, unde der eine loufet den andern an; dā ist niemant bt, unde sihet ouch nieman; der ander wichel hinder sich, ob er mac entwichen, unde wolte gerne von im komen; er steht uf in; der ander wert sich, wan er es in niht erlāt; er steht in ze tōde in rehter nōtwer: wie sol er die nōtwer bereden? Wir sprechen alsō. er sol ze hant sō er allerbaldes mac ze dem rihter komen, unde sol sich in des gewalt mit sнем lbe ergeben. unde sol im sн swert uf reht geben; unde der rihter sol en enphāhen uf reht. unde klaget ieman uf in', der rihter sol in uf reht für antworten, unde sol den tōten für tragen, unde man sol uf in klagen mit vürsprechen. der in dā erſlagen hāt, dem sol man erteilen daz er ze den heiligen swere daz er drt schritte hinder sich st entwichen oder mēr, unde ist daz er entwichen mohte. daz ist alsō gesprochen: ob er sō gāhens uf in fluoc, daz er niht entwichen mochte (oder ob ez an der stat ist dā er niht entwichen mac). unde daz er sich dō aller ērste werte; unde swaz er getān hāt, daz habe er getān ze rehter nōtwer sнес lbes. hāt aber der tōte man einen mac von sнем vater, und wil in der mit kampfe bestē, des enmac er im niht geweigern, ern st danne sн genōz niht. unde hāt der tōte man niemaudes, er ist ein ledic man.

VI. Bildungswissenschaft.

1. Zur Kritik der Bildungswissenschaft. — Zwei fehlerhafte Auffassungen der Freiheit.

(J. F. Herbart, Streift mit der Metaphilosophie 1814. Kleinere phil. Schriften II. [1846] S. 74—75.)

Ich leugne die transcendente Freiheit. 15
 Freiheit, die zwar Leibnitz verwarf, die
 Kant, — aus Gründen, die mit der Ei-
 chtheit des kantischen Systems aufs ge-
 zusammenhängen, und mit derselben
 id fallen, — für ein unentbehrliches Re- 20
 : Sittlichkeit gehalten wird. Trotz dem
 der transcendentalen Freiheit nun exi-
 rterfort dasjenige im Menschen, dessen
 ei aller Selbstüberwindung und Selbst-
 bewußt ist, und dies zu leugnen ist mir 25
 ingefallen. Die Frage ist nur, wie dies
 des Bewußtseins müsse erklärt werden.
 re es so, daß dabei Charakterbildung
 erung bestehen können; daß von Er-
 die Rede sein dürfe; von solcher, im 30
 a Wortverstande sittlichen Erziehung,
 as Inwendigste im Menschen, seinen Wil-
 die Wurzeln seines Willens, treffe und

Dazu nun gehört schlechterdings, daß
 arzeln bildsam seien, und daß sie die 35
 angenommene Bildung auch behalten.
 kantischen Freiheitslehre ist an die ge-
 bildsamkeit auf keine Weise zu denken;

denn da liegt die Wurzel des Willens, — eben
 die Freiheit selbst — in der intelligibeln Welt,
 wohin keine Causalität reicht. Und nach den ge-
 meinen Vorstellungen derer, die von der zeitlosen
 intelligibeln Welt nicht viel begreifen, kann der 20
 freie Wille sich jeden Augenblick ändern; dabei
 besteht kein Behalten, so wie bei der vorigen
 Lehre kein Annehmen der Bildung. Folglich
 wissen beide Vorstellungsarten nichts von der
 Charakterbildung. Und was noch das Aergste ist,
 wer die Erziehung leugnet, der muß aus densel- 25
 ben Gründen auch jene große Erziehung des Men-
 schengeschlechts durch die Vorsehung leugnen.
 Woraus denn gar bald weiter folgt, daß das ganze
 Erdenleben des Menschen, mit seinen vielen Pla-
 gen und seinen kurzen Freuden, etwas rein Zweck- 30
 loses ist, da es nicht mehr als Bildungsschule kann
 betrachtet werden.

So begeisternd ist die Lehre von der transcen-
 dentalen Freiheit! An ihrer Stelle habe ich ge- 35
 redet von einer solchen Freiheit, die erworben
 werden kann, mit Hülfe der Erziehung und Selbst-
 bildung.

216. Ueber Fichte's Ansicht der Erziehung.

(Dasselbe Buch: Verhältnisse des Idealismus zur Pädagogik 1831. S. 697—698, 706—704, 705—710.)

ien, wahr oder falsch, haben zwar wohl
 ihren Urhebern bedeutenden Einfluß nach
 Wahl geschafft; denn bei ihrem ersten
 ten sind sie in der Regel unwillkommen. 50
 iter finden sie ihre Zeit, um sich in wirk-
 lichte zu verwandeln; wenn auch weit ent-
 der Absicht, aus der sie hervorgiengen.
 was ehemals unfruchtbare Speculation hieß,

gewann allmählig die Meinung für sich, und aus
 dem Schooße der Meinungen entspringt das Han-
 deln.

Man hat den Idealismus verlacht, den Spino-
 zismus gescheut; aber jenes Lachen und diese
 Scheu sind zusammen in ernste und weit ver-
 breitete Betrachtung übergegangen. Fichte, der
 Idealist, fand selbst für pädagogische Pläne auf-

merksames Gehör, als er politisches Heil für Deutschland in einer neuen Nationalerziehung suchte.

Doch hier mag man mit Recht erstaunen. Kann aus idealistischen Grundsätzen eine pädagogische Theorie herfließen? Zwar sucht sich jeder gute Erzieher in den Geist und in das Gemüth seines Zöglings hineinzusetzen; ja ein jeder Lehrer, während er auf das *didicisse fideliter artes* rechnet, stößt bei dem mindesten Nachdenken auf die Frage, wie denn wohl diejenigen Vorstellungsmassen, welche er durch seinen Unterricht dem Zöglinge beibringt, es anfangen mögen, bis in die Sitten, bis in den Willen, bis in das Ich des Zöglings einzuwirken? Unter welchen Bedingungen dieser geforderte Erfolg eintreten oder ausbleiben werde? Eine psychologische Theorie darüber ist ihm Bedürfnis, wofern er nicht seinem Unterricht eine ihm selbst unbegreifliche Zauberkraft zumuthet. Aber eine idealistische? Nach dieser wäre ihm sein Zögling nur eine Erscheinung. Oder, wenn über solches Bedenken die Theorie ihn wirklich hinwegsetzen könnte, so wären wenigstens die Bücher, die Bilder, die Charten, die sämtlichen Lehrmittel und das ganze Verfahren beim Unterricht, nur Erscheinungen. Wer dem Idealismus etwas einräumt, ja wer ihm nur die geringste Aufmerksamkeit gönnt, der sollte doch diese Fragepunkte nicht leichtsinnig beseitigen; er hätte wenigstens Ursache, in Fichte's Schriften diejenige, wenn auch mangelhafte, Auskunft aufzusuchen, die sich hierüber etwa darbietet.

Es findet sich nun eine solche Auskunft gerade in demjenigen Buche, welches von allem, was Fichte geschrieben, wohl den größten Kreis von Lesern dürfte angesprochen haben.

Fichte's „Reden an die deutsche Nation“ waren das Erzeugniß einer Zeit, die glücklicherweise längst vorüber ist, allein ihre oratorische Kraft, und noch mehr das Audenten an den Mann, der im Augenblicke der Gefahr so zu reden wagte, sichern ihnen eine lange Dauer. Was ihren philosophischen Gehalt betrifft, so bedarf es dessen nicht, um Fichte's Lehren dem heutigen Zeitalter gegenwärtig zu erhalten; der große Denker hat sich in wichtigeren Werken verewigt. . .

Welches war die theologische Stimmung der Zeit, als Fichte mit seiner Kritik aller Offenbarung auftrat? Welches war die politische Stimmung der Zeit, als gleich darauf der nämliche Mann die französische Revolution beurtheilte? Man wollte aufklären; und man nahm dies Wort im ausgedehntesten Sinne. In der nämlichen Zeit — in

wenigen Jahren, entstand die Wissenschaftslehre. Kurz darauf folgten Naturrecht und Sittenlehre. Glauben Sie wirklich, derjenige, der sich so ganz und gar in praktische Interessen vertieft zeigt, habe mitten im Sturm die speculative Ruhe besessen, welche die Behandlung eines metaphysischen Problems erfordert? Hat er diese Ruhe etwa späterhin gewonnen? Der Vorwurf des Atheismus verwundete ihn, wie natürlich, im Innersten. Die Hoffnungen des Enthusiasmus, welchen die französische Revolution erregt hatte, verschwanden bis zur äußersten Erniedrigung Deutschlands. Und Fichte verlor sich nun bis in die düstern Phantasien von einer allgemeinen Sündhaftigkeit der Zeit. Das Asyl der Mathematik und Naturwissenschaft, was jeden Denker zur Ruhe einludet, war ihm verschlossen. Aber die Neigung, aus allgemeinen Begriffen zu construiren, ohne um genaue Auffassung der Thatsachen besorgt zu sein, leuchtet aus allen seinen Schriften hervor. Die Gewalt, welche er in sein Denken legte, sollte ihm, dem Idealisten, die Gültigkeit der Begriffe verbürgen. Daß ein solcher Mann etwas Großes leistete, war natürlich; ob aber dies Große näher der Wahrheit, oder näher der Dichtung stand und stehen mußte, das bitte ich zu überlegen. Jeder große Dichter findet Nachahmer; und Fichte hat die seinigen gefunden. Aber jede Dichterschule blühet eine Zeit lang; dann wird sie matt, und bald stirbt sie aus. Das erste Zeichen der Ermattung pflegt Schwolst zu sein. Die Zeit wird Geständnisse erzwingen, an die schon längst die Schulen gemahnt werden von der umgebenden Welt; und welche um desto trauriger lauten werden, je länger sich der Stolz dagegen sträubt.

Zufällig fand ich mich neulich veranlaßt, Fichte's Reden an die deutsche Nation wieder aufzuschlagen. Gern verweile ich hier bei dem eigentlichen Gauptpunkte seines Lebens. Seine moralische Energie, das Lebensprincip seiner Lehre, taugte besser fürs Handeln mitten in großer Gefahr, als für irgend eine Theorie. Und im Jahre 1808 hatte er die Gelegenheit, sich zu bewähren; denn sein freimüthiges Lehren war jetzt ein Handeln. Er sprach Worte zur rechten Zeit, — jedoch die Zeit bestimmte auch hier seine Gedanken. Pestalozzi blühet; und Fichte, weder in Hoffnungen noch in Befürchtungen den wahren Erfolg voraussehend, ward auf einmal zum Pädagogen. Gewiß eine schwere Metamorphose für den Idealisten!

Das Erste, was er nun vorbrachte, waren Aeußerungen des vollkommensten Determinismus: eben so übertrieben als seine Freiheitslehre. Die neue Erziehung, im Gegensatze der alten, müsse

rkliche Lebensregung und Bewegung ihrer ge, nach Regeln sicher und unfehlbar bild und bestimmen. Im Rechnen auf einen freien des Zöglings liege der erste Irrthum der igen Erziehung, das deutliche Bekenntniß Ohnmacht und Nichtigkeit. Denn sie be, den Willen, und hiemit die eigentliche wurzel des Menschen, nicht bilden zu kön- 5 ondern dies für unmöglich zu halten. Da- werde die neue Erziehung gerade darin be- müssen, daß sie auf dem Boden, dessen itung sie übernehme, die Freiheit des Wil- änzlich vernichte, und strenge Nothwendig- er Entschließungen an die Stelle setze. Sie diese merkwürdigen Behauptungen gleich

5 ei ganz verschiedene Betrachtungen dringen ier zugleich auf; die eine des Moralisten, dere des praktischen Erziehers. Jene setzt , es sei geleistet was gefordert werde; und 20 alsdaun, ob eine solche rein determinirte ekeit des Zöglings irgend einen Werth habe. r praktische Erzieher hingegen, dem seine en Sorgen zur Grübelei keine Zeit lassen, r in den zahllosen Aeußerungen bald der onnenheit, bald der Verschlagenheit, bald 25 laterneheit die wahre Unfreiheit seines Zög- ortwährend vor Augen sieht, überläßt recht ichte'n die Beantwortung jener moralischen er würde das Geforderte gern leisten, wenn 30 könnte. Aber der unfreie Wille seines Zög- st nichts destoweniger ein Wille, ein wirk- elbstthätiger, eigener Wille; der bald um- m sich der Besserung widersetzt, bald 35 sich verbirgt, bald nach kurzer Rührung esentliche Veränderung nach alter gewohn- eise wieder zum Vorschein kommt. Alle Wahrnehmungen sind jedoch weit entfernt, raktischen Erzieher das Bekenntniß abzu- 40 a: er vermöge gar nichts über den Willen öglings; denn es gibt nicht bloß Einen Zög- sondern viele und verschiedene; und an

Vielen gibt es viele, sehr verschiedene ungen, die nirgends durch feste Grenzen ander gesondert sind. f dem rein praktischen Standpuncte noch Augenblick verweilend, wollen wir nun vor Dingen bei Fichte'n uns erkundigen, wel- roß Mittel er denn erfunden habe, um die viel versprechende, ja geradezu die Welt 50 sende Erziehung an die Stelle der alten ren?

Antwort ist: er wollte gänzliche Absonde- er Jugend von den Erwachsenen; und ein

für sich selbst bestehendes Gemeinwesen der Zög- linge, das seine genau bestimmte, in der Natur der Dinge gegründete, und von der Vernunft durchaus geforderte Verfassung habe. Kein Wun- der! Wer von der Politik getrieben, die Pädä- gogik als ein Hilfsmittel benutzen will, der schaut stets zur Politik zurück. Wird denn auch der praktische Erzieher, welchem die Aufgabe seines Thuns unmittelbar durch den Blick auf den Zög- ling klar wird, jene hohen Ansichten zu den 5 seinigem machen können?

Nichts in der Welt erschwert so sehr die eigentlich moralische Erziehung, als Anhäufung vieler Kinder auf einem Puncte. Die unmittelbare Folge davon ist ein geselliger Geist, der sich unter ihnen — mit möglichster Ausschliefung der Er- zieher — bildet, welche als Fremde betrachtet, be- obachtet, beurtheilt, und nach Möglichkeit um- gangen werden. Das offenste Kind vertraut sich doch dem Gespielen lieber als dem Lehrer; wo 20 aber vollends eine Menge gegenübersteht ihrem Lenker, da berathschlagt sie allemal unter sich; es sei denn, daß man durch militärischen Zwang sie in eine Armee verwandele. Jeder Director einer Lehranstalt kennt die Schwierigkeiten der Disciplin; wie weit aber ist noch von der guten Disciplin bis zum sichern Einwirken auf das in- wendige, sittliche oder unsittliche Wollen der ein- zelnem Zöglinge! Den Schulen helfen überdies die Familien nach; aber wo das Band der Anhäng- lichkeit an Vater und Mutter aufgelöst ist, — 30 da gerade erfährt der praktische Erzieher seine Ohnmacht. Mit abstracten Begriffen regiert man keinen Knaben. Warum sollte ich nicht? fragt der unbesonnene Jüngling, den man bei leicht- sinnigen Aeußerungen warnt. Die Bedeutung sei- nes Thuns, wenn es dereinst in größere Welt- verhältnisse übergeht, begreift er nicht; er will sich versuchen! Und in der That, versuchen würde 40 sich jene Fichte'sche Gemeinschaft der angehäu- ten Jugend; alle mögliche Verkehrtheiten würden sich versuchen, durch welche jemals irgend eine Gesellschaft roher Menschen hindurchgegangen ist, wenn nicht ein heilsamer Zwang von außen hinzukäme, dessen Heil jedoch zunächst nur in äußerer Ordnung besteht, und die Gemüther zwar bändigt, aber zugleich verschließt. Wo bliebe da die sichere Bildung des Willens? Der beste Fall wäre eintönige Gutmüthigkeit durch gleichförmige 50 Gewöhnung.

Fichte's Vorschlag ist daher nicht bloß chi- mairisch, wegen der Unausführbarkeit, sondern er ist geradezu das Gegentheil dessen, worauf seine eigene Forderung ihn führen mußte, und

geführt hätte, nach Beseitigung der politischen Rücksichten und Wünsche. Die eigentlich moralische Erziehung geht nie sicherer, als da, wo Vater und Mutter nur ein einziges Kind haben, auf das sie gemeinschaftlich dergestalt wirken, daß sie ihm die Nächsten sind und lange Zeit bleiben; mit allmähligem Zulassen anderer Gesellschaft, die sie nöthigenfalls wieder entfernen können. Bekommt aber das natürliche Bedürfnis, Jemanden zu haben, dem man sich frei äußern und hingeben könne, einen andern Ausweg als zu Eltern und Erziehern: dann ist sogleich jene Sicherheit verloren, aus der Fichte sogar Unfehlbarkeit machen wollte. Und dies ist ein starker Grund, warum der erfahrene Erzieher niemals von Unfehlbarkeit zu reden wagen wird.

An ein praktisches Interesse ist daher bei Fichte's pädagogischen Vorschlägen nicht zu denken; wenn wir nicht etwa noch heute zum Gedeihen des Staats nothwendig erachten, daß man die Kinder den Eltern entreißt. Aber Alles, was von Fichte'n kam, behält sein theoretisches Interesse. Lassen wir daher Alles bei Seite, was sich für eine öffentliche Erziehung (die jedes Individuum nach seiner Art zu witzigen und weltklug zu machen pflegt) sagen läßt, und was mit großen und leicht erklärlichen Uebertreibungen der Weltverbesserer oft genug ist gesagt worden. Die großen Pläne, welche man freilich nicht auf Privaterziehung bauen kann, werden, ohne daß ich es zu hindern vermag, die wahren Grundsätze der Pädagogik noch lange in Schatten stellen; allein das macht mir für jetzt keine Sorge...

Ueberaus milde, ja über alles gerechte Maß der Erfahrung zutrauensvoll und selbst gütig und liebevoll finden wir Fichte'n da, wo er uns von der ersten Bedingung aller Erziehung, nämlich von dem Causalverhältniß zwischen Erzieher und Zögling, einigen Bericht darbietet. Dies wichtige Causalverhältniß würde uns freilich äußerst schwierig erscheinen, da wir den eigenen Willen des Zöglings doch gewiß beide, wenn auch in einem näher zu bestimmenden Sinne, einen freien Willen nennen würden. Wie soll denn irgend eine Art von Freiheit, nicht bloß gewonnen, gelenkt, bewogen, sondern nach obiger Forderung schlechthin unfehlbar bestimmt werden? Hören wir zuvörderst Fichte'n über das Wesen der Freiheit, nicht etwa nach Erklärungen, die er anderwärts gibt, sondern nach dem Buche, was vor mir liegt.

„Die Freiheit im Sinne des unentschiedenen Schwankens ist nicht Leben, sondern Vorhof und Eingang zum wirklichen Leben. Endlich muß es doch einmal aus diesem Schwanken heraus zum

Entschlusse und zum Handeln kommen; und erst jetzt beginnt das Leben. Nun erscheint auf den ersten Blick jeder Willensentschluß als Erstes, keineswegs als Zweites. Aber es sind zwei Fälle möglich; entweder nämlich erscheint in ihm nur die Erscheinung abgetrennt vom Wesen, oder aber das Wesen tritt selbst erscheinend ein; und zwar ist zu merken, daß das Wesen nur in einem Willensentschlusse zur Erscheinung werden kann, daß aber umgekehrt es auch solche Willensentschlüsse geben kann, in denen keinesweges das Wesen, sondern nur die bloße Erscheinung heraustritt.“

Wie, möchte jemand fragen, bloße Erscheinung tritt heraus, und zwar in einem Willensentschluß? Wer, und wem erscheint sie denn? Wo ist ihr Object, wo ihr Subject? — Halten wir uns nicht dabei auf! Denn Fichte versichert uns sogleich weiter, die bloße Erscheinung sei fähig selbst zu erscheinen. Eine solche Erscheinung der zweiten Potenz aber sei unabänderlich bestimmt, und nothwendig also wie sie eben ausfällt. Hiebei vermissen ich nun zunächst Erscheinungen der dritten, vierten Potenz, und so fern; in welchen vermuthlich die Nothwendigkeit noch um vieles nothwendiger werden würde. Dann aber fällt mir ein, daß jede Potenz immer noch von ihrer Wurzel abhängt, und daher das Wesen unausweichlich die Schuld aller Erscheinungen, auch solcher die es losgelassen hat, wird tragen müssen. Jedoch auch dies sei dahingestellt; ja es mag meinethalben (für jetzt wenigstens) in der freien Handlung noch ein Mehr, als das aus dem Ganzen der Erscheinungen erklärbare enthalten sein, und dieses Mehr mag auch so sichtbar werden als man verlangt und vorgibt: was beginnt nun mit dem Allen der Erzieher? — Wer an ein festes, beharrliches, und todtes Sein glaubt (sagt Fichte), der glaubt daran, weil er in sich selbst todt ist; und nachdem er einmal todt ist, wird diese Ausländerei (erinnern wir uns an die deutsche Nation!) sich auch zeigen als Aufgeben aller Verbesserung unsrer Selbst oder Andrer. Wie nun, wenn unser Zögling ein Solcher ist, der also glaubt? Wenn er nicht zu den »ursprünglichen Menschen« gehört: was macht alsdann der Erzieher?

Antwort: „Die Sittlichkeit ist ursprünglich, und vor aller Erziehung vorher, in allen menschlichen Kindern, die zur Welt geboren werden.“

Und damit ja kein Zweifel übrig bleibe, daß es mit dieser gütigen, milden Beurtheilung des Menschengeschlechts Ernst sei: findet sich zu mehreren Stellen die strengste Verwerfung der

on der Erbsünde. „Was läßt sich von Belehrung anders erwarten, als daß jeder sich in seine Natur ergebe? Es ist eine nackte Verläumdung der menschlichen Natur, daß der Mensch als Sünder geboren werde.“
 „Er bestimmt den Willen seines Zöglings — dazu, daß er sei, was er ist; nämlich sittlichen, welche in sich selbst todt sind, in den Erzieher nicht, denn — sie werden, und wurden nicht mehr gesehen, in der Erziehung die Rede anhub. Die Völker der unlebendigen Sprachen, die nicht erzogen werden, sondern nur die Nation! Das mag die Zeit entschuldigen, die Reden geschrieben wurden.“

Erzieher also soll die deutsche Jugend sie ist? Wozu denn jene hohen Verlangen einer neuen Erziehung? Dabei ist ein Widerstand, oder ein verderbendes vorausgesetzt, welches abzuwehren dem eine wenigstens negative Thätigkeit kosten. Wir fragen demnach zuerst: wo liegt denn der verderbende Princip? Und die Antwort wird vorenthalten: »Der Mensch lebt sich verder. Das bisherige menschliche Leben der Regel eine im steigenden Fortschritte die Entwicklung der Sündhaftigkeit. Allentwo die Gesellschaft verdorben ist, muß erfolgen. Nicht die Natur ist es, die uns diese erzeugt uns in Unschuld: die Geists.«

„Nur verdarb denn wohl die Gesellschaft? Wird jeder Theologe mit mir fragen. — Frage weiter: mit welcher Hoffnung wollte hie es wagen, aus der Jugend eine Gesellschaft zu bilden? Meinte er wirklich, diese nicht verderben?

„Gründen, an welche Fichte nicht entfernt die Sie aber in meiner Psychologie werden finden wissen, behaupte ich: daß jeder von Menschen, die in Conflict gerathen, alt oder jung, eine natürliche Neigung trägt, in vier Classen zu zerfallen: Die gemeine Freie, Angesehene und Herrscher. Theilsweise wollen wir hier nur die Dienende Auge fassen; und für jetzt nur in der Jugend. Da könnte ich, weil doch von der Rede ist, an den alten Unfug des sogenannten Pennalismus erinnern. Oder, um von Krankheiten zu reden, an den Unfug, welcher öftmals von der niedrigsten Arbeitsebene ausgieng. Aber ganz nahe liegt mir die, was die Cholera eben kürzlich unter

meinen Augen, und so auch in mehreren Städten und Ländern sichtbar gemacht hat. Da sie die niedrigste Classe am härtesten traf, so hat sie auf Menschen, die man sonst in der Gesellschaft kaum zu bemerken pflegt, ein trauriges Licht geworfen; sie hat Einheit in diese Classe gebracht, deren Mitglieder man sonst nur vereinzelt erblickt, weil sie am Gemeingeiste der Gesellschaft keinen Theil haben, so zahlreich sie auch in ihr vorhanden sind. Welche Einheit? die eines gemeinsamen, aller Widerlegung trotztenden Vorurtheils: man wolle sie vergiften; aus dem Wege räumen; dazu seien die Aerzte angewiesen, befehligt, gedungen, bezahlt. Selbst solchen Aerzten, deren wohlthätiges Helfen die armen Leute aus langer Erfahrung kannten — selbst den Geistlichen, den Beichtvätern, trat dies Vorurtheil starr entgegen. Es kam zu den Waffen. Es mußte Blut fließen. Aber diejenigen, welche sich als freie Bürger im Staate fühlten, blieben von dem Wahne unberührt. So zeigte sich eine von den Scheidewänden, deren ich erwähnt habe. Wo liegt der Ursprung dieser unglücklichen Scheidewand? Hatte Jemand sie absichtlich aufgebaut? Wünschte Jemand, sie in dieser furchtbaren Gestalt zu erblicken? Nein. Aber ihr Grund liegt im psychologischen Mechanismus. Das zufällige Uebel hat sie nur zur Anschauung gebracht.

Ob nun Fichte in seiner Jugendgesellschaft die natürlichen Aristokraten und Herrscher dulden möchte, kann allenfalls in Frage gestellt werden; daß er aber die so eben nachgewiesene Scheidewand, welche die ganz Herabgedrückten hinter sich verbirgt, unmöglich dulden könnte, springt eben so gewiß in die Augen, als es gewiß ist, daß hiegegen jeder tüchtige Erzieher und Schulmann seine Kraft aufbietet; eine Kraft, die als ein Höheres, als ein freies moralisches Princip die Gesellschaft von dem natürlichen Uebel erlöset, in welches sie sonst schon bei ihrem Ursprunge hinein gerathen würde, und wodurch im Orient wirklich manche Staaten unheilbar sind verderbt worden. An die Slaven, selbst bei Griechen und Römern, brauche ich hier nicht zu erinnern. Aber die Natur, wie wenig sie auch dem Uebel bei Erwachsenen vorbeugt, hat doch die Jugend dagegen geschützt, indem sie keine Jugendgesellschaft stiftet, sondern die Kinder den Eltern anvertraut. Und von Erziehungsanstalten fordert man allgemein, sie sollen die häusliche Gesellschaft möglichst nachahmen.

Welches war denn über diesen Punkt die Sprache des Idealismus? Schon oben führte ich die Worte an: „sein Gemeinwesen der Zöglinge,

das seine genau bestimmte, in der Natur der Dinge gegründete, und von der Vernunft durchaus geforderte Verfassung habe.“

In der Natur der Dinge ist jener psychologische Mechanismus gegründet, der das Uebel erzeugt. In der Natur des Menschengeschlechts ist aber auch die Familie gegründet, welche die Kinder getrennt hält. Die Vernunft fordert, daß es hierbei sein Bewenden habe, und daß man die Gefahren großer Gesellschaften von den Kindern möglichst fern halte. Sie will keine Verfassung für die Jugend. Die Erziehung ist ohnehin schwer genug; man braucht sie nicht noch mit künstlichen Hindernissen zu belasten.

Aber den Idealismus charakterisirt das Verkennen des psychologischen Mechanismus. Wenn er ihn nur nicht sieht, dann, meint er, sei derselbe auch nicht vorhanden. Er construirt aus der Idee; wie die Wirklichkeit dazu passe, das fragt er nicht eher, als bis das Wirkliche ihm feindlich entgegentritt. Dann werden lange Reden über Sündhaftigkeit gehalten; und hinter der Rhetorik verbirgt sich die Unwissenheit. Man streitet mit Worten gegen Uebel, deren Quellen man nicht kennt; und welche durch die angegebenen Vorkehrungen nicht verhütet, sondern eben herbeigeführt werden würden.

217. Zur Darstellung der Bildungswissenschaft. — Die Bildung der Einzelnen und zwar zunächst der Unerwachsenen. — Plan der allgemeinen Pädagogik von Herbart.

(Dasselbe Buch: Streit mit der Metaphilosophie 1814, S. 83—89.)

Zweck der Erziehung ist die Tugend. Tugend ist Verbindung zwischen der Einsicht und dem ihr entsprechenden Willen. Die Einsicht umfaßt fünf, unter sich unabhängige, praktische Ideen, nebst einer unbestimmten Menge desjenigen Wissens, welches die Anwendung der Ideen auf das menschliche Leben betrifft. Der entsprechende Wille setzt sich zusammen aus einigen sehr heterogenen Bestandtheilen. Ursprüngliche, unbestimmte mannigfaltige Kraft. Natürliches Wohlwollen. Aufmerksamkeit auf die Ideen, und in allen nöthigen Fällen angestrenktes Zurückhalten der innern Bestrebungen, welche den Ideen zuwider wirken könnten. — Das einzige Wort Tugend also stellt der Erziehung ein höchst zusammengesetztes Ziel vor Augen; ein zusammengesetztes um so mehr, da in den Menschen keine solche einfache Grundkraft ist, wie man wohl vorgibt, die nur nöthig hätte sich organisch zu entwickeln um die Tugend hervorzubringen. Aus der Verlegenheit, in welche die mancherlei Merkmale des Begriffs der Tugend den Pädagogen setzen, zieht ihn zuerst der Blick auf den Zögling. Dieser, noch sehr unbestimmt in allen andern Rücksichten, bietet sich dar als ein nach allen Richtungen strebendes, kräftiges Wesen. Dadurch fällt er, der für die übrigen praktischen Ideen noch wenig Bedeutung hat, zunächst unter die Beurtheilung nach der Idee der Vollkommenheit welche dreifach ist, indem sie die Intension,

Extension und Concentration der Kraft betrifft. (Zu vergleichen prakt. Phil. S. 90, 91. Pädagogik S. 84.) Die Intension der Kraft im Zöglinge ist großentheils Naturgabe; die Concentration auf einen Hauptgegenstand ist erst im spätern Alter möglich und zweckmäßig; und es bleibt also übrig die Extension, oder Ausbreitung der Kraft auf eine unbestimmte Menge von Gegenständen, — je mehr, desto besser! Dieser Begriff, der einer Menge von nähern Bestimmungen und Einschränkungen entgegen geht, indem die Idee der Vollkommenheit nicht die ganze Tugend bezeichnet, vielmehr die sämtlichen praktischen Ideen sich in allen Punkten ihrer Anwendung gegenseitig beschränken, — ist nichts destoweniger der erste, den die Erziehungslehre verfolgen muß. Von den Einschränkungen ergibt gleich der erste Blick auf den Begriff der Tugend diese, daß die Ausbreitung der Kraft in eine Mannigfaltigkeit von Strebungen nicht eine eben so große Vielheit von Begierden und Forderungen erzeugen darf; denn der Tugendhafte darf gar kein Aeußeres unbedingt begehren. (Prakt. Philos. S. 272.) Daher ist die Aufgabe so zu fassen, daß Vielseitigkeit des Interesses beabsichtigt werde. (Pädag. S. 85, 136) Und da die Ausbreitung der Kraft dadurch geschieht, daß man dem Zögling eine Menge von Gegenständen darbietet, die ihn reizen und in Bewegung setzen, so muß, um die Aufgabe zu erfüllen, etwas Drittes zwischen Erzieher und Zög-

die Mitte gestellt werden, als ein solches, dieser von jenem beschäftigt wird. So ist unterrichtet; das Dritte ist der Gegenworin unterrichtet wird; der hieher getheil der Erziehungslehre ist die Didaktik. 5
 a gemäß wird die Didaktik vorangestellt
 a übrigen Lehren vom Benehmen des Ergegen den Zögling. Hierbei kann sie ungleich in ihrer ganzen Würde erscheinen; 10
 findet sich hintennach, wenn die Aufgabe, ize Tugend hervorzubilden, nun wieder in iröße zurückgerufen wird, daß die Haupt schon durch den Unterricht, nach jener Rücksicht, geleistet sind, und daß man ch einige Vorschriften nachzutragen hat. 15
 er ist das lange vierte Capitel des dritten meiner Pädagogik zu vergleichen, welches chste Punct ist, von wo das ganze Buch aut sein will, und wo der Kritiker hätte en sollen, ehe er zur Recension die Feder e. Von hieraus ist zu sehen, daß die Ang meines Buchs die möglichst bequeme für lgemeine Pädagogik ist, wenn sie schon fang an nicht also scheint. —

haben jetzt zwei Theile der Erziehungsunterschieden: die Didaktik, welche auf speciellen Aufgabe aus dem Umfange des Erziehungsproblems beruht; und die Lehre sittlichen Charakterbildung, welche, nach 30
 er schwerste und weitläufigste Theil schon st, nun noch einmal das Ganze des Pro behandelt, um der Didaktik noch die nöthi rschriften beizufügen, die das Benehmen ziehens gegen den Zögling betreffen; welch Zucht genannt habe, in so weit nämlich 35
 nehmen unmittelbar durch die Forderung, zling zur Tugend zu bilden, bestimmt wird. r in der Ausführung alles bisher Betracht ann der Erzieher nicht umhin, noch in dres Verhältniß mit dem Zöglinge zu ge 40
 als in das, was eigentlich aus dem Haupt a hervorgeht. Dies letztere bezieht sich , was der Zögling einst werden soll, ein after Mann oder ein tugendhaftes Weib; hon jetzt, da er noch Knabe oder Mäd t, gibt es eine Menge von Dingen in Hin 45
 einer zu besorgen, die da nöthig sein wür ch wenn an keine Bildung zur Tugend r würde. Diese Dinge müssen überall vorgemacht werden, ehe man bilden kann. 50
 haben in der Schule müssen still sitzen, dem Lehrer zuhören; die Kinder müssen ber des Nachbars Zaun klettern, denn der r will seine Blumen und sein Obst behal-

ten; diese Betrachtung kommt erst an die Reihe, ehe an die Ausbildung des Rechtsgefühls der Kinder zu denken ist. Alle diese Dinge nun fasse ich zusammen unter dem Namen: Regierung der Kinder. Und ich finde höchst nöthig, daß die Lehre hievon abgesondert werde von den eigentlichen pädagogischen Betrachtungen, weil der Erzieher nicht weiß, was er will, und sich in seinem eignen Plane verirrt, wenn ihm nicht klar ist, 10
 wieviel von seinem Thun auf Bildung hinwirkt, wie viele und welche Modificationen und Zusätze in diesem nämlichen Thun dagegen durch die ersten Forderungen der Gegenwart bestimmt werden. Man frage nun nicht nach einer positiven 15
 Definition, welche den Zweck der Regierung der Kinder feststelle. Bildung und Nichtbildung, das ist der contradictorische Gegensatz, welcher die eigentliche Erziehung von der Regierung scheidet. Und zwar ist dies eine Scheidung, nicht der Maßregeln des Erziehers, sondern seiner Begriffe, 20
 durch die er sich soll Rechenschaft geben von seinem Thun. Die Maßregeln laufen vielfältig in einander, wie in allem menschlichen Handeln, wo mehrere Motive zugleich wirken.

Regierung, Unterricht und Zucht, das sind demnach die drei Hauptbegriffe, nach welchen die ganze Erziehungslehre abzuhandeln ist. Das erste der hieraus entstehenden drei Fächer auszufüllen, ist für den, der mit Kindern umzugehen weiß, 30
 ziemlich leicht, nachdem einmal der Begriff selbst gehörig gefaßt ist; ich kann mich hier nicht dabei aufhalten. Bei weitem größere Schwierigkeiten erheben sich bei der Unterrichtslehre. Dieselbe kann nicht eingetheilt werden nach den auszubildenden Seelenvermögen, denn das sind Un 35
 dinge; noch auch nach den zu lehrenden Wissenschaften, denn die sind hier nur Mittel zum Zweck, welche, wie die Nahrungsmittel, nach den Anlagen und Gelegenheiten müssen gebraucht, und überall wie ein völlig geschmeidiger Stoff nach 40
 den pädagogischen Absichten gestaltet werden. Es war mein wesentliches Augenmerk bei meinem Buche, eine Pädagogik aufzustellen, die frei wäre von den Irrthümern der alten Psychologie, und 45
 frei von den Gewöhnungen der Gelehrten, die ihr Wissen unbedingt so wiederzugeben pflegen, wie sie es sich zum gelehrten Gebrauche geordnet und geformt haben. Wäre die Graser'sche Divinitätslehre schon erschienen gewesen, so würde ich 50
 sagen können, es sei auch mein Zweck gewesen, die Pädagogik frei von den neuesten Einbildungen religiöser Anschauung darzustellen. — Das Wesentliche nun, was in der Unterrichtslehre Abtheilungen machen kann und muß, und welches beim pädä-

gogischen Gebrauche der Wissenschaften überall die Zweifel entscheidet, ist, zuvörderst, eine Unterscheidung der Gemüthszustände, in die man durch den mannigfaltigen Unterricht den Zögling zu versetzen trachtet, oder der verschiedenen Arten des Interesse, die man ihm abgewinnen will, jene Unterscheidung des empirischen, speculativen, ästhetischen, theilnehmenden Interesse, die ich in meiner Pädagogik weiter ausgeführt habe. Hierüber streite, wer dieselbe anfechten will; denn ich verlange vom Pädagogen vor allen Dingen, daß er sich in dieser Unterscheidung aufs sorgfältigste orientire, und sich übe, darauf alles Lehren und Lernen zu beziehen. Wer das nicht thut, der mag ein trefflicher Empiriker sein, ein Theoretiker ist er in meinen Augen nicht; und das Maß des Gebrauchs jeder Wissenschaft, die Anordnung des Unterrichts in Gymnasien und in Bürgerschulen, bei verschiedenem Umfange der Hilfsmittel, zu einerlei Zweck, — desgleichen die rechte Auswahl des Unterrichts bei sehr vorzüglichen und bei schwachen oder vernachlässigten Subjecten, — dies, und noch manches Andere, wird der Empiriker schwerlich zu treffen wissen. Es hängt Alles davon ab, daß man stets das nämliche Gleichmaß in den verschiedenen Arten des Interesse zu erreichen suche, bei aller Verschiedenheit der Umstände und des darnach eingerichteten Verfahrens. Diese Regel ist so allgemein, daß sie die Bildung des weiblichen wie des männlichen Geschlechts umfaßt, obgleich die Gegenstände, wodurch man jedes der genannten Interessen aufregen soll, z. B. beim speculativen Interesse, sehr verschieden ausfallen.

Alle diese Interessen sollen ferner bei dem Menschen so viel als möglich stets im Gleichgewichte sein; daher taugt die gemachte Abtheilung zwar für das Mannigfaltige, was in jedem lehrfähigen Alter des Zöglings neben einander muß besorgt werden; aber es ist damit noch gar nichts festgesetzt für das Successive, für die Fortschreitung des Unterrichts. Dazu gehört eine ganz andere Art von Abtheilung, welche zu finden man sich in die Weise hineinversetzen muß, wie das menschliche Gemüth in seinen Zuständen wechselt. Die allgemeinen Bestimmungen hierüber sind für jede Art des Interesse die nämlichen; hat man also die jetzt gesuchte Art der Abtheilung (wohin der Unterschied der Vertiefung und Besinnung gehört) aufgefunden, so wird diese und jene Thei-

lung eine die andere durchkreuzen, die Theilungen werden sich unter einander verflechten, indem auf jedes Theilungsglied der einen Art, alle Glieder der andern Art müssen bezogen werden.

Daraus kann man nun sehen, daß der Plan einer allgemeinen Pädagogik einer Tafel mit mehreren Eingängen, wie die Mathematiker sagen, gleichen müsse; und daß mit der gewöhnlichen Tabellenform, wornach A in a, b, c, und diese wieder in α , β , γ , zerfallen, ohne näheren Zusammenhang der Glieder von A mit denen von B, hier nichts würde auszurichten sein. Dies um so weniger, da noch eine dritte Art von Eintheilung, nämlich die nach den eigentlichen Lehrformen (bloß darstellende, analytische, synthetische Lehrform), sich mit der vorigen durchkreuzen muß; daher denn der Plan der Didaktik kein anderer als dieser werden kann: 1) Erörterung jeder Art von Eintheilung für sich; 2) logisch-combinatorische Verbindung aller Eintheilungen unter einander; nach der Methode, die ich am Ende des ersten Capitels meiner Logik (im Lehrbuch zur Eintheilung in d. Philos., und in der Beilage zu den Hauptp. d. Metaphysik) angegeben habe.

Soviel habe ich hier sagen wollen über die Natur des Plans, der meiner Unterrichtslehre zum Grunde liegt. Ganz ähnlich ist der, nach welchem die Lehre von der Charakterbildung angeordnet ist. Wer die sämmtlichen Eintheilungen sich einprägt, und ihre Verflechtungen zu durchdenken sich geübt hat, der wird, beim Ueberblick über das Ganze, eine Landcharte oder einen Grundriß vor sich zu haben glauben, in welchem sich für jede Art von pädagogischer Betrachtung sehr leicht die Stelle finden läßt, wohin sie gehört, sofern sie nicht höhere Psychologie erfordert, als welche von keiner Pädagogik heut zu Tage kann verlangt werden, — welche aber dereinst zu begründen ich mir schon vorher zum Ziel gesetzt hatte, ehe ich daran dachte, eine Pädagogik zu schreiben. Dieser wahren Psychologie (denn die gemeine ist durchgehends falsch, weil sie nicht einmal reine Empirie enthält, sondern überall erschleicht, auch wo sie bloß zu erzählen vorgibt), konnte ich in meiner Pädagogik nur als einer Sache erwähnen, die noch gar nicht existire. Denn an die Proben, die ich neuerlich davon gegeben habe, war damals noch nicht zu denken.

218. Fortsetzung. — Begriff der aus der Psychologie abgeleiteten theoretischen Pädagogik.

(Dasselbe Buch: Briefe über Anwendung der Psychologie auf die Pädagogik, S. 520–521.)

Durch die Zweckbegriffe des Erziehers ist die Pädagogik an die praktische Philosophie geknüpft. Durch die Erwägung der Mittel und Hindernisse wird sie hingewiesen auf Psychologie. Jene erste Anknüpfung nun werden Sie nicht mehr verlangen; was zu solchem Behufe an meinen früheren Schriften etwa den Worten nach zu ändern wäre, das wird sich Ihnen bei der mindesten Aufmerksamkeit von selbst darbieten. Aber das Psychologische der Pädagogik ist so schwierig und so bunt, daß wir wohl thun werden, uns fürs Erste einmal mit dem bloßen Allgemeinbegriff desselben zu beschäftigen, und ihn ganz nackt ausziehen, selbst unbekümmert darum, welche Mißgestalt uns zu Gesicht kommen möge.

Denken Sie Sich einen grauen Diplomaten, dessen steinernes Antlitz keinen Zug von Theilnahme für das Wohl und Wehe verräth, um welches er wie ein Wahrsager befragt wird. Er merkt, woher der Wind kommt, und dreht seine Fahne darnach. Hier finde ich ein Bild für die bloß psychologische Pädagogik. Sie durchschaut die Möglichkeit, daß ein heranwachsender Mensch unter Umständen ein solcher oder ein anderer werde. Dem schlechten wie dem guten Erzieher weiß sie zu sagen, was er wirke; jedem ist sie brauchbar für beliebige Zwecke; nach ihrer Anleitung kann der eine bessern, der andere verderben. — Gibt es denn eine solche bloß psychologische Pädagogik? Wäre sie wenigstens zu wün-

schen? Vielleicht; nämlich um schlechten Erziehern den Spiegel vorzuhalten. Und wenn wir sie besäßen: was könnte uns hindern, sie für edle Zwecke um Rath anzusprechen? Wir besitzen sie nun freilich nicht vollständig; eben so wenig als eine solche Philosophie der Geschichte, wie etwa die neuspinozistischen Schulen gern hätten, welche meinen, die nothwendigen Umgestaltungen des Weltgeistes aufzählen und in den Ereignissen nachweisen zu können. Doch wollen wir einmal überlegen, welche Form wohl, falls uns eine solche Wissenschaft als ein zusammenhängendes Ganzes zu Theil würde, an ihr zu bemerken sein möchte.

Wo irgend wir ein Wirkendes gegenüber einem Leidenden erblicken, da erscheint uns eine zwiefache mannigfaltige Möglichkeit dessen, was wohl das Leidende aus sich machen lassen könnte, und was durch das Wirkende geschehen möchte; leichter oder schwerer, je nachdem zum Leidenden besser das Wirkende paßte, oder zum Wirkenden besser das Leidende taugte. Nähere Bestimmungen kommen hinzu, wenn ein Drittes jene beiden in Verbindung setzt, und dadurch aus beiden Möglichkeiten eine wirkliche Begebenheit hervorhebt. Sie errathen schon, daß ich an die Bildsamkeit des Zöglings dachte, ferner an die Hilfsmittel der Bildung, die wir anzuwenden pflegen, und drittens an die Veranstaltungen der öffentlichen oder Privaterziehung, wodurch die Bildungsmittel in Wirksamkeit treten.

219. Fortsetzung. — Der Mythos von der sog. formalen Bildung.

(J. F. Herbart, Kurze Encyclopädie der Philosophie [1831] S. 174–177; 179–180.)

Diejenigen aber, die keine richtigen psychologischen Einsichten haben, begreifen selten etwas von den pädagogischen Regeln. Sie haben etwa die alte Meinung, in der Seele seien gewisse Kräfte oder Vermögen; diese müsse man üben, gleichviel woran und wodurch. Ungefähr wie gymnastische Uebungen, welcher Art sie auch seien, die Muskeln des Leibes stärken und schmeidigen: weil es nämlich nur einerlei und die nämlichen Muskeln sind, und der Mensch eben keine ändern hat. So gerade meinen auch die, welche

von Psychologie nichts Gründliches wissen, der Mensch habe einen Verstand, er habe eine Phantasie, er habe ein Gedächtniß, er habe auch einen Willen, er habe eine Vernunft, und so ferner. Wenn wir ihnen nun sagen, daß der Mensch von allem dem gar Nichts hat, so verstehen sie uns nicht; wir wollen uns demnach anders ausdrücken, indem wir statt des Nichts vielmehr Vieles setzen. In der That findet sich das, was man Phantasie, Gedächtniß, Verstand nennt, in jeder einzelnen Vorstellungsmasse, doch nicht in allen gleich-

mäßig, sondern es kann sehr leicht und sehr gewöhnlich in einem und dem nämlichen Menschen eine gewisse Vorstellungsmasse verständiger, eine andere phantasiereicher, eine dritte gedächtnißmäßiger ausgebildet sein; in der einen kann tiefe Empfindung, in einer andern Kälte herrschen, und so fort. Daher wäre das, was die Pädagogen formelle Bildung nennen, ein völliges Unding, wenn es in einer Uebung solcher Kräfte zu suchen wäre, die nur in der Einbildung existiren. Aber in der That leistet eine Vorstellungsmasse der andern Hülfe, nach allgemeinen Gesetzen der Reproduction; ein Gegenstand, den wir hier in einem Beispiele suchen müssen vor Augen zu stellen.

Wenn ein Knabe Latein lernt: so hat er schon seine Muttersprache in gehörige Verbindung mit seinem gemeinen Erfahrungskreise gesetzt, oder sollte es wenigstens gethan haben. Jetzt bekommen auch die lateinischen Worte für ihn Bedeutung; dies aber geschieht größtentheils durch Vocabeln, das heißt, durch Complication der Vorstellung einzelner lateinischer Worte mit einzelnen deutschen. Aber das Ziel dieses Lernens liegt in der Ferne. Dereinst soll der Jüngling und Mann lateinisch denken; das heißt, mit seinem Gedankenflusse sollen ohne Vermittelung der Muttersprache die römischen Redensarten und Redeformen sich verbinden; und der ganze Einfluß, welchen eine gebildete Sprache auf die Gedanken selbst ausübt, soll nun von der Muttersprache unabhängig, und von der römischen Sprache allein ausgeübt werden. Dies setzt voraus, daß inzwischen die Form der Verbindung unter den Vorstellungen sich sehr bedeutend geändert habe. Die Kenntniß der lateinischen Grammatik wird sich zu einer eigenen und sehr ausgebildeten Vorstellungsmasse erhoben haben, welche jeden Augenblick in die Rede bestimmend eingreift. Die Vorstellungen der lateinischen Wortstämme werden überdies nicht bloß mit den Gedanken, die man dadurch bezeichnet, sondern auch unter einander in die engste Verbindung getreten sein; sonst wäre eine geläufige Rede nicht möglich, sondern es würde das Lächerliche begegnen, was bei allen Anfängern, wenn sie zu früh versuchen zu sprechen, wirklich geschieht, nämlich daß mit den Gedanken sich da, wo ein fremdes Wort fehlt, schnell ein deutsches einschleibt, und die Rede sich aus den bunten Lappen verschiedener Sprachen zusammensetzt.

Jetzt werde Französisch oder Griechisch gelernt. Dies geht nun bekanntlich leichter, weil, so rühmt man, die formelle Bildung durchs Latein vorangegangen ist. Was wäre denn wohl ge-

schehen, wenn man zuvor Französisch oder Griechisch gelehrt hätte, und alsdann Latein? Denn wäre, führt man fort, die formelle Bildung vom Französischen oder Griechischen ausgegangen, und aufs Latein übertragen worden. Und dies behauptet man weiter, wäre nicht besser noch schlechter als jenes; es kommt nur darauf an, die Kraft zu wecken; über den Weg, den man hierzu nimmt, lohnt es nicht zu streiten; der übliche ist der beste, denn er ist einmal eingeführt: auf einem neuen Wege aber könnte man sich ganz ohne Noth und Nutzen verirren.

Dies letztere mag insofern wahr sein, als die Philologen, wenn sie von einer anderen Sprache ausgehen sollten, sich erst einige unbequeme Mühe geben müßten, damit ihnen dieser Unterricht ebenso geläufig würde, wie jetzt der lateinische, in welchem alle Schritte abgemessen sind *).

Was aber die Kraft anlangt, die man wecken will, so setzt dies voraus, es gebe eine schlafende Kraft, die man wecken könne. Aus der Rhetorik werden wir zwar den Schlaf und das Aufwecken als metaphorische Redensarten niemals verbannen können, so wenig wie Aufgang und Untergang der Sonne. Aber die Seelenvermögen müssen nicht bloß aus der Psychologie, sondern auch aus der Pädagogik entweichen; sie stifteten hier bedeutenden Schaden.

Jene Behauptung, es sei einerlei, ob man durch Griechisch, Lateinisch, Französisch die Kraft wecke, ist ein Schlagbaum, durch welches man den Weg der Untersuchung sperrt. Die Frage betrifft nicht Kräfte, sondern Vorstellungsmassen, und deren allmähliche Bildung. Will man zuerst die Scherben, oder den Topf? Zuerst Französisch, oder Latein? Die Meisten wählen den Topf. Aber den Topf wollen sie lieber fertig kaufen, als ihn aus dem Thon allmählich bilden. Wäre nun die griechische Sprache nichts weiter als nur der Thon, woraus die römische Sprache entstanden ist, so möchten sie Recht haben. Dies bei Seite setzend, widersprechen wir für jetzt ihrer falschen Psychologie und der daran hängenden falschen Pädagogik. Die Vorstellungsmassen, welche mit dem Französischen, mit dem Lateinischen, mit dem Griechischen in die Seele des Zöglings einziehen, sind keineswegs die nämlichen. Die Ordnung und Folge, worin sie sich nach einander festsetzen, für gleichgiltig zu halten, ist Unwissenheit. Gerade auf dieser Ordnung und Folge beruht die Construction und

*-) Hier ist Herbart gegen die hergebrachte Methode des lateinischen Unterrichts zu gültig. M.

alige Wirksamkeit der Vorstellungsreihen. Was man Kraft nennt, die man wecken will, das wird wesentlich ein Anderes, die Ordnung und Folge, worin ursprünglich die Vorstellungen sich verändern, verändert wird....

anderes Beispiel von unrichtigen Begriffen: Die formelle Bildung gibt die bekannte Anpreisung der Mathematik, sie schärfe den Verstand. Und unter bei solcher Lobrede, daß die mehrheitlichen Männer zum nämlichen Ziel einen kürzeren Weg suchen. Wozu die Figuren und Formeln, wenn die alten Sprachen, die ja ohnehin

werden müssen, das Nämliche leisten? Man studiere nur Grammatik; auch diese schärft den Verstand. Und sogar noch sicherer; denn man bemerkt haben, daß auch einfältige Leute durch sie zu besonderer Fertigkeit bringen.

Die Grammatiker sich nun gerade als kluge Männer oder Feldherren, oder sonst auf den Kampfplätzen des Verstandes auszeichnen, die sie darin die Mathematiker übertreffen, fragen wir nicht, da ohnehin der reine Verstand ein Hirnspinnst ist.

Verstand der Grammatik bleibt in der Mathematik; der Verstand der Mathematik bleibt in der Mathematik; und der Verstand jedes anderen muß sich in diesem anderen Fach eine Weise bilden. Wenn aber grammatikaler mathematische Begriffe irgendwie, auch noch entfernte Verwandtschaft, in das Geistesreich greifen, welches unter bestimmten Umständen etwa dem Feldherrn oder dem Staatsmann obliegt: dann wird sich, was er früher von

jenen Begriffen gefaßt hat, in ihm reproduciren und seinem Thun zu Hülfe kommen.

Grammatik und Mathematik sind demnach keineswegs Surrogate für einander, sondern jede behauptet sich in ihrem Kreise und Werthe.

Kaum als eine Beispielsammlung zur Logik läßt sich die Grammatik gebrauchen; obgleich hier einige Gemeinschaft der Begriffe, daher auch eher ein pädagogisches Zusammenwirken möglich ist. Das Nämliche gilt in anderen Punkten von der Logik und Mathematik. Aber wehe dem, der für Gebrauch und Uebung logischer Lehren in den höheren Theilen der Philosophie sich darauf verlasse, er habe fleißig Grammatik und Mathematik studirt! Weder Grammatik, noch Mathematik, noch Logik machen den Metaphysiker, obgleich er ohne Logik und Mathematik auch nicht von der Stelle kommt.

Viel eher kann man die Geographie*) als die Wissenschaft nennen, für welche der Verstand in anderen Wissenschaften geweckt wird. Denn die Begriffe der Mathematik, Naturlehre und Geschichte begegnen sich in ihr. Jedoch pflegt gerade die Geographie am wenigsten in dem Rufe zu stehen, eine besondere Vorübung des Verstandes zu erfordern; vielleicht deshalb, weil sie weder in mathematischer, noch physikalischer, noch politischer Hinsicht im gewöhnlichen Unterricht eine besondere Reife erlangt.

*) In der hergebrachten Auffassung, wo natürliche und bürgerliche Erdkunde — s. oben Geologie Nr. 16—32 und Geographie S. 69—80 — verbunden werden.

M.

Fortsetzung. — Bildung der Erwachsenen. — Bedeutung der Universität und ihr Verhältniss zu Schule und Akademie.

Schleiermacher, Gelegentliche Gedanken über Universitäten [1808]; Werke, zur Philosophie I. [1846] S. 552; 556—562.)

Schule ist gleichsam das Zusammensein der Schüler mit den Lehrburschen, die Universität den Gesellen, und die Akademie ist die Zusammenkunft der Meister unter sich.

Was ist nun die Universität zwischen beider Schule und der Akademie? Man könnte denken, daß diese beiden sich in alle wissenschaftlichen Einrichtungen theilten, und jene ganz überwiege zwischen ihnen. So urtheilen auch Manche unter uns, schwerlich mit echtem Sinn; denn diese Ansicht ist ja die eines anderen Volkes, welchem, je

mehr es sich in sich selbst consolidirt, um so mehr Alles ausgegangen ist, was einer Universität ähnlich sieht, und nichts übrig geblieben als Schulen und Akademien in unzähliger Menge und in den mannigfaltigsten Formen. Allein man übersieht hierbei offenbar einen sehr wesentlichen Punkt. Die Schulen beschäftigten sich nur mit Kenntnissen als solchen; die Einsicht in die Natur der Erkenntniß überhaupt, den wissenschaftlichen Geist, das Vermögen der Erfindung und der eigenen Combination suchen sie nur vorbereitend anzuregen, ausgebildet aber wird dies Alles nicht in ihnen. Die

Akademien aber müssen dies Alles bei ihren Mitgliedern voraussetzen; nur von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt aus, und durch das Bewußtsein desselben — das spricht ihre ganze Organisation aus, wenn sie auch keine Veranlassung finden, es ausdrücklich zu erklären — wollen sie die Wissenschaften fördern; auch kann dies nur so auf eine übereinstimmende Weise geschehen. Wie leer müßten die Werke einer Akademie sein, wenn sie überall bloße Empirie triebe, und an keine Principien in jeder Wissenschaft glaubte! Wie leer wäre der ganze Gedanke einer gemeinschaftlichen Beförderung aller Wissenschaften, wenn diese Principien nicht wiederum zusammenstimmten und ein Ganzes bildeten! und wie jämmerlich die Ausführung, wenn etwa die Mitglieder über alle diese Principien uneins wären! Offenbar also wird vorausgesetzt, jedes Mitglied einer Akademie sei über die philosophischen Principien seiner Wissenschaft mit sich selbst und den übrigen verstanden, jedes behandle sein Fach mit philosophischem Geist, und eben dieser in allen sich ähnliche Geist in seiner Vermählung mit dem jedem Einzelnen eigenthümlichen Talent mache nur jeden zu einem wahren Gliede der Vereinigung. Soll dieser Geist dem Menschen von ungefähr kommen im Schlaf? soll nur das wissenschaftliche Leben aus dem Nichts entstehen, nicht wie jedes andere, durch Erzeugung? soll nur dieses in seinen ersten zarten Aeüßerungen keiner Pflege bedürfen, und keiner Erziehung? Hier also liegt das Wesen der Universität. Diese Erzeugung und Erziehung liegt ihr ob, und damit bildet sie den Uebergangspunct zwischen der Zeit, wo durch eine Grundlage von Kenntnissen, durch eigentliches Lernen die Jugend erst bearbeitet wird für die Wissenschaft, und der, wo der Mann in der vollen Kraft und Fülle des wissenschaftlichen Lebens nun selbst forschend das Gebiet der Erkenntniß erweitert oder schöner anbaut. Die Universität hat es also vorzüglich mit der Einleitung eines Processes, mit der Aufsicht über seine ersten Entwicklungen zu thun. Aber nichts Geringeres ist dies als ein ganz neuer geistiger Lebensproceß. Die Idee der Wissenschaft in den edleren mit Kenntnissen mancher Art schon ausgerüsteten Jünglingen zu erwecken, ihr zur Herrschaft über sie zu verhelfen auf demjenigen Gebiet der Erkenntniß, dem jeder sich besonders widmen will, so daß es ihnen zur Natur werde, Alles aus dem Gesichtspunct der Wissenschaft zu betrachten, alles Einzelne nicht für sich, sondern in seinen nächsten wissenschaftlichen Verbindungen anzuschauen, und in einen

großen Zusammenhang einzutragen in beständiger Beziehung auf die Einheit und Allheit der Erkenntniß, daß sie lernen, in jedem Denken sich der Grundgesetze der Wissenschaft bewußt zu werden, und eben dadurch das Vermögen selbst zu forschen, zu erfinden und darzustellen allmählig in sich herausarbeiten, dies ist das Geschäft der Universität. Hierauf deutet auch dieser ihr eigentlicher Name, weil eben hier nicht nur mehrere, wären es auch andere und höhere, Kenntnisse sollen eingesammelt, sondern die Gesamtheit der Erkenntniß soll dargestellt werden, indem man die Principien und gleichsam den Grundriß alles Wissens auf solche Art zur Anschauung bringt, daß daraus die Fähigkeit entsteht, sich in jedes Gebiet des Wissens hineinzuarbeiten. Hieraus erklärt sich die kürzere Zeit, welche Jeder auf der Universität zubringt als auf der Schule; nicht als ob nicht um Alles zu lernen mehr Zeit erfordert würde, sondern weil man das Lernen des Lernens wohl abmachen kann in kürzerer; weil eigentlich, was auf der Universität verlehrt wird, nur ein Moment ist, nur ein Act vollbracht wird, daß nämlich die Idee des Erkennens, das höchste Bewußtsein der Vernunft, als ein leitendes Princip in dem Menschen aufwacht. Hierauf weisen alle Eigenthümlichkeiten hin, welche die Universität von der Schule auf der einen, von der Akademie auf der anderen Seite unterscheiden. Auf der Schule geht man nach den Gesetzen des leichtesten Fortschrittes von einem einzelnen zum andern über, und ist wenig bekümmert darum, ob jeder überall etwas Ganzes vollende. Auf der Universität dagegen ist man hierauf so sehr bedacht, daß man in jedem Gebiet das Encyclopädische, die allgemeine Uebersicht des Umfanges und des Zusammenhanges als das Nothwendigste voranschickt, und zur Grundlage des gesammten Unterrichts macht. Und die Hauptwerke der Universität als solcher sind Lehrbücher, Compendien, deren Endzweck nicht ist die Wissenschaft im Einzelnen zu erschöpfen oder zu bereichern, wo auch weder das Leichteste, noch das Schwerste, noch das Seltenste den Vorzug genießt bei der Auswahl, sondern deren Verdienst in der höheren Ansicht, in der systematischen Darstellung besteht, und welche dasjenige am meisten herausheben, worin sich am faßlichsten die Idee des Ganzen darstellt, und wodurch Umfang und innere Verbindung desselben am anschaulichsten wird. Ferner in den Akademien kommt Alles darauf an, daß das Einzelne vollkommen richtig und genau herausgearbeitet werde im Gebiete aller realen Wissenschaften; dagegen

ividuum, sondern die Bevölkerungs-
stand ihrer Forschung ist. Sie hat
zu ermitteln, auf denen die Vervoll-
er Bevölkerungsmassen beruht, und
erreichbar ist, sofern jeder gesell-
5 Wirkungskreis die den individuellen
prechenden Anregungs- und Hilfs-
elbstvervollkommnung enthält, so ist
öglich die Entstehung und Gestaltung
einen Gesellschaftsgenossen zu über-
10 Wirkungskreise, die Erforschung der
der Bildung zahlreicher und voll-
Wirkungskreise und ihrem Wechsel-
Gründe liegen, die der Culturwis-
Lösung anheim fallen. Es haben
gesellschaftlichen Wirkungskreise ganz
in dem Productionsleben ihre Ba-
die Gesetze desselben bereits der
interworfen worden, so erhält da-
culturwissenschaft eine breite Grund-

ividuum soll innerhalb des ihm ver-
egungskreises an dem großen Werke
igen Entwicklung mitarbeiten;
igene Cultur, die der Familie, der
und Gesellschaftsgenossen — soweit
skreis reicht — unausgesetzt zu för-
sein. Es bedarf aber zur Lösung
e, um nicht störend in den Gesell-
it einzugreifen, um den individuellen
mit dem nationalen in Einklang zu
genauen Kenntniß beider, und diese
ist der Culturwissenschaft zu erlau-
hen von der erhöhten Intelligenz,
beschäftigung mit einer so umfassen-
haft unausbleiblich hervorgeht, ge-
wie die Gesellschaftswissenschaft
gleich eine klare Anschauung des
hen Gesamtorganismus, sie lehrt
15 des individuellen Wirkungskreises
ation, die Richtung beider kennen,
urch die Mittel an die Hand, beide
ihrem gemeinsamen Ziele entgegen
ährend das bürgerliche Leben bis-
chließlich durch Staatsinstitutionen
durch einen instinctartigen Erhal-
tegt worden, während dasselbe von
chafflichkeit unendlich entfernt war,
teilst der Gesellschaftswissenschaft
Grundlage, jede einzelne Bewe-
50 n tritt in ein wissenschaftlich be-
hältniß zur Gesamtheit des Gesell-
Die innige Verschmelzung
nschaft und Leben ist ein

sicheres Kriterium höherer National-
cultur, und umgekehrt, denn nur dadurch
gelaugt das bürgerliche Leben zum Selbstberuht-
sein seiner hohen menschlichen Bedeutung. Die
5 Wissenschaften mit vorherrschend oder gar aus-
schließlich subjectiver Tendenz, die nur zu sehr
geneigt sind, sich kastenhaft vom Leben abz-
schließen, erhalten hiernach hier zugleich ihre
Würdigung.

10 Selbst die Beziehungen zum Himmel gelangen
durch die Culturwissenschaft zur größeren Klar-
heit. Zwar hat dieselbe sich nicht mit den Je-
seits zu beschäftigen, aber sie erkennt keine
die Beziehung des irdischen Lebens auf das him-
15 lische. Sie wird einerseits die alles durchdringende
Macht des geläuterten Christenthums anerkennen,
welches die Wahrheit ist, und frei machen, und
dieselbe sowohl als Zweck der Cultur, wie als
als Mittel zu derselben ansehen. Andererseits
20 aber wird auch die Culturwissenschaft zu setzen,
nach welchen die Entwicklung des Menschengeschlechts
im großen Ganzen vor sich geht, den Abglanz der
Idee des Alles lenkenden und regulirenden zu
25 erkennen, und selbst die Institutionen, welche
sich auf die Culturwissenschaft stützen, werden
eben dadurch ihre Folgerichtigkeit beweisen, da
sie immer mehr nach den Fundamenten der
heiligen Schrift geordnet und geordnet werden
30 chend gebildet werden. Denn wenn man
wird mit den Fortschritten der Wissenschaft
Uebereinstimmung dieser Grundsätze zu setzen
turgesetzen sich zu erkennen, da von Widersprüchen
35 Auslegung oder auf Schriftverfälschung nicht
müssen.

Hiernächst bleibt nur noch die
Culturwissenschaft zu den anderen Wissenschaften
anzudeuten. Sie dient der Culturwissenschaft
40 zur Controlle, und mit dieser zur Grundlage der
wissenschaft zur Grundlage der Geschichte.
dem Geschichtsforscher steht derselben ein kritischer
Begriff geschichtlicher Wahrheiten zu
45 durch die Mittel gewährt, die die Wahrheit in
beseitigen, was mit der Wahrheit in Widerspruch
der Wahrheit in Widerspruch ist, z. B. die Ueberlieferung
nationalcultur bei glänzender Zwangswirtschaften,
50 schrankenlosen Consequenzen, die die
rung etc. bekunden, die die Wissenschaft erlebte
gleichen Fabeln zu setzen.

deutschen

—146, 147—151.)

zu werden ver-
hem Grade un-
tge, sei es auch
Hervorbringungen
postulierten Frei-
unter naiv genug
als ob es sich von
weiterten Freiheit

Klarheit kommt, muß seiner Natur nach auch gleich seine Kräfte versuchen und üben, indem er von dem Mittelpunkte aus sich tiefer in das Einzelne hineinbegibt, um zu forschen, zu verbinden, Eignes hervorzubringen und durch dessen Richtigkeit die erlangte Einsicht in die Natur und den Zusammenhang alles Wissens zu bewahren. Dies ist der Sinn der wissenschaftlichen Semina-

rien und der praktischen Anstalten auf der Universität, welche alle durchaus akademischer Natur sind. Daher auch beide Benennungen wieder in die Universität hineinspielen und sie oft hohe Schule genannt wird, und dann wieder Akademie. Daher es Unverstand ist, zu behaupten, Universitäten dürften solche Anstalten nicht haben, weil sie nur für Akademien gehörten.

221. Fortsetzung. — Die Bildung der Nationen. — Begriff dieses Theiles der Bildungswissenschaft.

(M. von Lavergne-Peguilhen, Grundzüge der Gesellschaftswissenschaft II. [1841] S. 2—4; 7—9.)

Soll nicht etwa nur ein Theil der Gesellschafts-
genossen auf Kosten aller übrigen hervorgebildet
werden, soll jeder Einzelne Theil haben an dem
großen Schatz der Menschenveredelung, soll über-
haupt eine wahrhafte Nationalcultur erzielt werden,
so muß jede individuelle und gesellschaftliche Le-
bensthätigkeit mittel- oder unmittelbar dem großen
Ziel entgegenführen. Die drei Richtungen des gesell-
schaftlichen Lebens, die Productions-, Cultur- und
Staatsthätigkeit, müssen übereinstimmend den gro-
ßen Zweck der Vervollkommnung aller Gesell-
schafts-genossen verfolgen, Productions- und Staats-
thätigkeit müssen überall zugleich als mittelbare
Culturthätigkeiten sich darstellen. Sie werden dies,
sofern die ihrem Wirken zum Grunde liegenden
ewigen und unwandelbaren Gesellschaftsgesetze
beachtet worden. Denn nach den Grundgesetzen
des organischen Lebens stehen alle Bestandtheile
eines wohlgeordneten Organismus in Wechsel-
verbindung, und es kann keiner dieser Bestand-
theile in irgend einer Weise modificirt werden,
ohne eine entsprechende Modification aller an-
deren Bestandtheile und des Gesamtorganismus
zur Folge zu haben.

Diese allgemeinen Verhältnisse des Wechsel-
verkehrs und der Gegenseitigkeit gewähren der
Culturwissenschaft, deren Aufgabe es ist,
die ewigen und unwandelbaren Gesetze zu er-
forschen, die der Vervollkommnung der Bevölke-
rungsmassen zum Grunde liegen, die wichtigsten
Hilfsmittel. Denn wie in jedem Organismus meh-
rere Systeme zwar zu einem gemeinsamen Leben
sich gegenseitig unterstützen, dennoch aber jedes
zunächst durch eigne Kraft und seinen eignen
Gesetzen gemäß besteht, so werden auch die Ver-
einigungen für Productions-, Cultur- und Staats-
thätigkeit eine durch die andere bestimmt; ur-
sprünglich aber ruht jede auf der Idee, deren

eigenthümlicher Ausdruck sie ist. Nur durch be-
sondere Leistungen gelangen die Vereinigten in
den allgemeinen Mittelpunkt des Gesellschafts-
lebens. Es treten demnach die Bewegungs-, Pro-
ductions- und Staatswissenschaften in den Rang
mittelbarer Culturwissenschaften ein, weil jede
gesellschaftliche Bewegung im Allgemeinen und
jede Productions- und Staatsthätigkeit im Beson-
dern, in Folge jenes organischen Grundgesetzes,
eine nothwendige Rückwirkung auf die Cultur er-
halten muß.

In keinem wohlgeordneten Organismus darf
sich aber ein Conflict in den einzelnen Bewegun-
gen und Bestrebungen herausstellen, es muß in
denselben die vollkommenste Harmonie herrschen,
und auch dieses allgemeine Gesetz findet auf des
Gesellschaftsorganismus Anwendung. Wo in dem-
selben Conflicte sich zu erkennen geben, da darf
mit Sicherheit auf Störung des organischen Le-
bens, auf Krankheitszustände geschlossen werden.
Die Bewegungs-, Productions- und Staatsgesetze
müssen hiernach den Charakter mittelbarer Cul-
turgesetze erhalten, wie dies in dem Gesetze zum
Theil bereits erkannt worden: daß Production
und Cultur in harmonischem Einklang stehen,
daß jede der Cultur wahrhaft förderliche Thätig-
keit auch productiv und jede die Production wahr-
haft unterstützende Thätigkeit auch culturfördernd
sei. Bewegung und Staatsthätigkeit aber sollen
jene beiden Systeme des Gesellschaftslebens überall
unterstützen, sie müssen ihrem Zwecke nach beide
sowohl als productiv wie als culturfördernd er-
kannt werden.

Die Culturwissenschaft hat es daher nicht etwa
mit pädagogischen Untersuchungen zu thun, oder
mit den Mitteln zur Bildung von Künstlern und
Gelehrten, sie setzt vielmehr die dahin führenden
Wege als bekannt voraus, wie denn überhaupt

nicht das Individuum, sondern die Bevölkerungs-
masse Gegenstand ihrer Forschung ist. Sie hat
die Gesetze zu ermitteln, auf denen die Vervoll-
kommnung der Bevölkerungsmassen beruht, und
da diese nur erreichbar ist, sofern jeder gesell-
schaftliche Wirkungskreis die den individuellen
Kräften entsprechenden Anregungs- und Hülfs-
mittel zur Selbstvervollkommnung enthält, so ist
es ganz vorzüglich die Entstehung und Gestaltung
der den einzelnen Gesellschaftsgegnossen zu über-
weisenden Wirkungskreise, die Erforschung der
Gesetze, die der Bildung zahlreicher und voll-
kommener Wirkungskreise und ihrem Wechsel-
verkehr zum Grunde liegen, die der Culturwis-
senschaft zur Lösung anheim fallen. Es haben
aber die gesellschaftlichen Wirkungskreise ganz
überwiegend in dem Productionsleben ihre Ba-
sis, und da die Gesetze desselben bereits der
Forschung unterworfen worden, so erhält da-
durch die Culturwissenschaft eine breite Grund-
lage. . . .

Jedes Individuum soll innerhalb des ihm ver-
liehenen Bewegungskreises an dem großen Werke
der gesellschaftlichen Entwicklung mitarbeiten;
es soll die eigene Cultur, die der Familie, der
Gemeinde- und Gesellschaftsgegnossen — soweit
der Wirkungskreis reicht — unausgesetzt zu för-
dern bestrebt sein. Es bedarf aber zur Lösung
dieser Aufgabe, um nicht störend in den Gesell-
schaftshaushalt einzugreifen, um den individuellen
Culturbereich mit dem nationalen in Einklang zu
bringen, der genauen Kenntniß beider, und diese
ist nur mittelst der Culturwissenschaft zu erlan-
gen. Abgesehen von der erhöhten Intelligenz,
die aus der Beschäftigung mit einer so umfassen-
den Wissenschaft unausbleiblich hervorgeht, ge-
währt diese, wie die Gesellschaftswissenschaft
überhaupt, zugleich eine klare Anschauung des
gesellschaftlichen Gesamtorganismus, sie lehrt
das Verhältniß des individuellen Wirkungskreises
zu dem der Nation, die Richtung beider kennen,
und gibt dadurch die Mittel an die Hand, beide
in Einklang ihrem gemeinsamen Ziele entgegen
zu führen. Während das bürgerliche Leben bis-
her fast ausschließlich durch Staatsinstitutionen
und gleichsam durch einen instinctartigen Erhal-
tungstrieb geregelt worden, während dasselbe von
jeder Wissenschaftlichkeit unendlich entfernt war,
erhält es mittelst der Gesellschaftswissenschaft
eine rationelle Grundlage, jede einzelne Bewe-
gung desselben tritt in ein wissenschaftlich be-
stimmtes Verhältniß zur Gesamtheit des Gesell-
schaftslebens. Die innige Verschmelzung
von Wissenschaft und Leben ist ein

sicheres Kriterium höherer National-
cultur, und umgekehrt, denn nur dadurch
gelangt das bürgerliche Leben zum Selbstbewußt-
sein seiner hohen menschlichen Bedeutung. Die
Wissenschaften mit vorherrschend oder gar aus-
schließlich subjectiver Tendenz, die nur zu sehr
geneigt sind, sich kasteuhaft vom Leben abzu-
schließen, erhalten hiernach hier zugleich ihre
Würdigung.

Selbst die Beziehungen zum Himmel gelangen
durch die Culturwissenschaft zur größeren Klar-
heit. Zwar hat dieselbe sich nicht mit dem Jen-
seits zu beschäftigen, aber sie verkennt keineswegs
die Beziehung des irdischen Lebens auf das himm-
liche. Sie wird einerseits die alles durchdringende
Macht des geläuterten Christenthums anerkennen,
welches die Wahrheit ist, und frei macht, und
dieselbe sowohl als Zweck der Cultur, wie auch
als Mittel zu derselben ansehen. Andererseits
aber wird auch die Culturwissenschaft in den Ge-
setzen, nach welchen die Entwicklung des Men-
schengeschlechts im großen Ganzen wie im Ein-
zelnen vor sich geht, den Abglanz der Herrlich-
keit des Alles lenkenden und regierenden Geistes
erkennen, und selbst die Institutionen, welche
sich auf die Culturwissenschaft stützen, werden
eben dadurch ihre Folgerichtigkeit beweisen, daß
sie immer mehr nach den Fundamentalgrundsätzen
der heiligen Schrift geordnet und ihnen entspre-
chend gebildet werden. Denn immer bestimmter
wird mit den Fortschritten der Wissenschaft die
Uebereinstimmung dieser Grundsätze mit den Cul-
turgesetzen sich zu erkennen geben. Wo sich
Widersprüche offenbaren, da wird man auf falsche
Auslegung oder auf Schriftverfälschung schließen
müssen.

Hiernächst bleibt nur noch das Verhältniß der
Culturwissenschaft zu den anderen Wissenschaften
anzudeuten. Sie dient der Productionswissenschaft
zur Controlle, und mit dieser vereint der Staats-
wissenschaft zur Grundlage. Sie ist aber zugleich
dem Geschichtsforscher unentbehrlich, indem sie
demselben einen kritischen Maßstab zur Würdi-
gung geschichtlicher Ueberlieferungen, und da-
durch die Mittel gewährt, aus denselben Alles zu
beseitigen, was mit den Culturgesetzen, d. h. mit
der Wahrheit in Widerspruch steht. Was auch
z. B. die Ueberlieferungen von einer hohen Na-
tionalcultur bei gleichzeitigem Vorwalten der
Zwangswirtschaftsform, der Polygamie, einer
schrakenlosen Concurrenz und Bodenersplitte-
rung etc. bekunden mögen, der durch Culturwis-
senschaft erleuchtete Geschichtsforscher wird der-
gleichen Fabeln zu würdigen wissen. Es ist ihm

offenbar geworden, daß Sklaverei und hohe Cultur unvereinbar sind, daß die Zwangswirtschaftsform nur die höhere Entwicklung einzelner herrschender Individuen, nie aber die der unterjochten Bevölkerungsmassen möglich macht. Durch den Sophismus, nur die ersteren als Nation, die letzteren aber als eine von der Nationalität ausgeschlossene Sache zu bezeichnen, läßt sich der denkende Forscher nicht täuschen, ihm ist immer die Bevölkerungsmasse Nation, wie auch die inneren Rechtsverhältnisse gestaltet sein mögen. Ebenso sicher hat er erkannt, daß Polygamie, erstarrende Re-

ligionssysteme, schrankenlose Concurrenz und Bodenzersplitterung eine höhere geistig-sittliche Bildung der Bevölkerungsmassen durchaus unmöglich machen, und er wird hiernach die geschichtlichen Ueberlieferungen zu würdigen wissen. Aus einzelnen Andeutungen vermag der mit Kenntniß der Culturgesetze ausgerüstete Geschichtsforscher mit großer Sicherheit ein vollständiges Gemälde geschichtlicher Zustände zu entwerfen. Denn diese sind in ihrem inneren Zusammenhange nach bestimmten und unwandelbaren Gesetzen zu construiren.

333. Fortsetzung. — Zur historischen Bildungswissenschaft. — Universitäten in Deutschland im XIV. und XV. Jahrhundert.

(H. E. Erhard, Geschichte des Wiederaufblühens wissenschaftlicher Bildung I. [1827] S. 152—156, 167.)

Allgemeine Anstalten zur Beförderung der Wissenschaften lagen in Deutschland lange Zeit ganz außer dem Gesichtskreise des Zeitalters, und die einzigen, welche einigermaßen diese Stelle vertreten konnten, die Klöster und andere Schulen der Geistlichen für Geistliche, verfielen immer mehr ihren Zweck, und sanken immer tiefer in Verfall. Endlich wurden in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Anstalten, welche Frankreich und Italien schon lange kannten, auch in Deutschland nachgebildet, und ihr Emporkommen versprach der wissenschaftlichen Bildung einen neuen Umschwung.

Während nämlich die Wissenschaften in den Klöstern entschliefen, oder aus ihnen ganz entwichen, bildeten sich an andern Orten freie Vereine von Menschen, welche durch kein Gelübde gebunden, von keiner äußeren Nothwendigkeit veranlaßt, aus reinem inneren Triebe, die Wissenschaften lehrten und lernten. Daß wenigstens die alten berühmten Hochschulen zu Salerno, Paris, Bologna, und vermuthlich noch andere, besonders in Italien, ursprünglich als freie Vereine von Lehrenden und Lernenden, ohne Zuthun eines Fürsten oder einer andern Obrigkeit, entstanden, ist mit Bestimmtheit zu erweisen. Es war aber natürlich, daß die Fürsten und Obrigkeiten früher oder später den Werth dieser gelehrten Vereine erkannten, sie an gewissen Orten zu befestigen suchten, auch absichtlich neue gründeten, und sie mit den größten Rechten und Freiheiten ausstatteten; mit Freiheiten, welche zum Theil, nach unsern heutigen Begriffen, sich mit den Hoheits-

rechten des Staates und seiner Oberhäupter, ja mit der Einheit und Vollkommenheit einer allgemein wohlgeordneten Staatsverfassung und mit dem wahren Zweck einer Lehranstalt kaum vertragen. In jenen Zeiten, wo der Werth der Wissenschaften noch so wenig allgemein anerkannt war, wo Fürsten und Gewaltige so wenig unmittelbar für sie, auch bei dem besten Willen, thun konnten, und wo die, größtentheils selbst noch sehr schwankenden und mangelhaften Einrichtungen der Staaten ihnen so wenig Schutz zu gewähren vermochten, war es indessen eben so vortheilhaft als nothwendig, Lehranstalten, welche zu langer und fester Dauer bestimmt waren, durch eine freie, unabhängige Stellung, durch äußere Würde, und durch ein gewisses Ansehen von Heiligkeit, zu erheben und zu sichern. Die Auszeichnung, welche der Lehrer und die Lehranstalt genoß, mußte dem Uneingeweihten imponiren, und die Achtung, welche man anfangs nur dem Manne zollte, mußte bald auf sein Geschäft, auf die Wissenschaft übergehen, und so wirkten die Universitäten zur Vermehrung und Befestigung des äußern Ansehens der Wissenschaften. Aber der Zunftgeist, welcher durch das ganze Mittelalter in allen Ständen vorherrschte, ward auch auf die Universitäten übertragen, durch die Vorrechte und die abgesonderte Stellung derselben genährt, und von allen ihren Mitgliedern, auch wenn sie aus der unmittelbaren Verbindung herausgetreten waren, lebenslang beibehalten; und so bildete sich ein eigener Gelehrtenstand, abgesondert von dem geistlichen und Bürgerstande. Denn obgleich die Geist-

lichen als solche von dem Gelehrtenstande nicht ausgeschlossen waren, so gab ihnen doch ihre geistliche Würde dabei durchaus keinen Vorzug, wenn sie sich nicht auch zugleich eine akademische Würde erwarben. Dieser Bildung eines besondern, mit hohen Vorrechten ausgestatteten Gelehrtenstandes, und insbesondere dem Einflusse der Universitäten, ist es zuzuschreiben, daß die Wissenschaften, bei dem immer mehr einreißenden Verderben der Geistlichkeit, noch aufbewahrt wurden, und daß die Geistlichen selbst, zu einem heilsamen Wettstreit mit den gelehrten und geachteten Laien genöthigt, nicht noch tiefer und allgemeiner in Unwissenheit und Verwilderung versanken.

Italien, das Land, in welchem die Liebe zu den Wissenschaften nie ganz erloschen war, hatte schon eine bedeutende Anzahl Hochschulen aufzuweisen; auch Frankreich, Spanien, Portugal und England waren damit ausgestattet; Deutschland aber sah noch keine in seinem Schoße erblühen. Wem es hier um Einsammlung wissenschaftlicher Kenntnisse zu thun war, der mußte die weite und kostbare Reise nach Italien oder nach Frankreich unternehmen; und da dies nur Wenige vermochten, so blieb Deutschland an wissenschaftlicher Bildung eben so weit hinter jenen Ländern zurück, als es an politischer Macht und Bedeutung sich damals noch über sie erhob.

Gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts wurde nun auch in Deutschland der Anfang gemacht, diesem Bedürfniß abzuhelfen. Kaiser Carl IV., ein Fürst, der bei allem Schwankenden, Zweideutigen, selbst Tadelhaften, was in seinem Charakter liegt, doch unverkennbar wohlthätig auf sein Zeitalter einwirkte, gründete, noch ehe er allgemein als Oberhaupt des deutschen Reichs

5 anerkannt war, in Prag, der Hauptstadt seines Erbkönigreichs Böhmen, (1348) die erste Universität, und sah noch während seiner Regierung (1365) neben jener eine zweite, zu Wien, durch die Veranstaltung des Herzogs von Oestreich entstehen; ja, es war durch das einmal gegebene Beispiel ein solcher Eifer in Deutschland erwacht, daß noch während des vierzehnten Jahrhunderts, bald nach Carls IV. Abgange, innerhalb weniger 10 Jahre, noch drei Universitäten, nämlich 1386 die zu Heidelberg, 1388 die zu Cöln und 1392 die zu Erfurt, eröffnet wurden. Von dieser Gründung der ersten deutschen Universitäten muß man billig den Anfang der Wiedergeburt der Wissenschaften in Deutschland herschreiben. 15

Bei der Einrichtung der Universitäten zu Prag und Wien lag ganz die Form der italiänischen Universitäten, bei Heidelberg die der Universität Paris zum Grunde; die älteste Verfassung der Universität Cöln ist mir nicht bekannt; Erfurt aber erscheint in einem, von jenen ganz verschiedenen rein deutschen Charakter. . . .

Auf den älteren Universitäten waren Lehrende und Lernende in Nationen eingetheilt; eine Veranstaltung, welche späterhin auch Leipzig annahm, ungeachtet aus jener Absonderung der Nationen, sowohl auf den italiänischen Universitäten, als in Prag, die heftigsten Parteiungen und Zerrüttungen entstanden waren. In Erfurt finden wir von dieser Eintheilung in Nationen gar keine Spur, sondern die Universität bildete anfangs einen ganzen, ungetheilten Körper, bis, wenige Jahre nach ihrer ersten Eröffnung, die Eintheilung in Facultäten sich bildete, die auf keine äußeren Umstände, sondern zunächst auf die damaligen Ansichten des gegenseitigen Verhältnisses der Wissenschaften gegründet war. 25 30 35

223. Fortsetzung. — Ein Ausschnitt aus dem Bilde des heutigen deutschen Bildungslebens.

(Ein deutscher Theolog [Hundeshagen], Der deutsche Protestantismus und die Nationalentwicklung [1847] S. 143—146, 147—151.)

. . . Es ist ganz eigentlich als eine große Calamität zu betrachten, daß der deutsche Liberalismus das tiefere religiöse Leben nie ergründet, darum auch nicht seiner Bedeutung gemäß beachtet und gepflegt, oft nicht einmal geschont, ja mit demselben sich nicht selten in schneidenden Widerspruch gesetzt hat. Nicht minder ist zu rügen ein verborgener „Polizeigedanke,“ von dem

die liberale Ansicht nicht frei zu werden vermochte und durch den sie in hohem Grade unduldsam ward gegen eine allseitige, sei es auch in wunderlichen, irrationalen Hervorbringungen sich darlegende Entwicklung des postulirten Freiheitsprincips; endlich die mitunter naiv genug durchscheinende Vorstellung, als ob es sich von selbst verstünde, daß bei der erweiterten Freiheit

und politisierten Volkserleichterung die nützlichen Rechte und duffenden Fleischlöcher des Beamtenstandes, dessen Gliedern und Aspiranten wenigstens eine beträchtliche Zahl unserer „Liberalen“ angehörte, nöthwendig unangestastet bleiben würden und müßten¹⁾. So fehlte uns zwar nicht die innere Erregung durch politische Parteien; aber ein kräftiges, in sich zusammengekommenes, aller Hauptfragen mit sicherem Tacte mächtiges und dadurch förderliches und nothwendiges Parteilieben hatten wir nicht, weil dieses nur in Staaten längerer und praktischerer constitutioneller Gewöhnung sich bildet und gedeiht. Denn während dort die Parteien nicht gegen die Grundzüge der allgemeinen Ordnung gerichtet sind, sondern nur verschiedene Behandlungsweisen, Gesichtspuncte und zum Theil verschiedene Interessen innerhalb dieser Ordnungen vertreten, in allen Parteien ein verbindender Nationalgedanke sammt der Einsicht in dessen concrete Forderungen lebt und man dafür alle Schichten der Gesellschaft lebendig zu interessiren weiß, so producirt unter uns, wegen Mangels der bedingenden Grundvoraussetzung, der politische Partaikampf — und zwar nicht bloß bei den »Liberalen« — meist nur wohlgemeinte Theorien, pompöse Weltgedanken, feudalistische und antifeudalistische Träume und endlich auch politische Poesieen, Dinge, über welche man nur zu oft das Nächste übersah, für welche sich das vergessene Volk natürlich nicht im Mindesten interessirte.

Freilich auch bei den vielen Indifferenten, welche sich über das Niederschlagende unserer öffentlichen Zustände leicht hinwegsetzten, war das Leben nicht ganz ohne einen substantiellen Inhalt. Sie pflegten Kunst und Wissenschaft. Allein was die Kunst betrifft, so hat Rosenkranz gewiß Recht, wenn er sagt: »wenn das ästhetische Element andere substantielle Interessen zurückdrängt, wenn es geflissentlich genährt wird, um von denselben zu abstrahiren, so ist mit ihm stets viel Fadheit und Trägheit, viel Selbstgefälligkeit und ziellose Zerstreuungssucht verbunden. Das Beschauen und Anhören, das Genießen und Kritisiren wird zuletzt ein inhaltloses, unmännliches Sybaritenleben, welches auch tüchtigere Naturen verderben kann.« ...

Unsere Wissenschaft aber? Gewiß sie durchlebte jetzt ein Stadium so reicher und gediegener Entwicklung, wie es für sie so bald nicht wiederkehren wird. Wir wollen ihr ihre Ehren nicht streitig machen. Der Staat stellte die strengsten Forderungen in Rücksicht der wissenschaftlichen Ausbildung seiner Beamten; er leistete der Wis-

senschaft mit einer Munificenz Vorschub, die kaum übertroffen werden kann; jede Pforte der Ehre, selbst die des Reichthums war den Gelehrten aufgethan; die Stille des öffentlichen Lebens begünstigte in ausnehmendem Grade die wissenschaftliche Intuition; die ganze Gewöhnung unseres Nationallebens lenkte gern auf dieses Geleise ein; selbst der politisch erregte und strebende Kern der Nation suchte wenigstens auf diesem Feld Ehrenkränze für das Vaterland zu erringen. Wie hätte nicht nach allem diesen seit 1815 für unsere Wissenschaft eine Periode großartigen Aufschwungs anbrechen sollen?

Aber es ist nicht gut, wenn ein Volk, das alle Bedingungen einer umfassenderen Entwicklung in sich trägt, auf eine ausschließlich literarische Existenz zurückgedrängt wird.

Zunächst ist es nicht gut, für die Wissenschaft selbst. Denn sie löst sich dann gern ab vom unmittelbaren Leben. Das Leben aber enthält nicht nur in vielen Stücken die Probe für die Wissenschaft, sondern auch ein Correctiv gegen alles bloß leere Theoretisiren. Ferner: soll die Wissenschaft in umfassender, fruchtharer Weise auf das Gesamtwohl einer Nation zurückwirken, so muß sie aus allen Sphären derselben Impulse annehmen. Eine organisch formirte, wahrhaft lebendige Nationalexistenz hatten wir aber nicht erlangt, sondern nur einen neuen, vom Volk getrennten Beamtenstaat. So erhielt auch unsere Wissenschaft vorzugsweise nur aus diesem Kreise ihre Antriebe. Wie der Beamtenstand, so schloß sich durchschnittlich auch die Wissenschaft ab von Nation und Volk und deren Interessen. Die dort vorherrschenden Anschauungen theilten sich auch in hohem Grade der Wissenschaft mit, welche zwar stets universalistisch und esoterisch, aber nie vag kosmopolitisch, unnational und vornehm sein soll. Alle edleren Kräfte, welche unten lebendig wurden, fanden unter der nun einmal gegebenen Lage der Dinge Spielraum und Anerkennung nur entweder in der theoretischen Wissenschaft, oder im praktischen Staatsdienst. Alle strömten daher in nie gekanntem Drange diesen Sphären zu, um, indem sie von dort Richtung und Farbe annahmen, zugleich der Stätte ihres Ursprungs entfremdet zu werden.

Neben dieser vornehmen, aristokratischen Haltung, welche unserer Wissenschaft eigen wurde, dürfen wir die positiven Versündigungen nicht verschweigen, welche sie sich gegen die Nation zu Schulden kommen ließ. Die grellen Widersprüche in unserem politischen Leben lagen offen genug zu

Tage. Von dem in der Wissenschaft lebenden Wahrheitsinn hätte man erwarten dürfen, dieselben in ihrer vollen Wirklichkeit anerkannt zu sehen. Schon in dieser Anerkennung hätte eine anwiderstehliche Nöthigung gelegen, endlich auf ihre Beseitigung zu denken. Und wirklich hat es an beredten Zeugen der Wahrheit aus dem Kreise der deutschen Wissenschaft zu keiner Zeit ganz gefehlt. Aber warum zog sich in der Regel gerade die gründlichste Einsicht, die lauterste Gesinnung verstimmt von diesem Gebiete zurück? Gewiß war dies stamme Verhalten weder an sich Recht, noch war es durch den allerdings betrübenden Umstand gefordert, daß freimüthige Stimmen nur sehr vereinzelt und gedämpft laut werden konnten. Noch weniger läßt sich die einreißende Gewohnheit entschuldigen, mit Vorliebe diejenigen Stoffe sich zu erwählen, welche dem Vaterland, der Gegenwart und Wirklichkeit am entferntesten lagen, oder bestochen von der großartigen Förderung, deren die am Principienstreit unbetheiligte Gelehrsamkeit von Seiten der Regierungen sich zu erfreuen hatte, über dem individuellen Behagen das gemeinschädliche Unbehagen, welches durch die klaffenden Widersprüche erzeugt worden war, geflissentlich zu verbergen. Wir dürfen uns nicht verhehlen: dieser selbstvergugte Indifferentismus, diese von Liebe und Haß gleich entfernte Passivität bei allen praktischen Lebensfragen, diese durchschnittliche Furchtsamkeit unseres Gelehrtenstandes, ist für Deutschland ein großes Mißgeschick gewesen. Das Licht, dessen wir uns so gern rühmten, ließ gerade die wundensten, der Heilung bedürftigsten, auf die Länge den ganzen Körper mit gefährlicher Entzündung bedrohenden Stellen ohne Beleuchtung. Die geistige Strebkraft der Nation betheiligte sich an den Interessen aller Welt, nur nicht den heimischen; auch das Sinnen und Denken unserer stolzen Wissenschaft verlief sich in der Sahara eines leeren Kosmopolitismus, und es impfte sich derselbe auch von dieser Seite der Nation von Neuem ein.

Noch schlimmer aber waren freilich die Wirkungen, welche von der Aristokratie des Geistes in den Fällen auf das Ganze ausgingen, wo sie entweder im unmittelbaren Dienste des Staatsprincips oder der interessirten Egoität nicht umhin konnte, ihr Votum über die, nie ganz zur Ruhe gebrachten großen Fragen abzugeben. Da entwickelten sich im Streben, um jeden Preis in die Widersprüche Harmonie zu bringen, das Uebene glatt, das Schwarze weiß, das Weiße schwarz erscheinen zu lassen, in furchtbarer Pro-

gression die Keime einer Sophistik, wie sie im Großen nur unter einem Volke, wie wir, geistig so hoch entwickelt, in einer angemessenen Gestaltung seines öffentlichen Lebens aber hinter den größeren Völkern Europas so weit zurückgeblieben, möglich war. Es wurde dadurch, sowie im Gefolge des bezeichneten ästhetischen Treibens in unserer neuen Bildung ein Same der Unwahrhaftigkeit ausgestreut, nach und nach auch in das Urtheil des ehrlichen, längst an eine selbstständige Meinung nicht mehr gewöhnten und darum stets an seine Wissenden gewiesenen Volkes eine Unsicherheit gebracht, die klarsten Verhältnisse auf eine Weise verwirrt, daß am Ende in trügerischen Uebeln und Irrgewinden selbst das heller blickende Auge nur mühsam den Ausweg fand, und das schlechte Wahrheitsgefühl sich abstumpfte. Einem großen Theile der Nation, die sich einst durch einen einfachen, stricten Rechtssinn ausgezeichnet hatte, entschwand die Fähigkeit zur naturgemäßen Auffassung der simpelsten, der richtigen Tact für Beurtheilung nur einigermaßen verwickelter Verhältnisse. Die Virtuosität spitzfindiger Dialektik und stilistischer Gedankenverhüllung, diplomatischer Redegewandtheit und leerer Phrasenmacherei wuchs zu einer neuen, die geistige und sittliche Gesundheit unserer Nation bedrohenden Macht heran.

¹⁾ Giehme, Studien und Skizzen aus der Mappe eines Zeitschriftstellers. Karlsruhe, 1844. S. 249: »Durch die ideologische Auffassung des Staats ist selbst in die Oppositionen ein Polizeigedanke gekommen, welcher das für „dunkel“ verschrieene Mittelalter als den unerträglichsten Despotismus von sich gestoßen haben würde. Hier wird verlangt, daß man die Katholiken protestantisch, dort, daß man die Protestanten katholisch zustutze; der Eine kann die Pietisten nicht leiden: »der Staat soll einschreiten;« dem Andern sind die Homöopathen zuwider: »die Polizei her;« ein Dritter ist der historischen Schule gram: »die Regierung soll ihr das Handwerk legen;« ein Vierter kann die Jesuiten, ein Fünfter die Rationalisten nicht ausstehen: »wo bleibt der Büttel, um ihre Argumente zur Thür hinauszuerwerfen?« In keiner Zeit hat man mehr von Freiheit des Geistes gesprochen, und in keiner Zeit haben die Parteien der Freiheit die Freiheit der Parteien schonungsloser mit Füßen getreten; in keiner Zeit hat man herrischer das Recht eines Andern verachtet, während man sein eigenes heilig sprach. Man redet von Freiheit der Völker und verlangt im Grund einen Despotismus der Staatsgewalt, nur mit der Clausel, daß derselbe im Sinne

der eigenen Partei geübt werde. Von diesem Standpunct soll sich sodann Alles zurechtschneiden lassen, und was gern einen eigenen Zuschnitt behalten möchte, im Namen von Licht und Recht der Unterdrückung verfallen sein; was im Staate wächst, soll unter der Gartenscheere gehalten und zu einer vorschriftmäßigen Spalierhecke verschnitten, was im Staate lebt, in die Montur des herrschenden Systems gesteckt werden.“

S. 221. „Anstatt die Bedingungen der Macht zu studiren und die Freiheit da zu suchen, wo sie ist, nämlich in der möglichsten Einschränkung des Zuvielregierens und in der Gewährung möglichstster Selbstthätigkeit für die Genossenschaften gleicher Interessen, ist die Wirksamkeit des Liberalismus im besten Zuge, dem Zuvielregieren noch vollends recht in den Sattel zu helfen und noch viel-

facher zu administriren und noch mehr Gesetze anzuhäufen, und noch mehr Formen einzuführen und noch mehr Staatsdienste nöthig zu machen, welches Alles den armen „Administrirten“ nicht nur um so viel mehr Unbequemlichkeiten macht, sondern auch um so viel theurer von ihnen bezahlt werden muß. . . . Was als unabhängiges Institut und mit eigenem Lebensprincip neben dem Beamtenregimente bestehen will, das ist dem faulen Liberalismus ein Dorn im Auge, weswegen er auch noch das Gebiet der Gewissensfreiheit in eine Amtsdomäne verwandeln und das Kirchenthum in Gestalt einer vorschriftmäßigen Polizeireligion zuschneiden möchte; — was er Freiheit nennt, das ist ein Mangel an organischem Zusammenhang; wo er organisiren soll, da bringt er neue Stellen für Beamte zuwege.“

224. Fortsetzung. — Zur relativen Bildungswissenschaft. — Zur Kritik unserer Bildung.

(G. Duden, Europa und Deutschland II. [1835] S. 390—395.)

Als eines der Kennzeichen fehlerhafter Cultur darf man es betrachten, daß die Natur unserer Zustände und besonders die Umwandlung der Geister gerade von denen verkannt werden, welche sollten sehen können. Woher dieses Ver-

kennen?
Es rührt zunächst daher, daß just diejenigen, wovon das Licht erwartet werden muß, zu einer ruhigen ausdauernden Prüfung so wenig fähig oder geneigt sind. Und daran ist wieder Mancherlei Schuld. Erstlich ist Schuld, daß ihnen das herandringende Neue feindlich vorkommt. Gelehrte, Priester, Beamte und Fürsten, alle werden von den neuen Regungen mehr oder minder bedroht und belästigt. Und wenn sie auch diese Regungen der germanischen Entwicklung als deren reine Sprößlinge in sich selbst fühlen, so muß sie das stürmische Drängen immerhin in ihren besondern Verhältnissen, in ihren Systemen und Dogmen, in den Rücksichten auf Ehre und Würde, und endlich in den Interessen von Geld und Geldeswerth, zu sehr beunruhigen, als daß ihnen eine klare Auffassung leicht wäre. Vorzüglich unter den Priestern sind die, welche von allgemeiner Verderbniß sprechen, weil sie den Wechsel der religiösen Formen (und sogar die Läuterung der religiösen Vorstellungen) auf Irreligiosität deuten. Unter den Fürsten und Beam-

ten sind die meisten jener, welche in der allgemeinen Unruhe nur Neigungen zum Aufbruch sehen; und unter den Gelehrten die, welche den Sturz ihrer Systeme für den Untergang der Cultur halten.

Dann aber erwäge man zweitens, wie sehr diese Hindernisse der besonnenen Prüfung vermehrt werden, wenn die ersten Schritte darin dem Prüfenden mit Vorwürfen gegen ihn selbst verbunden scheinen. Hatte ich doch schon bei den Reden über die Noth der höheren Stände zu fürchten, daß die Erwähnung ihres Druckes auf das niedere Volk als ein Vorwurf wirke. Wie wäre darum der Schein von Vorwürfen zu vermeiden, wenn man vor den Priestern über die Gebrechen der Religionen, vor den Gelehrten und Allen, die sich für das, was Cultur heißt, von Standeswegen verantwortlich dünken, über Verwirrungen und Verzerrungen der Gefühle und Begriffe klagt? Eben so werden die Regenten und Beamten geneigt sein, die Klagen über Gesetze und Staatsverwaltung für Vorwürfe zu nehmen. Mithin hält sich Jedermann durch die Wahrheit, welche aufzudecken so sehr wichtig ist, beleidigt, und wird lieber den verkehrtesten Declamationen huldigen als vermeintlichen Kränkungen.

Doch die Hauptschuld steckt (drittens) in noch Anderem.

Ich habe öfter gesagt, daß die Entwicklung der Völker instinctartig geschehe (wie die eines zum Jüngling und Manne heranreifenden Knaben), insofern nämlich als die neuen Richtungen und Interessen erst entstehen müßten, bevor sie Gegenstände des Nachdenkens (der Reflexion) werden könnten (wie auch die Sprachen eher durch unmittelbare Impulse geschaffen würden, als die Reflexion sie grammatisch bearbeitet). Das heißt mit andern Worten: der Boden, woraus die Richtungen und Interessen der Völker ursprünglich hervorgehen, ist nicht der des beschaulichen (speculativen, reflectirenden) Lebens, sondern der des praktischen. Wer sie also fühlen will, der muß diesem praktischen Getriebe selbst angehören. Durch das bloße Fühlen ohne Nachdenken gelangt zwar Niemand zur Klarheit. Allein, da es noch thörichter ist, über Richtungen und Interessen, die man nie empfunden hat, von Reflexionen und Deductionen Aufschluß zu erwarten, so stellt sich der Hoffnung auf Abhülfe unserer Noth von der helleren Einsicht, d. h. von unsern Culturträgern, kein größeres Hinderniß entgegen, als die schon im 26. Auszuge besprochene Scheidung des Denkens und des Handelns. [In diesem Buche S. 304.] Der Einwurf, daß diese Scheidung der Entwicklung genutzt habe, widerlegt die Wahrheit nicht, daß sie mit einer hohen Entwicklung unvereinbar ist, und daß, wie eigenthümlich sie auch den Mittelstufen sei, nur Finsterniß und Irrthum sie für etwas an sich Gutes halten könne, was immer fortbestehen müsse. Die Schulen mögen zeigen, daß die Scheidung durch eine überirdische Fügung der Dinge ohne menschlichen Plan entstanden ist. Aber der Beweis, daß sie zu der höchsten Cultur gehöre, ist ein trauriger Beweis, wie weit sie selbst von der höchsten Cultur entfernt sind. In der natürlichen Ungleichheit der Menschen liegt es zwar, daß es immer und ewig Individuen geben wird, die ein fast instinctartiges Leben führen, die selbst nicht nachdenken, und wenn sie des Nachdenkens bedürfen, ihre Zuflucht zu den Nebenmenschen nehmen. Andererseits werden auch schon die Gebrechen des Leibes Manchen von dem praktischen Getriebe ablenken und dem denkenden Leben zukehren. Allein durch eine geregelte Erziehung, ohne Rücksicht auf die Anlagen der Individuen, ganze Völker in denkende unpraktische und in nicht denkende praktische Classen zu zwingen, das ist ein Verfahren, welches vor dem Maßstabe der Gottheit,

wovor sich jegliche Widersprüche lösen, gerechtfertigt werden mag, aber vor der Kritik wahrhaft cultivirter Menschen nur Entschuldigung findet, wo die Natur selbst Classen geschaffen und einige als zum Nachdenken unfähig gestempelt zu haben scheint. Dennoch geschieht es überall; und die Ansichten, welche unser irdisches Dasein als eine bloße Berufssache behandeln, der man sich ohne Nachtheil für den innern Werth widmen oder nicht widmen könne, befördern hier ein praktisches Getriebe, das vom Denken fast so fern ist als das Getriebe der Biber, der Bienen und Ameisen, und dort ein reflectirendes, das in seiner Isolirung vom praktischen für dessen Leitung kaum tauglicher ist, als das Brüten der Mönche. Noch immer spricht man von einer gelehrten Erziehung, von einer kaufmännischen Erziehung, von einer militärischen, von einer technischen u. s. w. Und wenn die Gelehrten spotten, daß sich ihnen unter dem Namen von Akademien nackte Anweisungen zum Erwerbe zur Seite ordnen, so ist ihnen mit vollem Rechte zu entgegnen, daß ihre Anweisungen zu sog. höheren Dingen für nichts schlechter taugen, als für das Leben auf dieser Erde. Von der Lehre, daß das Denken nicht minder zum Leben gehöre als das Essen und Trinken, wissen auch die Gelehrten nichts. Sie treiben ihre Gelehrsamkeit so gut als einen Beruf, wie der Kaufmann seinen Handel; und wer etwa eine Ausnahme macht, und nicht studiert, um irgend ein Amt zu führen, der geräth in den Verdacht noch unpraktischer zu sein als die Gelehrten selbst.

Indeß, ich gestehe es, alles dieses entfernt sich zu wenig von allgemeinen Klagen; und nur die klare Darstellung, wie sich die bejammerte Scheidung zur Enthüllung unserer Bedrängniß und ihrer Heilung verhalte, kann mich vor Tadel schützen. Man höre also weiter.

Je weniger die praktische Volksclasse selbst denkt, desto mehr bedarf sie der Hülfe der Denkenden. Nun aber sind die Denkenden von dem praktischen Getriebe so geschieden, daß von Allem, was darin Neues vorgeht, sie gerade zuletzt Kunde erlangen. In dem praktischen Getriebe entstehen, wie gesagt, die neuen Richtungen und Interessen (weil die Entwicklung praktisch weiterschreitet). Bevor sie zum deutlichen Bewußtsein gedeihen, sind die davon belebten Menschen getriebene, ohne zu wissen wodurch, und bedürfen der Leitung. Allein wie die denkende Classe zu dieser Leitung taugt, beweiset sich am schlagendsten damit, daß sie just aus der Unfähigkeit der Masse,

sich selbst Rechenschaft zu geben und anzuzeigen, was sie wolle, den Schluß zieht, ihre Regungen seien nur Regungen der veränderlichen Laune, d. h. eigentlich ein Nichts, was keine Beachtung verdiene. Man weiß, daß auch die religiösen Bewegungen der vorigen Jahrhunderte von den praktischen Classen ausgehngen, und daß die im Reflexionsleben befangenen nachfolgten, und zwar meist aus ganz andern Motiven als den Impulsen der Menge. In der niedern Entwicklung haben überhaupt die Reflexionen mehr den Charakter der furchtsamen Schlaueit und wirken der unmittelbaren Sprache der Natur zu vielfach entgegen. Wir sind darüber noch nicht hinaus; und die Erscheinung, daß die Regierungen die Bedürfnisse und Forderungen der Völker so schwer begreifen, findet seine vollständige Erklärung in der Scheidung des Theoretischen und Praktischen, worin sich die neueren Völker zerquälen. Die Regenten und Beamten können einmal der Theorien nicht entbehren; und um zur Kenntniß der Theorien zu gelangen, gab es bisher keinen andern Weg als den allgemeinen der Gelehrten, der von dem praktischen Getriebe zu sehr isolirt. Daher rührt es, daß eine besondere Auszeichnung der Beamten durch Gelehrsamkeit sie gewöhnlich der Isolirung der Gelehrten von den Forderungen des bewegten Lebens nähert; wogegen diejenigen Beamten, welche sich mehr an das Leben halten, selten zu tiefen Reflexionen reichen als die übrigen Glieder der thätigen Welt. Die eifrigsten Gelehrten vergraben sich am meisten in Theorien und Systeme. Und sind diese Theorien und Systeme dann den neuen Regungen der Menschheit fremd, so wird ein Redner über die letzteren eher bei den Samojuden Gehör finden als bei den Gelehrten. Wenn aber auch die Gelehrten und Beamten nach und nach von dem berührt werden, was mit den nebeligen Worten „Geist der Zeit“ angedeutet zu werden pflegt, so geschieht es doch so spät, daß sie, in ihrem Berufe, das öffentliche und Familienleben durch die Producte ihrer Reflexionen zu leiten, für und für mit Theorien auftreten, die, wie gut sie für frühere Entwicklungsperioden passen mögen, die Forderungen der neuesten schlecht beachten. Je mehr sich der Mensch durch Theorien von dem praktischen Getriebe isolirt, desto weniger wird die Zeit auf ihn wirken. Die Zeit geht dann vorwärts und der Theoretiker bleibt stehen. Darin

liegt der Grund, daß unsere Jugend, die nicht so schnell in isolirende Theorien verstrickt werden kann, ihre Erzieher und Lehrer (obwohl nicht an Gelehrsamkeit doch) an Brauchbarkeit für die Welt überholt; freilich um bald sehr wieder von der jüngern Generation überholt zu werden. Und zugleich erklärt sich damit, warum der schon im 44. Auszuge beklagte Erscheinung, daß in allen Angelegenheiten, welche die cultivirte Welt lediglich der Berathung der Alten vorbehielt, unter den Neueren die Jüngeren das große Wort haben, auch von denjenigen Alten nicht widerstanden wird, die ihr Nachdenken keinesweges auf die Jugendjahre beschränkten. Ich wiederhole die Bitte, das Alter, welches Römer und Griechen zur Verwaltung der Staatsämter forderten, mit dem zu vergleichen, was unsere Institute, in Europa wie in Amerika, dafür fordern. Sahen wir doch jüngst in Frankreich die Deputirtenkammer sich mit den Zöglingen der Schulen in eine Art beratender Verbindung setzen. Wo ist ein ähnliches Beispiel in der römischen oder griechischen Geschichte? So lange die Ursachen fortdauern, müssen es auch die Wirkungen, und wo die Alten für das was Noth thut unbrauchbar sind, da darf man den Jüngern nicht zürnen, daß sie ihnen vorgreifen.

Wie ungünstig aber schon der generelle Anblick unserer schroffen Scheidung des Denkens vom Handeln ist, die nähere Betrachtung zeigt noch Schlimmeres. Wäre es auch wahr, daß die Gelehrten nur vom Praktischen isolirt seien, um desto ruhiger den Theorien nachzuspüren, und nicht um des Unterhaltes wegen so viele Zeit dem sich ewig wiederholenden Unterrichte zu widmen, so würde es immerhin nicht minder wahr bleiben, daß ein so einseitiges Leben, und wenn es Jahrhunderte währte, von den höchsten Interessen gerade am wenigsten erwärmt werden könne; wie trefflich es ihm übrigens gelingen möge, Steine, Pflanzen und Insecten zu ordnen, chinesische und indische Wörterbücher zu machen, das Schreibzeug der alten Römer auszumitteln, oder sich in das Hirn eines Kirchenvaters oder eines juristischen Glossators hineinzudenken. Doch es gehört nicht zu meinem Zwecke, alle Verzerrungen und Verirrungen der neueren Gelehrsamkeit zu mustern. Es gilt nur darum, zu beweisen, wie wenig von ihr für die Verbesserung unseres Zustandes zu hoffen sei.

VII. Seligkeitswissenschaft.

zur Geschichte und Kritik der Seligkeitswissenschaft'). — Der principellen. — Kant's Kritik des ontologischen Beweises.

(J. Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781.)

sind nun drei Beweisarten vom Dasein 15
speculativer Vernunft möglich.

1. Die, die man in dieser Absicht ein-
nag, fangen entweder von der bestimm-
ung und der dadurch erkannten beson-
chaffenheit unserer Sinnenwelt an, und
2. ihr nach Gesetzen der Causalität bis
zu einer Ursache außer der Welt hinauf; oder
3. nur unbestimmte Erfahrung, d. i. irgend
empirisch zum Grunde; oder sie ab-
schließen endlich von aller Erfahrung und schließen
priori aus bloßen Begriffen auf das Da-
höchsten Ursache. Der erste Beweis
physikotheologische, der zweite der
gische, der dritte der ontologische.
Nur der erste gibt es ihrer nicht und mehr kann
nicht geben.

Man will darthun, daß die Vernunft auf dem
Grund (dem empirischen) so wenig, als auf
dem (dem transcendentalen) etwas aus-
sagen kann, daß sie vergeblich ihre Flügel aus-
streckt über die Sinnenwelt durch die bloße
Speculation hinaus zu kommen. Was
die Ordnung betrifft, in welcher diese Be-
dingungen der Prüfung vorgelegt werden müssen,
so ist gerade die umgekehrte von derjenigen,
in welcher die sich nach und nach erweiternde
Erfahrung den ersten Anlaß dazu gibt,
daß der transcendente Begriff
nicht in dieser ihrer Bestrebung leide und
solchen Versuchen das Ziel ausstecke,
zu dem vorgesezt hat. Ich werde also von

ausgeset, was man, indem der Name von
der Idee des Verhältnisses genommen wird,
heißt, und Religionswissenschaft, wenn
man das Mittel sieht. Der hier gewählte Name
wurde hergenommen.

Wagner, Encykl. Leseb.

der Prüfung des transcendentalen Beweises an-
fangen und nachher sehen, was der Zusatz des
Empirischen zur Vergrößerung seiner Beweiskraft
thun könne.

20 Man sieht aus dem Bisherigen leicht, daß der
Begriff eines absolut nothwendigen Wesens ein
reiner Vernunftbegriff, d. i. eine bloße Idee sei,
deren objective Realität dadurch, daß die Ver-
nunft ihrer bedarf, noch lange nicht bewiesen ist,
25 welche auch nur auf eine gewisse, obzwar uner-
reichbare Vollständigkeit Anweisung gibt, und
eigentlich mehr dazu dient, den Verstand zu be-
grenzen, als ihn auf neue Gegenstände zu erwei-
tern. Es findet sich hier nun das Befremdliche
30 und Widersinnliche, daß der Schluß von einem
gegebenen Dasein überhaupt auf irgend ein
schlechthin nothwendiges Dasein dringend und
richtig zu sein scheint, und wir gleichwohl alle
Bedingungen des Verstandes, sich einen Begriff
35 von einer solchen Nothwendigkeit zu machen,
gänzlich wider uns haben.

Man hat zu aller Zeit von dem absolut
nothwendigen Wesen geredet und sich nicht
sowohl Mühe gegeben, zu verstehen, ob und wie
man sich ein Ding von dieser Art auch nur denken
könne, als vielmehr dessen Dasein zu beweisen.
Nun ist zwar eine Namenerklärung von diesem
Begriffe ganz leicht, daß es nämlich so etwas sei,
dessen Nichtsein unmöglich ist; aber man wird
40 hiedurch um nichts klüger in Ansehung der Be-
dingungen, die es unmöglich machen, das Nicht-
sein eines Dinges als schlechterdings undenklich
anzusehen, und die eigentlich dasjenige sind, was
man wissen will, nämlich, ob wir uns durch die-
45 sen Begriff überall etwas denken oder nicht. Denn
alle Bedingungen, die der Verstand jederzeit be-
darf, um etwas als nothwendig anzusehen, ver-
mittelt das Wort: unbedingt, wegwerfen,
macht mir noch lange nicht verständlich, ob ich

alsdann durch einen Begriff eines Unbedingt-Nothwendigen noch etwas oder vielleicht gar nichts denke.

Noch mehr: diesen auf das bloße Gerathewohl gewagten und endlich ganz geläufig gewordenen Begriff hat man noch dazu durch eine Menge Beispiele zu erklären geglaubt, so daß alle weitere Nachfrage wegen seiner Verständlichkeit ganz unnöthig geschienen. Ein jeder Satz der Geometrie, z. B. daß ein Triangel drei Winkel habe, ist schlechthin nothwendig, und so redete man von einem Gegenstande, der ganz außerhalb der Sphäre unseres Verstandes liegt, als ob man ganz wohl verstünde, was man mit dem Begriffe von ihm sagen wolle.

Alle vorgegebene Beispiele sind ohne Ausnahme nur von Urtheilen, aber nicht von Dingen und deren Dasein hergenommen. Die unbedingte Nothwendigkeit der Urtheile aber ist nicht eine absolute Nothwendigkeit der Sachen. Denn die absolute Nothwendigkeit des Urtheils ist nur eine bedingte Nothwendigkeit der Sache, oder des Prädicats im Urtheile. Der vorige Satz sagte nicht, daß drei Winkel schlechterdings nothwendig seien, sonderu: unter der Bedingung, daß ein Triangel da ist (gegeben ist), sind auch drei Winkel (in ihm) nothwendiger Weise da. Gleichwohl hat diese logische Nothwendigkeit eine so große Macht ihrer Illusion bewiesen, daß, indem man sich einen Begriff *a priori* von einem Dinge gemacht hatte, der so gestellt war, daß man seiner Meinung nach das Dasein mit in seinem Umfang begriff, man daraus glaubte sicher schließen zu können, daß, weil dem Object dieses Begriffs das Dasein nothwendig zukommt, d. i. unter der Bedingung, daß ich dieses Ding als gegeben (existierend) setze, auch sein Dasein nothwendig (nach der Regel der Identität) gesetzt werde und dieses Wesen daher selbst schlechterdings nothwendig sei, weil sein Dasein in einem nach Belieben angenommenen Begriffe und unter der Bedingung, daß ich den Gegenstand desselben setze, mit gedacht wird.

Wenn ich das Prädicat in einem identischen Urtheile aufhebe und behalte das Subject, so entspringt ein Widerspruch, und daher sage ich: jenes kommt diesem nothwendiger Weise zu. Hebe ich aber das Subject zusammt dem Prädicat auf, so entspringt kein Widerspruch; denn es ist nichts mehr, welchem widersprochen werden könnte. Einen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben aufheben, ist widersprechend; aber den Triangel sammt seinen drei Winkeln aufheben, ist kein Widerspruch. Gerade eben so ist

es mit dem Begriff eines absolut nothwendigen Wesens bewandt. Wenn ihr das Dasein desselben aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen seinen Prädicaten auf; wo soll alsdann der Widerspruch herkommen? Aeüßerlich ist nichts, dem widersprochen würde, denn das Ding soll nicht äußerlich nothwendig sein; innerlich auch nichts, denn ihr habt durch Aufhebung des Dinges selbst alles Innere zugleich aufgehoben. Gott ist allmächtig; das ist ein nothwendiges Urtheil. Die Allmacht kann nicht aufgehoben werden, wenn ihr eine Gottheit, d. i. ein unendliches Wesen setzt, mit dessen Begriff jener identisch ist. Wenn ihr aber sagt: Gott ist nicht, so ist weder die Allmacht, noch irgend ein anderes seiner Prädicate gegeben; denn sie sind alle zusammt dem Subjecte aufgehoben, und es zeigt sich in diesem Gedanken nicht der mindeste Widerspruch.

Ihr habt also gesehen, daß, wenn ich das Prädicat eines Urtheils zusammt dem Subjecte aufhebe, niemals ein innerer Widerspruch entspringen könne, das Prädicat mag auch sein, welches es wolle. Nun bleibt euch keine Ausflucht übrig, als, ihr müßt sagen: es gibt Subjecte, die gar nicht aufgehoben werden können, die also bleiben müssen. Das würde aber eben so viel sagen, als: es gibt schlechterdings nothwendige Subjecte; eine Voraussetzung, an deren Richtigkeit ich eben gezweifelt habe und deren Möglichkeit ihr mir zeigen wolltet. Denn ich kann mir nicht den geringsten Begriff von einem Dinge machen, welches, wenn es mit allen seinen Prädicaten aufgehoben würde, einen Widerspruch zurück ließe, und ohne den Widerspruch habe ich durch bloße reine Begriffe *a priori* kein Merkmal der Unmöglichkeit.

Wider alle diese allgemeine Schlüsse, (deren sich kein Mensch weigern kann), fordert ihr mich durch einen Fall auf, den ihr als einen Beweis durch die That aufstellt: daß es doch einen und zwar nur diesen Einen Begriff gebe, da das Nichtsein oder das Aufheben seines Gegenstandes in sich selbst widersprechend sei, und dieses ist der Begriff des allerrealsten Wesens. Es hat, sagt ihr, alle Realität, und ihr seid berechtigt, ein solches Wesen als möglich anzunehmen, (welches ich vorjetzt einwillige, obgleich der sich nicht widersprechende Begriff noch lange nicht die Möglichkeit des Gegenstandes beweiset ¹⁾). Nun ist unter aller Realität auch das Dasein mit begriffen: also liegt das Dasein in dem Begriff von einem Möglichen. Wird dieses Ding nun aufgehoben, so wird die innere Möglichkeit des Dinges aufgehoben, welches widersprechend ist.

Ich antworte: Ihr habt schon einen Widerspruch begangen, wenn ihr in den Begriff eines Dinges, welches ihr lediglich seiner Möglichkeit nach denken wolltet, es sei unter welchem versteckten Namen, schon den Begriff seiner Existenz hinein brachtet. Räumt man euch dieses ein, so habt ihr dem Scheine nach gewonnen Spiel, in der That aber nichts gesagt; denn ihr habt eine bloße Tautologie begangen. Ich frage euch, ist der Satz: dieses oder jenes Ding (welches ich euch als möglich einräume, es mag sein, welches es wolle) existirt, ist, sage ich, dieser Satz ein analytischer oder synthetischer Satz? Wenn er das Erstere ist, so thut ihr durch das Dasein des Dinges zu euerem Gedanken von dem Dinge nichts hinzu, aber alsdann müßte entweder der Gedanke, der in euch ist, das Ding selber sein, oder ihr habt ein Dasein als zur Möglichkeit gehörig vorausgesetzt, und alsdann das Dasein dem Vorgeben nach aus der inneren Möglichkeit geschlossen, welches nichts, als eine elende Tautologie ist. Das Wort: Realität, welches im Begriffe des Dinges anders klingt, als Existenz im Begriffe des Prädicats, macht es nicht aus. Denn wenn ihr auch alles Setzen (unbestimmt was ihr setzt) Realität nennt, so habt ihr das Ding schon mit allen seinen Prädicaten im Begriffe des Subjects gesetzt und als wirklich angenommen und im Prädicate wiederholt ihr es nur. Gesteht ihr dagegen, wie es billigermaßen jeder Vernünftige gestehen muß, daß ein jeder Existentialsatz synthetisch sei, wie wollet ihr denn behaupten, daß das Prädicate der Existenz sich ohne Widerspruch nicht aufheben lasse? da dieser Vorzug nur den analytischen, als deren Charakter eben darauf beruht, eigenthümlich zukommt.

Ich würde zwar hoffen, diese grüblerische Argumentation, ohne allen Umschweif, durch eine genaue Bestimmung des Begriffs der Existenz zu Nichte zu machen, wenn ich nicht gefunden hätte, daß die Illusion, in Verwechselung eines logischen Prädicats mit einem realen (d. i. der Bestimmung eines Dings), beinahe alle Belehrung ausschlage. Zum logischen Prädicate kann alles dienen, was man will, sogar das Subject kann von sich selbst prädicirt werden; denn die Logik abstrahirt von allem Inhalte. Aber die Bestimmung ist ein Prädicate, welches über den Begriff des Subjects hinzukommt und ihn vergrößert. Sie muß also nicht in ihm schon enthalten sein.

Sein ist offenbar kein reales Prädicate, d. i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könnte. Es ist bloß die Position eines Dinges oder gewisser Be-

stimmungen an sich selbst. Im logischen Gebrauche ist es lediglich die Copula eines Urtheils. Der Satz: Gott ist allmächtig, enthält zwei Begriffe, die ihre Objecte haben: Gott und Allmacht; das Wörtchen: ist, ist nicht noch ein Prädicate oben ein, sondern nur das, was das Prädicate beziehungsweise aufs Subject setzt. Nehme ich nun das Subject (Gott) mit allen seinen Prädicaten (worunter auch die Allmacht gehört) zusammen und sage: Gott ist, oder: es ist ein Gott, so setze ich kein neues Prädicate zum Begriffe von Gott, sondern nur das Subject an sich selbst mit allen seinen Prädicaten, und zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Beide müssen genau einerlei enthalten und es kann daher zu dem Begriffe, der bloß die Möglichkeit ausdrückt, darum, daß ich dessen Gegenstand als schlechthin gegeben (durch den Ausdruck: er ist) denke, nichts weiter hinzukommen. Und so enthält das Wirkliche nichts mehr, als das bloß Mögliche. Hundert wirkliche Thaler enthalten nicht das Mindeste mehr, als hundert mögliche. Denn da diese den Begriff, jene aber den Gegenstand und dessen Position an sich selbst bedeuten, so würde, im Fall dieser mehr enthielte, als jener, mein Begriff nicht den ganzen Gegenstand ausdrücken und also auch nicht der angemessene Begriff von ihm sein. Aber in meinem Vermögenszustande ist mehr bei hundert wirklichen Thalern, als bei dem bloßen Begriffe derselben (d. i. ihrer Möglichkeit). Denn der Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinem Begriffe analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Begriffe (der eine Bestimmung meines Zustandes ist) synthetisch hinzu, ohne daß durch dieses Sein außerhalb meinem Begriffe diese gedachte hundert Thaler selbst im Mindesten vermehrt werden.

Wenn ich also ein Ding, durch welche und wie viel Prädicate ich will (selbst in der durchgängigen Bestimmung) denke, so kommt dadurch, daß ich noch hinzusetze: dieses Ding ist, nicht das Mindeste zu dem Dinge hinzu. Denn sonst würde nicht eben dasselbe, sondern mehr existiren, als ich im Begriffe gedacht hatte, und ich könnte nicht sagen, daß gerade der Gegenstand meines Begriffs existire. Denke ich mir auch sogar in einem Dinge alle Realität außer einer, so kommt dadurch, daß ich sage: ein solches mangelhaftes Ding existirt, die fehlende Realität nicht hinzu, sondern es existirt gerade mit demselben Mangel behaftet, als ich es gedacht habe, sonst würde etwas Anderes, als ich dachte, existiren. Denke ich mir nun ein Wesen als die höchste Realität

(ohne Mangel), so bleibt noch immer die Frage: ob es existire oder nicht? Denn obgleich an meinem Begriffe von dem möglichen realen Inhalte eines Dinges überhaupt nichts fehlt, so fehlt doch noch etwas an dem Verhältnisse zu meinem ganzen Zustande des Denkens, nämlich daß die Erkenntniß jenes Objects auch *a posteriori* möglich sei. Und hier zeigt sich auch die Ursache der hiebei obwaltenden Schwierigkeit. Wäre von einem Gegenstande der Sinne die Rede, so würde ich die Existenz des Dinges mit dem bloßen Begriffe des Dinges nicht verwechseln können. Denn durch den Begriff wird der Gegenstand nur mit den allgemeinen Bedingungen einer möglichen empirischen Erkenntniß überhaupt als einstimmig, durch die Existenz aber als in dem Context der gesamten Erfahrung enthalten gedacht; da denn durch die Verknüpfung mit dem Inhalte der gesamten Erfahrung der Begriff vom Gegenstande nicht im Mindesten vermehrt wird, unser Denken aber durch denselben eine mögliche Wahrnehmung mehr bekommt. Wollen wir dagegen die Existenz durch die reine Kategorie allein denken, so ist kein Wunder, daß wir kein Merkmal angeben können, sie von der bloßen Möglichkeit zu unterscheiden.

Unser Begriff von einem Gegenstande mag also enthalten, was und wie viel er wolle, so müssen wir doch aus ihm herausgehen, um diesem die Existenz zu ertheilen. Bei Gegenständen der Sinne geschieht dieses durch den Zusammenhang mit irgend einer meiner Wahrnehmungen nach empirischen Gesetzen; aber für Objecte des reinen Denkens ist ganz und gar kein Mittel, ihr Dasein zu erkennen, weil es gänzlich *a priori* erkannt werden müßte, unser Bewußtsein aller Existenz aber (es sei durch Wahrnehmung unmittelbar, oder durch Schlüsse, die etwas mit der Wahrnehmung verknüpfen) gehört ganz und gar zur Einheit der Erfahrung, und eine Existenz außer diesem Felde kann zwar nicht schlechterdings für unmöglich erklärt werden, sie ist aber eine Voraussetzungs, die wir durch nichts rechtfertigen können.

Der Begriff eines höchsten Wesens ist eine in mancher Absicht sehr nützliche Idee; sie ist aber eben darum, weil sie bloß Idee ist, ganz unfähig, um mittelst ihrer allein unsere Erkenntniß in Ansehung dessen, was existirt, zu erweitern. Sie vermag nicht einmal so viel, daß sie uns in Ansehung der Möglichkeit eines Mehreren belehrt. Das analytische Merkmal der Möglichkeit, das darin besteht, daß bloße Positionen (Realitäten) keinen Widerspruch erzeugen, kann ihm zwar

nicht bestritten werden; da aber die Verknüpfung aller realen Eigenschaften in einem Dinge eine Synthesis ist, über deren Möglichkeit wir *a priori* nicht urtheilen können, weil uns die Realitäten specifisch nicht gegeben sind, und wenn diese auch geschähe, überall gar kein Urtheil darin Statt findet, weil das Merkmal der Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse immer nur in der Erfahrung gesucht werden muß, zu welcher aber der Gegenstand einer Idee nicht gehören kann; so hat der berühmte Leibnitz bei Weitem das nicht geleistet, wessen er sich schmeichelte, nämlich eines so erhabenen idealischen Wesens Möglichkeit *a priori* einsehen zu wollen.

Es ist also an dem so berühmten ontologischen (cartesianischen) Beweise vom Dasein eines höchsten Wesens aus Begriffen alle Mühe und Arbeit verloren, und ein Mensch möchte wohl eben so wenig aus bloßen Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um seinen Zustand zu verbessern, seinem Cassenbestande einige Nullen anhängen wollte¹⁾.

¹⁾ Der Begriff ist allemal möglich, wenn er sich nicht widerspricht. Das ist das logische Merkmal der Möglichkeit und dadurch wird sein Gegenstand vom *nihil negativum* unterschieden. Allein er kann nichts destoweniger ein leerer Begriff sein, wenn die objective Realität der Synthesis, dadurch der Begriff erzeugt wird, nicht besonders dargethan wird; welches aber jederzeit, wie oben gezeigt worden, auf Principien möglicher Erfahrung und nicht auf dem Grundsätze der Analysis (dem Satze des Widerspruchs) beruht. Das ist eine Warnung, von der Möglichkeit der Begriffe (logische) nicht sofort auf die Möglichkeit der Dinge (reale) zu schließen.

*) Kant nennt den ontologischen Beweis den cartesianischen, derselbe ist aber schon von Anselm von Canterbury reiner und einfacher dargelegt worden, weswegen wir seine eigenen Worte (*Proslogium* cap. 2) zur Vergleichung hieher setzen: *Et certe id, quo majus cogitari nequit, non potest esse in intellectu solo. Si enim vel in solo intellectu est, potest cogitari esse in re, quod majus est. Si ergo id, quo majus cogitari non potest, est in solo intellectu, id ipsum, quo majus cogitari non potest, est, quo majus cogitari potest; sed certe hoc esse non potest. Existit ergo procul dubio aliquid, quo majus cogitari non valet, et in intellectu et in re.* — Da es gar seltsame Leser gibt, von denen Manche sogar Bücher recensiren, so sei die Bemerkung gestattet, daß Kant's Widerlegung der überlieferten Beweise für das Dasein Gottes keine Widerlegung des Glaubens an Gott sein soll. M.

226. Fortsetzung. — Zur Kritik des Pantheismus.

(M. W. Drobisch, Grundlehren der Religionsphilosophie [1840] S. 230—249).

ist allerdings ein falscher, willkürlich er-
 ör, unhistorischer Begriff vom Pantheismus,
 len Hegel¹⁾ sich mit Recht erklärt, wenn
 runter die Vergötterung der Gesamtheit
 nzelnen Naturdinge, der edelsten wie der
 sten, verstanden wissen will, welche letz-
 er Pantheismus vielmehr von dem Antheil
 Gottheit auszuschließen jederzeit bemüht
 ist. Das Grundmerkmal des Pantheismus
 Immanenz aller Dinge in Gott, die ent-
 wie im Pantheismus im engern Sinne,
 ewige, oder, wie in den Systemen der
 tion und Evolution, als eine ur-
 gliche gedacht wird. Daß beiderlei Sy-
 sich mit allen Hauptgegensätzen der Spe-
 in Verbindung zu bringen gewußt haben,
 ant genug. Die Evolutionslehre des grie-
 Hylozoismus von den Joniern bis zu den
 und die Erneuerung derselben durch
 ragen durchweg den Stempel des Mate-
 us an sich; die orientalischen Systeme
 anation dagegen sind ganz spirituali-
 . Der Spinozismus und die Identitätslehre
 Schelling'schen Naturphilosophie sind reali-
 e, der umgekehrte Spinozismus der Wis-
 nslehre Fichte's dagegen, so wie Hegel's
 om Absoluten, sind idealistische Sys-
 es Pantheismus. Nach Ritter ist die Evo-
 hre, als eine Lehre von der Welt ohne
 theistischer Kosmismus, der eigent-
 theismus aber, als die Lehre von der
 nz, d. h. von einem Gott ohne Welt, ohne
 ag, akosmischer Theismus zu nen-
 r Pantheismus im weitern Sinne kann also
 wohl atheistisch als theistisch sein.
 letzte halbe Jahrhundert eine große Vor-
 r den Pantheismus gezeigt, und seinen
 danken nicht nur in den mannigfaltigsten
 philosophisch durchgearbeitet, sondern
 der schönen Litteratur und unter einem
 Theile der Naturforscher sich Eingang zu
 fen und so populär zu machen gewußt
 ß er in den Reihen seiner Vertheidiger
 hrer mindestens ebenso viele geistreiche
 ählte wie unter seinen Gegnern, ist nicht
 ennen. Aber unverkennbar ist es auch,
 Fortbildung desselben sich dem Theismus
 t anzunähern, ja sich mit ihm zu identi-
 estrebt hat und noch strebt. Hegel nimmt
 n Spinozismus gegen Jacobi's Vorwurf des

5 Atheismus, oder, nach der gelinderen Bezeich-
 nung, des Kosmotheismus in Schutz, indem er
 Spinoza's Lehre Akosmismus genannt wissen will,
 gibt es jedoch als einen Mangel des Systems zu,
 daß in ihm Gott nur als die unendliche Substanz
 10 mit den Attributen des Denkens und der Ausdeh-
 nung gesetzt, nicht aber auch als Subject und als
 Geist bestimmt werde, was nun Hegel zu thun
 übrig bleibe. Gerade diese fehlende Bestimmung
 der geistigen Persönlichkeit rechtfertigt aber den
 15 Vorwurf Jacobi's: denn mit dieser Einen und un-
 endlichen Substanz, ihren Attributen und deren
 Modificationen ist in der That nicht Gott, sondern
 nur der Begriff der sinnlich-geistigen Welt ge-
 wonnen, deren Gleichsetzung mit Gott gar wohl
 20 Kosmotheismus genannt zu werden verdient, da
 offenbar die endlichen Dinge und Wesen — bloße
 Modificationen der Attribute der göttlichen Sub-
 stanz — weder ihrem Sein nach selbständig,
 noch qualitativ, sondern bloß quantitativ von Gott
 25 verschieden sind, indem ihnen, gleich Gott selbst,
 Denken und Ausdehnung zukommt. Der Spino-
 zismus verweltlicht also Gott. Dies erkennend
 schuf Schelling einen intellectuellen Pantheismus,
 in dem die Sinnenwelt die Geltung einer bloßen
 30 Erscheinungswelt behält, der eine intelligible als
 wahrhaft reale gegenüber gestellt wird, daher hier
 eine Herabziehung Gottes in die Sinnenwelt zwar
 keinesfalls stattfindet, wohl aber der Begriff der
 intelligiblen Welt mit dem Gottes zusammenfällt.
 35 Endlich erhob sich Schelling (in seiner Abhand-
 lung über die Freiheit des menschlichen Willens)
 zu einem auf Naturalismus gegründeten Theismus,
 von dem er jedoch zugibt, dass er wegen des
 Verschwindens aller Gegensätze in Bezug auf das
 40 Absolute Pantheismus genannt werden könne, des-
 sen Charakter er unsers Erachtens auch dadurch
 an sich trägt, daß er sich mit einer Genesis Got-
 tes aus dem Ungrunde befaßt, und die sogenannte
 Freiheit, mit der sich Gott aus dem Ungrunde
 45 evolviren soll, doch nur unbewußte Nothwendig-
 keit ist. Die neuesten über Hegel und Schelling
 hinausstrebenden philosophischen Versuche sind
 ausdrücklich der Bemühung gewidmet, durch He-
 gel'sche Methode einen dem neuschelling'schen
 50 ähnlichen Theismus zu gewinnen.

Sind nun diese Verfeinerungen und Approxi-
 mationen des Pantheismus zum Theismus insofern
 für den letztern eine bemerkenswerthe Erschei-
 nung, als derselbe hierin eine indirecte Anerken-

nung seiner Wahrheit finden kann, so tragen doch alle jene Bestrebungen noch immer einen dem Wesen des moralischen Theismus so entgegengesetzten gemeinschaftlichen Grundcharakter, daß sie nie aufhören, pantheistisch zu sein, und daher jener die verfeinertsten unter ihnen in allem Wesentlichen ihm als nicht merklich näher stehend betrachten kann als die gröberen Formen.

Erwägen wir zuerst den Grundcharakter alles Pantheismus in theoretischer Beziehung, so steht dem Monismus des $\epsilon\kappa\ \alpha\lambda\ \pi\alpha\rho$ der Pluralismus der Monadologie schroff entgegen. Wie Leibnitz sagte: »Wären keine Monaden, so hätte Spinoza Recht«; so kann Herbart, und zwar mit mehr Grund, sagen: »Gäbe es keine realen Wesen, so hätten Schelling und Hegel Recht«. Wir sagen »mit mehr Grund«, denn Herbart hat geleistet, was Leibnitz unterließ, er hat das Dasein seiner realen Wesen bewiesen, speculativ begründet. Man hat sich hier nun zu vergegenwärtigen, worauf die Annahme unbestimmt vieler realer Wesen, die bald als Substanzen, bald als Ursachen in den Erfahrungskreis treten, in Herbart's Metaphysik beruht; was hier verhindert, es bei einer einzigen unendlichen Substanz bewenden zu lassen. Sein ist die absolute Position der Dinge, daher darf die Qualität des Seienden weder Relationen noch Negationen enthalten, darf also weder zusammengesetzt noch überhaupt mannigfaltig, noch quantitativ bestimmt, sondern muß einfach und affirmativ ohne alle Vielheit von Bestandtheilen sein. Diese Bestimmungen allein paßten nun vortrefflich zu den Forderungen, welche der Pantheismus an sein Eins und Alles stellt, wenn nicht noch ein zweiter Satz hinzu käme. Herbart's Metaphysik beweist nämlich auch, daß wie vielfach der Schein ist, den uns die Erfahrungswelt in den sinnlichen Wahrnehmungen darbietet, so vielfach müsse zum Grunde liegendes entsprechendes Seiendes angenommen werden, ein Satz, der mit jenem ersten von der Einfachheit des Seienden keineswegs im Widerspruch steht, da diese Einfachheit der Qualität gilt, aber dadurch der Anwendbarkeit der absoluten Position durchaus nicht eine numerische Grenze gesteckt wird, wobei man nur gehörig festzuhalten hat, daß nur der Begriff des Seins die beiden Elemente der absoluten Position und der Qualität des Seienden enthält, in dieser Qualität aber eben so wenig eine Zweiheit als eine Vielheit vorkommen darf. Jedoch auch dieser Satz würde sich noch immer mit der Annahme des Einen Seienden vertragen, wenn es etwa erlaubt wäre, die sinnliche Vielheit, die Mannigfaltigkeit der äußern und innern Erfah-

rungswelt, »nach einer zufälligen Ansicht«, ebenso wohl als eine Einheit wie als eine Vielheit aufzufassen, in ähnlicher Art, wie der Geometer die Zweiheit zweier mit einer gemeinschaftlichen Seite zusammenstoßender Dreiecke in die Einheit eines Vierecks, der Mechaniker die Zweiheit zweier unter einem beliebigen Winkel zusammenwirkender Kräfte in die Einheit der Resultirenden zusammenfaßt. Allein dies ist factisch unmöglich. Unterscheidbare Farben, Töne, Gerüche gehen nie in ein Mittleres zusammen, noch weniger die ganzen Classen der Empfindungen der Farben und Töne, Farben und Gerüche u. s. f. Die Vielheit, die Mannigfaltigkeit ist hier schlechthin gegeben, und es ist keine Auffassung möglich, durch welche sie sich auch als Einheit darstellen ließe. Das Mannigfaltige kann bloßer Schein und insofern unwahr sein, das Wahre ein Andres sein als das, was zu sein scheint; wo aber ein Mannigfaltiges durch die Wahrnehmung gegeben ist, da bedarf es zu seiner Erklärung jedenfalls auch einer Mannigfaltigkeit des zum Grunde liegenden Realen. Die Mannigfaltigkeit als solche ist nie bloßer Schein, läßt sich nie auf absolute Einheit zurückführen.

Aber haben wir damit nicht zu viel gesagt? Fassen wir nicht Farben mit Leichtigkeit zur Einheit einer Gestalt zusammen; Farben, Klänge, Gerüche zur Einheit eines Körpers; die Mannigfaltigkeit der Individuen zur Einheit der Arten, diese zu der der Gattungen, Classen u. s. w., und können wir mit dieser Zusammenfassung ohne Willkür eher aufhören, als bis wir bei dem Weltganzen, dem All-Einen angekommen sind? In diesem Einwurf würden zweierlei Arten von Einheiten durcheinander gemischt sein: die des bloß logischen Denkens und die, welche der Wirklichkeit angehören. Schon der Naturforscher macht diese Unterscheidung, wenn er Individuen und Arten als natürlich gegebene, Gattungen, Classen u. s. w. aber als künstlich gemachte Unterscheidungen, als bloße Abstractionen bezeichnet. Wenn es sich bloß um diese letzteren formellen Einheiten handelt, so hindert freilich nichts, bis zu der höchsten hinaufzusteigen, aber man hat damit nur einen logischen, nicht einen metaphysischen Begriff gewonnen. Die natürlichen Einheiten dagegen finden sehr bald ihre Grenze. Die Bedeutung dieser Einheiten ist aber keineswegs die, daß das Mannigfaltige ihrer Erscheinung von einer realen Einheit getragen werde, der die vielen sinnlichen Merkmale als bloße Accidenzen Einer Substanz inhäriren, sondern vielmehr zunächst nur diese, daß eine Vielheit vollkommen selbständiger Bestandtheile in einer beharrlichen äußern und in-

nern Gemeinschaft der Lage und der Wechselwirkung sich befindet, ein System von Elementen und Kräften bildet, unter denen ein Element vor den übrigen zwar eine gewisse centrale Lage und Wirksamkeit haben kann, nicht aber gerade haben muß. So hat ein jeder Organismus seine Organe, jedes Organ seine Elemente, durch deren wirksames Beisammensein als Bestandtheile er — besteht. Hört das Bestehen des Ganzen auf, so bestehen die Theile nichts desto weniger fort: sie sind also selbständig, nicht bloße Modi eines ihnen gemeinschaftlichen Substrats. Gilt dies nun schon von so einer wahren, dynamischen Einheit, wie die eines organischen Körpers, um wie viel mehr von einem Aggregat von Körpern, denen eine solche Einheit fehlt, und auf deren Gesamtheit nur durch den größten Mißbrauch Begriff und Name eines Organismus übertragen werden kann, ein Mißbrauch, den die Naturphilosophie in die Betrachtung der organischen Naturverhältnisse besonders im Großen in Aufnahme zu bringen gesucht hat. Können wir aus diesen Gründen nicht die reale Einheit des kleinsten Körpers, so können wir noch unendlich weniger die absolute Einheit des Seienden im All, im Weltganzen anerkennen, möge dies nun als unendliche Substanz mit den Attributen unendlicher Ausdehnung und unendlichen Denkens (die aber die absolute Position nicht vertragen) oder als absoluter Geist gedacht werden. Die neue Monadologie befindet sich übrigens einer jeden Alleinslehre gegenüber in dem großen Vortheil, in der Selbständigkeit ihrer realen Wesen und der Mannigfaltigkeit ihrer Qualitäten ein höchst fruchtbares Erklärungsprincip zu besitzen, von welchem nie zu befürchten ist, daß es der unerschöpflichen Fülle der in dem scheinbaren und wirklichen Geschehen, den äußeren Gegenständen und inneren Zuständen sich offenbarenden Relationen der Dinge nicht sollte gewachsen sein, indeß sich die Alleinslehre immer wieder von Neuem vergeblich quält, in die fälschlich gesetzte absolute Einheit eine Vielheit auf rechtmäßige Weise hineinzubringen, und damit ohne die Zauberkünste der widersprechenden Begriffe der Selbstbestimmung und des absoluten Werdens nie zu Stande kommt, deren Ungereimtheit sie sich nun freilich nicht bloß verhehlen, sondern die sie sogar als tiefere Weisheit der Vernunft im Gegensatze zu dem oberflächlichen Witz des Verstandes beschüßigen muß. Dieser Verstand aber durchschaut sehr wohl das Wesen und den Gehalt jener vermeintlichen Vernunftoffenbarungen. Die Alleinslehre hebt die Selbständigkeit alles endlichen Seins auf und sublimirt dasselbe

zu bloßen innern Zuständen des Einen unendlichen Seins nach der Lehre von der Immanenz, oder müht sich wohl auch ab, es durch Emanation auscheiden zu lassen, obwohl ihm in diesem Abfall nicht wahres Sein, sondern nur ein nichtiges, wesenloses Dasein zukommen kann. Wie das Eine zu den vielen und mannigfaltigen Zuständen kommt, welche die Erscheinungswelt geben, genügend zu erklären, das ist dann die große Schwierigkeit. Der Monadismus dagegen erkennt zwar allerdings auch in seinen einfachen realen Wesen eine Vielheit und Mannigfaltigkeit von inneren Zuständen, durch welche die Einfachheit und Einheit eines jeden derselben nicht aufgehoben werden soll, allein diese Vielheit hat ihre sichere Basis in der Vielheit der Verhältnisse, in welche eine und dieselbe einfache Qualität eines realen Wesens mit den an sich eben so einfachen aber vergleichungsweise verschiedenen Qualitäten andrer eben so selbständiger Wesen kommen kann. Nicht minder starke Einwendungen als diese metaphysischen lassen sich von Seiten der Ethik machen, deren Vernachlässigung oder Entstellung zur wahren Erbsünde des Pantheismus geworden ist und daher tief in seinem Wesen wurzeln muß. Aufgehoben zwar nicht, aber verwischt und entstellt wird der Unterschied des Guten und Bösen. Gut und Böse ist bei Spinoza nichts weiter als was zur Selbsterhaltung nützlich oder schädlich ist, Tugend das Streben nach dieser Nützlichkeit. Also statt objectiver Bestimmungen sittlichen Werthes oder Unwerthes, ausgedrückt durch ein unwillkürliches Urtheil absoluten Beifalls oder Mißfallens, findet sich hier nur der Egoismus der Selbstliebe, eines Naturtriebes, der dem Thier eben so gut zukommt wie dem Menschen. Dagegen meint Hegel einen sehr wesentlichen und würdigen Unterschied zwischen Gutem und Bösem festgesetzt zu haben, wenn er jenes für das Wesen des Willens in seiner Substantialität und Allgemeinheit, für den Willen in seiner Wahrheit, das Böse aber für nichtigen Schein ohne wahrhafte Realität und Wirklichkeit, für das, was sich das Allgemeine zu einem Scheine, zu einem Besondern macht, erklärt. Allein nicht genug, daß der Gegensatz des Allgemeinen und Besondern dem des Guten und Bösen gar nicht adäquat ist, da das Allgemeine so gut wie das Besondere einer ethischen Mißbilligung, als Gemeinheit, allgemeine Entartung, verderbter Zeitgeist u. dgl. unterliegen kann und sehr oft wirklich unterliegt, nicht genug, daß die Macht, mit der das Böse sich geltend zu machen weiß, nichts weniger als das Gepräge der Nichtigkeit an sich trägt, —

so entwickeln sich aus dieser Lehre alle jene bekannten nicht bloß bedenklichen, sondern zum Theil sogar empörenden Consequenzen, die längst hätten zeigen sollen, daß Geistes Kind der Hegel'sche Pantheismus ist. Die Macht gibt das Recht bei Hegel wie bei Spinoza. Gegen den absoluten Willen des weltbeherrschenden Volks als des Trägers des allgemeinen Geistes ist der Wille aller anderen besonderen Volksgeister — rechtlos. Die Weltgeschichte ist trotz der Gräucl, Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten, die Leidenschaften und Despotismus in so reichem Maße über Völker wie über Individuen brachten — das Weltgericht. Insofern die Einzelnen der Verwirklichung des absoluten Willens des Weltgeistes dienen, sind sie nur Werkzeuge, und dies die höhere Bedeutung und Werthbestimmung ihrer Thaten, die als Tugend und Laster, Gerechtigkeit und Unrecht, Schuld und Unschuld beurtheilt, nur ihre unvollkommene Gerechtigkeit finden²⁾. Daher ist denn das Wirkliche das Vernünftige, denn das Unvernünftige, Böse hat nur ein Scheindasein. Weltgeschichtliche Ereignisse zu mißbilligen, zu sagen, was hätte geschehen sollen, ist also nicht erlaubt. Es gibt kein vom Sein und Geschehen unabhängiges Sollen, die Ethik geht in der Physik des Geistes unter. Sehr wahr sagt Herbart³⁾, zunächst gegen Schleiermacher richtend, was genau auch auf Hegel paßt: „Eine kosmische Betrachtung der menschlichen Handlungen und Gesinnungen ist bei einiger Consequenz das sichere Mittel, ihnen alle Bedeutung zu rauben und sie als völlig gleichgültig darzustellen; besonders dann, wenn die Welt als ein systematisches in einem Punkte zusammenhängendes Ganze angesehen wird. Gleichgültig ist der Tropfen dem Ocean; ein Graf mehr oder weniger in der Welt macht, nach Marinelli, nichts aus. Ist aber vollends die Welt nichts anderes als die Evolution des Absoluten, so steht darin Alles völlig sicher; und es ist die größte Thorheit, sich noch Sorge zu machen, als könnte man etwa durch Unbehutsamkeit an einer so festen Maschine etwas zerbrechen.“ Der Untergang des moralischen Sollens in dem physischen Sein und Geschehen ist aber allem Pantheismus ein nothwendiger Gedanke: denn ein absolutes Sollen, eine absolute Erkenntniß des Guten, wie sie die echte Ethik in Anspruch nimmt, setzt eine individuelle Selbstständigkeit der zur Sittlichkeit bestimmten Geschöpfe voraus, die ihnen der Pantheist nie zugestehen kann. Welcher moralischen Kraft aber hierdurch der Pantheismus entbehrt, liegt am Tage. Er kann stets nur die Philosophie der Vergangenheit sein, ein Seher in die Zukunft

kann er nie werden: denn das sittliche Ideal, in dem vorgebildet ist, was werden soll, gilt ihm entweder für nichts, für ein leeres Trugbild, oder er beschränkt seine Bedeutung auf den engen Kreis des Privatlebens, und gesteht ihm erst dann für das Leben der Völker eine welthistorische Bedeutung zu, wenn es ihm gelungen ist — wirklich zu werden. Diese Verachtung des Ideals, dieser Absolutismus der Weltgeschichte, dieser Cultus der Macht, diese Eigenschaften, welche lebhaft an seine orientalische Abkunft erinnern, möchten am entschiedensten die Bedeutung des Pantheismus für die höheren Interessen der Gegenwart bezeichnen und sein Princip als das des Absolutismus [Und des Radicalismus. M.] in das rechte Licht stellen. — Natürlich kann mit dieser Beurtheilung des Wesens und Werthes des Sittlichen die Freiheitslehre, in welcher Gestalt sie auch gedacht werde, sich nicht vertragen, sondern muß einem groben Determinismus weichen, da ja der menschliche Wille nach seinem tiefsten Grunde unbewußt das Werkzeug des absoluten Willens des Weltgeistes sein soll. Der Pantheismus kann nicht anders, wenn er consequent sein will. Denn wo sollte er für die Individuen diejenige Selbstständigkeit hernehmen, die zur Freiheit der Handlungen unbedingt nothwendig ist? Zwar wir haben schon mehrmals Gelegenheit genommen, für Nichtkenner der Ethik Herbart's zu erklären, daß wir keineswegs jener transcendentalen Freiheit huldigen, die theoretisch als Selbstbestimmung verwerflich, wie praktisch in ihrer Unzulänglichkeit zur moralischen Besserung des Menschen werthlos ist. Einem gewissen feineren Determinismus können wir uns nicht entziehen wollen; nur aber kann es uns nicht beikommen, einen solchen anzuerkennen, der dem Individuum einen äußeren Zwang auflegt, einen fremden Willen in dasselbe hineingießt. Die Determination des Willens muß die eigene bleiben, ohne daß deshalb eine eigentliche Selbstbestimmung entsteht: die herrschend gewordenen sittlichen Ideen nämlich werden der Sitz eines allgemeinen Willens, der in dem Sittlichguten alles besondere und einzelne Wollen sich unterordnet⁴⁾. Wenn aber die sittliche Selbstregierung nicht bloß eine scheinbare, sondern eine wahre sein soll, so muß die Selbstständigkeit der Individuen vollständig gesichert sein, und dies kann nur durch das Princip der Monadologie geschehen. »Das aber ist eben das Gespenst von Determinismus — sagt Herbart⁵⁾ — was man überall fürchtet, statt darauf loszugehen, daß, wenn Einer etwas will, dieses Wollen eigentlich nicht sein Wollen, sondern etwas Fremdes, was durch ihn, wie

einen Canal, hindurchgegossen werde, — also er selbst nicht der Wollende sei, er es zu verantworten habe, er deshalb nicht zu und nicht zu tadeln sei, sondern die eigent-
 5 Wirksamkeit außer ihm liege, und vielleicht en entferntesten Enden des Universums her n zusammenfließe. Solcher Determinismus erdings da zu fürchten, wo man, aus lauter vor der atomistischen Ansicht, die Frei-
 10 lehre, welche durchaus Selbstän- art, aufgab, oder sie in den Spinozismus ken ließ. — Da wir überall gar nichts in die hlichen Seelen hineinließen lassen, wohl wissen, daß aus Vorstellungen ein Wollen
 15 eht, welches nun als neuer Anfangspunct Gesetzen fortwirkt, die erst in und mit ihm hen, also gewiß nicht aus der Fremde en, — so ist's genug, nur jenen Gegenstand esorgniß, welchen Jacobi mit den Worten
 20 tteilung und Mechanismus bezeichnet, von eg und in die Fremde hinauszudeuten. — Mit einem Determinismus, der in Fatalis- berzugehen droht, werden wir um so weni- meinschaft machen, da das Fatum eine bloße
 25 stimtheit ohne Gründe und trotz aller la darstellt, während der Determinismus der ung der Gründe nachgeht, — wobei er a sehr kurzsichtig ist, wenn er bloß das In- lergreifen der Glieder auffaßt und die eigne
 30 jedes Kettengliedes darüber vergißt.“ oder die absolute Werthschätzung des Sitt- noch die Freiheitslehre findet demnach in
 35 pantheismus eine Stelle. Er entspricht aber h auch in keiner Weise dem praktischen rfniß der Religion. Dieses nämlich con- t sich zuletzt in dem Glauben an die Vor- ng, in dem Glauben, daß Alles, was in der
 40 en Welt geschieht, unter der Obhut eines as Gute wollenden, weisen, gütigen und igen Wesens steht und entweder nach seiner umung oder unter seiner Zulassung geschieht. eschehen in der pantheistischen Welt da- steht nicht unter der Obhut eines solchen
 45 sch-persönlichen Willens, es steht unter egel der eisernen Nothwendigkeit des absoluten Werdens, unter dem ln Gesetz eines Fatums, das nicht gerade Vorherbestimmung sein muß, sondern auch,
 50 hon das stoische, mit dem Bewußtsein der nderlichkeit seiner Regel verbunden sein Schon das Verhältniß Gottes zur Welt ist Systemen der Immanenz wie der Emana- urch bloße Nothwendigkeit bestimmt. In

jenen muß das Endliche nothwendig von Ewigkeit zu Ewigkeit mit und bei dem Unendlichen sein, in diesen mit Nothwendigkeit sich von ihm tren-
 5 nen. Der eigentliche Pantheismus behauptet, das Wesen (= Gott) könne nicht ohne die Form (= Welt), diese nicht ohne jenes sein; die Emanationslehre, jenes könne nicht ohne diese blei-
 10 ben, daher werde Gott, nach der Nothwendig- keit seiner Natur, d. i. der Beziehung des Wesens auf die Form, Ursache der Weltwesen. Für jenen gibt es also überhaupt keine Schöpfung, für diese wenigstens keine freie Schöpfung. Aber das,
 15 was dann noch übrig bleibt, ist auch nicht einmal ein nothwendiges Hervorgehen der Welt aus Gott, sondern nur ein Werden in ihm, da alle Handlungen Gottes, in Ermangelung eines je-
 20 den Außer-ihm, nur ihm immanent sind, er also nur sich selbst zur Welt evolviren kann, so daß also diese keine Trennung von Gott, sondern nur eine Sonderung in Gott, kein Abfall von, sondern nur eine Entzweigung in ihm wird; woraus sich denn ergibt, daß eine
 25 wahre Welterschöpfung einen freien persönlichen Gott und außer ihm noch anderes selbständiges Sein fordert. Was kann es aber, dies bei Seite
 30 gesetzt, bei der Vertheoretisirung des Guten zum Allgemeinen, bei der bloß relativen Schätzung der Tugend, Rechtlichkeit, Unbescholtenheit, für den Rechtschaffenen noch für einen Trost, für eine Ermunterung geben, da er sich nicht einfallen las-
 35 sen darf, zu hoffen, auch nur ein Sandkorn zum Bau der moralischen Welt herbeitragen zu kön- nen, wenn nicht seine spießbürgerliche Sittlichkeit erst dadurch die Weihe erhält, daß sie unbewußt
 40 dem absoluten Willen des Weltgeistes als Werk- zeug dient? Und wer ist denn dieser Weltgeist? * Nichts anderes als die Totalität der endlichen Gei-
 45 ster. Nun ist damit freilich die Meinung ausgesprochen, daß jener allgemeine Geist der Träger, die Substanz aller endlichen Geister sein soll, in und durch den diese allein sind. Wer jedoch mit uns die metaphysische Einsicht gewonnen hat, daß jedem individuell Erscheinenden, auch wenn
 50 es in der That nur Schein ist, stets ein indivi- duelles Sein entsprechen muß, dem zeigt sich je- ner Weltgeist in einem ganz andern Lichte. Er schmilzt zusammen zu einer wesenlosen Abstra-
 ction, dem Geiste der Gesellschaft, der viel- mehr selbst nur von den die Gesellschaft bilden- den Individuen getragen wird; er ist genau nichts
 mehr als die Resultante aus einer unbestimmten Vielheit von Componenten, nichts mehr als der Schwerpunkt einer Masse, der nicht die Substanz derselben ist, vielmehr umgekehrt der substan-

tielen Existenz der materiellen Massentheilen
 sein abstractes Dasein verdankt. Es gibt aller-
 dings einen solchen Geist, wir haben ihn oben
 von dem Standpunct der auf gesellschaftliche Ver-
 hältnisse im Großen anzuwendenden Psychologie
 aus gar wohl erkannt und anerkannt. Der Volks-
 und Zeitgeist erweitert sich allmähig zum Welt-
 geist. Aber es wäre um den religiösen Trost
 schlecht bestellt, wenn dieser Geist Gott sein
 sollte, wenn Gott nichts mehr wäre als dieser
 Geist. Wir wollen nicht wiederholen, was wir
 hierüber schon oben bei Gelegenheit der Beurthei-
 lung von Fichte's moralischer Weltordnung gesagt
 haben. Gibt es keinen freien persönlichen Schöp-
 fer der Welt, der dieser ihren sittlichen Zweck
 gesetzt hat, so kann der Weltgeist nur durch eine
 fatalistische Vorherbestimmung sich sichtlich evol-
 viren; so ist er die bloße Erscheinung eines blinden
 Naturinstincts, der nur scheinbar sittlichen
 Gehalt hat; so ist er ein absolutes Werden, das
 nur die Färbung der Sittlichkeit an sich trägt und
 in dessen dunkeln Strome das Menschengeschlecht
 fortgetrieben wird. Glücklicherweise ist dieses
 Ungethüm, vor dem die Moralität und Religiosität
 zurückschreckt, nicht furchtbar. Es trägt den
 Keim seiner Vernichtung in sich, denn es ist un-
 gereimt. Wo ein Strom ist, da muß es ein Höher
 und Tiefer, einen Anfang und ein Ende, einen
 Ausgang und ein Ziel geben, von dem und zu
 dem es strömen könne, und Beides muß bereits
 dasein, wann sich die Brunnen der Tiefe öffnen;
 der Strom des absoluten Werdens aber fließt ohne
 Anfang und Ende, ohne Bett und Ufer, ohne
 Quelle und Mündung, ohne Maß und Ziel. Na-
 türlich! Er ist das Gegentheil von allem Grunde,
 die Ursachlosigkeit, das Geschehen als bloßes
 Factum, ohne Anschauung der Einbildungskraft,
 die sich alles weitere Denken verbittet. Und so
 sind es denn nur die dunkeln Abgründe, die
 schwarzen stygischen Fluthen einer — Theater-
 decoration, die uns hier zu verschlingen drohen.
 Die Philosophie befindet sich immer im Vortheil,
 wenn sie sagen kann, eine Meinung sei nicht bloß
 immoratisch und irreligiös, sondern auch unge-
 reimt. Nicht als ob wir damit, gegen unsere son-
 stige Ueberzeugung, das Logische, Theoretische
 über das Aesthetische, Praktische setzen wollten,
 sondern theils äußerlich, weil es nie an eiteln
 Menschen fehlt, die sich darauf etwas zu Gute
 thun, den Mephistopheles zu spielen, theils auch
 innerlich, nach der Sachlage selbst. Denn Mora-
 lität und Religiosität erkennen zwar mit sicherem
 prophetischen Vorgefühl früher die Gehaltlosigkeit
 einiger speculativen Begriffe, die auf ihren Gebie-

ten Eroberungen machen wollen, sie stoßen sie
 zurück, sie suchen ihnen zu entfliehen; über den
 Sitz des in diesen Begriffen sich verbergenden
 Krebschadens können sie aber nicht Rechenschaft
 geben, noch weniger Mittel zu seiner Heilung ver-
 ordnen. Daher sind sie zwar warnende Boten,
 deren Stimme man hören soll, aber so wenig ihr
 ästhetisches Gebiet durch die Speculation verletzt
 werden darf, so wenig darf man es versuchen
 wollen, sie als eine Macht in die Speculation ein-
 zuführen, wo sie immer nur für Fremdlinge gel-
 ten werden.

Kehren wir jetzt noch einmal zum Weltgeist
 des logischen Pantheismus zurück. Sittlichen Ge-
 halt hat er nicht, denn das Sittliche hat für ihn
 keinen absoluten Werth und kann ihn nicht haben,
 sein ganzes Streben ist — der concreten Allge-
 meinheit zugewandt. Dagegen gibt er vor, Per-
 sönlichkeit zu besitzen, denn er ist Subject und
 Geist; nur aber will er nicht Eine Person, son-
 dern die Persönlichkeit selbst sein. Damit
 verräth er denn aber, daß er eben nur eine Ab-
 traction ist, und wie kann es in diesem absolu-
 ten Idealismus, in diesem Monismus des Begriffs
 anders sein? „Gott ist allein im reinen specula-
 tiven Wissen erreichbar und ist nur in ihm
 und ist nur es selbst; denn er ist der Geist.“
 — „Gott ist nur Gott, insofern er sich selber weiß;
 sein Sichwissen ist ferner sein Selbst-
 bewußtsein im Menschen, und das Wis-
 sen des Menschen von Gott, das fortgeht
 zum Sichwissen in Gott.“ So sagte Herel.
 Von hier aus war denn nun freilich nur noch ein
 einziger Schritt bis zu jenem geistreichen „Cultus
 des Genius“ (dem würdigen Bruder des französisch-
 republicanischen Cultus der Göttin Vernunft), der,
 indem er Christus, Goethe und Napoleon in Eine
 Reihe stellte, sonnenklar bewies, daß dem moder-
 nen Pantheismus die absolute Werthschätzung des
 Sittlichen völlig abhanden gekommen, daß er es
 nur noch in der an sich wohl zur Sittlichkeit mit-
 gehörenden, aber gerade nicht ihren innersten
 Kern, vielmehr nur eine äußere Schale bildenden
 Idee der Vollkommenheit, die außer dem Sittli-
 chen auch noch andere ästhetische Elemente um-
 schließt, aufzufassen vermöge, und daß ihm Alles,
 was sich unter diesen formalen Begriff stellen last,
 völlig gleich gelte, womit denn Sittlichkeit und Re-
 ligiosität, der Philosophie des Geistes eingeordnet,
 nothwendig unter den Talenten, die sich bis zur
 Genialität erheben können, eine Stelle finden mußte.

So schließt denn der Pantheismus in seiner
 höchsten Verfeinerung, getreu seinem alten unver-
 änderlichen Charakter als Kosmotheismus, von

dem Makrokosmos zum Mikrokosmos sich wendend, mit Anthropotheismus, und bildet sich obendrein ein, damit das christliche Dogma von der Menschwerdung Gottes speculativ begriffen zu haben. Ob ihm die christliche Dogmatik dafür Dank schuldig sei, bezweifeln wir sehr. Daß wenigstens das Neue Testament, die alleinige lautere Quelle des Christenthums, von einer solchen Menschwerdung Gottes keine Spur enthält, zu erkennen, bedarf es keiner gelehrten Kenntnisse. Sie ist die Ausgeburt des eitelsten und aufgeblasensten speculativen Hochmuths, der dem christlichen Geiste der Demuth völlig entfremdet ist. Aller Pantheismus gehört, wie schon Jacobi ganz richtig bemerkt hat, seiner innersten Natur nach dem Heidenthum, wie der Theismus dem Christenthum. In der That, ist man mit dem modernen Anthropotheismus, mit dem Fatalismus des absoluten Werdens nicht zum griechischen Heroendienst, zum griechischen Schicksal zurückgekehrt? Erinnt die utilistische Sittenlehre Spinoza's, das absolute Recht des Hegel'schen Weltgeistes nicht an die kaltberechnende egoistische Staatsreligion der Römer? Es kann nicht anders sein: der Pantheismus steht auf einer niedrigeren Stufe philosophischer Bildung als der Theismus. Wie in der Lehre von den Beweisen für das Dasein Gottes der ontologische Beweis Gott nur als das reale Substrat, der kosmologische auf höherer Stufe als die bewirkende Ursache, der teleologische aber erst als den lebendig-persönlichen, intelligenten Urheber der Welt auffaßt, so müssen wir die Lehre von der Immanenz als die unterste, die von der Evolution zwar als eine höhere, aber erst die von der freien Welterschöpfung als die letzte und höchste Entwicklung der göttlichen Idee in theoretischer Beziehung ansehen, die jedoch immer erst durch Hinzufügung des Ethischen ihre Ergänzung, nämlich die Bestimmungen der erhabensten sittlichen Würde erhält.

Daß der Pantheismus viele treffliche Köpfe in seinen Zauberkreis gezogen hat, kann das verwerfende Urtheil über seine Wahrheit und seinen Werth nicht einen Augenblick irre machen. Er besticht durch eine gewisse poetische Erhabenheit, die er der Betrachtung der Natur und der Geschichte mittheilt, und wodurch er einer bloß mechanischen äußerlichen Auffassung von beiden geistreich entgegenarbeitet. Wer möchte dieses Streben nicht billigen? Die Natur ist unendlich mehr als ein todtter Mechanismus, die Geschichte ist nicht ein bloßes Product der Cabinette und Feldlager. Nur darauf kommt es an, was man dem tieferen Geiste, der in der Natur und in der

Geschichte waltet, für eine Bedeutung gibt: ob man die Weisheit, die uns aus dem Bau der Organismen, aus den Kunsttrieben, dem Instinct der Thiere entgegen tritt, für die That eines bewußtlosen immanenten Naturgeistes, oder für das Werk eines außer der Natur stehenden Wesens halten will, das diese Kunstwerke schuf und ihnen ein selbständiges Leben einhauchte; ob der Geist der Weltgeschichte, der in den allmählig zur Herrschaft gelangenden Ideen seinen Ausdruck findet, die Substanz alles geistigen Lebens zu sein vorgibt und auf die Würde der Vorsehung Anspruch macht, oder sich bescheidet, nur von selbständigen begeisterten Individuen als das Product ihrer Gemeinschaft getragen zu werden, und einen Höhern über sich erkennt, der allein würdig ist, Gott zu heißen. Um Gott zu finden, muß man über die Natur und über die Geschichte hinausgehen. Dieser Schritt wird dem Menschen schwer, theils weil er den heimischen Boden der Erfahrung und selbst des apodiktischen Wissens verlassen und sich auf Flügeln des Glaubens erheben und in einem reinern Medium athmen lernen muß, als es der trägen Gewohnheit des Alltagslebens bequem ist, theils weil es der menschlichen Eitelkeit zusagt, ihren Gesichtskreis für die Welt, sich selbst für deren Mittelpunkt zu halten. Darum zerhaut der Mensch lieber den räthselhaften Knoten des Daseins durch die schmeichelnde Täuschung des Pantheismus, die ihm das Unerreichbare plötzlich so nahe rückt, ja ihn selbst an der Gottheit Antheil nehmen läßt. Aber diese Frucht ist reif bis zum Abfallen. Längst schon ahnete der reine, sittlich-religiöse Sinn den nagenden Wurm, den die gleißnerische Schale dieses Apfels vom Erkenntnißbaum verhüllt. Die echte Speculation hat ihn nun deutlich erkannt. Wenn nicht Alles täuscht, so hat der Pantheismus seinen Höhepunkt erreicht, und eine wie wichtige Stelle in der Geschichte der Philosophie Spinoza immer behaupten wird, zu einer zweiten Auferstehung nach dieser ersten, die unsre Tage gesehen haben, hoffen wir, wird er nicht bestimmt sein.

¹⁾ Encyclop. 3. Ausg. S. 586. ff. vgl. Vorles. über Religionsphilos. I, 54.

²⁾ S. Hegel's Encyclop. §. 548. 550. 551.

³⁾ Metaphys. I. S. 405.

⁴⁾ Man mag hier hauptsächlich Herbart's Briefe zur Lehre über die Freiheit des menschlichen Willens, besonders den 7ten vergleichen.

⁵⁾ a. a. O. S. 178.

⁶⁾ Hegel's Phänomenologie S. 712.

⁷⁾ Hegel's Encyclop. 3. Ausg. S. 570.

227. Fortsetzung. — Der historischen. — Zur Kritik der sog. Mythologie.

[P. F. Stahr, die Religionssysteme der heidnischen Völker des Orients (1836) S. 1—IV.]

Wenn in der gegenwärtigen Zeit irgend eine Wissenschaft sich in einem Zustande befindet, welcher dem der leidenden Sophia der Gnostiker gleicht, so ist es wohl die Mythologie. Entweder kümmert man sich gar nicht um sie und läßt sie, als eine Wissenschaft, die sich im Reiche der Fabel bewege, bei Seite liegen, oder man treibt mit ihr auf vielfache Weise Mißbrauch. Was das Vernachlässigen derselben betrifft, so ist dies ein schlimmes Zeichen der Zeit: denn es offenbart sich daran die Dürre des Gemüths, die Erstarrung des Seelenlebens, woran unsere Zeit, in Mäthzigkeit verschmachtend, leidet. Was aber den Mißbrauch betrifft, so ist derselbe ein eben so schlimmes Zeichen: denn es offenbart sich daran ein krankhafter Zustand des vom Krampfe ergriffenen Geistes unserer Zeit, der in seiner Armuth und Dürftigkeit sich unbefriedigt fühlt, und, um die Leere auszufüllen, nach dem Ueberschwänglichen hascht.

Einfach die Geschichte des religiösen Lebens der heidnischen Völker aufzufassen, dazu ist man in unserer Zeit nicht im Stande. Man will vielmehr, sogar ehe man überhaupt ein einfaches Bild dieser Geschichte sich zur Anschauung gebracht hat, wenn man überall etwas will, ganz etwas anderes, als die einfache geschichtliche Betrachtung der heidnischen Religionsformen. Ehe die nothwendig voranzuschickende geschichtliche Forschung zum Zwecke und so weit gediehen ist, daß nun der Gegenstand in einem klaren Bilde der Anschauung vorliegt, eilt man über den ungeebneten Boden vorschnell hinweg, um in philosophischen oder theologischen Betreibungen ganz andere Zwecke zu verfolgen, als welche unmittelbar dem Gebiete geschichtlicher Forschungen angehören. Andeutungen von Vorstellungen, die noch gar nicht in dem Kreise der Gesamtschauung, der sie angehören, erläutert worden sind, werden aus ihrem Zusammenhange gerissen, und nach allerlei äußerlichen Aehnlichkeiten auf Vorstellungen bezogen, die in ganz anderen Kreisen der Betrachtung sich erzeugt haben. Dabei wird gar nicht erwogen, ob die Verwandtschaftlichkeit, die man in den Vorstellungen nachgewiesen zu haben glaubt, nicht eine rein innerliche sein könne, die nirgendwo anders, als in dem Gesetze des Lebens der Natur und Vernunft wurzelt. Soll indeß überhaupt die vergleichende Methode, in die man sich bei Untersuchungen in

dem Gebiete der Religionsgeschichte der heidnischen Völker in neueren Zeiten so sehr versenkt hat, irgend einigen Nutzen schaffen, so ist durchaus dabei vonnöthen, daß man zuvor im Ganzen und in ihren einzelnen Theilen die Religions-systeme der heidnischen Völker in ihrer Verschiedenartigkeit aufgefaßt habe. Dann erst wird man im Stande sein, die den einzelnen Systemen angehörenden Vorstellungen richtig zu verstehen, und ohne ein solches Verständniß kann die vergleichende Methode in der Mythologie nie zu reidhlichen Ergebnissen führen.

Auf einem falschen Wege befinden sich bei ihren Forschungen in dem Gebiete der Mythologie offenbar auch die Archäologen insofern, als sie theils die Mythologie zu sehr in einseitiger Beziehung auf die Kunstgeschichte behandeln, theils aber auch häufig bei Erklärungen von Kunstdenkmälern stummen Zeugnissen viel zu viel Gewicht beilegen. Es ist eine sehr üble Sache mit der Erläuterung von Kunstsymbolen rein aus ihnen selbst, wenn nicht historische Berichte dabei zu Hülfe kommen. Die Erläuterung von Symbolen bietet ein weites Feld des Wähnens und des Vermuthens dar, und gar zu leicht und gern verliert sich der Geist in dies weite Gebiet, um in denselben nach Traumgestalten zu haschen. Der Wissenstrieb verführt auf mannigfaltige Weise das Bewußtsein, und ehe man die Kreise, in denen man bei seinen wissenschaftlichen Untersuchungen mit Sicherheit sich bewegen kann, gehörig durchforscht hat, um aus dem, was unmittelbar sicher ist, eine durch Vergleichung vermittelte Sicherheit für Ansichten, die zu und für sich unbegründet erscheinen, zu gewinnen, läßt man sich um nur irgend ein Wissen zu haben, gar zu leicht dazu verleiten, das, was nur als Vermuthung dasteht, für Wahrheit zu nehmen. Das Bewußtsein befriedigt sich mit der gutmüthigen Ansicht, daß in Ermangelung eines sicheren Wissens die Wahrscheinlichkeit immer einigen Werth habe. Diese Ansicht aber ist durchaus falsch, weil sie die Lüge befördert. Hat sich einmal die Wahrscheinlichkeit in der Ansicht festgesetzt, so wird von ihr das Bewußtsein umnebelt; es verfinstert sich dergestalt, daß es völlig von den Wegen ahrt, auf welchen es vielleicht über den fraglichen Gegenstand zur völligen Gewißheit gelangen könnte. Ein Nichtwissen ist eben deshalb besser als ein falsches Wissen.

Falsches Wissen erzeugt sich indeß nicht bloß dadurch, daß man dem Bereiche der Vermuthungen zu viel Raum läßt, sondern auch dadurch, daß man in der Betrachtung die vorliegenden Gegenstände von falschen Seiten auffaßt. Dies ist bei der Betrachtung der Religionsformen heidnischer Völker häufig in Folge dessen geschehen, daß man seinen Blick mehr hinwandte auf die mythische Vorstellung, als auf die Empfindung, aus welcher heraus jene in der Seele des Heiden sich erzeugt hatte. In allen Sachen, die die Religion unmittelbar angehen, ist es überhaupt mit dem bloßen Dogma, der Lehre, nicht abgemacht; wahrhaft verstanden vielmehr kann das Dogma nur werden, inwiefern es in dem Verhältnisse zur religiösen Empfindung, der es entspricht, begriffen wird. Die wahre Religionslehre darf sich nicht auf die Theologie, oder auf die Lehre von dem Wesen des Göttlichen beschränken, sondern muß vielmehr von der Betrachtung des Zustandes der Ge-

sinnung des Menschen ausgehen, und mehr im Verhältnisse zu diesem Zustande, als im Verhältnisse zum absoluten Gottesbegriffe die verschiedenen religiösen Vorstellungen, wie sie sich unter den verschiedenen Völkern im Laufe der Zeiten erzeugt haben, zu begreifen suchen. Theologie ist nicht Glaubenslehre. Jene geht von dem Gottesbegriffe aus, den sie entweder speculativ, oder im christlichen Sinne nach Anleitung der Offenbarungslehren festzustellen sucht; diese richtet ihre Betrachtung auf den Zustand der Gesinnung, aus welchem gewisse religiöse Vorstellungen sich entwickelt haben, und berücksichtigt dabei entweder die geschichtlichen Zustände der gesamten Menschheit, oder, wenn sie sich bloß auf dem Standpunkte des Alten und Neuen Testaments hält, sollte sie wenigstens den Gegenstand, der ihr zur Erläuterung vorliegt, nie anders, als in der engsten Beziehung zu dem Zustand einer echtchristlichen Gesinnung betrachten.

228. Fortsetzung. — Melanchthon, Zwingli, Calvin und Canus als Dogmatiker.

(C. F. Staudlin, Geschichte der theologischen Wissenschaften I. [1810] S. 193—201, 206—209, 216—223.)

I. Phil. Melanchthon aber brachte zuerst den von Luther und ihm selbst vertheidigten Lehrbegriff in ein lateinisches Lehrbuch, welches klar, bündig, einfach, mit Beweisen versehen, kurz und doch vollständig war. Er hatte zu Wittenberg Vorlesungen über den Brief an die Römer gehalten und aus demselben die christlichen Glaubens- und Sittenlehren gezogen und in eine gewisse Ordnung gestellt; damit verband er nach und nach noch andere Schriftstellen, führte die Lehren weiter aus, widerlegte die entgegenstehenden Lehren der Scholastiker und der katholischen Theologen — so entstanden seine *Loci theologici*, welche im Jahre 1521 zum erstenmale erschienen, der Reformation so große Dienste geleistet, so große Wirkungen hervorgebracht und bei so vielen die Kräfte des Nachdenkens über die Religion rege gemacht haben. In den ersten Ausgaben ließ Melanchthon die Lehren von Gott, der Trinität, der Schöpfung, der Menschwerdung, den Naturen Christi, außer einer kurzen Anführung, gänzlich weg, und zwar aus dem Grunde, weil dies Geheimnisse seien, welche kein Mensch durchforschen, mit welchen man also in der Dogmatik weiter nichts anfangen könne, welche man anbeten, nicht untersuchen müsse, weil alle Untersuchungen der Scholastiker

über dieselben am Ende zu nichts oder gar zu Irthümern geführt haben, weil es am besten sei, Jesum aus seinen Wohlthaten genauer erkennen zu lernen. In den späteren Ausgaben führt er diese Lehren so aus, daß er sie aus Schriftstellen erweist, die Zeugnisse der Kirchenväter und die Beschlüsse der Synoden für dieselben anführt, die Gegner widerlegt, die kirchliche Terminologie beibehält und erklärt, die Wichtigkeit dieser Lehren ins Licht setzt und bei der Schöpfung auch Beweise aus der Vernunft führt. In den ersten Ausgaben findet man auch die harten Grundsätze über die Prädestination, die Erbsünde, den unfreien Willen, welche Luther vertheidigte, auch in der Abendmahlslehre stimmte Melanchthon mit ihm überein. Luther bewunderte das Buch in seinen ersten Ausgaben so sehr, daß er es allen Kirchenvätern vorzog und sagte, es verdiene den kanonischen Büchern der Bibel an die Seite gestellt zu werden. In den späteren Ausgaben aber milderte Melanchthon jene Grundsätze, schrieb dem Menschen einen gewissen Grad von Freiheit und Mitwirkung bei seiner Besserung zu, stellte die Erbsünde nicht mehr so groß vor und änderte auch die Stellen, welche das Abendmahl betreffen. Man hat also in den ersten Ausgaben dieses Buchs den

strengen und reinen Lehrbegriff Luthers, in den späteren den mildereren melanchthon'schen Lehrbegriff, über welchen so viele Streitigkeiten entstanden sind. In der Hauptsache folgt Melanchthon noch der Ordnung der Sentenzen des Petrus Lombardus und behält selbst Vieles von seiner Terminologie bei. Die Lehren folgen so auf einander: Gott der Einige und Dreieinige, Schöpfung, Erhaltung und Regierung der Welt, Ursache der Sünde und Zufälligkeit der menschlichen Handlungen, freier Wille der Menschen, Erbsünde und wirkliche Sünde, göttliches Gesetz und Evangelium, Begnadigung und Rechtfertigung des Sünders, Glauben und gute Werke, Unterschied zwischen dem alten und neuen Testamente, zwischen Tod- und verzeihlichen Sünden, Kirche, Sacramente, Opfer, Buße, Beichte, Genugthuung, Prädestination, Auferstehung der Todten, Geist und Buchstab, Kreuz und Trübsal, Gebet, weltliche Obrigkeit, menschliche Ceremonien in der Kirche, Tödtung des Fleisches, Aergerniß, christliche Freiheit. In einigen Ausgaben ist auch noch ein Locus von der Ehe beigefügt, welcher ursprünglich eine besondere Abhandlung ausmachte. Man sieht, daß auch Moral in dem Buche enthalten ist, und daß es auch in seinem Inhalte noch seinen ersten Ursprung aus dem Briefe an die Römer beurkundet. Noch war Manches aus den Scholastikern beibehalten, aber welch ein Unterschied zwischen diesem einfachen, hellen, schriftgemäßen, ruhigen, selbst mit Geschmack und Eleganz geschriebenen Buche und zwischen einem Lombardus, Aquinas! Für ein Lehrbuch wäre ihm übrigens in manchen Stellen weniger Beredsamkeit und mehr Präcision zu wünschen. Das bescheidene Philosophiren verschmäht Melanchthon gar nicht, sobald er etwas dadurch aufklären und nützen zu können glaubt. Ein strenges System wollte und konnte er nach seinen Grundsätzen nicht liefern, er sagt selbst, daß die Theologie nicht von philosophischen Principien ausgehen und keine strenge philosophische Beweise führen könne, sondern daß sie sich auf Lehren gründe, welche Gott durch gewisse und klare Zeugnisse dem menschlichen Geschlechte mitgetheilt habe. Schon dem Johannes Damascenus macht er den Vorwurf, daß er zu viel philosophirt habe, noch weit mehr den scholastischen Theologen. Verschiedene Lehren vermißt man, welche nicht wohl von dem Gebiete der Dogmatik ausgeschlossen werden können; nicht einmal der heil. Schrift ist ein besonderer Locus gewidmet. Dieses Buch stieg bald unter den Protestanten zum höchsten Ansehen empor und wurde auf allen protestantischen Universitäten bei Vorlesungen zum

Grunde gelegt, auch andere dogmatische Systeme und Lehrbücher wurden nach dem Muster desselben eingerichtet, selbst zum Theil solche, welche nie und da in Grundsätzen von demselben abwichen.

II. Zwingli schrieb auch ein dogmatische Handbuch, welches aber nie zu dem Ansehen und dem ausgebreiteten Einfluß hal gelangen können, wozu Melanchthons *Loci* und Calvius Handbuch gelangt sind. Nachdem er im Jahre 1522 eine kurze und christliche Einleitung in die evangelische Lehre herausgegeben hatte, worin er von der Sünde, dem Gesetze, dem Evangelium, der Abschaffung des Gesetzes, den Götzen, den Bildern und der Messe handelte, und die unterscheidenden Lehren der katholischen Kirche bestritt, so folgte im Jahre 1525 sein Commentar von der wahren und falschen Religion nach, worin er sich nicht nur weit stärker wider die ägyptische Finsterniß in der römischen Kirche, wie er es nennt, erklärt, sondern auch eine ziemlich ausführliche Dogmatik nach seinen Grundsätzen liefert. Die Lehre von der Dreieinigkeit ist darin fast nur berührt. Ueberall ist ein Bestreben sichtbar, das Christenthum mit der Vernunft einstimmig zu machen; die einfachsten, verständlichsten und praktisch fruchtbaren Lehren werden am meisten hervorgehoben. Die wahre christliche Kirche findet er überall in der Welt zerstreut. Nicht einmal das Wort Sacrament wollte er gern haben, weil man, sobald man dasselbe höre, schon an etwas Großes und Heiliges denke, was durch seine innere Kraft das Gewissen von der Sünde befreie. Da aber das Wort gewöhnlich war, so erklärt er die Sacramente durch Zeichen oder Gebräuche, wodurch man sich als Christen bekenne und wodurch man mehr die Kirche als sich selbst von seinem Glauben versichere. Unter dem Binden des Priesters versteht er das Aufgeben eines hartnäckig bösen, unter dem Lösen das Aufrichten und Trösten eines reuigen und verzweifelnden Gemüths. Andere seiner ausgezeichneten Grundsätze sind schon vorher angeführt. † 1531. Ungefähr vier Jahre später schrieb Calvin, ein Franzose, zu Basel, wohin er sich wegen der grausamen Verfolgungen der Freunde der Reformation in Frankreich begeben hatte, einen Unterricht in der christlichen Religion. An philosophischem und systematischem Geiste, an durchdringendem Scharfsinne, an Gelehrsamkeit, an Kraft und Schönheit des Styls übertraf dieses Werk, besonders nach den vielen Verbesserungen in den oft wiederholten Ausgaben Alles, was bisher Aehnliches geleistet worden war. Es sollte zugleich eine Apologie für den Glauben und die Absichten der Pro-

testanten gegen die Schmähungen und Anklagen der Katholiken sein. Ungeachtet Calvinus der Vernunft nur ein geringes und gar kein entscheidendes Ansehen in Glaubenssachen zugestand, so machte er doch in der Theologie einen sehr starken Gebrauch von der Philosophie. Er gestand zu, daß den Menschen auch nach dem Falle vortreffliche Geisteskräfte übrig geblieben seien, welche zwar durch die Sünde geschwächt seien, aber sich doch in weltlichen Wissenschaften und Künsten aufs herrlichste offenbaren und durch Gottes Geist dem einen in höherem, dem anderen in niedrigerem Grade mitgetheilt seien. In Ansehung göttlicher Dinge erklärte er zwar die Vernunft für noch schwächer, für verblendet, jedoch nicht für ganz ohnmächtig, gelähmt und aufgelöst, er meinte nur, daß sie hierin nothwendig eine höhere Erleuchtung und Stärkung bedürfe, und wollte keineswegs, daß sie in Glaubenssachen und besonders in der Vertheidigung und gelehrten Darstellung der Glaubenslehren ganz unthätig sein und bleiben soll. Er behauptet also, daß die Erkenntniß Gottes den Seelen aller Menschen eingeprägt sei, aber freilich durch Unwissenheit und Sünde unterdrückt oder verfälscht werde; daß der Mensch das Dasein Gottes aus der Einrichtung der Welt erkennen könne, daß nur dazu die Hülfe der Schrift nothwendig erfordert werde, um Gott auch als Schöpfer zu erkennen; daß das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der heil. Schrift zwar zunächst auf dem Zeugnisse des heil. Geistes beruhe, aber allerdings auch durch Vernunftgründe unterstützt werden könne und müsse. Die Unsterblichkeit der Seele thut er nicht nur aus Schriftstellen, sondern auch aus Vernunftgründen dar. Er bestätigt seine Behauptungen oft auch mit Stellen aus heidnischen Philosophen. Das strenge augustinische System vertheidigt er auch mit einer Reihe philosophischer Gründe und gibt sich besonders viel Mühe, zu zeigen, daß die Sünde nothwendig und freiwillig zugleich sein könne, und daß die Imputation der Sünde Adams gerecht sei. In der Widerlegung der Gegner seiner Lehre beweist er eine feine Dialektik und Disputirkunst. Auch die Moral ist in dieses Buch eingewebt. In moralischen Dingen schreibt Calvinus der Vernunft noch mehr natürliche Kraft zu, als in Glaubenssachen. Dies Buch ist fast unzählige Male wieder herausgegeben, ins Französische, Italiänische, Spanische, Englische, Deutsche, Holländische, Ungarische und Griechische übersetzt, auch mehrmals in Auszüge gebracht worden. Von vielen wurde es wie ein symbolisches und heiliges Buch verehrt und auf Universitäten bei Vorlesungen zum Grunde gelegt.

III. Melchior Canus ist unter den katholischen Dogmatikern jener Zeit der wichtigste. Er war ein Spanier, trat in den Dominicanerorden und wurde 1546 Lehrer der Theologie zu Salamanca. Nachdem er eine Zeit lang Mitglied der Trienter Synode gewesen war, wurde er zum Bischof der Canarischen Inseln ernannt. Doch verließ er dies Amt bald wieder, wurde Provinzial seines Ordens in Castilien und starb zu Toledo im Jahre 1560. Er war ein Mann von sehr gebildetem Geiste und Geschmacke, Philosoph, Kenner der Geschichte, der schönen Wissenschaften und der alten Classiker.

Das Werk, welches er unter dem Titel: *loci theologici* schrieb, enthält keine Dogmatik, sondern eine dogmatische Topik, eine Untersuchung über die Quellen, die Principien, die Beweise, das System, die Methode, die Grundbegriffe der Theologie. Er glaubt damit im Ganzen etwas geleistet zu haben, was noch Keiner vor ihm geleistet hat, und gewisse einzelne Untersuchungen, die er hier anstellt, hält er für völlig neu. Das Buch soll zugleich zur Grundlegung eines dogmatischen Lehrgebäudes, zur Widerlegung der Gegner des Christenthums und zur Beurtheilung der vornehmsten Streitigkeiten, welche im Zeitalter des Verfassers geführt wurden, dienen. Alle sogenannten theologischen *Loci* wurden von ihm auf Autorität und Vernunft zurückgeführt. Zu jener rechnet er die Autorität der heil. Schrift in den kanonischen Büchern, der Traditionen Jesu und der Apostel, der katholischen Kirche, der Synoden, besonders der allgemeinen, der römischen Kirche, der alten Heiligen, der scholastischen Theologen und der Canonisten, gesteht übrigens, daß man auch mehr oder weniger *Locos* der Autorität zählen könne; zur Vernunft rechnet er die allgemeine Menschenvernunft, das Ansehen der Philosophen und Rechtslehrer, und das Ansehen der glaubwürdigen menschlichen Geschichte. Das Ganze ist mit Geist, Gewandtheit, Kenntniß und Eleganz geschrieben, es gehört zu dem Besten, was für die Fundamente des katholischen Glaubens gesagt ist. Es bezieht sich auf Glaubens- und Sittenlehre.

Die Scholastik in der Theologie bestreitet er in ihren Verirrungen und Ausschweifungen... und vertheidigt nur diejenige scholastische Theologie, welche auf dem Fundamente der heil. Schrift ruht und ihr Ansehen anerkennt. Er klagt über diejenigen Scholastiker, welche in der Theologie ohne die Schrift philosophiren, welche sich in derselben mit Fragen beschäftigen, die uns Menschen gar nicht angehen und von uns nicht verstanden wer-

den können, welche das Wichtige durch seichte Gründe schwächen und durch Sophistereien die heiligste Wissenschaft entstellen. Den Zweck der scholastischen und jeder wahren Theologie setzt er darein, die Lehren der heil. Schrift und der Kirche durch vernünftige Schlüsse zu entwickeln, sie wider Irlehrer und Gegner zu vertheidigen und sie durch menschliche Wissenschaften zu erläutern und zu bestätigen. Er streitet wider den Erasmus und andere, welche alle scholastische Theologie gänzlich verwarfen, und es für das Zeichen eines großen und vortrefflichen Theologen halten, nichts mehr als was in der heil. Schrift ausdrücklich vorkommt, bestimmen zu wollen. Dies ist nach seiner Meinung eben so viel, als bei den Principien der Theologie stehen bleiben und gar nicht darauf achten, was aus ihnen folgt oder ihnen widerspricht. Er hält es für ungereimt, nur die Principien einer Wissenschaft zu kennen, die Conclusionen aber, welche sich durch richtige und klare Syllogismen aus derselben ergeben, entweder nicht wissen oder im Ungewissen lassen zu wollen. Er vertheidigt den Gebrauch der Vernunft in der Theologie insbesondere wider Luther und seine Anhänger. „Luther, sagt er unter anderm, hat nicht nur behauptet, daß die Philosophie einem Theologen unnütz und schädlich sei, sondern daß alle speculative Wissenschaften Irthümer seien. Dieser neue Sokrates hält es mit dem Praktischen und verdammt das Speculative. Die Lutheraner wollen ihre Schüler, damit sie nicht einmal die ungereimten Irthümer der Secte aufdecken, von aller Untersuchung zurückhalten. Allein, da eine Wahrheit der andern nie widerspricht, sondern vielmehr ihr dient und mit ihr übereinstimmt, so haben billig die edelsten Lehrer unserer Schule alle Wissenschaften zum Dienste der wahren Weisheit herbeigerufen. Wenn man menschliche Raisonnements ganz aus der Theologie verweist, so werden die besten und vortrefflichsten Theologen diejenigen sein, welche die meisten Schriftstellen auswendig wissen und lebendige Bücher sind. In Deutschland ist es unter Luthers Herrschaft geschehen, daß Schuster, welche das neue Testament ins Gedächtniß gefaßt hatten, für große und vortreffliche Theologen gehalten wurden und selbst alte Weiber, weil sie die Evangelien und paulinischen Briefe aus dem Gedächtniß hersagen konnten, die Theologen aller Akademien zum Disputiren herausforderten und daß nicht Jungfrauen, sondern die verderbtesten Weiber es mit Männern aufzunehmen wagten. So ist die lutherische Theologie beschaffen, daß in ihr keine Spur von Geist und Scharfsinn ist.

Wenn einer auch noch so viel Talent und Einsicht besitzt, wenn er die Ordnung und Verbindung göttlicher und menschlicher Dinge, ihre Ursachen und Wirkungen, die Voraussetzungen und Folgen untersucht und begriffen hat, so wird er bei ihnen doch nicht geschätzt.“ Uebrigens macht Canus auch den Theologen seiner Kirche, welche bei dem Ausbruche der Reformation lebten, große Vorwürfe. Er hält es für ein Unglück, daß zu einer Zeit, wo die Schultheologen mit den besten Waffen hätten versehen sein sollen, sie so viel als gar keine, sondern nur lange Rohre, wie die Knaben, hatten. Er findet den Grund davon darin, weil sie schon vom Anfang ihrer Studien angeirrt hätten, indem sie alles vernachlässigten, was zur Bildung und Kenntniß der Sprache diente und sich erst nach langen Uebungen in der Sophistik zur Theologie wandten.

Canus bemüht sich aber noch besonders, die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs der Vernunft und Philosophie in der Theologie darzuthun und die Grenzen desselben zu bestimmen. Der Mensch — so urtheilt er — muß als vernünftiges Wesen in allen seinen Untersuchungen und Kenntnissen von der ihm angeborenen Vernunft Gebrauch machen, er kann und soll seine Vernunft dabei nicht ausziehen; die Vernunft enthält alle Dinge, wo du dich hinwendest, ist sie da, sie wird durch keine Untersuchung ausgeschlossen; auch die Gnade hebt die natürliche Vernunft nicht auf, sondern vervollkommenet sie, die Natur treibt die Gnade nicht zurück, sondern nimmt sie auf; die heilige Theologie streitet nicht mit der menschlichen Natur; sie ist, nach der Etymologie, vernünftige Rede von Gott, sie ist, wie die Alten sagten, Wissenschaft göttlicher Dinge, die Wissenschaft aber wird nur durch Vernunftschlüsse gefunden; der nimmt der Theologie ihre größte Zierde, welcher die Philosophie aus ihr hinwegnimmt, durch welche selbst die heilige Schrift, und noch mehr die menschliche Vernunft entwickelt und ausgebildet wird; die heilige Lehre schreibt Sitten vor, welche der Natur gemäß sind, verbietet Laster, die der Vernunft widersprechen; man mag nun in der Schule über diese Gegenstände etwas bestimmen, oder in Predigten zum Guten ermahnen und vor dem Bösen warnen, so wäre es Unsinn, die Hülfe der Natur, der Vernunft und Philosophie zu verachten; in der heil. Schrift selbst kommt Vieles vor, was zur Philosophie, Arithmetik, Geometrie etc. gehört; durch die Lehre und Beispiele der Apostel selbst ist viel natürliche Vernunft in die Theologie gekommen. Man muß nur sich hüten, daß man nicht das Unbekannte als bekannt

und das Ungewisse als gewiß annehme, und das Ansehen der Schrift und der Väter bei den philosophischen Untersuchungen nicht bei Seite setze. So hat sich ein katholischer Theologe in Spanien der Vernunft und Philosophie gegen protestantische Theologen angenommen.

Canus redet noch besonders von der Autorität der Philosophen in der Theologie. Er behauptet, daß nur die wenigen Philosophen, welche die Kraft und Wirkungen der Natur, die Regel der Sitten und des Lebens vernünftig untersucht und bestimmt haben, für den Theologen nützlich seien. Er erklärt es für ungereimt, anzunehmen, daß alles in der Schrift enthalten sei, was zur Ausbildung der menschlichen Vernunft erforderlich sei, und weist den, welcher zur Philosophie auf keine andere Weise gelangen kann, an, die Bücher der Philosophen zu lesen. Die Uebereinstimmung aller Philosophen in einer Lehre hält er für ein Kennzeichen ihrer Wahrheit und Gewißheit. Es ist der Mühe werth, ihn hierüber selbst zu hören. Ist irgend etwas wahrscheinlich, sagt er, so ist es das, daß der Herr der Natur dem menschlichen Geschlechte einige Lehrer der natürlichen Wissenschaften geschenkt habe. Denn wer sollte so unklug sein, daß er eine Akademie ohne Lehrer stiftete? Weil Gott in Judäa bekannt war, hat er gleichsam ein Gymnasium der göttlichen Wissenschaft errichtet und diesem Volke Rabbinen geschenkt. Und weil er wollte, daß bei den Christen Akademien der evangelischen Lehre sein sollten, so hat er auch Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer geschenkt, welche in Christi Republik diese Lehre vortragen sollten. Da Gott zur Belehrung aller Völker die natürlichen Ge-

setze und Wissenschaften bekannt gemacht hat, so ist nicht wahrscheinlich, daß er keine Lehrer derselben angestellt habe. Clemens von Alexandrien sagt, daß die Philosophie den Griechen wie ein eigenes Testament gegeben worden sei. Gleichwie also Gott weder der Juden noch der Christen Testamente ohne Ausleger ließ, so hat er auch der Griechen Testament nicht ohne einen solchen gelassen. Die göttliche Vorsorge brachte es demnach auch hier mit sich, daß nicht zugleich alle Philosophen in der Erkenntniß Gottes oder der Sitten- und Lebensregeln oder der natürlichen Dinge irrten. Daher sind nach Paulus Ausspruch die Griechen nicht zu entschuldigen, welche allerdings zu entschuldigen wären, wenn ihre Lehrer nicht von dem Urheber der Natur selbst in der Wahrheit hinreichend unterrichtet gewesen wären. Was alle Philosophen lehren, ist wahr und gewiß: denn wie sollten Menschen, welche ehrgeizig und tadelstüchtig und durch Verschiedenheit der Zeiten und Gegenden so weit von einander getrennt sind, in Einer Lehre übereinstimmen, wenn nicht die Natur selbst sie dazu anleitete? Die Philosophen haben also von dem Einen Lehrer der Menschen empfangen, was sie einstimmig den Völkern in ihren Schriften vorgetragen haben. . . . Was das Ansehen der Geschichte in der Theologie betrifft, so zeigt Canus, daß die Theologen aus Unwissenheit derselben oft in die größten Irrthümer verfallen sind, daß die Geschichte zur Erklärung der heil. Schrift, im Streite gegen die Feinde des Christenthums, bei dem Gebrauche der Beispiele in Predigten und Disputationen absolut nothwendig sei, und daß der Theolog ohne Geschichte fast keinen Schritt thun könne.

329. Zur Darstellung der Selgkeitwissenschaft. — Principielle. — Ein Capitel und ein Fragment über die Natur der Kirche.

(A. Pimet, Mémoire en faveur de la liberté des cultes [1826] S. 179—181; Essai sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat [1842] S. 208—209)

I. Ce n'est pas une impérieuse nécessité physique qui forme les liens de la société religieuse. Cette société invisible, qui ne se peut évaluer au nombre, qui appartient uniquement au monde des esprits, est née de la simple communauté des sentimens. Elle est née d'un instinct supérieur aux besoins de la terre; ou, si l'on veut qu'elle soit née d'un besoin, c'est de celui de l'immortalité. Nul danger imminent, nul intérêt de cette terre n'a contraint les individus à se serrer les uns con-

tre les autres pour former la société religieuse; cette société, si elle se forme, n'est fondée que sur la sympathie. Sans doute, elle ne peut manquer de se former; l'esprit d'association exerce ici son empire comme dans toutes les choses humaines; mais un sentiment moral, non un besoin, a déterminé cette association, qui peut aussi très bien supporter à côté d'elle des sociétés religieuses différentes ou opposées. Chacun peut tendre à sa manière et dans la mesure de ses forces au port de

l'éternité. Cette société ne recèle donc, dans le principe qui la forme, aucun élément de contrainte.

Elle ne peut même exister que par la liberté. Quelle est sa base ? la foi. Quel est son moyen ? la foi. Quelle est sa vie ? la foi. Or, qu'est-ce qu'est la foi ? Nous empruntons la définition très exacte qu'en a donnée un grand apôtre. La foi, dit saint Paul, est une vive représentation des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit point. Une telle adhésion ne se commande point ; un tel sentiment ne peut croître que dans le sein de la plus entière liberté. L'imposer, le prescrire, c'est lui fermer l'entrée des cœurs : c'est vouloir une église, et point de religion. La société religieuse n'est dès-lors qu'une institution profane, décorée d'un nom saint : c'est un temple dont on a chassé la divinité. La foi ne fait la vie de la société religieuse que parce que la foi est un sentiment. Or, quel autre que Dieu même a le droit de commander des sentiments ?

Bornons-nous à considérer la foi comme une croyance fondée sur des raisons ; nous parviendrons au même résultat. S'il est des cas où l'on peut croire sans avoir vu, il sera éternellement absurde de prétendre qu'on peut croire sans avoir des raisons de croire. Pour croire donc, il faut examiner ; celui qui n'a point examiné librement, n'a point cru. Je n'ai point dit : celui qui a parfaitement examiné, parce que ce n'est pas de la bonté absolue des raisons que dépend la foi, mais de la bonté relative, c'est-à-dire de la bonté qu'elles ont à nos yeux. Il suffit donc que l'examen ait été libre ; Dieu se charge du reste. La foi, par sa nature, sous quelque rapport qu'on l'envisage, suppose donc liberté ; et puisque la foi est l'âme et le lien de la société religieuse, il s'ensuit que l'esprit de liberté lui est essentiel ; ce qui signifie qu'il ne peut exister entre ceux qui la composent, ni nécessité ni contrainte.

Voilà deux institutions revêtues de deux caractères opposés : l'une est proprement le sacrifice d'une partie de notre liberté à des besoins com-

muns ; l'autre est un exercice et le plus beau développement de notre liberté. L'une a exclusivement en vue les avantages et la sûreté de cette vie passagère ; l'autre n'a pour objet que des biens spirituels et une félicité cachée derrière le voile du tombeau.

II. Est-il vrai que l'individu n'ait plus de religion quand il reconnaît à la société le droit ou la faculté d'en avoir une ?

Si la société a une religion, c'est qu'elle a une conscience ; si elle a une conscience, comment la conscience de l'individu prévaudrait-elle contre celle de la société ? La conscience est souveraine dans l'homme, comment ne serait-elle pas souveraine dans la société ? Seul avec sa conscience, l'homme fait tête à la société ; quelle figure voulez-vous que fasse l'homme vis-à-vis de la société ayant comme société une conscience ? Il est impossible d'opposer souveraineté à souveraineté, omnipotence à omnipotence, impossible de supposer que de toutes les consciences individuelles et diverses résultera une conscience sociale. Quel mystère ou plutôt quel non-sens nous proposez-vous là ? Non, si la société a une conscience, c'est à condition que l'individu n'en ait point, et puisque la conscience est le siège de la religion, si la société est religieuse, l'individu ne l'est pas. . . .

. . . Entre la société pourvue d'une conscience et l'individu, il n'y a aucune nécessité en faveur de ce dernier ; la conscience de la grande unité sociale ne peut, sans s'abdicquer elle-même, admettre la conscience de l'unité individuelle. La religion, je ne dis pas de tous, mais du tout, ne peut admettre la religion d'un seul ni de plusieurs.

Ces vérités étant prémisses, abordons la troisième question : la société peut-elle, comme société, avoir une religion ? La conséquence de chacune des réponses se présente d'elle-même. Si nous trouvons que la société peut avoir une religion, l'individu n'en aura point ; mais réciproquement, qu'on y prenne garde, si l'individu a une religion, la société n'en a point.

220. Fortsetzung. — Historische. — Ueberblick der allgemeinen Geschichte der Religion.

(F. Böhringer, Kirchengeschichte in Biographien I. 1. [1842] S. 1—6.)

Jede Religion, so weit sie Wahrheit hat, sucht Vermittelung des Göttlichen und Menschlichen.

Im Christenthum feiert der Mensch diese Versöhnung.

Die alte Welt ahnte sie, suchte sie, aber fand sie nicht. Betrachten wir das vorchristliche Heidenthum und Judenthum.

Im Heidenthum faßte man den Unterschied zwischen Göttlichem und Weltlichem nicht; darum konnte es nie zu einer wahrhaften Vermittelung kommen. Im Orientalismus gieng das Endliche unter im Unendlichen, in der occidentalischen Welt das Unendliche im Endlichen. Der Orientalismus war eine Art Doketismus des Endlichen, der Hellenismus eine Apotheose des Menschen. Hier wie dort Naturreligionen, giengen beide nur von entgegengesetztem Standpunct aus. Dort kam das Endliche nicht zu seinem Rechte, und hier nicht das Unendliche. — In seiner Richtung aufs Endliche, wie er sich im Hellenismus am reinsten offenbarte, ist der occidentalische Geist fortgeschritten im Römerthum und hat sich mit seinen Ansprüchen hier in seiner tiefsten Aeußerlichkeit erfaßt: das Römerthum wurde sich selbst Religion, d. h. letzter Zweck, und hat nach und nach in dieser seiner angemaaßten Berechtigung alle besondern Nationalitäten und Individualitäten gebrochen. Es mußte aber der Geist, eben als religiöser, in dieser seiner Veräußerlichung nur um so lebendiger den innern Widerspruch mit sich selbst erkennen und darum nur um so tiefer sich zurückgetrieben fühlen in seine eigentliche Heimath und Wohnstätte: in sein Inneres und zu dem Ewigen. Dies war das Eine. Indem sodann das Römerthum gleichsam das Schicksal wurde, das über die damalige, innerlich und äußerlich zerrissene Welt hinwegschritt, war diese wie Eine große Familie geworden: das menschliche Geschlecht sieng an, seiner Gemeinschaftlichkeit inne zu werden. Dies war das Andere. Aber diese Weltfamilie war nur zusammengehalten durch ein äußerliches Schicksal, und in äußerlicher Einheit hatten alle Besonderheiten ersterben müssen. Die Welt sehnte sich, erfüllt zu werden mit dem göttlichen Geist, der ein Geist der wahren, innern, lebendigen Universalität. Die Welt seufzte nach Erlösung und Versöhnung, die nun höchstes geistiges und sittliches Bedürfniß geworden war; aber eben darum gab es auch ein Menschen-
geschlecht, sie zu fassen.

Das vorchristliche Heidenthum hat, wie wir sehen, in seinem natürlichen Verlaufe selbst in die Geburtswehen des Christenthums ausbrechen müssen, und in diesem Moment der Weltentwicklung wurde Jesus Christus geboren.

Den heidnischen Naturreligionen gegenüber im vorchristlichen Weltalter stand das Judenthum.

Was dort bald nach der einen, bald nach der andern Seite zusammenfiel, wurde hier scharf aus einander gehalten. Der Unterschied des Göttlichen und Weltlichen kam zu seinem Rechte. Einzig steht dadurch die hebräische Religion in der vorchristlichen Religionsgeschichte da, daß sie Gott und Welt streng unterscheidet und eben damit zugleich die Persönlichkeit Gottes und der Menschen anerkennt. Der Monotheismus hatte in der jüdischen Religion seine Stätte gefunden; Gott wurde verehrt als Herr und Urheber alles Geschehenen, als Gesetzgeber seines Volkes, und gegenüber der ganzen Heidenwelt, die das Unendliche bald im Endlichen, das Endliche bald im Unendlichen untergehen ließ, die Persönlichkeit Gottes rein und hoch emporgehoben über alle Creatur. Dadurch wurde das Judenthum der Ansatzpunct zur positiven Offenbarung des Göttlichen. Aber der Unterschied des Göttlichen und Menschlichen kam nicht zur wahren Vermittelung und Versöhnung: hier Heiligkeit Gottes, dort Sünde der Welt. »Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?« Der Schmerz dieser Spannung brach vorerst bei den Propheten aus in die Sehnsucht einer vermittelnden Zukunft und in den ihre nationale Particularität überschwellenden Drang des Göttlichen zur Selbstoffenbarung.

Gleich dem Heidenthum, nur noch tiefer, weil viel positiver, hat also auch das Judenthum nothwendig in die Geburtswehen des Christenthums ausbrechen müssen. Nun schließt sich das erste Weltalter; das zweite drängt heran; jenes das vorchristliche, dieses das christliche.

Die Räthsel des Heidenthums und Judenthums werden nun im Christenthum gelöst. Jene suchten, jedes nach seiner Seite, beide aber sich ergänzend, was dieses ausspricht — ganz und voll. Jene waren geschichtliche Bedingung und Vorbereitung für dieses; dieses faßte das Wahre des Heidenthums und Judenthums in sich. »Das Judenthum war groß durch die Idee des absoluten persönlichen Gottes; das Größte im Heidenthum war die Idee der innigsten Nähe oder Inwohnung des göttlichen Lebens in freier, menschlicher Form:« beides zusammen in höherer Einheit gibt das Christenthum.

Dies ist die geschichtliche Entwicklung und Bedingung der Geburt des Christenthums, dies der natürliche Grund; aber eben nur die Eine Seite, die geschichtliche, die natürliche; nach der andern ist das Christenthum wesentlich ursprünglich und göttlich, und dies ist sein innerstes Wesen.

In Christo hat sich das Gefühl des innersten Widerspruchs, das auf der Welt lag, in einen Brennpunkt gesammelt, um in die Flamme des neuen Lichtes auszubrechen. Dies neue Licht und Leben war aber eben dies, daß sich in Christo durch das ihm eigenthümliche Selbstbewußtsein die menschliche Natur in ihrer Gottähnlichkeit und Urbildlichkeit erfaßt, und was durch den schöpferischen Willen Gottes im menschlichen Wesen auf ursprüngliche Weise begründet war, sich voll und ganz in ihm geoffenbart hat. Aber nur dadurch, daß Gott in ihm war, mochte Christus auf so einzige Weise die menschliche Natur in ihrer Gottähnlichkeit erfassen, und nur dadurch, daß er das ewige Wort war, mochte er, was auf ursprüngliche Weise angelegt war, in seiner Erscheinung offenbaren. — Es ist also das Christenthum zugleich wesentlich ursprüngliche That Gottes, und nicht außerhalb, sondern innerhalb seines Selbst liegt der Grund seiner göttlichen Kraft.

Wie nun in Christus Göttliches und Menschliches versöhnt ist, so auch durch ihn in der Welt, und hiermit ist der Menschheit ein neues Leben ins Herz gepflanzt. Dieses Leben ist also Christus, der Eine, Ganze, Volle. Was sich nun in ihm in absoluter Weise concentrirt hat, soll sich in der Gesamtheit des Menschengeschlechtes aus einander legen. Dies ist die Geschichte der Kirche: eine Geschichte der Einen, göttlichen Lebensfülle in und aus Christo, wie sie sich aus einander legt und darstellt in der Gesamtheit der Gemeinden aller Orten und Zeiten. Die nun in ihrem Leben den Meister und Erlöser verherrlicht, die sind die Zeugen der Kirche und recht eigentlich ihre Lebenspulse und Herzschläge.

Die weltumbildende Macht des Christenthums beginnt sofort ihre Geschichte, und die Gemeinde, die sich der Erlöser sammelt, wird nach und nach zur Weltgemeinde; denn ihr ist der Sieg verheißen über alle Welt. Der Gang des Christenthums ist aber dieser: Anfangs hat die Kirche das Christenthum nur erst im unmittelbaren Glauben, nur erst für das unmittelbare Bedürfniß; sie hat den ganzen Inhalt des Glaubens in sich beschlossen; aber nur zunächst für das Leben. Es ist also das unmittelbare christliche Leben das erste Moment des Christenthums. Die ganze christliche Wahrheit ist der Kirche ursprünglich eingepflanzt; aber sie hat sie noch nicht für das entwickelte

Bewußtsein, noch nicht in entfalteter Weise, noch nicht nach allen Seiten aus einander gebreitet. Was aber auf ursprüngliche und unmittelbare Art gesetzt ist, dies nach allen Seiten sich zum Bewußtsein zu bringen, in Klarheit sich zu vermitteln und zu durchleben, ist die weitere Aufgabe des Geistes; des christlichen Geistes Arbeit also, über die unendliche Wahrheit des Christenthums zu immer klarerem und reicherem Verständniß zu kommen und Form und Auffassung in Lehre und Leben dem unmittelbar gegebenen göttlichen Inhalt immer conformer zu machen. Es bedarf aber steter Arbeit, bis er seine wahre Gestalt für das Bewußtsein hat und Leben gewinnt.

In dem Reichthum der christlichen Erscheinungen und Persönlichkeiten legt sich somit nur die unendliche Fülle der christlichen Religion, und in ihrer Verschiedenheit und ihrem unaufhörlichen Wechselspiel, die sich immer und immer wieder durch einander integrieren, ihre absolute Wahrheit aus *).

*) Hier sollten noch 8 Nummern zur speciellen historischen und 3 zur relativen Theologie folgen (jene bibelgeschichtlichen, exegetischen und kritischen, dogmen- und kirchengeschichtlichen, symbolischen und dogmatischen Inhalts; diese über Kirchendienst und Kirchenregiment), die wir aber aus Gründen menschlicher Klugheit ausfallen lassen, um den Leserkreis dieses Buches, der schon dadurch, daß dasselbe an so vielen Orten den heutigen Majoritätsansichten entgegentritt, sich ziemlich verengert, nicht noch mehr zu lichten. Zwar versteht es sich von selber, daß wir die hieher gehörigen Schriftproben weder den Werken von Hrn. Hengstenberg noch denen von Hrn. Bruno Bauer entnommen hatten; die positive Theologie ist aber ein so eigenthümliches Gebiet, und der Wirrwarr auf diesem Gebiete heutzutage so arg, daß sich schlechterdings nicht 6 bedeutende theologische Schriftsteller finden lassen, die einerseits einigermaßen harmoniren und andererseits auch nur unter denen auf allgemeine Anerkennung rechnen könnten, welche als Leser für dieses Buch übrig bleiben. Da man nun von zwei Uebeln das kleinere wählen soll, und ein Mangel weniger schlimm ist als ein Fehler, so hoffen wir, der Leser werde uns verzeihen, wenn wir es ihm überlassen, sich diesen Abschnitt nach eigenem Ermessen zu ergänzen.

VIERTES BUCH.

Die allgemeine Wissenschaft.

I. Zur Geschichte und Kritik der allgemeinen Wissenschaft.

ERSTE ABTHEILUNG.

. Zur Quellenkunde.

231. Proben von Spinoza's Philosophie.

I. Ein Blick in sein absolutistisch-radicales Natur- und Staatsrecht.

(Tractatus theologico-politicus [1670], aus Cap. XVI.)

naturale uniuscujusque hominis non sana
sed cupiditate et potentia determinatur.
im omnes naturaliter determinati sunt ad
um secundum regulas et leges rationis;
tra, omnes ignari omnium rerum nascun-
antequam veram vivendi rationem noscere
et virtutis habitum acquirere, magna æta-
, etsi bene educati fuerint, transit et nihilo-
nlerim vivere tenentur, seque, quantum
it, conservare, nempe ex solo appetitus
: quandoquidem natura iis nihil aliud dedit,
dem potentiam ex sana ratione vivendi de-
et propterea non magis ex legibus sanæ
vivere tenentur, quam felis ex legibus na-
oninæ. Quicquid itaque unusquisque, qui
o naturæ imperio consideratur, sibi utile
lu sanæ rationis, vel ex affectuum impetu
id summo naturæ jure appetere et qua-
ratione, sive vi, sive dolo, sive precibus,
ocunque demum modo facilius poterit, ipsi
licet, et consequenter pro hoste habere
ui impedire vult, quominus animum ex-
um.

quibus sequitur Jus et Institutum naturæ,
o omnes nascuntur et maxima ex parte
nihil nisi quod nemo cupit et quod nemo
prohibere; non contentiones, non odia,
n, non dolos, nec absolute aliquid, quod
s suadet aversari. Nec mirum; nam na-
n legibus humanæ rationis, quæ non nisi
n verum utile et conservationem intendunt,

intercluditur, sed infinitis aliis, quæ totius naturæ,
cujus homo particula est, æternum ordinem re-
spiciunt. Ex cujus sola necessitate omnia individua
certo modo determinantur ad existendum et ope-
randum. Quicquid ergo nobis in natura ridiculum,
absurdum, aut malum videtur, id inde venit, quod
res tantum ex parte novimus, totiusque naturæ
ordinem et cohærentiam maxima ex parte ignora-
mus, et quod omnia ex usu nostræ rationis dirigi
volumus, cum tamen id, quod ratio malum esse
dictat, non malum sit respectu ordinis et legum
universæ naturæ; sed tantum solius nostræ naturæ
legum respectu.

Verum enim vero quanto sit hominibus utilius,
secundum leges et certa nostræ rationis dictamina
vivere, quæ uti diximus, non nisi verum hominum
utile intendunt, nemo potest dubitare. Præterea
nullus est qui non cupiat secure extra metum,
quoad fieri potest, vivere; quod tamen minime
potest contingere, quamdiu unicuique ad libitum
omnia facere licet, nec plus juris rationi, quam
odio et iræ conceditur: nam nullus est, qui inter
inimicitias, odia, iram et dolos non anxie vival,
eaque adeo, quantum in se est, non conetur vitare.
Quod si etiam consideremus homines absque mu-
tuo auxilio miserrime et absque rationis cultu ne-
cessario vivere, ut in Cap. V. ostendimus, clari-
sime videbimus, homines ad secure et optime vi-
vendum necessario in unum conspirare debuisse,
ac proinde effecisse, ut jus quod unusquisque
ex natura ad omnia habebat, collective haberent,

neque amplius ex vi et appetitu uniuscujusque, sed ex omnium simul potentia et voluntate determinaretur. Quod tamen frustra tentassent, si, nisi quod appetitus suadet, sequi vellent. (ex legibus enim appetitus unusquisque diverse trahitur) adeoque firmissime statuere et pacisci debuerunt ex solo rationis dictamine (cui nemo aperte repugnare audeat, ne mente carere videatur) omnia dirigere et appetitum, quatenus in damnum alterius aliquid suadet, frænare, neminique facere, quod sibi fieri non vult, jusque denique alterius tanquam suum defendere. Qua autem ratione pactum hoc iniri debeat, ut ratum fixumque sit; hic jam videndum. Nam lex humanæ naturæ universalis est, ut nemo aliquid, quod bonum esse judicat, negligat, nisi spe majoris boni, vel ex metu majoris damni; nec aliquid malum perferat, nisi ad majus evitandum, vel spe majoris boni. Hoc est, unusquisque de duobus bonis, quod ipse majus esse judicat, et de duobus malis, quod minus sibi videtur, eligit. Dico expresse, quod sibi eligenti majus aut minus videtur; non, quod res necessario ita se habeat, ut ipse judicat. Atque hæc lex adeo ærmiter naturæ humanæ inscripta est, ut inter æternas veritates sit ponenda, quas nemo ignorare potest. At ex ea necessario sequitur, neminem absque dolo promissurum, se jure, quod in omnia habet, cessurum et absolute neminem promissis staturum, nisi ex metu majoris mali vel spe majoris boni. Quod ut melius intelligatur, ponatur, Latronem me cogere, ut ei promittam, me mea bona, ubi velit, ipsi daturum. Jam quandoquidem, ut jam ostendi, meum jus naturale sola mea potentia determinatur, certum est, quod si possum dolo me ab hoc Latrone liberare, ipsi quidquid velit promittendo, mihi id naturæ jure facere licere, dolo scilicet quicquid velit pacisci. Vel ponatur, me absque fraude alicui promississe me spatio viginti dierum non gustatorum cibum neque ullum alimentum et postea vidisse, me stulte promississe, nec sine damno maximo stare promisso posse, quandoquidem ex jure naturali de duobus malis minus eligere teneor, possum ergo summo jure fidem talis pacti rumpere, et dictum iudictum ut sit, facere. Atque hoc inquam jure naturali licere, sive vera et certa ratione videam, sive ex opinione videre videar, me male promississe: sive enim id vere, sive falso videam, maximum timebo malum, quodque adeo ex naturæ instituto omni modo vitare conabor. Ex quibus concludimus pactum nullam vim habere posse, nisi ratione utilitatis, qua sublata pactum simul tollitur, et irritum manet. Ac propterea stulte alterius fidem in æternum sibi aliquem ex-

postulare, si simul non conatur efficere, ut ex ruptione pacti ineundi plus damni quam utilitatis rapturem sequatur: quod quidem in Republica instituenda maxime locum habere debet. At si omnes homines facile solo ductu rationis duci possent, summamque Reipublicæ utilitatem et necessitatem noscere, nullus esset, qui dolos prorsus non detestaretur; sed omnes summa cum fide ex cupiditate summi hujus boni, nempe Reipublicæ conservandæ, pactis omnino starent et fidem, summum Reipublicæ præsidium, supra omnia servarent. Sed longe abest ut omnes ex solo ductu rationis facile semper duci possint: nam unusquisque a sua voluptate trahitur et avaritia, gloria, invidia, ira etc. sæpissime mens ita occupatur, ut nullus locus rationi relinquitur: quapropter quavis homines certis signis simplicis animi promittant et paciscantur, se fidem servaturos, nemo tamen nisi promissæ aliud accedat, de fide alterius potest esse certus: quandoquidem unusquisque nature jure, dolo agere potest, nec pactis stare tenetur: nisi spe majoris boni vel metu majoris mali. Verum quia jam ostendimus, jus naturale sola potentia unuscujusque determinari, sequitur, quod quantum unusquisque potentiæ, quam habet, in alterum vel vi, vel sponte transfert, tantum etiam de suo jure alteri necessario cedere, et illum summum jus in omnes habere, qui summam habet potestatem, qua omnes vi cogere et metu summi supplicii, quod omnes universaliter timent, retinere potest: quod quidem jus tamdiu tantum retinebit, quamdiu hanc potentiam, quicquid velit exequendi, conservabit; aliàs precario imperabit et nemo fortior, nisi velit, ei obtemperare tenebitur.

Hæc itaque ratione, sine ulla naturalis juris repugnantia, societas formari potest, pactumque omne summa cum fide semper servari; si nimirum unusquisque omnem, quam habet, potentiam in societatem transferat, quæ adeo summum naturæ jus in omnia, hoc est, summum imperium sola retinebit, cui unusquisque vel ex libero animo, vel metu summi supplicii parere tenebitur. Talis vero societatis jus Democratia vocatur, quæ proinde definitur cætus universus hominum, qui collegialiter summum jus ad omnia, quæ potest, habet. Ex quo sequitur, summam potestatem nulla lege teneri, sed omnes ad omnia ei parere debere: hoc enim tacite vel expresse pacisci debuerunt omnes, cum omnem suam potentiam se defendendi, hoc est, omne suum jus in eam transtulerunt. Quippe si aliquid sibi servatum volebant, debuerant simul sibi cavere, quo id tuto defendere possent: cum autem id non fecerint, nec absque imperii divisione et consequenter destructione facere po-

ut, eo ipso se arbitrio summæ potestatis ab-
submiserunt: quod cum absolute fecerint
(ut jam ostendimus) et necessitate cogente,
a ratione suadente, hinc sequitur quod, nisi
s imperii esse velimus et contra rationem,

imperium summis viribus defendere suadentem,
agere, omnia absolute summæ potestatis mandata
exequi tenemur, tametsi absurdissima imperet,
taliam enim ratio exequi etiam jubet, ut de duobus
malis minus eligamus.

II. Seine heidnische Ansicht von der Kirche.

(Ibidem, aus Cap. XIX.)

im supra dixi, eos, qui imperium tenent,
d omnia solos habere et a solo eorum de-
jus omne pendere, non tantum civile intel-
volui, sed etiam sacrum; nam hujus etiam
erpretes esse debent et vindices. Atque hoc
xpresse notare volo et de eo ex professo in
apite agere, quia plurimi sunt, qui perne-
hoc jus, nempe circa sacra, summis potestati-
ompetere, neque eos interpretes juris divini
cere volunt; unde etiam licentiam sibi su-
eisdem accusandi et traducendi, imo ab
sia (ut olim Ambrosius Theodosium Cæsarem)

excommunicandi. Sed eos hac ratione imperium
dividere, imo viam ad imperium affectare, iasra
in hoc ipso capite videbimus; nam prius ostend-
dere volo, Religionem vim juris accipere ex solo
eorum decreto, qui jus imperandi habent; et Deum
nullum singulare regnum in homines habere, nisi
per eos, qui imperium tenent; et præterea, quod
Religionis cultus, et pietatis exercitium Reipu-
blicæ paci, et utilitati accommodari, et conse-
quenter a solis summis potestatibus determinari
debet, quæque adeo ejus etiam interpretes de-
bent esse.

III. Proben seiner Theologie, Aesthetik und Ethik.

(1. Eth. P. I. Appendix; 2. P. IV. propos. 35. Coroll.)

Quoniam omnia, quæ hic indicare suscipio,
micia pendent ab hoc uno, quod scilicet com-
pler supponant homines, omnes res naturales,
ios, propter finem agere; imo, ipsum Deum
a ad certum aliquem finem dirigere, pro certo
ant: dicunt enim, Deum omnia propter ho-
m fecisse, hominem autem, ut ipsum coleret.
igitur unum prius considerabo, quærendo
et, primo causam, cur plerique hoc in præ-
io acquiescant et omnes natura adeo propensi
id idem amplectendum. Deinde ejusdem fal-
m ostendam et tandem, quomodo ex hoc orta
præjudicia de bono et malo, merito et pec-
laude et vituperio, ordine et confusione,
ritudine et deformitate, et de aliis hujus
is. Verum, hæc ab humanæ mentis natura
cere, non est hujus loci. Satis hic erit, si
undamento id capiam, quod apud omnes de-
esse in confesso; nempe hoc, quod omnes
nes rerum causarum ignari nascuntur et quod
s appetitum habent suum utile quærendi,
rei sunt conscii. Ex his enim sequitur,
, quod homines, se liberos esse opinentur,
loquidem suarum volitionum suique appetitus
conscii, et de causis, a quibus disponuntur
ppetendum et volendum, quia earum sunt
i, ne per somnium cogitant. Sequitur se-
, homines omnia propter finem agere, vide-
propter utile, quod appetunt; unde fit, ut

semper rerum peractarum causas finales tantum
scire expetant et, ubi ipsas audiverint, quiescant;
nimirum; quia nullam habent causam ulterius du-
bitandi. Sin autem easdem ex alio audire ne-
queant, nihil iis restat, nisi ut ad semet se con-
vertant, et ad fines, a quibus ipsi ad similia
determinari solent, reflectant et sic ex suo
ingenio ingenium alterius necessario judicant.
Porro cum in se et extra se non pauca reperiant
media, quæ ad suum utile assequendum non
parum conducant, ut ex. gr. oculos ad videndum,
dentes ad masticandum, herbas et animalia ad
alimentum, solem ad illuminandum, mare ad alen-
dum pisces etc. hinc factum, ut omnia naturalia,
tanquam ad suum utile media, considerent; et
quia illa media ad ipsis inventa, non autem parata
esse sciunt, hinc causam credendi habuerunt, ali-
quem alium esse, qui illa media in eorum usum
paraverit. Nam postquam res, ut media, con-
sideraverunt, credere non potuerunt, easdem se
ipsas fecisse; sed ex mediis, quæ sibi ipsi parare
solent, concludere debuerunt, dari aliquem, vel
aliquos naturæ rectores, humana præditos liber-
tate, qui ipsis omnia curaverint et in eorum usum
omnia fecerint. Atque horum etiam ingenium,
quandoquidem de eo nunquam quid audiverant,
ex suo judicare debuerunt; atque hinc statuerunt,
Deos omnia in hominum usum dirigere, ut ho-
mines sibi devinciant et in summo ab iisdem ho-

nore habeantur; unde factum, ut unusquisque diversos Deum colendi modos ex suo ingenio excogitaverit, ut Deus eos supra reliquos diligeret et totam naturam in usum cœcæ illorum cupiditatis et insatiabilis avaritiæ dirigeret. Atque ita hoc præjudicium in superstitionem versum est et altas in mentibus egit radices; quod in causa fuit, ut unusquisque maximo conatu omnium rerum causas finales intelligere, easque explicare studeret. Sed dum quæsierunt ostendere, naturam nihil frustra (hoc est, quod in usum hominum non sit) agere, nihil aliud videntur ostendisse, quam naturam, Deosque æque, ac homines, delirare...

... Postquam homines sibi persuaserunt, omnia, quæ fiunt, propter ipsos fieri; id in unaquaque re præcipuum judicare debuerunt, quod ipsis utilissimum et illa omnia præstantissima æstimare, a quibus optime afficiebantur. Unde has formare debuerunt notiones, quibus rerum naturas explicarent, scilicet, Bonum, Malum, Ordinem, Confusionem, Calidum, Frigidum, Pulchritudinem et Deformitatem etc. et quia se liberos existimant, inde hæc notiones ortæ sunt, scilicet, Laus et Vituperium, Peccatum et Meritum; sed has infra, postquam de natura humana egero, illas autem hic breviter explicabo. Nempe id omne, quod ad valetudinem et ad Dei cultum conducit, Bonum; quod autem iis contrarium est, Malum vocaverunt. Et quia ii, qui rerum naturam non intelligunt, nihil de rebus affirmant, sed res tantummodo imaginantur et imaginationem pro intellectu capiunt, ideo ordinem in rebus esse firmiter credunt, rerum, suæque naturæ ignari. Nam cum ita sint dispositæ, ut, cum nobis per sensus repræsentantur, eas facile imaginari et consequenter earum facile recordari possimus, easdem bene ordinatas; si vero contra, ipsas male ordinatas sive confusas esse dicimus. Et quoniam ea nobis præ cæteris grata sunt, quæ facile imaginari possumus, ideo homines ordinem confusioni præferunt; quasi ordo aliquid in natura præter respectum ad nostram imaginationem esset. Dicuntque Deum omnia ordine creasse et hoc modo ipsi nescientes Deo imaginationem tribuunt; nisi velint forte, Deum, humanæ imaginationi providentem, res omnes eo disposuisse modo, quo ipsas facillime imaginari possent; nec moram forsitan iis injiciet, quod infinita reperiantur, quæ nostram imaginationem longe superant et plurima, quæ ipsam, propter ejus imbecillitatem, confundunt. Sed de hac re satis. Cæteræ deinde notiones etiam præter imaginandi modos, quibus imaginatio diversi-

mode afficitur, nihil sunt, et tamen ab ignaris, tanquam præcipua rerum attributa, considerantur; quia, ut jam diximus, res omnes propter ipsos factas esse, credunt; et rei alicujus naturam bonam, vel malam, sanam, vel putridam et corruptam dicunt, prout ab eadem afficiuntur. Ex. gr. si motus, quem nervi ab objectis, per oculos repræsentatis, accipiunt, valetudini conducit, objecta, a quibus causatur, pulchra dicuntur, quæ autem contrarium motum cient, deformia. Quæ deinde per nares sensum movent, odorifera, vel foetida vocant, quæ per linguam, dulcia, aut amara, sapida aut insipida etc. Quæ autem per tactum, dura, aut mollia; aspera, aut lævia etc. Et quæ denique aures movent, strepitum, sonum, vel harmoniam edere dicuntur, quorum postremam homines adeo dementavit, ut Deum etiam harmonia delectari crederent. Nec desunt Philosophi, qui sibi persuaserint, motus cœlestes harmoniam componere. Quæ omnia satis ostendunt, unumquemque pro dispositione cerebri de rebus judicasse, vel potius imaginationis affectiones pro rebus accepisse. Quare non mirum est, (ut hoc etiam obiter notemus) quod inter homines tot, quot experimur, controversiæ ortæ sint, ex quibus tandem Scepticismus. Nam, quamvis humana corpora in multis conveniant; in plurimis tamen discrepant, et ideo id, quod uni bonum, alteri malum videtur; quod uni ordinatum, alteri confusum; quod uni gratum, alteri ingratum est; et sic de cæteris, quibus hic supersedeo, cum quia hujus loci non est de his ex professo agere, tum quia hoc omnes satis experti sunt. Omnibus enim in ore est, quod capita, tot sensus, suo quemque sensu abundare, non minora cerebrorum, quam palatorum esse discrimina: quæ sententiæ satis ostendunt, homines pro dispositione cerebri de rebus judicare.

2. Cum maxime unusquisque homo suum sibi utile quærit, tum maxime homines sunt sibi invicem utiles. Nam quo magis unusquisque suum utile quærit et se conservare conatur, eo magis virtute præditus est, (per Prop. 20. hujus) sive quod idem est, (per Defn. 8. hujus) eo majore potentia præditus est ad agendum ex suæ naturæ legibus, hoc est, (per Prop. 3. p. 3.) ad vivendum ex ductu rationis. At homines tum maxime natura conveniunt, cum ex ductu rationis vivant; (per Prop. præced.) ergo (per præc. Coroll.) tum maxime homines erunt sibi invicem utiles, cum maxime unusquisque suum utile sibi quærit. Q. E. D.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Zur philologisch-historischen Bearbeitung der Quellen.

232. Einleitung eines Commentars zu Aristoteles' Kategorien.

(*Aristoteles Organon graeco. Novis codicum auxiliis adjunctus recognovit, schollis ineditis et commentario instruxit Theod. Walz.*
I. [1844] S. 265—289).

Titulum *Κατηγορίαι* optimi codd. praebent. Gumpsch (Ueber die Logik und logischen Schriften des Aristoteles Lpz. 1839 p. 53) *Περὶ τῶν δέκα γενῶν* librum inscribi maluit, quamquam ex iis ipsis Simplicii, Boethi, Davidis et interpretis anonymi locis, quos adscripsit, patet *Κατηγορίαι* verum ab illis habitum esse titulum, quem iure laudat Davidides (Schol. coll. Brandis 18 b 10): αἱ τοιαῦται ἐκγραφαὶ δραστηκώτερον παριστῶσι τὸ σύγγραμμα. Tituli varietatem iam commemorat Porphyrius (κατὰ πῦθιν καὶ ἀπόκρισιν fol. 2 b): ἄλλοι μὲν πρὸ τῶν Τοπικῶν ἐπέγραψαν, ἄλλοι δὲ περὶ τῶν γενῶν τοῦ ὄντος, ἄλλοι δὲ περὶ τῶν δέκα γενῶν. Leo Magentenus (v. quae collegimus scholia p. 30 init.) librum inscribi dicit »δέκα κατηγορίαι«. Titulus πρὸ τῶν Τοπικῶν, quem Adrastus Aphrodisiensis libro praefixisse dicitur (v. Krugii de Cat. Prolusionem Lips. 1809 p. 4), fortasse originem habuit inde, quod quae in altera parte Categoriarum de oppositis dicantur ad dialecticam magis pertinere videantur quam ad ipsam de categoriis doctrinam; cf. Simpl. schol. 88 a 32—34 et Brandis Ueber die Reihenfolge der Bücher des Organon in Abhh. der Berl. Akad. 1833. Hist.-phil. Cl. p. 266 et 268, qui titulum πρὸ τῶν Τοπικῶν Adrasto antiquiorem esse ostendit p. 273, 277. Praeterea veteres interpretes, quam hunc librum afferunt, scribere solent ἐν Κατηγορίαις, ἐν τῷ συγγράμματι τῶν Κατηγοριῶν al. huiusmodi (v. schol. 115 b 34, 116 a 3, 136 a 45, 48) neglectis reliquis titulus: quare non dubito, quin ab Aristotele ipso inscriptus sit *Κατηγορίαι*, quamquam singula capita non ab eo inscripta esse iis verbis, quae nunc in codd. paene omnibus sicut in ed. Bipont. iis praeposita sunt, quum auctorem habemus Simplicium (schol. 66 b 33), tum ex iis colligimus, quae habet Davidides (schol. 60 a 31): dubitat enim, quid inscribendum sit ei parti, qua agitur περὶ τῶν πρὸς τι: titulum igitur ab Aristotele ipso profectum esse non putavit: Boethius vero (v. comm. de Cat. lib. III. prooem.) etiam hos titulos ad Aristotelem auctorem referendos esse iudicavit. — De divisione libri v. schol.

33 b 35. — Verum quidem est librum Categoriarum ab Aristotele non nominatim afferri — nam quae habentur 1028 a 11 ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς non cum Rittero (Gesch. der Ph. III p. 25 not. 2) de Categoriis intelligenda esse, sed de libro V met. 1017 a 23 sqq., recte monuit Trendelenburg (Prolusio de Aristot. Categ. Berol. 1833), cf. Heydemann Die Kategorien des Arist. übersetzt und erläutert Berl. 1835 p. 31: ad eundem enim respicit etiam 1021 b 13 τὰ μὲν γὰρ τί ἐστι σημαίνει τῶν ὄντων, τὰ δὲ ποῖόν τι, τὰ δ' ὡς διήρηται πρότερον· οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἀναλύεται εἰς ἄλληλα οὐτ' εἰς ἓν τι. Quare etiam Theophrasti liber περὶ τοῦ ποσαχῶς vel περὶ τοῦ πολλαχῶς, cuius mentionem facit Alexander (schol. 266 b 14 et 284 a 28), libro V met. similior videtur fuisse quam Categoriis, v. Brandis Rh. Mus. 1827 p. 281 c. not. 87 — sed tamen pluribus locis ad divisionem categoriarum ita respicit, ut eum aliquid scripsisse de ea appareat: 178 a 5 ἐκείτηρ ἔχομεν τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν, cf. 179 a 9, quamquam haec ad ea referenda videntur, quae tradidit 103 b 20; cf. tamen 49 a 7 ὁσαχῶς αἱ κατηγορίαι διήρηται, 319 a 11 ταῦτα δὲ διώριστα ταῖς κατηγορίαις· τὰ μὲν γὰρ τόδε τι σημαίνει, τὰ δὲ τοιόνδε, τὰ δὲ ποσόν. Tum in Topicis plures sunt loci, quibus in usum convertisse videtur quae in libro Categoriarum disputavit: sic 142 a 29 novam definitionem τῶν πρὸς τι, quam proposuit 8 a 32, adoptat: 144 b 14 dicit οὐ δοκεῖ γὰρ ἡ αὐτὴ διαφορὰ δύο γενῶν εἶναι μὴ περιεχόντων ἄλληλα... ἢ οὐκ ἀδύνατον... ἀλλὰ προσθετέον, μηδ' ἄμφω ὑπὸ ταῦτόν ὄντων, in quibus respicere videtur ad ea, quae dixit 1 b 16 seqq.; cf. quae adscripsimus ad 11 a 37. Quod vero de contrariis (14 a 19) tertium additur ἢ αὐτὰ γένη εἶναι, quod in Topicis omittitur, ex eo vix elici poterit Topica prius quam Categorias conscripta esse, propterea quod quae feruntur Postpraedicamenta ab ipso Aristotele Categoriis adiecta esse haud probabile est. Quare illud argumentum, quod attulit Brandis (Abhh. der Berl. Akad. I. I. p. 257), minus grave est. Deinde quum maximi momenti esse divisionem categori-

rum paleat ex iis locis, quos iam adscripturi sumus, Aristotelem non nisi obiter de iis egisse haud verisimile est: 225 b 5 *εἰ οὖν αἱ κατηγορίαι διήρξηνται οὐσία καὶ ποιότητα καὶ τῷ πού καὶ τῷ ποτέ καὶ τῷ πρὸς τι καὶ τῷ ποσῶ καὶ τῷ ποιεῖν ἢ πάσχειν, ἀνάγκη τρεῖς εἶναι κινήσεις*, cf. 226 a 23: divisione igitur categoriarum nituntur quae disputat in sequentibus de motu. 201 a 1 *κοινὸν δ' ἐπὶ τούτων οὐδὲν ἔστι λαβεῖν, ὥς φαμεν, ὃ οὔτε τόδε οὔτε πο- σὸν οὔτε ποιὸν οὔτε τῶν ἄλλων κατηγορημάτων οὐ- θέν. ὥστ' οὐδὲ κίνησις οὐδὲ μεταβολή οὐθενὸς ἔσται παρὰ τὰ εἰρημμένα μηδενός γε ὄντος παρὰ τὰ εἰρημμένα*, cf. 1068 a 8, ubi praeter *κεῖσθαι* et *ἔχειν* etiam *ποτέ* omisum est. Ut quaestionem instituat de anima, primo constituendam putat categoriam, ad quam referenda sit: 402 a 23 *πρῶτον δ' ἴσως ἀναγκαῖον διελεῖν ἐν τίνι τῶν γενῶν καὶ τί ἐστι, λέγω δὲ πότερον τόδε τι καὶ οὐσία ἢ ποιὸν ἢ ποσόν ἢ καὶ τις ἄλλη τῶν διαιρεθεισῶν κατηγοριῶν*, cf. 410 a 14. Ubi de definitionibus agit, ante omnia categoriam inveniendam esse docet, quae genus sit rei definiendae, 96 b 19. Categoriarum divisionem ita comparatam esse, ut nihil extra eam cadat, ἐν τοῖς *Ῥομνήμασι* Aristotelem docuisse auctor est Dexippus (schol. 48 a 46); quidam interpretes ipsum librum Categoriarum ἐν τοῖς *ὑπομνηματικοῖς* numeraverunt, v. schol. 44 a 18, cf. ib. 24 b 3 sqq. — Ritter I. I. p. 77 „Unter Kategorien versteht Aristoteles die allgemeinsten Arten dessen, was durch das einfache Wort bezeichnet wird“, cf. Heydemann p. 37. Trendelenb. *Elementa logices Aristotelicae* Berol. 1842 p. 53. Hegel (Wke. XIV. p. 402) categorias vocat „die einfachen Wesenheiten, die allgemeinen Bestimmungen“; Biese, die Philosophie des Aristoteles in ihrem inneren Zusammenhange Berl. 1835 I. p. 52 „Diejenigen Aussagen, welche kurz die nothwendigen Punkte namhaft machen, auf welche es für das Kennenlernen des sinnlich Wahrnehmbaren aukommt, werden von Aristoteles *κατηγορίαι* genannt, kurze, bestimmte Angaben, welche bei der Untersuchung des Thatbestandes besonders zu berücksichtigen sind“. Quintil. III, 6, 23 „Aristoteles elementa decem constituit, circa quae versari videatur omnis quaestio“. De discrimine, quod sit inter categoriam et catagorema, Simplicius fol. 3 b (Basil. 1551) *ἢ μὲν λέξις κατηγορία λέγεται, ὥς κατὰ τοῦ πράγματος ἀγορευομένη* (cf. Aristot. 1429 b 14 *οἱ δὲ νόμοι ἀγορεύουσι περὶ πάντων*), τὸ δὲ *πρᾶγμα κατηγορημα*. Idem interest inter *αἰσθημα* et *αἰσθησιν*: Ar. 460 b 3 *καὶ ἀπελθόντος τοῦ θύραθεν αἰσθητοῦ ἐμμένει τὰ αἰσθητά αἰσθητὰ ὄντα*: cf. 232 a 8 *εἴη ἂν ἡ κίνησις οὐκ ἐκ κινήσεων ἀλλ' ἐκ κινήματων καὶ τὸ κενεῖσθαι τι μὴ κινούμενον*. 241 a 3

οὔτε γὰρ ὁ χρόνος ἐκ τῶν νῦν οὐθ' ἡ γραμμὴ ἐκ σιγῶν οὐθ' ἡ κίνησις ἐκ κινήματων. Discrimen, quod est inter *κατηγορημα* et *κατηγορίαν*, non observari videtur 201 a 1, 1028 a 33, ubi *κατηγορημα* idem est quod *κατηγορία*: si quis tamen discrimen aliquod statuere velit, dicendum erit *κατηγορημα* plerumque propius accedere ad τὸ *κατηγορούμενον*: cf. 20 b 32, 1053 b 19. Iam *κατηγορία* et significat quodcunque praedicatur, v. 83 b 15, 103 b 20 τὰ *γένη τῶν κατηγοριῶν*. 107 a 3 τὰ *γένη τῶν κατὰ τοῦ νομα κατηγοριῶν*. 1026 a 36 *σχήματα τῆς κατηγορίας* 1024 b 13 *σχῆμα κατηγορίας τοῦ ὄντος*. 181 b 27 *οὐ δοτέον τῶν πρὸς τι λεγόμενων σημαίνειν τι χωρίζο- μένας καθ' αὐτὰς τὰς κατηγορίας*. 3 a 35 sq., 41 a 4 et 12, et genera eorum quae praedicantur sicut 1093 b 19 *ἐν ἐκάστη γὰρ τοῦ ὄντος κατηγορίας καὶ τὸ ἀνάλογον*. 639 a 30 *ἕτερα δὲ ἴσως ἐστὶν οἷς συμβαίνει τὴν μὲν κατηγορίαν ἔχειν τὴν αὐτήν, διαφέρειν δὲ τῇ κατ' εἶδος διαφορᾷ*, et ipsam praedicandi rationem, 44 a 34; 57 b 19, ubi τὸ *ἀνάπαλιν* τῆς *κατηγορίας* vocatur ea praedicandi ratio, qua subiectum orationis cum praedicato commutatur: quare hoc loco *κατηγορία* idem est quod *σχῆμα κατηγορίας*. Denique 52 a 15 *κατηγορία* idem est quod propositio simplex (categoricam dicunt nostro tempore artis periti), cui opponitur vel ἡ *ἐκ μεταθίσεως* vel ἡ *στερητική* πρότασις: nam *κατηγορία* h. l. idem est quod 19 b 23 *κατάφασις καὶ ἀπόφασις* (ἢ *ἀπλή* sc.), unde *κατηγορούμενα* 136 a 14 significat τὰ *καταφατικῶς λεγόμενα* et *κατηγορία* καὶ *εἶδος* coniuncta opponuntur *στερήσει*, 318 b 16 τὸ μὲν *θερμὸν κατηγορία* τις καὶ *εἶδος*, ἡ δὲ *ψυχρότης στήρισις*: in his *κατηγορία* significat τὸ *καταφάσει* δηλούμενον, sicut *πρότασις κατηγορητική* appellatur ἡ *καταφατική*. Quietis notionem involvere *κατηγορίαν* docet 192 b 17 *ἢ μὲν τετύχηκε τῆς κατηγορίας ἐκείνης καὶ καθ' ὅσον ἐστὶν ἀπὸ τέχνης, οὐδεμίαν ὁρμήν ἔχει μεταβολῆς ἔμφυτον*: categoria enim in his nihil significat nisi proprium quod cuique rei inditum est nomen. — Divisioni categoriarum opponitur alia eorum, quae praedicantur καθ' αὐτὸ et quae κατὰ *συμβεβηκός*, 74 b 11 *ἅπαν γὰρ ἢ οὕτως ὑπάρχει ἢ κατὰ συμβεβηκός, τὰ δὲ συμβεβηκότα οὐκ ἀναγκαῖα*, cf. 83 b 12, Biese I. p. 63 not. 1, schol. 49 b 3 sqq., de coel. 298 b 28 *τῶν φύσει λεγόμενων τὰ μὲν ἐστὶν οὐσίαι, τὰ δ' ἐρη καὶ πάθη τούτων*: sic substantia (τὸ *ὑποκείμενον*) opponitur reliquis categoriis. — Grammaticis potissimum rationibus ductum Aristotelem divisionem categoriarum constituisse Trendelenburgius ostendit in Prolusione. Kantii et Hegelii de ea sententiam v. in eiusd. *Elem. log. Arist.* p. 53 not. 1. Plotini de *Categoriis* dubia v. *Ennead.* IV lib. 1; quae ex Aristotelis libro in saum usum

converterit videre licet coll. lib. 3. — Aristotelis Cat. ed. E. A. Lewald Hdlb. 1824 nihil novi habent: quae codices praebent auctor parum curavit. Salomon Maimon Categorias de latino in patriam sermonem vertit „Die Kathegorien (sic) 5

des Aristoteles mit Anmerkungen erläutert und als Propädeutik zu einer neuen Theorie des Denkens dargestellt. Berl. 1794. Librum melius intellet qui Aristotelem prius intellexerit.

DRITTE ABTHEILUNG.

Zur historisch-philosophischen Verarbeitung der Quellen.

233. Zur Charakteristik und Kritik der Hegelschen Philosophie und Methode.

(I. J. F. Herbart, Kurze Encyclopädie der Philosophie [1831] S. 286—288, 296; II. A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen I. [1840] S. 23—30.)

I. Man kann nicht füglich behaupten, ein solches System der Philosophie sei unmöglich, denn Hegels System ist wirklich vorhanden, und überdies besitzt es den Vorzug, das Wesentliche der Schellingschen Lehrer mit ungemeiner Präcision vor Augen zu stellen. — Alle Anfänger der Philosophie haben Mühe daran zu glauben, daß in den gegebenen Formen der Erfahrung, also in der Veränderung, der Inhärenz, der Materie und dem Ich, wenn wir die Begriffe hievon dem Gegebenen gemäß aufnehmen, Widersprüche liegen, die wir beim Aufnehmen nicht vermeiden, sondern nur durch fortgesetztes Nachdenken überwinden können. Ohne diese Widersprüche scharf zu betrachten, ist keine tüchtige Methode in der Philosophie möglich; sondern das Philosophiren verfällt bald in diesen bald in jenen Widerspruch, wie in eine verborgene Grube. Aber wir würden aus dem Tone dieses Buchs fallen, wenn wir das in den streng wissenschaftlichen Schriften darüber längst Gesagte hier noch einmal wiederholen wollten. Da nun der Gegenstand gleichwohl hier muß erwähnt werden, so kann das nicht passender als auf historische Weise geschehen. Nicht bloß der Verfasser sah diese Widersprüche schon damals, da er noch in Fichte's Schule war, sondern sie sind seitdem von Allen, die Fichten benutzt und die Alten gehörig verglichen haben, gesehen, — freilich nicht gehoben, sondern wie wenn sie etwas Vortreffliches und Erhabenes wären, verehrt, — von Keinem aber besser als von Hegel ausgebreitet und durch alle Theile der Philosophie hindurchgeführt worden. Darum ist Hegels Lehre eine zwar nicht neue, aber merkwürdige und vor-

züglic lichtvolle Thatsache; trotz allem Dunkel in Hegels Schriften für Jeden, der etwas Anderes darin sucht, als nur gerade diese Thatsache der in den Erfahrungsbegriffen gegebenen Widersprüche. — Hegels Satz: was wirklich, das ist vernünftig, und umgekehrt, vermischt schon praktische Ideen und metaphysische Principien. Wenn er aber sogar das Sein mit dem Nichts verbindet, so findet er für die Einheit beider kein näher liegendes Beispiel, als die Veränderung, sammt den ihr zugehörigen Begriffen Anfang und Ende. Und hiemit versetzt er sich in die Mitte der Erfahrung, welche er sogleich als seinen wahren Grund und Boden würde anerkannt haben, wenn ihm nicht die alten idealistischen Verkehrtheiten und jene falsche Abstractionsweise anklebten. Von der Veränderung sagt er ganz richtig: »Jeder hat eine Vorstellung vom Werden, und wird zugeben, daß es eine Vorstellung ist; ferner daß, wenn man sie analysirt, die Bestimmung des Sein, aber auch vom schlechthin Andern desselben, dem Nichts, darin enthalten ist; ferner, daß diese beiden Bestimmungen ungetrennt in dieser einen Vorstellung sind; so daß Werden somit Einheit des Seins und Nichts ist.« Das heißt, setzen wir hinzu, der Widerspruch im Werden ist eben so unleugbar gegeben, als das Werden oder die Veränderung in der Erfahrung jeden Augenblick gegeben wird, — und zwar in der innern Erfahrung noch auffallender als in der äußern, da man ja ganz passend der Veränderlichkeit der Gedanken die Schnelligkeit des Blitzes vergleicht; — hiemit ist gegen die Logik soviel gewonnen, daß sie das Auftreten des Widerspruchs im Vorder-

grunde der Philosophie nicht hindern kann, — denn sonst müßte sie die Erfahrung zum Stillstande bringen. Aber daraus folgt nicht, daß die Logik sich dabei beruhigen, oder gar sich der Erfahrung zu gefallen umformen müßte. Sondern die Logik besteht, und die Erfahrung besteht auch. Die Metaphysik aber muß beiden zugleich entsprechen; und das kann sie mit Hülfe der Psychologie, indem diese letztere dem Ursprunge unserer Erfahrungsbegriffe rückwärts nachgehend erklärt, wie es zugehe, daß vermöge der Entstehungs- und Bildungsweise unserer Vorstellungen die Widersprüche, womit ein genaues logisches Denken sie behaftet findet, nicht ausbleiben konnten. — Eine solche Psychologie kann aber Hegel nicht gebrauchen, denn er bleibt stehen bei den Widersprüchen; sie sind ihm gerechtfertigt eben dadurch, daß sie vorhanden sind — der wahre Charakter des Empirismus; obgleich nicht des gemeinen Empirismus, denn dieser sieht gar keine Widersprüche, und gelangt gar nicht bis zu der Frage, ob er sie dulden wolle oder nicht. Hegel aber — damit ja Niemand die Auflösung derselben von ihm begehre — erklärt sie (wunderbar genug!) eben dadurch für aufgehoben, daß er sie starr hinstellt. Er spricht: „Das Sein im Werden, als eins mit dem Nichts, so das Nichts als eins mit dem Sein, sind nur verschwundene; das Werden fällt durch seinen Widerspruch in sich in die Einheit, in der beide aufgehoben sind, zusammen; sein Resultat ist somit das — Dasein! Was allein einen Fortgang im Wissen begründen kann, ist, die Resultate in ihrer Wahrheit — festzuhalten.“ Es fällt ihm nicht ein, die factische Wahrheit, daß Widersprüche gegeben sind (welches aus psychischen Gründen nicht ausbleiben konnte), zu unterscheiden von der Wahrheit einer richtigen Erkenntniß, die erst nach gehöriger Prüfung darf festgehalten werden. Sein Verfahren ist ähnlich dem, als wollte Jemand die Aussage eines verdächtigen Zeugen darum glauben, weil das Factum, daß der Zeuge also ausgesagt hat, wahr ist und festgehalten werden muß. Die Proceßacten werden allerdings die geschehene Aussage festhalten; ob aber der Richter sein Urtheil derselben gemäß fällen wird, ist eine andere Frage. . . .

Wir müssen hier abbrechen; denn wir könnten sonst kaum vermeiden, auch noch der Art und Weise zu erwähnen, wie Hegel in den nämlichen Knoten, worin bei ihm die vier Hauptprobleme der Metaphysik sich verwickeln, die Grundbegriffe der Sittlichkeit und Religion hineingeschlungen hat. Davon liegt die eigentliche Schuld

nicht an ihm, sie ist weit älter; allein es ist hier nicht nöthig, ihr nachzuforschen. (Uebrigens ist Hegels Lehre um desto merkwürdiger, weil sie gleichsam auf der Spitze der älteren Systeme schwebt. Wer sich durch sie befremdet findet, der hat von der Geschichte der Metaphysik wohl schwerlich viel begriffen. Hegels Widersprüche sind die alten Probleme.)

Geht man nicht gänzlich aus dieser Weise des Philosophirens heraus: so wird es Niemand leicht besser machen als Hegel; wohl aber viel schlechter. Denn vergleichungsweise ist seine Präcision zu rühmen, während bei Andern der Schwulst alles Nachdenken erstickt.

Das Resultat dieses Capitels ist, daß ein System der Philosophie im Allgemeinen, wovon etwa Logik, Aesthetik, Metaphysik, vollends Psychologie und Naturphilosophie, nur Anwendungen und besondere Richtungen wären, keine andere als eine historische Existenz besitzt, die Niemanden befremden sollte, dem nicht die Geschichte der Philosophie fremd ist.

II. Die dialektische Methode Hegel's thut den kühnen Griff, das Denken und Sein in der Einheit zu entwickeln und, wie sie sich ausdrückt, die Stufen darzustellen, auf denen sich das Denken zum Sein bestimmt. Wenn die formale Logik in der scharfen Trennung der Formen und des Inhalts ihre Größe sucht, so behauptet die dialektische Methode eine Selbstbewegung des reinen Gedankens, die zugleich die Selbsterzeugung des Seins sei. Wenn es eine solche Dialektik gibt, durch welche das sich selbst entfaltende Denken aus eigener Macht die innerste Natur der Dinge entfaltet: so haben wir daran die Fülle der Wahrheit und Gewißheit in Einem Schlage. Es liegt uns daher ob, diesen dialektischen Weg zu untersuchen.

Es ist der Grundgedanke der hegelschen Dialektik, daß das reine Denken voraussetzungslos aus der eigenen Nothwendigkeit die Momente des Seins erzeuge und erkenne. Das auf diesem Wege Gewonnene wird dann vorausgesetzt und inwiefern es einseitig und beschränkt ist, wird gerade dadurch das Denken genöthigt, den nächsten — gleichsam ergänzenden — Begriff zu gebären.

Wir rechten vorläufig mit diesem Standpuncte nicht; möge er durch die Phänomenologie gerechtfertigt sein ¹⁾. Wir fragen zuerst: gibt es einen solchen voraussetzungslosen Anfang der Logik, in welchem das Denken nichts hat als sich selbst und alles Bild und alle Anschauung dergestalt verschmäh't, daß es den Namen des reinen Denkens verdient?

ch ist der Anfang, indem er im Ele-
frei für sich seienden Denkens, im rei-
gemacht werden soll.« Das Denken
mit sich selbst an.

eine Sein macht den Anfang, weil es so-
er Gedanke, als das unbestimmte einfache
are ist; der erste Anfang aber nichts
es und weiter Bestimmtes sein kann.«

reine Sein ist nun die reine Abstraction,
absolut Negative, welches, gleichfalls
r genommen, das Nichts ist.«

Nichts ist als dieses Unmittelbare, sich
iche, eben so umgekehrt dasselbe, was
st. Die Wahrheit des Seins, so wie des
daher die Einheit beider; diese Einheit
erden 2).«

diesem ersten Stadium das Denken rein
blieben?

ollen den vermittelnden Begriff der rei-
action, durch welche das Nichts gewon-

und den vieldeutigen Begriff der Ein-

her das Werden aus Licht bringt, vor-

reinen Denken als sein Eigenthum zu-

vielleicht würden wir sonst auch bei

griffen etwas im Hintergrunde entdecken,

ls des reinen Denkens liegt. Denn um

hiren, muß etwas vorausgesetzt sein,

man abstrahirt. Das reine Sein als die

traction ist daher nur zu verstehen, in

as Denken schon die Welt in sich be-

ch aus derselben in sich allein zurückzog.

agen für jetzt nur, wie der eigentliche

l aus dem bloßen Denken geschehen

Ist erst das Werden durch die An-

klar, so läßt sich in demselben ein Sein

tssein leicht unterscheiden. Während

Tag wird, ist er schon da und auch

da. Wenn wir durch Zergliedern diese

im Werden finden, so ist damit keines-

issen, wie sie in einander sein können.

m und Aeste und Blätter des Baumes

det, hat damit das Räthsel noch nicht

e die Glieder aus einem Gemeinsamen

und durch einander leben. Wir gehen

lie Prämissen näher ein, aus denen das

oll verstanden werden.

ine Sein ist Ruhe; das Nichts — das

Gleiche — ist ebenfalls Ruhe. Wie

s der Einheit zweier ruhenden Vor-

das bewegte Werden heraus? Nirgends

n Vorstufen die Bewegung vorgebildet,

he das Werden nur ein Sein wäre. Da

s reine Sein als auch das Nichtsein

rückt, so kann folgerichtig die nächste

Aufgabe des Denkens, wenn die Einheit beider
gesetzt werden soll, nur die sein, eine ruhende
Vereinigung zu finden. Wenn aber das Denken
aus jener Einheit etwas Anderes erzeugt, trägt
es offenbar dies Andere hinzu und schiebt die
Bewegung stillschweigend unter, um Sein und
Nichtsein in den Fluß des Werdens zu bringen.
Sonst würde aus Sein und Nichtsein — diesen
ruhenden Begriffen — nimmermehr die in sich
bewegliche, immer lebendige Anschauung des
Werdens. Es könnte das Werden aus dem Sein
und Nichtsein gar nicht werden, wenn nicht die
Vorstellung des Werdens vorausginge. Aus dem
reinen Sein, einer zugestandenen Abstraction,
und aus dem Nichts, einer ebenfalls zugestandenen
Abstraction, kann nicht urplötzlich das Werden
entstehen, diese concrete, Leben und Tod be-
herrschende, Anschauung.

Hiernach ist die Bewegung von der Dialektik,
die nichts voraussetzen will, unerörtert voraus-
gesetzt. Es zieht sich die Bewegung durch He-
gels ganze Logik hindurch, und wird doch erst
in der Naturphilosophie in Untersuchung gezogen.
Man kann sagen und wird sagen, daß die Be-
wegung, die die Naturphilosophie zu betrachten
habe, eine ganz andere Bewegung sei; die Be-
wegung der äußern Natur unterscheide sich von
der Bewegung des innern Gedankens. Wenn dies
behauptet wird, so wäre der Unterschied anzu-
geben — was nirgends geschehen ist. Wo in-
dessen das Sein und Nichtsein in das Werden
übergehen soll, da ist es gerade das Schema jener
räumlichen Bewegung, durch das die Vorstellung
überhaupt erst möglich wird 3); und diese Be-
wegung begleitet selbst die Entstehung geistiger
Begriffe. Wohin wir uns wenden, es bleibt die
Bewegung das vorausgesetzte Vehikel des diale-
ktisch erzeugenden Gedankens.

In der dialektischen Logik soll sich das Den-
ken zum Sein bestimmen. An diesem Punct ent-
schließt sich also das Denken zum Werden. Aber
was bestimmt denn das Denken? Das reine Sein
ist das leere Sein, es ist nichts in ihm anzu-
schauen, nichts in ihm zu denken; und Sein und
Nichts ist in ihm gleich geworden. Daher, heißt
es, bestimmt sich das Denken zu einem Begriff,
in welchem das eine in das andere übergeht.
Aber dies folgernde „daher“ folgt gar nicht. Das
reine Sein ist das leere, und das leere das reine.
In dieser völligen Ausgleichung ist jeder Antrieb
zum Fortgang oder Uebergang erloschen. Die
logische Reflexion der Gleichheit wird in eine
reale Einheit umgesetzt 4). Wer würde an das
Werden glauben, wenn es nur daher stammte?

Der Anfang der Dialektik ist neuerdings so aufgefaßt, als entspreche er dem Anfange der euklidischen Geometrie. Es heiße das Postulat der Logik: „denke,“ wie das Postulat der Geometrie: „ziehe eine gerade Linie.“ Beide Wissenschaften schreiten durch diese Thätigkeit fort. Was in dem Gebot: „denke“ liege, das werde vorausgesetzt und nichts mehr. Der Unterschied zwischen beiden Fällen stellt sich leicht heraus. Die Geometrie fordert etwas Einfaches; ein eben so Einfaches gedachte die Dialektik zu fordern; darum bezeichnete sie ihre Forderung als reines Denken, — aber siehe, was geschieht; dies reine Denken, das nur sich will, kann als dies Einfache nicht fort; es zeigt sich in dem ersten Schritte mit einer Vorstellung verwachsen, in der man Raum und Zeit als Momente anerkennt; es ist also nicht das reine, vom äußerlichen Sein völlig losgekettete Denken.

Wenn hiernach gleich Anfangs die Bewegung sammt Raum und Zeit von der dialektischen Methode stillschweigend vorweggenommen wird, so treten sie im Fortgange dem unbefangenen Beobachter noch deutlicher hervor und zwar in dem Abschnitt der Quantität ⁵). Da behauptet die Dialektik aus dem reinen Denken Begriffe zu erzeugen, wie die continuirliche und discrete, die extensive und intensive Größe; sie betrachtet ohne Anschauung des Raumes das Extensive, ohne Voraussetzung der Zeit das Intensive und die Zahl, ohne Bewegung das Verhältniß beider zu einander. Wer diese Begriffe rein logisch zu denken glaubt, der beachtet nur nicht die Anschauungen, von denen sie getragen werden. Die Spuren der Bewegung und des Raumes und der Zeit sind diesen Begriffen noch in den kleinsten Theilen eingeedrückt. Ohne diese haben sie keine Klarheit. Alle Beispiele Hegels führen darauf, und darunter selbst diejenigen, worin das Extensive und Intensive mehr eine übertragene Bedeutung hat. Wenn man diese Beispiele alle für Einzelheiten erklärt, die als solche dem logischen Begriffe nicht rein entsprechen und schon mit fremder Zuthat versetzt sind: so ehrt man dadurch freilich den dialektisch gebildeten Begriff als einzig in seiner Art, aber man vergißt, daß doch billig dasjenige, was allen Einzelheiten gemeinsam ist, auch im Begriffe begründet sein muß; denn sonst ist der Begriff nichts als die über allen Dingen schwebende Wolke, die Klarheit nehmend, nicht gebend. Die Sprache bestätigt unsere Ansicht. Sie bewahrt in den Ursprüngen der Wörter ein Bewußtsein über die Vorstellung auf. Wie die Begriffe von Allen, die den Namen bildeten oder annahmen, angeschauet wurden, das deutet der Name selbst an.

Wenn nun die Sprache im Continuirlichen den fortlaufenden Zusammenhang, im Extensiven die sich verbreitende Ausdehnung, im Intensiven die sich in sich zusammenziehende Spannung der Theile bezeichnet: so legt sie offenbar die Anschauung des Raumes und der Bewegung zu Grunde. Wer aufrichtig versucht, jene angeblich rein logischen Begriffe ohne die Anschauung der Bewegung und des Raumes und der Zeit zu denken, wird die Unmöglichkeit bald einsehen.

Die räumliche Bewegung erscheint noch an andern Stellen der Logik für den, der sie sehen will, deutlich genug. Oder kann man die Repulsion, durch die das Eins sich in Viele unterscheidet, und die Attraction, durch die sich das Eins in den Vielen auf sich selbst bezieht ⁶), kann man diese Arten der Bewegung, in denen sich nur noch der Gegensatz der Richtung ausgeprägt hat, ohne die allgemeine räumliche Bewegung verstehen? Dieselbe Attraction und Repulsion kehrt, jedoch in den Worten verschleiert, in dem Causalitätsverhältniß wieder ⁷). In der objectiven Logik ⁸) tritt zwar der Mechanismus als eine zeitlose Kategorie auf. Druck und Stoß ⁹), Bewegung um ein Centrum ¹⁰) sollen offenbar nur als abstracte Beziehung des reinen Gedankens verstanden werden. Aber es wäre ein Kunststück, den Mechanismus (Stoß und Druck, Fall, Gravitation u. s. w.) ruhend zu begreifen. Ohne die stille Hülfe der Vorstellung, die die räumliche Bewegung unterschiebt, wäre die Kategorie des Mechanismus nichts als ein regungsloses Wort. Wenn in der Idee der Proceß des Lebens dargestellt wird ¹¹), die Thätigkeit des Subjects, die durch die Glieder durchgeht, die Aneignung einer gegenüberstehenden organischen Natur: so kennen wir den nicht, der diese Vorgänge ohne das Bild der räumlichen Bewegung auch nur ahnen könnte.

Diese räumliche Bewegung ist hiernach zunächst die Voraussetzung der voraussetzungslosen Logik. Es ist nicht zu sagen, wie viel dadurch heimlich eingebracht ist — der ganze Reichthum der entwerfenden mathematischen Anschauung, die Klarheit eines begleitenden sinnlichen Bildes. Diese Voraussetzung ist in ihren Folgen unübersehbar. Denn die Bewegung erzeugt, so wie sie sich nur regt, ein Bild und führt dadurch unmittelbar in die Anschauung. Dadurch verfügt das reine Denken über ein Bild, das es gebraucht, wenn es seiner bedarf, und nach seinem Princip von sich stößt, wenn es sich in die stolze Abstraction zurückzieht.

¹) Hegel Logik 2. Ausg. I. 8. 61.

klopädie §. 86. 87. 88.

den Ausdruck Hegels. Logik I. S. 78.

Sein und das reine Nichts ist dasselbe.

Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das

ndern daß das Sein in Nichts und das

ein nicht übergeht, sondern übergegangen

ebenso sehr ist die Wahrheit nicht ihre

niedenheit, sondern daß sie nicht dasselbe,

olot unterschieden, aber ebenso ungetrennt

inbar sind, und unmittelbar jedes in seinem

verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese

des unmittelbaren Verschwindens des Einen

leren, das Werden; eine Bewegung, worin

rschieden sind, aber durch einen Unter-

r sich ebenso unmittelbar aufgelöst hat.“

⁴⁾ Vgl. J. H. Fichte Ontologie S. 65.

⁵⁾ Encyklopädie §. 103 ff. Logik I. S. 253 ff.

⁶⁾ Encyklopädie §. 97. 98.

⁷⁾ §. 153. Was an dieser Stelle durch den Aus-

druck „sich in sich reflectiren“ bezeichnet ist, wird

nur durch die Attraction, und was durch den Aus-

druck „das Negative seiner selbst setzen“ bezeich-

net ist, wird nur durch die Repulsion gedacht, wenn

nicht diese Sprache einer künstlichen Abstraction

den einfachen Sinn verschließt.

⁸⁾ Encyklopädie §. 195 ff.

⁹⁾ Encyklopädie §. 195.

¹⁰⁾ Encyklopädie §. 198.

¹¹⁾ Encyklopädie §. 246 ff.

234. Ueberblick der Geschichte der Metaphysik.

(J. F. Herbart, Allgemeine Metaphysik I. [1828] S. 445—448.)

al hat die Metaphysik ursprünglich an-
durch Heraklit, durch Leukipp, durch
d durch Fichte. Allein ehe wir dies
können, werden einige Vorerinnerungen
n.

: Niemand wolle in der hier wiederkeh-
quaduplicität etwas Besonderes suchen.
Hauptanfänge beziehen sich nicht auf
Theile der allgemeinen Metaphysik; viel-
die ursprünglichen Aufgaben.

ns: indem Heraklit, Leukipp, Locke
nebeneinander genannt werden, soll
ht gerade ein Vorzug persönlicher Selbst
des Denkens angezeigt werden. Jeder
Männern hatte Vorgänger, von denen

und neben ihnen finden sich Andre in
elchen man keine geringere eigene Pro-
aft zuschreiben darf. Wer wird Par-
Platon, Aristoteles irgend einem Andern
n? Des-Cartes war gewiß so sehr Ori-
Locke; Kant eben so sehr wie Fichte.

sehen hier nicht auf die Personen, son-
die Sache. Es ist sehr nöthig, daß man
Geschichte der Metaphysik nicht die
ysik vergesse, deren Geschichte sie ist.
nem Gebirge die verschiedenen Fossilien
h zerstreut, manche in unerschöpflicher
anche andre sehr selten vorkommen: so
e Aufgaben und die Entwicklungen,
r Metaphysik gehören, theils spärlich,
ufig, aber regellos zerstreut in der Ge-
wo bald Einer recht sorgfältig lernte,

und dann fortfuhr, wie Andre angefangen hatten;
bald wieder Einer die ersten Fundamente unter-
suchte, und nichts von dem glauben wollte, was
vorgearbeitet da lag; oft genug Dieser Jenen zu
überbieten, oder gegen ihn sich zu stemmen
suchte, um eignen Schwung zu erlangen. Aus
allen diesen Zufälligkeiten muß das herausgehoben
und zusammengeordnet werden, was zusammen
gehört. Zwar wenn man bloß die historische An-
sicht festhält, so kann man nicht leugnen, daß
Leibnitz und Kant, wenigstens für Deutschland,
an der Spitze von Perioden und Schulen stehen.
Aber nicht allemal da, wo in der Geschichte eine
Periode anfängt, findet sich ein neues Grund-
problem der Metaphysik. Das wäre ja auch an
sich ganz unmöglich. Die Geschichte kann noch
eine Unzahl von Schulen und Perioden erhalten,
aber die Metaphysik wird dadurch nicht reicher
an ursprünglichen Aufgaben. —

Nachdem Thales alle Dinge aus dem Wasser,
Anaximander ohne Vergleich besser aus dem Un-
bestimmten hatte entstehen lassen: sagte Heraklit
kurz und gut: Alles fließt. Das heißt, er fand
Alles der Veränderung unterworfen; er faßte es
unter diesem Gesichtspuncte zusammen, und gab
damit der Metaphysik den ersten bestimmten Be-
griff, an welchem sie sich üben sollte. Der Funke
zündete; die Unmöglichkeit der Veränderung leuch-
tete den Eleaten ein; Parmenides stieß mit Ent-
schiedenheit das gesammte Veränderliche aus dem
Gebiete des Realen hinweg. Allein nach dieser
Voraussetzung sollte es gar keine Erfahrung ge-

ben; das Veränderliche müßte auch nicht einmal erscheinen. Es erscheint aber; also mußte die Metaphysik sich weiter entwickeln. Sie versuchte es; — allein das Problem der Veränderung blieb ungelöst.

Leukipp kam, — wir wissen leider nicht woher, und möchten fast sagen: die Metaphysik selbst schickte ihn im Namen des Problems von der Materie. Diese, wenn sie real ist, wie sie vorgibt, muß aus kleinen Theilen bestehen, welche unsern Sinnen und Versuchen einen auffallenden Trotz entgegen setzen, indem wir immer nur so viel sehen, daß wir weit von ihnen entfernt bleiben und sie nicht erreichen können. Im Denken wenigstens erreichte Leukipp die Atomen. Und hiermit hatte wiederum die Metaphysik einen neuen Eingang gewonnen, den man betreten konnte, ohne sich um den vorigen zu kümmern. Dieser Anfang lag im Raume, jener in der Zeit; beide liegen noch der Anschauung nahe.

Die neuere Zeit neigte sich mehr zu dem Geistigen, daher auch zu dem ganz Unsinulichen. Locke, beschäftigt mit der innern Erfahrung, zerlegt nicht die Dinge, sondern unsere Vorstellung von Dingen; ihm fällt es auf, daß die Theil-Vorstellungen, wodurch die einzelnen Merkmale eines Dinges aufgefaßt werden, untereinander gar keinen Zusammenhang haben; daß Niemand im Stande

sein würde, aus der Farbe eines Dinges den Klang desselben, oder aus der Schwere das Verhalten unterm Hammer oder im Feuer zu weissagen. Also, schließt er, ist die Einheit aller dieser Merkmale, vermöge deren sie Ein Ding darstellen, schlechthin zufällig, und das Eine, das Ding an sich, die Substanz, bleibt unbekannt, da sie durch jenes lose Aggregat von Merkmalen, die nur Vorstellungen sind, nicht kann bestimmt werden.

Zwei Probleme der eigentlichen Ontologie und eins der Synecologie waren gefunden. Noch übrig zu finden war das der Eidologie. Fichte kam darauf, ohne auf ein Problem auszugehen, denn er meinte das einzige Fundament des Wissens zu ergreifen. Aber das Ich wollte zum Nicht-Ich sich nicht schicken, und es schickte sich am Ende nicht einmal zu sich selbst.

So hat die Metaphysik denn freilich zu verschiedenen Zeiten eine ganz verschiedene Gestalt zeigen müssen; je nachdem man durch diesen oder jenen Vorhof zu ihr gelangte. Vier verschiedene Gedankenkreise bilden sich schon allein aus den ursprünglichen Aufgaben; jeder sucht die andern zu beherrschen; wie könnte man sich vereinigen, so lange einer ein Vorrecht vor dem Andern behaupten will, das mehr sei als ein Vorzug der bequemen Anordnung?

235. Was die Geschichte der Philosophie hauptsächlich lehrt.

(J. F. Herbart, Kleinere philosophische Schriften III. [1843] S. 152—153).

Alle großen Denker haben sich genöthigt gesehen, sich in gewissem Sinne über die Erfahrung zu erheben, dann aber zu ihr zurückzukehren. Vom letztern machen nur die Eleaten eine Ausnahme, welche dem Mangel der Naturwissenschaft zu ihrer Zeit zuzuschreiben ist. — Die Erhebung über die Erfahrung geschieht im logischen Sinne durch allgemeine Begriffe und Lehrsätze, von denen die Mathematik das größte Beispiel liefert. — Sie geschieht im ethischen Sinne durch Entgegensetzung der praktischen Ideen gegen die im täglichen Leben vorkommenden Beispiele menschlicher Gesinnungen und Handlungen. — Sie geschieht im metaphysischen Sinne durch Aufdeckung der Widersprüche in den Formen der Erfahrung. — Die Rückkehr zur Erfahrung im logischen Sinne ist Anwendung der allgemeinen Begriffe, um Erfahrungsgegenstände zu ordnen, und um für die Naturforschung Fragen aufzustellen. Desgleichen Anwendung der allgemeinen Sätze, um mit Gewißheit oder Wahrschein-

lichkeit darnach zu handeln. Letzteres kommt bei allen Inductionen vor. — Die Rückkehr zur Erfahrung im ethischen Sinne ist Anwendung praktischer Maximen aufs Leben und Handeln. Aber hier zeigt sich schon, daß man der Kenntniß des Menschen, also der Psychologie nicht entbehren kann. Denn die praktischen Ideen für sich allein bewirken leicht einen Enthusiasmus, der sein Ziel verfehlt, weil er die wirklichen Kräfte und Hindernisse nicht kennt. — Im metaphysischen Sinne ist Rückkehr zur Erfahrung der Versuch, ob man mit Hilfe der gefundenen Theorie die Erfahrung besser verstehen werde. Nämlich die Metaphysik legt nur die allgemeinsten Erfahrungsformen zum Grunde; sie gewinnt aber bei richtigem Verfahren hiedurch nicht bloß die Auflösung der Widersprüche in dem allgemeinsten Problem, sondern auch Erklärung des Besondern, was in der Psychologie und in der Naturlehre vorkommt. Und hiedurch wird auch jene logische und ethische Rückkehr zur Erfahrung erst möglich.

B. Zur Darstellung der allgemeinen Wissenschaft.

ERSTE ABTHEILUNG.

Zur formalen.

236. Begriff der Logik.

(I. J. F. Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie [1831] S. 53—44; II. Kleinere philosophische Schriften II. S. 59—60; III. F. Lott, Zur Logik [1845] S. 4—8, 7, 9—10.)

I. Unsere sämmtlichen Gedanken lassen sich von zwei Seiten betrachten: theils als Thätigkeiten unseres Geistes, theils in Hinsicht dessen, was durch sie gedacht wird. In letzterer Beziehung heißen sie Begriffe, welches Wort, indem es das Begriffene bezeichnet, zu abstrahiren gebietet von der Art und Weise, wie wir den Gedanken empfangen, produciren, oder reproduciren mögen.

Unserm Geiste selbst schreiben wir Verstand zu (als das Vermögen der Begriffe), insofern wir unabhängig von Gemüthsbewegungen unsere Gedanken nach der Beschaffenheit des Gedachten verknüpfen. Daher pflegt man die Logik als Wissenschaft des Verstandes anzusehen. Allein man würde sich sehr irren, wenn man darum in der Logik nur das Geringste von der Untersuchung erwarten wollte, nach welchen geistigen Gesetzen es geschehen könne, daß wir uns im Denken nach der Beschaffenheit des Gedachten richten und fest bestimmen, und dadurch uns über das Spiel der Einfälle und Launen erheben. Diese wichtige, aber schwere Untersuchung muß, wie alles, was die geistigen Ereignisse betrifft, der Psychologie vorbehalten bleiben, wo sie allein im rechten Zusammenhange kann angestellt werden. — In der Logik ist es nothwendig, alles Psychologische zu ignoriren, weil hier lediglich diejenigen Formen der möglichen Verknüpfung des Gedachten sollen nachgewiesen werden, welche das Gedachte selbst nach seiner Beschaffenheit zuläßt.

Die erste wichtige Folge aus diesen Erklärungen ist der Satz, daß nicht zwei Begriffe vollkommen gleich sein können, sondern jeder gleich-

sam nur in einem einzigen Exemplar vorhanden ist. Denn zwei gleiche Begriffe würden sich in Hinsicht dessen, was durch sie gedacht wird, nicht unterscheiden; sie würden sich also als Begriffe überhaupt nicht unterscheiden. Dagegen kann das Denken eines und desselben Begriffes vielmal wiederholt, bei sehr verschiedenen Gelegenheiten erzeugt und hervorgerufen, von unzähligen Vernunftwesen vorgenommen werden, ohne daß der Begriff hiedurch vervielfältigt würde.

Anmerkung. Es ist von der äußersten Wichtigkeit, sich die beiden vorstehenden Paragraphen durch eigenes Nachdenken ganz deutlich zu machen, und sich wohl einzuprägen, daß Begriffe weder reale Gegenstände, noch wirkliche Acte des Denkens sind. Der letzte Irrthum ist noch jetzt wirksam; daher halten Manche die Logik für eine Naturgeschichte des Verstandes, und glauben dessen angeborene Gesetze oder Denkformen in ihr zu erkennen; wodurch die Psychologie verdorben wird. Der erste Irrthum herrschte in der Pythagorischen und Platonischen Schule, in welchen die Figuren, Qualitäten und Zahlen (*σχήματα καὶ ἰδέαι καὶ ἀριθμοί*), geradehin zu den Elementen der Phänomene gerechnet wurden (*Sextus Pyrrh. H. III. 152*), worüber tiefer unten, bei der Platonischen Lehre, das Weitere. Es entstand nun große Verwunderung, wie doch ein einziger Begriff sich mehreren mittheilen könne, ohne sich zu vervielfältigen. Anstatt solche Verwunderung heute noch zu erneuern, sollte man bemerken, wieviel Anstrengung es jenen Alten kostete, Begriffe zu Gegenständen der Betrachtung zu erheben, und dieser Betrachtung ein

Uebergewicht zu geben über die sinnlichen Anschauungen. Es war damals nicht so wie jetzt, wo alle Wissenschaften längst die logische Anordnung angenommen, und hiemit die Herrschaft der allgemeinen Begriffe in allen Angelegenheiten des Denkens anerkannt haben. Die jetzt alte, einst neue Geistesrichtung hatte, da sie neu war, ihren Enthusiasmus, dessen Zeit vorüber ist und nicht wiederkehren kann.

II Nach dem obigen § sollen in der Logik diejenigen Formen der möglichen Verknüpfungen des Gedachten nachgewiesen werden, welche das Gedachte selbst nach seiner Beschaffenheit zuläßt. Diese Bestimmung hat zur Absicht, die Fragen nach dem denkenden Seelenvermögen abzuschneiden, welche man sonst hierbei zu erheben pflegt, und welche die Folge haben, daß die logischen Regeln als Aeußerungen gewisser, im menschlichen Verstande nun einmal liegender, vielleicht von höherer Macht willkürlich in uns hineingepflanzter Gesetze erscheinen, die bei andern Vernunftwesen wohl auch anders sein könnten. Dem gemäß wäre die ganze Logik nur die Aufstellung eines psychologischen Phänomens. Aber die Logik schreibt vielmehr vor, wie das Denken gehen sollte, als wie es wirklich geht, dies zeigt sich bei allen übereilten Schlüssen, und schon bei falschen Eintheilungen und Erklärungen, mit einem Worte, bei einer Menge von Irrthümern, die vollkommen psychologisch möglich, obgleich logisch unerlaubt sind. Auf die Psychologie wirkt es ferner sehr schädlich, wenn die Logik für eine Art von Naturwissenschaft des Verstandes gehalten wird. Die Vermögen der Begriffe, Urtheile und Schlüsse, sind eben so viele mythologische Personen, die man erdichtet hat, wie das Alterthum die Götter des Donners, des Windes, des Regenbogens erdichtete; nach dem ganz seichten Schlusse: wir haben Begriffe, also ein Vermögen der Begriffe; gleichwie: es gibt Regenbogen, also eine himmlische Kraft, welche dergleichen hervorbringt. Da nun die Logik über psychologische Fragen nicht die geringste unmittelbare Belehrung geben kann: so war die Bemerkung nöthig, daß alle logischen Vorschriften, von der Reflexion auf den Actus des Denkens unabhängig, sich bloß auf das Gedachte beziehen, und aus dessen Betrachtung unmittelbar entspringen. Man denke den Cirkel und das Viereck zusammen; desgleichen das Weiße und Nichtweiße; man wird in diesen und ähnlichen Beispielen unmittelbar, und ohne von dem Denken als einer Thätigkeit in uns das Mindeste zu wissen, finden, daß jene Entgegengesetzten sich ausschließen; man wird mit un-

sprünglicher Evidenz, wie bei Axiomen, dasjenige richtig finden, was die Logik von conträren und contradictorischen Gegensätzen allgemein ausspricht. Aber nachdem das, was zu finden war, einmal gefunden ist, nachdem die Logik existirt und gelehrt wird, erleichtert sie alle diejenigen Reflexionen, aus denen sie sich selbst erheben mußte. Die allgemeinen Formen, in welchen das Gedachte zusammen paßt, sind nun bekannt; mit ihrer Hülfe kann man weit geläufiger, als vor deren Aufstellung, dasjenige Gedachte auseinander setzen, was sich aufhebt, oder auch nur verschieden ist, — man kann Klarheit in die Begriffe bringen, wo die Gefahr der Verwechslung drohte, — man kann bequemer das Auseinandergesetzte zugleich zusammenhalten, — Deutlichkeit in den Inhalt der Begriffe bringen, die, obgleich in ihre Merkmale zerlegt, doch auch zugleich, als aus denselben bestehend, betrachtet werden. Nun ist ferner alles Denken klarer und deutlicher Begriffe schon ein Urtheilen, und rückwärts, das Urtheilen drückt das Entstehen klarer und deutlicher Begriffe aus, indem es immer in einem Gegensatz oder Verbinden besteht. Das Schließen aber ist ein vermitteltes Urtheilen, und fällt in so fern selbst in das Urtheilen, das heißt, in das Aufklären und Verdeutlichen der Begriffe hinein. Alles dieses richtet sich nach der Möglichkeit — nicht des Denkens, die bei der Unaufgelegtheit und beim Mangel an Uebung sehr beschränkt ist, daher auch die Meisten nur nachdenken, was Andere vordachten: — sondern nach der Möglichkeit verknüpft zu werden, sich die Verknüpfung gefallen zu lassen, die im Gedachten ihren Sitz hat. In logischer Hinsicht ist es völlig einerlei, wie weit zu irgend einer Zeit dasjenige Wissen, was im Denken gefunden werden kann, schon gefunden, und unter wie viele Menschen es verbreitet ist, die es nun wirklich denken.

Dies ist nun die Hauptbestimmung, daß die Logik die möglichen Verknüpfungen des Gedachten allgemein bezeichne. Soll ich aber dem Anfänger die erste Nachricht geben, was für eine Art des Philosophirens ihn die Logik lehren werde: so wähle ich die davon abgeleitete, aber leicht verständliche Bestimmung: sie helfe, Begriffe sondern, und gesonderte als Merkmale zu Begriffen zusammenhalten; oder, klar und deutlich denken. Ist endlich die Rede vom fortschreitenden Raisonnement, von Principien und Methoden: so ist hier der Ort, von der Logik zu sagen, sie sei die allgemeinste Methodenlehre *).

*) Das Lehrbuch wird darüber deutlicher reden.

I. Die Logik hat denjenigen Unter-
 ed der Urtheile, welchen man durch
 hr“ und „falsch“ bezeichnet, zum
 enstande, wenn man will: zu ihrer Vor-
 setzung. Wem es etwa zu sagen beliebt:
 enige, was in bestimmter Weise beurtheilt
 lasse es sich eben so wohl gefallen, in ent-
 gesetzter beurtheilt zu werden, — Eine und
 lbe Frage lasse sich eben so füglich mit Ja
 mit Nein beantworten, — kurz: jener der
 hen Betrachtung als Gegenstand zugewiesene
 rschied sei eben nichts als ein leeres Wort,
 nem solchen Logoslügner die Gültigkeit des-
 n demonstrieren zu wollen, hieße: sich zu
 r thörichten Kreisläufe verurtheilen. Wel-
 lei Urtheile wahr, welche falsch seien?
 n dieser Unterschied bestehe? Das ist für
 ogik in Frage, keineswegs aber ob ein sol-
 bestehe. Von der Anerkennung desselben
 sie aus, seine Gediegenheit ist ihr ein Ge-
 ss. Allerdings bleibt sie dabei nicht stehen;
 trebt über die bloße Zuversicht hinaus
 insicht, nicht aber aus Mißtrauen, als ob
 Anerkennung schwankte, sondern im Ver-
 n auf sie; ein verdächtiger Unterschied würde
 lähe der Forschung nicht lohnen. Solcher
 acht gilt ihr als Verwicklung in Mißverständ-
 , als Befangenheit, aus welcher nur die Un-
 zung selbst befreien könne, desto mehr, je
 r und weiter diese geführt sein werde; unter
 m kann auch nur diese direct zeigen, warum
 verlangte Anerkennung sich jeder logischen
 tung entziehe. . . .

as Gebiet der Logik kann somit nicht enger,
 weiter sein als das der Urtheile.
 örüber kann denn nun geurtheilt, wovon
 prädicirt werden?

ese Frage erledigt sich wohl am besten durch
 egenfrage, worüber nicht gedacht, nicht
 heilt werden könne.

ie Logik wird also Nichts worüber (und
 rn darüber) geurtheilt werden mag, aus ihrem

unterscheide 1. Methode des Erkennens, 2.
 ode, das Erkannte darzustellen und zu begrün-
 3. Methode des Unterrichts. Es gibt also drei
 deulehren, von denen nur die zweite zur
 gehört.

M.

Gebiete ausschließen, — gewiß in Ueberein-
 stimmung mit Aristoteles, dessen logische Unter-
 suchungen sich an die Sprache wandten, die
 ohne Zweifel gleichfalls dem gesammten Ge-
 dankenkreise dient. . . .

... Die Wirklichkeit des Denkens hat nichts
 mit seiner Richtigkeit zu thun; auch die sinn-
 losesten und sinnwidrigsten Gedankenspiele des
 Thoren, des Träumenden . . . sind, nur zu ge-
 wiß! wirklich. (Pocht man dagegen etwa auch
 hier darauf, daß eine „höhere“ Wirklichkeit ge-
 meint sei? Wollte man's doch endlich merken,
 daß das Wort „höhere“ für die Logik so lange
 gar nichts als eine leere Stelle bezeichnet wie lange
 das »Wahr« unbestimmt bleibt; in der Wahrheit
 findet das Denken seine Höhe.) Die Frage, ein
 wie beschaffenes Denken sich rechtfertigen lasse,
 liegt der Logik im Sinne; nicht aber die Frage
 nach seiner Wirklichkeit, folglich auch darnach
 nicht, wie und wodurch es wirklich geworden.
 Angenommen, es würde so oder so geurtheilt,
 hat man ein Recht dazu? dies ist die Sprache der
 Logik. Wer sich darauf nicht gleich von vorne-
 herein besinnt, verliert eben ihre eigenthümliche
 Aufgabe aus dem Sinne und geräth in das Gebiet
 der Psychologie, ja der Metaphysik überhaupt;
 er gräbt nach den realen Entstehungsgründen der
 wirklichen Gedanken, nach ihrer Geschichte, sei
 es daß er sich hierbei auf das menschliche Indivi-
 dum beschränke oder auf die Entwicklung seines
 ganzen Geschlechts ausdehne. Was Wunder, wenn
 man sich auf solchem Wege zu jener Standpuncts-
 weisheit verirrt, die Wahrheit einer Ansicht näm-
 lich dadurch festzustellen wähnt, daß man ihren
 Ort im thatsächlichen Entwicklungsgange des
 urtheilenden Subjects bestimmt! Ob sich wohl
 z. B. ein Mathematiker dadurch, daß ihm nach-
 gewiesen wird, wie man zu einer Behauptung
 kam — wohl gar kommen mußte, zur Anerken-
 nung derselben bewegen läßt?

Anmerkung. Längst sollte es sich von
 selbst verstehen, daß die Frage nach der Ver-
 wirklichungsweise wahrer und falscher Gedanken
 nicht einmal einen hinreichend bestimmten Gegen-
 stand hat, bevor die Charakteristik des Wahren
 und Falschen gewonnen ist, d. h. die Logik ihre
 Aufgabe (sei's auch nur in ihren Hauptzügen) ge-
 löst hat.

237. Die Hauptarten der Begriffe rücksichtlich ihrer Bildung.

(Strümpell, Entwurf der Logik [1846] S. 24—31.)

Was im Begriffe gedacht wird, als Dieses und kein Anderes, heißt der Inhalt. Der Inhalt der Begriffe hängt von der Veranlassung ihrer Entstehung ab. Dies soll zunächst unter einige Gesichtspuncte gebracht, und die Bildung des Inhalts dabei berücksichtigt werden.

Viele Begriffe beziehen sich unmittelbar auf die äußere Erfahrung. Es sind die Dinge, die Begebenheiten und Veränderungen, welche uns mit Wahrnehmungen und Anschauungen erfüllen. Wird auf das reine Was derselben reflectirt, so ist der dasselbe einschließende Gedanke der Begriff. Man nennt sie empirische Begriffe.

Der Inhalt dieser Begriffe ist dadurch bedingt, daß das Denken sich an der Anschauung und den Thatfachen der Erfahrung durchbildet.

Bei vielen empirischen Begriffen geht es hiermit schnell, indem die Eigenschaften mancher Dinge und deren Relationen zu einander weniger schwankend sind. Bei anderen aber ist dies nicht der Fall. Entweder verändern sich die Dinge, dadurch, daß andere, wie man meint, auf sie einwirken, und die Reihe ihrer Eigenschaften ist nicht geschlossen; oder aber selbst diejenigen, welche scheinbar eine permanente Reihe von Eigenschaften haben, werden dem Versuche unterworfen: durch Beides kommen neue Eigenschaften zum Vorschein, und der Begriff muß sich gleichfalls vervollständigen.

Unter den Dingen ziehen einige vorzüglich die Aufmerksamkeit auf sich, dadurch, daß sie entweder eine auffallende Configuration haben, oder ihre Theile ein räumliches System bilden, oder daß gleichzeitig zwischen solchen Theilen gewisse Bewegungen sichtbar werden, denen ein innerer Zusammenhang und zugleich eine Umbildung entspricht.

In allen diesen Fällen wird zunächst der psychische Begriff desto voller, je weiter und zahlreicher die Erfahrungen sind, die durch Anschauung, Experiment, Zergliederung u. s. w. gewonnen werden: zu desto mehr logischen Begriffen gibt aber auch der Gegenstand Anlaß.

Hieraus folgt, daß jeder empirische Begriff eine natürliche Geschichte hat, nämlich an der Reihe der Objecte, aus denen er stammt. Diese Geschichte hängt von den Mitteln ab, wodurch die Reihe der Objecte zur Wahrnehmung gebracht wird, und nimmt mit denselben in gleichem Maße zu.

Wir stehen also mit diesen Begriffen ganz in

5 der Sphäre der Naturwissenschaften: diese arbeiten beständig an den Begriffsconstitutionen; durch sie wächst deshalb auch die eigentliche Bekanntheit mit der Natur, weil sich die Zahl der psychischen Begriffe täglich mehrt und täglich bestimmter ausprägt.

Allein hierbei sind einige Irrthümer zu vermeiden. — 1. Man darf nicht glauben, daß in dem Begriffe als solchem schon eine Erkenntniß liege, außer daß das, was man dadurch denkt, als bekannt gesetzt wird. Dies ist wichtig. Das Wort »begreifen« wird allerdings als gleichbedeutend mit »erkennen«, »ein Wissen haben«, gebraucht: dies liegt aber ursprünglich nicht darin. Begriff heißt das Gedachte, insofern es dem Denkenden als Dieses und kein Anderes vorschwebt, ihm als solches bekannt ist. Nach dieser Bekanntheit ist der Begriff allenfalls richtig, aber noch nicht gültig. Nur in richtigen und gültigen Begriffen, oder vielmehr in einer gewissen Verbindung derselben liegt Erkenntniß.

2. Man darf ferner nicht meinen, als ob durch die empirischen Begriffe, die logisch ausgebildet sind, das Thatsächliche und Wirkliche gleichsam abgedrückt werde. Es ist gezeigt, daß der logische Begriff schon als solcher nichts Selbständiges für sich ist; es ist aber auch von dem, was man für das äußere Wirkliche hält, das durch ihn gedacht wird, Nichts in ihm enthalten, — gegen die gewöhnliche Meinung, die mehr in der Sprache, als in der Ueberlegung ihren Grund hat. Diese Meinung hängt mit dem allgemeinen Glauben zusammen, daß die Sinne uns Bilder, Abdrücke von den Dingen geben; und da nun die Begriffe noch für genauer, als jene, gehalten werden, warum, meint man, sollten diese nicht noch näher mit der Beschaffenheit der Dinge übereinstimmen? Die Entscheidung dieses Gegenstandes gehört in die Metaphysik.

3. Am allerwenigsten darf man sich einbilden, daß der logische Begriff wesentlicher oder reeller sei, als der Gegenstand, auf den er sich bezieht: man muß überhaupt den Begriff als unser Gedachtes nicht verwechseln mit Dem, was man das Object des Begriffes nennt. Hierin fehlen selbst sonst sorgsame Denker. Der Irrthum hat darin seinen Grund, weil, während die Dinge und Begebenheiten in ihrer Vielheit sich ändern, der Begriff nur einer und derselbe ist, was dazu verleitet, Begriffe für Reales zu halten.

nerkung. Eine zweite Abtheilung der-
chen Begriffe bilden diejenigen, wodurch
atsachen der inneren Erfahrung gedacht

Weil die letzteren selbst schwieriger fest-
n sind, so verhält es sich auch mit der
sgeschichte ihrer Begriffe ganz anders. —
andere Classe von Begriffen bezieht sich
telbar auf die Erfahrung. Es sind solche,
en man meint, daß sie zwar von der Er-
veranlaßt werden, aber doch kein Em-
s ausdrücken; oder daß sie sich sogar ganz
nig von der Erfahrung denken lassen.

solcher Art, die aus der Erfahrung stam-
d sich mittelbar auf sie zurückbeziehen,
le sogenannte metaphysische Begriffe, wie
Kraft, Raum, Zeit.

solche Begriffe kein unmittelbar gegebenes
haben, sondern nur auf Veranlassung von
der empirischen Objecte entspringen, so
re Bildung auch keine natürliche, an der
ng ablaufende Geschichte haben. Die Ge-
solcher Begriffe ist eine künstliche, näm-
Kopfe der Denker. Irgend einen psychi-
egriff hat Jeder von ihnen; fragt man aber
ach ihrem Inhalte, so fallen die Antworten
den aus.

ist es noch wichtiger, sich zu überzeugen,
ische Begriffe stets Kunstproducte sind,
im absichtlichen Denken gewonnen und
alten werden. Dennoch kann auch hier der

Begriff immer nur einer sein: sollte ihn
Niemand gefunden haben. Freilich ist
möglich, daß jene Begriffe nur psychi-
nd, d. h. durch irgend welche Ereignisse
entstanden, und daß, wenn man sie zu lo-
Begriffen erheben will, erkannt wird, daß
e Gültigkeit besitzen. Da dies bei einigen
ar der Fall ist, so müssen sie auch gänz-
geändert werden, worin wiederum eine
der Metaphysik liegt. Deshalb nennt
che Begriffe auch metaphysische.

der zweiten Art, nämlich solche Begriffe,
r auch von der Erfahrung veranlaßt sind,
ch unabhängig von ihr gedacht werden
immer jedoch ihre Beziehung auf die Er-
noch darin zu erkennen geben, daß sie
ie man sagt, auf das Empirische anwen-
en, sind die mathematischen Begriffe.

st schon gesagt, daß selbst eine einzelne
ung kann zum Begriff erhoben werden.
ält es sich mit den Begriffen Linie, Fläche
rper: es sind logische Begriffe gewisser
ungen. Wer deshalb glaubt, beim Worte
nerlich Etwas schauen zu müssen, der

denkt nicht den logischen Begriff, sondern in dem
zeigt sich dasjenige Vorstellungsgebilde regsam,
welches durch die sinnliche Wahrnehmung ent-
standen war, oder er fällt in den psychischen Be-
griff zurück. Allerdings hat nun die Fortbildung
der geometrischen Begriffe oder das mathemati-
sche Denken überhaupt einen immerwährenden
Rückhalt an den räumlichen Vorstellungsgebilden:
allein dies sind nur Hülfsmittel, um die Begriffe,
welche zusammengeführt werden sollen, leichter
zu halten. An sich haben die geometrischen Be-
griffe gar keinen Vorzug vor den empirischen:
wie sich die Begriffe von dem Pflanzenorganismus
und dem thierischen Leibe durch Rückhalt an
den wirklichen Pflanzen und Thieren ausbildeten,
ebenso die Begriffe Dreieck, Kreis, Ellipse u. s. w.
an den anschaulichen Gebilden. — Nur fast ganz
nackt stehen die Zahlenbegriffe da, obgleich sie
sich ursprünglich auch auf ein Gezähltes beziehen:
es braucht das Gezählte aber kein sinnliches zu
sein, sondern jedes Mehr und Weniger, selbst die
Acte unseres Denkens rufen die Zahlenbegriffe
hervor. Sind sie einmal gewonnen, dann kann
der Denker mit ihnen weiter operiren, und der
Erfolg davon ist der glänzendste im Reiche der
Speculation.

Die Bildungsgeschichte der mathematischen Be-
griffe ist kurz und einfach; daher sind Abwei-
chungen seltener, und das Wissen entkeimt ihnen
mit Einstimmigkeit. Nur die Begriffe, welche die
Mathematik, wenigstens in gewisser Hinsicht, aus
der Classe der metaphysischen bedarf, wie Raum,
Zeit, Zahl, Bewegung, Continuität u. s. w., ma-
chen eine Ausnahme.

Eine dritte Classe von Begriffen bezieht sich
auf das Leben der Menschen, in ihrer Vereinzel-
ung und Zusammengehörigkeit, theils unmittel-
bar, theils mittelbar. Hierher gehören viele juri-
stische und staatswissenschaftliche Begriffe, ein
großer Theil der ethischen Begriffe. Sie haben
gleichfalls entweder ihre natürliche Geschichte,
wie z. B. der Begriff des Staates, weil dieser ein
in verschiedenen Gestalten auftretendes Object ist;
— oder ihre künstliche Geschichte, wie z. B. der
Begriff des Rechtes. Es ist wichtig, diesen Un-
terschied zu bemerken und festzuhalten. Diejeni-
gen Begriffe unter ihnen, welche eine natürliche
Geschichte haben, müssen auch derselben ange-
messenen behandelt werden; es ist aber oft unbe-
achtet geblieben, daß es auch eine Physiologie
des Staates gibt, wie wenn etwa die Juristen aus
dessen Begriffe nur Ein Merkmal, daß er eine
Rechtsgesellschaft bedeutet, hervorheben, was
ebenso fehlerhaft ist, wie wenn der Physiolog

bloß von Muskeln sprechen, aber die Nerven übersehen wollte. — Andererseits gehören dazu viele ästhetische und sittliche Begriffe, die sich dadurch auszeichnen, daß sie, wenn sie gedacht werden, meistens mit einem Zusatze auftreten, der ein Urtheil des Beifalls oder des Mißfallens, des Lobes oder des Tadels ausdrückt. Sie sind, genau genommen, ohne Geschichte, weil das Schöne und Gute, welches die Hauptbegriffe unter ihnen sind, unmittelbare Evidenz hat. Da es aber vermischt in den Gemüthern der Menschen vorkommt und seine Auffassung nicht rein ist, so gelten auch jene Begriffe für veränderlich und richten sich nach dem Geiste des Zeitalters scheinbar. — Man nennt alle Begriffe dieser Art praktische Begriffe.

Eine vierte Classe endlich bilden solche Begriffe, die ihre Veranlassung in einem mehr oder weniger absichtlichen Zusammenführen der Gedanken haben, es mögen die letzteren an sich gehören zu welcher der genannten Classen sie wollen. Sie sind die zahlreichsten und machen den

ungeheueren Vorrath der menschlichen Denkproducte aus, die in den Doctrinen und in der Literatur überhaupt niedergelegt sind. Man nennt sie Reflexionsbegriffe. Viele von ihnen haben die verschlungenste künstliche Geschichte: — wer hat nicht über Etwas auf seine Weise schon gedacht! Jedes philosophische System ist dem größten Theile nach aus Reflexionsbegriffen zusammengesetzt. Sie sind die eigentlichen Streitpunkte, weil hier die Ausbildung der psychischen Begriffe zu logischen unsicher und schwer ist, indem Verwechslung, zufällige Veranlassung, Vermischung u. s. w. sich überall eindrängt. Die einzige Regel, die hilft, ist: immer auf den Ursprung derselben zurückzugehen, der entweder doch wieder im Empirischen liegt, oder aber in einem nothwendigen Zusammenhange derjenigen Begriffe liegen muß, woraus der Reflexionsbegriff entsteht. — Auch hier zeichnet sich die Mathematik aus: ihre Besonnenheit ist so groß, daß sie selbst mit unmöglichen Reflexionsbegriffen operirt.

238. Mögliche Classificationen vorliegender Begriffe.

(J. F. Herbart, Hauptpunkte der Logik; Kl. Schr. I. S. 256—257.)

Man denke sich die Begriffe als Complicationen von Merkmalen; die Merkmale aber, sofern sie spezifische Differenzen bestimmen können, als liegend in mehreren Reihen; so, daß die Glieder einer jeden Reihe sich unter einander ausschließen. Heiße eine Reihe p, und enthalte die Glieder A, B, C, . . . , eine andere q, mit den Gliedern α , β , γ , . . . , eine dritte r, mit den Gliedern a, b, c, . . . (es könnte noch eine Reihe s, u. s. w. hinzukommen); die Variation dieser Reihen wird die niedrigsten durch sie bestimmbar Begriffe ergeben. Sind die Reihen in der Folge der Buchstaben p, q, r, s zur Variation gezogen worden: so wird die Reihe s die spezifischen Differenzen für Artbegriffe enthalten, deren Gattungsbegriffe durch Variation der Reihen p, q, r, — höhere Gattungsbegriffe durch p, q, — die höchsten durch p, bestimmt sind. Aber p, q, r, s, . . . lassen sich versetzen. Wie viele Versetzungen, so viele Classificationen sind möglich. Die ganzen Classificationen haben zum Theil ganze Reihen von niedrigeren Gattungsbegriffen mit einander gemein. Die Menge der Gattungsreihen jeder Höhe in allen Classificationen zusammengenommen findet man durch Combination ohne Wiederholungen der

Buchstaben, womit die Reihen benannt sind. — Wären die vier Reihen p, q, r, s gegeben: so erlauben dieselben 24 ganze Classificationen; in allen Classificationen zusammen ist von den niedrigsten Begriffen, deren jeder 4 Merkmale enthält, natürlich nur eine Reihe; — hingegen von den nächst höheren sind 4 Reihen, von den noch höheren 6, und von den höchsten wiederum 4 Reihen möglich. —

Besonders wichtig werden diese Betrachtungen, wenn unter den möglichen Classificationen die vorzüglichste gewählt werden soll. Der Vorzug aber besteht darin: durch eine möglichst geringe Anzahl höherer Begriffe möglichst viele niedere zu überschauen. Demnach: enthielte die Reihe p 5 Glieder, q ihrer 3, r gleichfalls 3, s aber nur 2: so wäre p q r s die schlechteste aller Classificationen, weil sie fünf höchste Begriffe (natürlich unter dem allgemeinen Begriff der ganzen Reihe p) oben an stellen, von da durch dreigliedrige Eintheilung zweimal herabsteigen, endlich mit einer zweigliedrigen schließen würde. Hingegen gäbe es zwei beste und gleich gute Classificationen, r s q p, und s q r p.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Zur abstracten.

239. Zur Einleitung in die Metaphysik.

(G. Hartenstein, Allgemeine Metaphysik [1836] S. 26—28, 37—43.)

Name Metaphysik, seinem Ursprunge nach seiner Wortbedeutung nach schwankend, wenn genau erörtert werden sollte, was Philosophen zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich verstanden haben, zu der Darlegung 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639

der Gedanke eines von unserer Auffassung gerade so, wie es ist, unabhängigen und selbständigen Seins unwillkürlich heftet, sei in der That nicht, sondern scheine nur zu sein; scheine wenigstens ein anderes zu sein, als es wirklich sei. Während nach dem, was der vorige Abschnitt enthielt, Metaphysik die leichteste Sache von der Welt scheinen konnte, da es nur darauf ankomme, die Sinne zu öffnen, und die gewonnenen Begriffe logisch zu verdeutlichen und anzuordnen, öffnet sich mit diesem einzigen Worte eine Aussicht auf Schwierigkeiten, für welche noch jedes Maß fehlt; das Ziel des Wissens tritt in eine unbestimmte Ferne zurück, und es regt sich die Furcht, die logische Verdeutlichung der Begriffe möge wohl bloß einem Lichte gleichen, dienlich einen Abgrund zu erhellen, nicht einer Leiter, um in ihn hinabzusteigen und zu sehen, was in seiner Tiefe verborgen ist. Und somit tritt an die Stelle der natürlichen Zuversicht, welcher sich die gemeine Weltansicht überläßt, die Skepsis, die zweifelnde Ueberlegung über die Beschaffenheit dessen, was wir über das Gegebene zu wissen glaubten, als die natürliche Bedingung, ohne welche niemals das menschliche Denken von der gemeinen Erfahrung sich losgerissen haben würde, um seinen eigenen von dieser unabhängigen Weg zu gehen. . . .

. . . Nun liegt aber in der Frage nach dem Wissen von dem, was ist, wie es ist, eine doppelte Veranlassung der zweifelnden Ueberlegung; indem der Zweifel entweder fragt: ist das, was sich uns darstellt, wirklich so beschaffen, wie es sich darstellt, d. h. entspricht der Stoff unserer Erfahrung der Beschaffenheit dessen, was ist? oder sich nicht bloß gegen die Qualität, sondern gegen die Realität unserer gegebenen Welt auflehnt und dem Gedanken Raum gibt, ob denn unseren Empfindungen, Vorstellungen und Begriffen überhaupt Etwas entspreche, und ob wir zu den Erscheinungen nicht bloß Einiges hinzudenken, sondern vielleicht die gesamte Masse dessen, was wir unsere Welt nennen, selbst produciren, und somit aus unseren eigenen Empfindungen zusammensetzen? Es liegt am Tage, daß, wenn jener auf die wahre Beschaffenheit der Gegenstände gerichtete Zweifel verstummen müßte, und statt seiner die Entscheidung sich geltend machte, daß wir die Dinge wirklich so erkennen, wie sie sind, ein Angriff auf den Glauben an die Realität unserer Welt von selbst wegfiel; nicht nur der Zweifel würde dann zu Ende, sondern auch die Metaphysik am Ziele sein; eben deshalb setzt die Erörterung der zweiten Frage voraus, daß durch die erste

ein Mangel in der gewöhnlichen Ansicht der Dinge nachgewiesen worden sei; jene selbst bezeichnet einen Fortschritt des Zweifels, und schon aus diesem Grunde würde sich diese doppelte Skepsis als niedere und höhere unterscheiden, wenn auch nicht die erstere schon durch eine Vergleichung des Gegebenen unter einander ihre Absicht erreichte, die zweite aber ihrer Natur nach zu Betrachtungen über das Verhältniß des Gegebenen zu unserem auffassenden Denken vordränge. Es liegt in diesem natürlichen Gange des fortschreitenden Zweifels, daß sein Resultat eine idealistische Unentschiedenheit sein wird, welche aber zu Gunsten des Realismus oder Idealismus entschieden werden muß, ehe von den festen Anfangspuncten der Metaphysik auch nur die Rede sein kann. Denn mit welchem Rechte könnte diese Wissenschaft die Speculation der Empirie entgegenstellen und sich anmaßen die Erfahrung zu überschreiten, mit welchem Rechte es unternehmen, durch bloße Gedankenverbindungen über das Reale etwas Anderes festzusetzen, als die Erfahrung längst bei jedem festgesetzt hat, ehe er an Metaphysik denkt, wenn nicht einestheils ein zerstörendes Denken den Glauben an die Zuverlässigkeit der Erfahrung zu vernichten im Stande wäre, andertheils aber das Gegebene in die leere Behausung des Nichts, welche selbst nicht darauf Anspruch machen könnte zu sein, immer wieder eindringe, und das Denken zu dem Geständniß zwänge, Einiges nicht zerstören zu können? Die Skepsis wird ihr Ende finden; aber diese Aussicht überhebt nicht der Nothwendigkeit ihren Weg zu durchlaufen; denn Alles kommt darauf an, wo sie es findet. Da, wo sie still stehen muß, werden die festen, d. h. die gegen die Willkür und Anmaßungen eines leeren Denkens gesicherten Anfangspuncte, d. h. die Principien der Metaphysik liegen; wie diese selbst beschaffen sind, darnach wird sich die Möglichkeit und die Art des weitem Fortschreitens bestimmen; nothwendig aber sind die skeptischen Betrachtungen deshalb, weil ohne sie das Bedürfniß eines metaphysischen Wissens weder entstehen noch befriedigt werden kann.

Die Frage, die wir uns zunächst vorzulegen haben: ob denn das, was in der Erfahrung sich uns darstellt, wirklich so beschaffen sei, wie es sich uns darstellt? enthält zwar keine Beschränkung auf irgend einen Theil des Gegebenen, wobei aber nöthigt sie uns, unsere Aufmerksamkeit jetzt nur auf den Stoff, nicht auf die Form des Gegebenen zu richten; eine Unterscheidung, durch die wir zunächst noch gar nicht hoffen können, etwas zu erkennen, die aber deshalb vorläufig

festzuhalten ist, weil das, was sich in der Reflexion über das Gegebene ganz von selbst trennt, auch eine getrennte Betrachtung verlangt. Die Philosophie hat daher auch sehr frühzeitig angefangen, Stoff und Form abgesondert zu betrachten; Kant hat ihre Unterscheidung mit seinem ganzen Scharfsinn geltend gemacht und überall, wo man sie früher oder später nicht beachtete, sind die Folgen dieser Sorglosigkeit nicht ausgeblieben. Stoff oder Materie des Gegebenen nun ist das, was an ihm der Empfindung entspricht; es ist die Empfindung selbst, insofern ihr Inhalt (das Empfundene) den Dingen als Beschaffenheit beigelegt wird. Unter den Begriff der Form aber fällt die Gesamtheit alles dessen, was die Verhältnisse des Gegebenen, d. h. die Art und Weise bezeichnet, wie die Materie in den mannigfaltigsten Verknüpfungen verbunden ist. Die Erinnerung einerseits an die einfache Empfindung eines Tones oder einer Farbe, andererseits an die Begriffe von Raum und Zeit mag hinreichen, um den Unterschied zu erläutern.

Der Glaube nun daran, daß das Empfundene die den Dingen selbst zukommenden Eigenschaften wirklich ausdrücke, verschwindet durch die geringste Aufmerksamkeit auf die Verschiedenheit der Art, wie verschiedene Individuen oder dasselbe Individuum zu verschiedenen Zeiten und auch verschiedenen Umständen von demselben Gegenstände afficirt worden zu sein behaupten. Zwar die individuellen Empfindungen der Lust und Unlust in allen ihren verschiedenen Arten und Abstufungen würde eine nur einigermaßen gebildete Beobachtung seiner selbst und Anderer gern preisgeben; augenblickliche Stimmung oder heftige Gesinnung, Grundsätze und Launen, Begierde und Befriedigung mischen sich zu augenscheinlich in die Auffassung des Gegenstandes ein, bestimmen zu unleugbar die Eindrücke, welche Dinge, Personen und Begebenheiten auf uns machen, als daß irgend jemand glauben könnte, durch die Prädicate, welche er dem, was er erfährt, in dieser Beziehung beilegt, das Wesen des Objectes, welches sich der Erfahrung aufdringt, bestimmen zu können. Alle diese Bestimmungen haben eine Bedeutung nur durch die Beziehung auf den Auffassenden; sie sind schlecht relativ, und bedeuten nichts für den Gegenstand an sich.

Aber eben diese Relativität verbreitet sich um sicherer über den gesammten Stoff unserer Erfahrung, je genauer wir ihn durchmustern. Die Sprache hat gemeinsame Bezeichnungen für sinnlichen Eigenschaften der Dinge ausgebildet;

Jeder glaubt zu wissen, was roth und blau, hart und weich ist. Aber eine Gewähr dafür, daß die rothe Farbe dem Auge des Einen so erscheine, wie dem des Andern, ist in der Empfindung selbst schlechterdings nicht vorhanden; Jeder hat gelernt, welche Gesichtsempfindung, die er hat, Andere roth nennen; deßhalb bedient er sich zur Bezeichnung desselben Wortes; aber die Möglichkeit, daß er dennoch etwas ganz anderes meine, ist so gewiß vorhanden, als es außer der angenommenen, aber ihrer übereinstimmenden Bedeutung nach bezweifelte Art der Bezeichnung durch Worte kein anderes Mittel der Verständigung gibt. Man verfolge diese Möglichkeit durch alle Sinnesempfindungen; wie schmeckt, riecht und sieht denn das Ding aus, abgesehen von der Farbe, dem Geschmacke, dem Geruche, welchen dieser oder jener als seine Empfindung ihm beilegt? Oder ist es nöthig, an die Thiere zu erinnern, die, wenn sie denken und reden könnten, das Was der Dinge unfehlbar nach ihren Empfindungen bestimmen würden, wie wir nach den unsrigen? oder den Gedanken auszubilden, daß andere und immer wieder andere Organismen unter andern Bedingungen der umgebenden Natur ganz anderen Empfindungen ausgesetzt sein würden, ohne daß diese Verschiedenheit der Empfindungen nöthigte, eine wirkliche Verschiedenheit der Objecte anzunehmen? Denn der Gegenstand, den der Blinde und der Sehende betasten, der Gesunde und der Gelbsüchtige sehen, ist derselbe, obwohl jener dem Sehenden mehr zeigt, als dem Blinden, dieser dem Gesunden etwas Anderes, als dem Gelbsüchtigen. Wer von ihnen hat ein Recht zu entscheiden, was der Gegenstand eigentlich ist? und welche Empfindung überhaupt hat es, da mehrere Sinne uns auch mehrere Eigenschaften verrathen und dennoch jede denselben Fragen unterliegen würde? Und wenn wir auch auf die Vollständigkeit unserer sinnlichen Erkenntniß von den Eigenschaften der Dinge Verzicht leisten wollten, welchem Sinne sollen wir glauben? welchem das Urtheil über das Wesen des Dinges anvertrauen? ist das Ding etwa das, als was wir es fühlen, oder das, als was wir es schmecken oder riechen oder sehen? und hebt nicht bei dem gleichen Anspruche aller Sinne auf die Bestimmung der fraglichen Beschaffenheit, gerade die Menge der Sinne den Glauben an jeden, mithin an alle auf? Oder sind etwa die einzelnen Wahrnehmungen desselben Sinnes zuverlässiger? und die verschiedenen Sinne unter einander immer einstimmig? da doch Sinnestäuschungen und Hallucinationen der verschiedensten Art uns vielfältig begegnen und eben

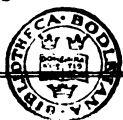
deshalb die Möglichkeit der Täuschung überall vorhanden ist. Wo bleiben endlich die angeblich dem Gegenstande für sich zukommenden Eigenschaften, wenn wir ihn außerhalb des Systemes von Bedingungen wahrnehmen, innerhalb dessen jene zum Vorschein kommen? Klingt das Metall noch im luftleeren Raum, leuchten die Farben ohne Licht, schmilzt das Eisen ohne die Hitze? Was sind denn die Dinge, deren Eigenschaften wir durch alle diese Prädicate des Klingenden, Gefärbten, Schmelzbaren u. s. w. zu bezeichnen meinten, für sich, ohne Rücksicht auf diese außerhalb ihrer vorhandenen Bedingungen?

Wir wissen es nicht, wenigstens erfahren wir es nicht durch die sinnliche Empfindung, ist die kurze Antwort auf alle diese Fragen, die sich mit leichter Mühe um viele vermehren lassen. Es würde gar nicht nöthig gewesen sein, auch nur so viel zu erwähnen, wenn nicht Alles an der Einsicht läge, daß die sinnliche Wahrnehmung über das Reale schlechterdings nichts verräth; daß keine einzige Empfindung, welche sie darbietet, auch nur im geringsten darauf Anspruch machen kann, absolut gesetzt zu werden. Denn der ganze Inhalt des Empfundenen ist an Relationen gebunden; und die Umstände bestimmen ihn dergestalt, daß ohne sie von einer bestimmten Empfindung gar nicht die Rede sein kann. Und dieser Gedanke der durchgängigen Relativität dessen, was die Empfindung, indem durch sie uns der Stoff der Erfahrung gegeben wird, als die Beschaffenheit der Dinge uns aufdringt, darf nicht in einer skeptischen Unentschiedenheit gelassen werden, so daß neben ihm dem Gedanken des Gegentheils noch einen Platz einzunehmen vergönnt wäre; sondern es muß als das erste, obwohl nur negative Resultat der bisherigen Gedankenbewegung festgehalten werden: daß der ge-

samnte Stoff der Erfahrung nicht darauf Anspruch machen könne, die wahre Beschaffenheit der Dinge, wie sie an sich sind, auszudrücken, und daß mithin die absolute Qualität der Dinge der sinnlichen Wahrnehmung unbekannt sei.

Was also hat uns die Skepsis bis jetzt geraubt? das Seiende selbst? Keineswegs; wir fanden keinen Grund zu bezweifeln, weder daß die Empfindungen uns gegeben seien, noch daß ihnen irgend etwas entspreche, was unabhängig von ihnen selbst und mithin auch von uns bestehe. Denn wir haben die Empfindungen als Zustände unserer selbst kennen gelernt; als Zustände, die durch jenes unbekannte Seiende mit bedingt seien. Sondern nur die Qualität des Seienden ist uns verloren gegangen; ob für immer, können wir noch nicht entscheiden; der „Kinderglaube“ ist uns geraubt, daß alle die Begriffe, welche von der Empfindung hergenommen sind, über die wahre Beschaffenheit der Dinge etwas entscheiden, und an der Stelle der gesuchten Qualität hat sich über den gesammten Kreis unserer Erfahrung der Schein verbreitet.

Und wozu nützt uns das gewonnene Resultat? — Es erschüttert das Vertrauen zu der gemeinen Weltansicht, und macht darauf aufmerksam, daß der Schein dem Wissen nicht nur hie und da, sondern überall im Wege steht, und daß es eine Aufgabe für das Denken ist, da vorwärts zu dringen, wo die Erfahrung bekennen muß an der Grenze zu sein. Dennoch sind in dem gewonnenen Resultate, eben weil es rein negativ ist, wenn auch Anregungen für die Wißbegierde, doch noch keine Motive für einen geregelten Fortschritt im Denken gefunden, und die Möglichkeit, die Skepsis noch höher zu steigern, nöthigt, auf den zweiten der oben angegebenen Gesichtspuncte näher einzugehen.

240. Fortsetzung. — Einer der in den Erfahrungsbegriffen liegenden Widersprüche. Problem der Inhärenz.

(Dasselbe Buch, S. 65—72.)

Jedermann glaubt zu wissen, was er meint, wenn er von Dingen mit mehreren Merkmalen redet, und dennoch ist die Bequemlichkeit des Denkens mehr als geneigt, den Vorwurf leerer Spitzfindigkeit auszusprechen, sobald eine genaue Analyse die Mangelhaftigkeit dieses Begriffes aufzudecken Miene macht.

Was lehrt uns die Erfahrung von den uns umgebenden Dingen? Die sinnliche Empfindung — denn dieser gebührt, wenn von dem erfahrungsmäßigen Wissen die Rede ist, jederzeit das erste Wort — macht uns bei den einzelnen Dingen mit einer Vielheit von Merkmalen bekannt: das Eisen ist schwer und schwärzlich und schmelzbar und

ar, u. s. w.; die Dinge sind für sie schlech-
 gs nichts außer ihren Merkmalen, mit der
 e derselben identisch. Kein Theil dieser
 enen Vielheit darf fehlen, ohne daß das
 ein anderes würde; das Ding ist durchaus
 der Gesammtheit seiner Merkmale.

thin ist auch kein Theil dieser Vielheit das
 elbst, die Setzung des ersteren vertritt nicht
 zung des letzteren. Das Weiße oder das
 de ist nicht die Lilie, sondern die Lilie ist
 und duftend u. s. w. Dennoch aber erlaubt
 e Erfahrung nicht, die gesonderte Reihe der
 male, durch deren Aufzählung wir das Ding
 eiben, in der Art an die Stelle des Dinges
 zu setzen, daß dieses selbst seinem Sein
 in diese Menge zerfiele und zersplittert
 , sondern das Ding macht unzweifelhaft
 Anspruch Eins zu sein. Und diese Einheit
 orm ist mit der Vielheit der Merkmale, als
 loffes, dergestalt verbunden, daß der Begriff
 inges mit vielen Merkmalen gar nicht an-
 ufgefaßt werden darf, als so, daß die Dinge
 exionen ihrer Merkmale seien. Denn eine
 exion soll eben jene Verbindung eines Man-
 igen heißen, welches als Eins zu betrach-
 t.

1 Richtigkeit dieser Begriffsbestimmung,
 2 das, was die Erfahrung über die Dinge
 3 t, nur in einen bestimmten Ausdruck zu-
 4 enfaßt, zugegeben, finden wir uns augen-
 5 ch in einer Verlegenheit. Mögen auch die
 6 nen Merkmale bloßer Schein sein, der
 7 weist hin auf ein Reales, welches ihm zu
 8 e liege; und die Form der Einheit jedes
 9 nen Dinges für nicht gegeben zu halten, ver-
 10 die Gründe, die dem Skepticismus über-
 11 seine Grenzen anweisen. Wir können den
 12 den Anspruch nicht verwehren, den jedes
 13 ben macht zu sein; wir haben aber auch
 14 Gründe gegen die natürliche Auffassung,
 15 den Gedanken der Setzung an die ganze
 16 exion als eine heftet und behauptet, nicht
 17 zelnem Merkmale seien, sondern das Ding sei,
 18 war so, daß es nicht gleich gilt, welcher
 19 in der Einheit des Dinges zusammenfloß,
 20 n so, daß jeder andere Schein die Position
 21 anderen Dinges fordern würde. Denn, wenn
 22 n uns gefordert wird, das Gesetzte dieser
 23 ng anzugeben, d. h. zu sagen, was das Ding
 24 gibt es darauf keine Antwort, als die Auf-
 25 g jener Reihe von Merkmalen; eine Ant-
 26 welch der Frage unangemessen ist, weil,
 27 einmal das Eine Ding als das Seiende ge-
 28 st, dieser einfachen Setzung auch nur ein

einfaches Was genau entsprechen kann. Und so
 finden wir uns mit unserem Begriffe der Dinge —
 denn nur von diesem ist die Rede — in einem
 Kreislauf der Gedanken verwickelt; die einzelnen,
 für die Empfindung gesonderten Merkmale bieten
 keinen festen Punct für die Eine Setzung dar,
 auf welche das Ding als Eines Anspruch macht;
 und die Eine Setzung, bei welcher es der Form
 des Dinges wegen sein Bewenden haben sollte,
 kann nicht ausgeführt oder wenigstens nicht fest-
 gehalten werden, sondern die Angabe dessen,
 was die Dinge sind, liegt in der erwähnten Reihe
 ihrer Merkmale; wir finden uns vom Stoffe an die
 Form, und von dieser wieder an den Stoff ge-
 wiesen u. s. f., weil nun einmal das Eine Ding
 als seiend durch Eine, und zwar absolute Setzung
 gedacht zu werden verlangt, und dennoch der Ge-
 danke dessen, was es ist, abhängig ist von den
 vielen Setzungen seiner Merkmale. Dieses Hin-
 und Hergehen möchte nun zwar beschwerlich,
 aber doch noch erträglich sein, wenn es nur streng
 genommen erlaubt wäre. Aber es ist nicht erlaubt,
 abwechselnd Eins ums Andere zu denken; denn
 die vielen Setzungen um der einzelnen Merkmale,
 und die Eine Setzung um der Einheit willen, sol-
 len in einem und demselben Begriffe zusammen-
 gefaßt werden; jedes Ding ist ja eben nichts an-
 deres als die Einheit seiner Merkmale; der Ge-
 danke einer Einheit aber, die eine Vielheit ist,
 hebt sich selbst auf; und doch gebietet die Er-
 fahrung, den Begriff des Dinges mit mehreren
 Merkmalen gerade so und nicht anders zu denken,
 d. h. sie zwingt uns einen Begriff auf, der offen-
 bar widersprechend ist.

35 Der Widerspruch ist so offenbar, daß es zu
 verwundern wäre, wenn nicht schon das gewöhn-
 liche Denken, wie es sich in der Sprache seinen
 Ausdruck gegeben hat, ihm zu entfliehen Ver-
 suche gemacht hätte. Auch dürfte wohl Mancher
 in der bisherigen Entwicklung nicht diejenigen
 Ausdrucksweisen gefunden haben, in welchem ihm
 die Sache am geläufigsten ist. Und wirklich ver-
 hält es sich so, wie das Gefühl dieser Fremdarti-
 gkeit vermuthen läßt. Viel geläufiger nämlich, als
 40 die Bestimmung, daß die Dinge Complexionen
 ihrer Merkmale seien, dürfte es den Meisten ge-
 wesen sein zu hören, daß die Dinge Besitzer ihrer
 Eigenschaften seien, jene Merkmale haben. Sie,
 die Dinge seien; die Merkmale aber, die Eigen-
 45 schaften seien in und an jenen, inhäriren ihnen;
 das Ding selbst erscheint nun als dasjenige Unbe-
 kannte, dessen Setzung nicht nur den festen Punct
 abgeben soll, um daran die Setzungen der Merk-
 male zu befestigen, sondern welchem es auch über-

tragen wird, die durch die Vielheit der Eigenschaften geforderten Setzungen durch eine einzige Setzung zu vertreten.

Ohne Zweifel ist durch diese Wendung der Gesichtspunkt bedeutend verändert; es fragt sich, in wie weit sie zulässig ist, d. h. hier, in wiefern der Begriff des Dinges als des Besitzers seiner Eigenschaften dem Gegebenen entspricht? Nun treten aber in demselben hier das unbekannte Ding, von welchem man wenigstens so viel zu wissen behauptet, daß es seine Eigenschaften besitzt, dort die Gruppe der Eigenschaften, die ihm ankleben soll, auseinander; die letztere ist gegeben, als Gruppe; aber vergebens würde man suchen, wo denn das Ding ohne Eigenschaften, jener in unser Denken eingeführte Besitzer gegeben sei? Diese Umbildung des fraglichen Begriffes mag also immerhin ihre Veranlassung in dem Umstände haben, daß es nun einmal unbegreiflich ist, wie die Vielheit des Stoffes an den einzelnen Dingen in die Einheit der Form zusammenschmelzen könne; eine Veranlassung, die dringend genug ist, um den Gebrauch oder Mißbrauch zu entschuldigen, welchen die Systeme von den Worten: Substanz, Attribut, Accidenz, u. s. w. gemacht haben; für einen unmittelbaren und treuen Ausdruck des Gegebenen kann sie aber nicht gehalten werden, sondern lediglich für einen Versuch, sein eigenes Denken gegen jenen Widerspruch zu schützen.

Bei alle dem ist diese Auffassung mit der gewöhnlichen Vorstellungsweise so innig verwachsen, daß man vielleicht nur darum übersieht, daß in ihr eigentlich schon eine Abweichung von dem Gegebenen enthalten ist. Eben deshalb mag es erlaubt sein, sie für einen Moment als die ursprüngliche zu betrachten und zu fragen, ob etwa in ihr der Widerspruch verschwunden ist. Von dem Dinge wissen wir nun nichts weiter, als daß es die Eigenschaften hat; dieses Haben und Besitzen ist sein eigenthümliches Was, und auf die Frage nach seinem Was gibt es keine Antwort, als die Angabe dieses seines Besitzens. Aber das besitzende Ding ist nach wie vor Eines; sein Besitzen aber ein vielfaches, und zwar ein so vielfaches, als die Zahl der Merkmale groß ist, durch welche wir mit ihm selbst bekannt wurden. Mit hin wiederholt sich hier dieselbe Verlegenheit, wie früher, indem auf die Frage: was ist das? wiederum nur durch die Aufzählung des vielfachen Besitzens geantwortet werden kann, dessen Vielheit nicht fähig ist, in die Einheit eines Begriffes zusammenzugehen; wie doch nöthig wäre, damit auf jene einfache Frage eine einfache Antwort er-

folgte. Die Einheit des Dinges fordert, daß es bei Einer Setzung sein Bewenden haben solle; die Vielheit seines Besitzens verlangt, daß es bei ihr nicht sein Bewenden haben solle; und beides, dieses Sollen und Nichtsollen, müßte doch in der Identität eines und desselben Begriffes zusammenfallen, damit sich behaupten ließe, unter der gemachten Voraussetzung sei der Widerspruch verschwunden.

Man möchte sich nun vielleicht gefallen lassen, diese Ansicht wieder aufzugeben, um so mehr, da die Annahme eines seinen Eigenschaften gegenüberstehenden Besitzers dem Gegebenen nicht entspricht, und sich auf die Unbekanntheit des Dinges berufend, den oben schon berührten Gedanken schärfer hervorheben, daß das Ding ~~der~~jenige sei, dessen Eine Setzung die Setzungen seiner Merkmale vertreten soll, so daß der Gedanke des Dinges selbst gleich sein soll der Summe der Gedanken, durch welche seine Merkmale gedacht werden. Wirklich scheint diese Auffassung mit der vorigen sich in dem gewöhnlichen Denken zu verbinden; indem die Worte, durch welche die Sprache die einzelnen Sinnendinge bezeichnet, vollkommen als die Repräsentanten aller der Gedanken angesehen werden, welche die Wahrnehmung jener selbst zur Folge hat. Soll sie jedoch nicht zurückführen in die Ungereimtheit einer Complexion mehrerer Merkmale, und in ihrer eigenen Bedeutung scharf festgehalten werden, so kommt der Widerspruch dadurch nur desto deutlicher zu Tage. Zwar an sich ist es nicht widersinnig, wenn man unter bloßen Gedanken verweilend, das, was bisher als Einheit betrachtet wurde, als Complexion darstellt, und einem Begriffe, der durch Einen Gedanken gedacht wurde, eine beliebige Vielheit substituirt, sobald nur diese Vielheit fähig ist, in die reine Einheit des Begriffes wieder zusammenzugehen; kein Mathematiker nimmt Anstoß, eine gegebene Größe als Product aus beliebigen Factoren anzusehen, und so könnte man wohl auch unternehmen, die Vielheit der Merkmale so zu betrachten, daß sie sich der Einheit des Dinges ohne Gefahr substituiren lassen, und diese als die Stellvertreterin jener gelten könne. Man könnte sich versucht fühlen — um einen Ausdruck hier schon zu anticipiren, welcher später einer näheren Erklärung entgegensteht — die Vielheit der Merkmale für eine zufällige Ansicht von dem unbekannten Dinge zu halten, indem man für die verschiedenen Merkmale ein einziges Seiendes, mit einem Worte, eine Substanz annimmt, mit welcher die Vielheit der sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften dem

nach zusammenfalle. Welchem Begriffe fragen wir, um uns nicht durch einen riss des Denkens um das sichere Bewußt- s Gegebenen bringen zu lassen. Dem Be- 5 ler stellvertretenden Substanz nach? diese an an sich einfach, in ihr ist nichts Man- ges, was erst in eine Einheit zusammen- u brachte. Oder dem Begriffe der sinn- 10 gegebenen Empfindungen nach? Aber diese beschaffen, daß keine derselben für sich ist, mit der andern zu verschmelzen, und er Verschmelzung aller mit allen sich durch ne Substanz repräsentiren zu lassen. Die des Dinges ist und bleibt ihrem Was nach 15 eden von dem Geruche; ebenso bleiben und Gestalt zweierlei, und keine Macht nkens ist im Stande, aus ihnen eine Ein- ervorzubaubern, die nun einmal nicht in iegt; es ist mit einem Worte unmöglich, nme der einzelnen Merkmale als eine zu- 20 Ansicht der Substanz zu betrachten. Mit- eil das, was mit dem Dinge gegeben ist, shalb so, wie es gegeben ist, gedacht zu verlangt, Vieles ist und bleibt, ist es auch eiflich, wie die Eine Setzung gleich sein 25 en vielen Setzungen, weil eine Setzung in Gesetztes ein leerer Begriff und Iden- er Setzungen ohne Identität dessen, was wird, ein bloßes Wort ist, welches wohl willkürlichen Denken, aber nicht einer 30 Auffassung des Gegebenen entspricht. Dem- at sich uns das Ding mit vielen Merkmalen em durch seine sinnlichen Eigenschaften ten in ein durchaus Unbekanntes verwand nur die Ungereimtheit ist uns geblieben, e Erfahrung uns nöthigt, das unbekannte 35 ls den Repräsentanten für die Vielheit der ale zu betrachten, das Denken aber, und uf das Geheiß derselben Erfahrung, diese entation für unmöglich erklärt, weil die 40 iedenen sinnlichen Empfindungen, unähn- en Willensbestimmungen politischer Com- en, unfähig sind als eine reine Einheit , was ist, aufgefaßt zu werden. Dadurch 45 Zwiespalt zwischen Erfahrung und Denken gt, der aber zum Unglück als Zwiespalt inmal fortbestehen kann, und dessen ge- Glieder nothwendig in einen Widerspruch nentreten, sobald wir die Dinge durch ihren zu denken unternehmen, indem die Ein- 50 nd die Vielheit dessen, was sie eigentlich vollkommen gleichmäßig in den Inhalt des- eindringen; worin sie eben ohne Wider- nicht bei einander wohnen können. —

Es braucht nun wohl kaum erinnert zu werden, daß die in dem Begriffe des Dinges mit vielen Merkmalen liegende Hindeutung auf das Reale keineswegs unmittelbar zu demselben hinführt, und daß 5 vielmehr für den, welcher ein Interesse daran hätte, wenn er denkt, auch so zu denken, daß nicht seine Gedanken selbst sich aufheben, ihren eigenen Inhalt vernichten, und durch innere Kriege in fortwährender Verwirrung bleiben, in der darge- 10 legten Beschaffenheit eines der gewöhnlichsten Erfahrungsbegriffe ein Problem gefunden ist, welches einer weitem Bearbeitung entgegensieht und ganz einfach in der Frage liegt: wie läßt sich denken, daß die Eine Setzung des Dinges gleich sei den 15 vielfachen Setzungen seiner Merkmale? Schlecht- hin und ohne nähere Bestimmungen läßt sich nun das gar nicht denken; der Begriff wird also wohl anders gedacht werden müssen; für die Antwort aber, wie er zu denken sei, d. h. für die Lösung des Problems sind wir noch so sehr von allen 20 Hilfsmitteln entblößt, daß wir vor der Hand den Gedanken in der Mißgestalt liegen lassen müssen, die er für uns angenommen hat, und uns zu den übrigen Erfahrungsbegriffen wenden, um sie einer 25 ähnlichen Erörterung zu unterwerfen. Ja nicht einmal auf die Geschichte der Philosophie erlauben wir uns hier einzugehen, indem das, durch die Erfahrung zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden- artig aufgeregte menschliche Nachdenken dieses 30 Problem fast niemals rein aus den Verwickelungen des Gegebenen herausgehoben hat. Zwar die Substanz des Spinoza mit den beiden ihr inhärirenden Attributen der Ausdehnung und des Denkens, die Identität der Natur und des Geistes in der Einheit 35 des Absoluten, die Annahme einer Seele mit mehreren Vermögen und Kräften, oder die zweier Seelen, einer *ψυχή* und eines *νοῦς*, die aber in der Einheit eines und desselben Ich coincidiren, unter- liegen, obwohl kein einziger dieser Begriffe erfah- 40 rungsmäßig gegeben ist, denselben Schwierigkeiten im Denken, wie das gemeinste sinnliche Ding; aber, so wie der Fluß der Veränderungen die Dinge ergreift und mit sich fortreißt, so flossen auch die Begriffe des Seienden und des Werdenden in den Köpfen 45 der Denker zusammen, so sehr, daß man bald die Frage nach dem, was die Dinge sind, durch die Hin- weisung auf die Substanz als das Beharrliche im Wechsel beschwichtigen, bald das Werden und das Sein in Einer Anschauung zusammenfassen zu 50 können, bald endlich dem nichtseienden Seienden, welches im ewigen Kreislauf seinem eigenen Nichts entflieht, um in dasselbe zurückzukehren, zu Liebe, seine Begriffe in einem ähnlichen Wirbel herum- treiben zu müssen geglaubt hat.

241. Fortsetzung. — Die Substanz; — Krieg der Erfahrung gegen die Logik.

(J. F. Herbart, Kurze Encyclopädie der Philosophie [1831] S. 260–262; 258–259.)

I. Anaxagoras soll gesagt haben, der Schnee sei schwarz. Er durfte eigentlich nur sagen: die Substanz des Schnees sei nicht weiß. Hier mag man bequem anfangen, um über den Begriff der Substanz nachzudenken, von welchem wir zunächst zu reden haben.

Das Beispiel des Anaxagoras kann zunächst auf den Gedanken leiten: die Veränderlichkeit der Dinge, wenn sie gefrieren, oder schmelzen, oder wie immer sonst die Gestalt wechseln, führe auf den Begriff ihres Urstoffs, der weder weiß noch schwarz, weder starr noch flüssig sei. Das ist wahr; aber es gibt nur den Begriff des Beharrlichen; ein richtiges Merkmal der Substanz, und gleichwohl noch nicht den ersten, wesentlichen Begriff derselben.

Ein Ding braucht sich eben nicht zu verändern, damit man gewahr werde, daß die mancherlei sinnlichen Eigenschaften, woran es erkannt, und wodurch es von andern unterschieden wird, nicht das eigentliche Wesen des Dinges ausmachen können. Es ist nur nöthig, das Ding zu beurtheilen. Z. B. der Schnee ist weiß. Der Schnee ist kalt. Der Schnee ist locker. Der Schnee besitzt eine krystallinische Bildung. Das genügt zuvörderst zu der Frage: Mußte denn das Weiße eben kalt sein? Mußte denn das Kalte gerade locker sein? Mußten denn die kleinen Schneekrystalle gerade geschickt sein, um Schneebälle daraus zu machen? Die Begriffe von dem Allen hängen gar nicht zusammen; die Erfahrung verknüpft sie gleichwohl ganz fest, indem wir den Schnee mit Augen sehen und mit den Händen greifen.

Aber die Erfahrung kann mit aller ihrer Macht doch nicht verhindern, daß nicht der Begriff des Schnees aus einander falle in lauter Merkmale ohne Zusammenhang. Der Begriff schmilzt früher als der Schnee selbst. Und der Begriff des Eisens, strengflüssig wie es ist, schmilzt gerade so leicht wie jener des Schnees; nämlich durch die Urtheile: das Eisen ist grau; das Eisen ist schwer; das Eisen ist hart, u. s. w.

Was ist nun der Schnee? und was ist nun das Eisen? Das heißt: was ist das Subject, welchem die Urtheile das Dasein verdanken, da sie ohne Subject nicht bestehen können? Denn ihre Prädicate bezeichnen, jedes einzeln genommen, nichts Selbständiges.

Wer auf diesen Fragepunct gekommen ist, der schaut in ein Dunkel, worin er schlechterdings

5 nichts zu erkennen vermag. Aber mit dem Nichts kann er sich nicht befreunden. Wo nichts wäre, da würde auch nichts erscheinen. Die Erfahrung fährt immer fort, hier Schnee und dort Eisen zu zeigen, in ganzen Massen, um deren Größe wir uns jedoch nicht bekümmern. Die Fragen: was sind Schnee und Eisen? zielen auf die Qualität: diese meint man zu kennen, aber jeder Versuch, sie zu beschreiben, zerfließt in die Angabe der Merkmale, zu denen das Subject fehlt.

10 Das vermißte Subject nun, welches in unserer Kenntniß fehlt, in der Natur aber nicht fehlen kann, ist die Substanz.

Der Idealist würde sagen, es fehle auch in der Natur. Er würde Schnee und Eisen für Erscheinungen erklären. Wem denn erscheinen sie? Ohne Zweifel Uns. Anstatt dieses Pluralis Uns setzt der Idealist schnell das Ich; indem wir einander gegenseitig erscheinen. Sind denn die andern Menschen um Mich her auch nur Erscheinungen für Mich? Oder bin Ich nur eine Erscheinung für Sie? Und wer von Ihnen ist denn eigentlich Derjenige, dem die andern erscheinen? Er wäre am Ende die wahre Substanz. Möge Er nur nicht auch wieder ein Ding mit mehreren Merkmalen werden, zu denen das Subject fehlt! Geholfen wenigstens hat diese, von Anfang an falsche, idealistische Wendung des Nachdenkens zu gar Nichts. Denn die Meinung war, Schnee und Eisen sollten nicht Substanzen sein, damit man sich nicht genöthigt sehe, unbekannte Substanzen einzuräumen; das Dunkel ist aber damit nicht heller, sondern noch finsterner geworden. Nimmt man vollends das zu Hülfe, was schon oben über das Ich gesagt worden, so wird offenbar, daß der Idealist in demselben Augenblick, als er Schnee und Eisen für Erscheinungen im Ich oder in Uns erklärte, höchst unbehutsam in einen Sumpf trat, den er für sicheren Boden hielt. Zwar nicht das wirkliche Ich unseres Selbstbewußtseins ist ein Sumpf; aber die idealistische Meinung vom Ich ist allerdings ein solcher.

II. Jedes der metaphysischen Probleme erhebt für sich allein Krieg wider die Logik. Daraus entsteht in den Köpfen der Menschen ein Gesamteneindruck, als wäre die Metaphysik ein Wald von Ungereimtheiten, welchen zu vermeiden, man nur nöthig habe, auf dem offenen und weiten Felde der Erfahrung an der Hand der Logik einherzugehen. Sie setzen nämlich voraus, an der

Einstimmung zwischen Logik und Erfahrung könne Niemand zweifeln. Fehlerhafte Bearbeitungen der Metaphysik verstärken, indem deren Verkehrtheit in die Augen springt, das nämliche Vorurtheil. Auf einer etwas höhern Stufe der Speculation aber ändert sich die Sache. Die Logik wird angeklagt, daß sie das Wissen wenig fördere. Die Erfahrung soll sich ebenfalls bescheiden, ihre Lehren seien kein wahres Wissen, sondern nur gültig für Erscheinungen. Die Dinge außer uns werden uns ja nur bekannt, in so fern wir sie uns vorstellen! Eine so wahre Bemerkung verleitet zu neuem Irrthum; nämlich zu dem vorhin erwähnten, alles Wissen liege im Ich. Die böse Frage: wie kommt die Kenntniß eines Dinges, das außer mir ist, in mich hinein, diese Frage scheint das Ich zu verschonen, darum, weil es gar nicht außer sich, sondern nur in sich ist. So meint man, weil man auf dieser Stufe der speculativen Betrachtung theils von dem Ich, theils von der wahren Beschaffenheit der Probleme, von der Art sie aufzulösen, von dem Zusammenhange metaphysischer Wahrheit und Ueberzeugung noch keinen richtigen Begriff hat. Diejenigen endlich, welche den metaphysischen Problemen zu Gefallen die Logik umschaffen wollen (welches insbesondere Hegels Unternehmen ist), kommen der Untersuchung näher. Sie sehen ein, daß die Logik nicht dürfe ignorirt, daß sie vielmehr in Einstimmung

müsse gesetzt werden mit der Erfahrung; indem die eingebilddete Freundschaft der Erfahrung und der Logik gerade dasjenige ist, woran es fehlt, und zwar so sehr fehlt, daß eben aus diesem alten, und stets fortdauernden Fehler die ganze Metaphysik entsprungen ist und noch jetzt entspringt.

Weil nun die Erfahrung und die Logik über die ersten Grundbegriffe von dem was Ist und geschieht, mit einander in Streit liegen, — indem die Erfahrung selbst uns widersprechende Begriffe aufdringt, deren Ungereimtheit bei der logischen Analyse zum Vorschein kommt: — so entsteht die Frage: wer soll nachgeben? die Logik? oder die Erfahrung?

Hegel sagt: die Logik. Darum hat er eine neue Logik geschaffen, welche gerade so, wie die Erfahrung, voll ist von Widersprüchen, und, was das Merkwürdigste ist, diese Widersprüche auch gar nicht verhehlt, nicht umwickelt, nicht entschuldigt, sondern sie als bare Wahrheit nackt und dürr hinstellt.

Manche Personen meinen nun, es sei am besten, Hegeln zu ignoriren. Aber solches Vornehmen ist eitler Dünkel. Läge zu Hegels Lehren kein Grund in den Formen der Erfahrung: so wäre er nimmermehr auf seine Paradoxa gekommen. Der Kern seiner Logik ist die Erfahrung selbst.

DRITTE ABTHEILUNG.

Zur concreten.

I. Das System des Seins und des Wissens, wie es auf dem ein angeblich absolutes Wissen gewährenden eingebildeten theocentrischen Standpunct erscheint.

S. das Lehrbuch, vgl. auch oben Nro. 233. I.

II. Das System des Seins auf dem anthropocentrischen Standpuncte.

S. das Lehrbuch.

III. Das System des Wissens auf dem anthropocentrischen Standpunkte: epistematische Morphologie oder Encyclopädie.

1. Zur speciellen Encyclopädie.

S. das Lehrbuch und viele Nummern dieses Lesebuches.

2. Zur vergleichenden Encyclopädie.

242. Das Erfahrungs- und das speculative Wissen.

(E. Röth, Geschichte unserer abendländischen Philosophie I. [1846] S. 2–8.)

Unser gesamtes Wissen besteht aus zwei großen, unter einander sehr verschiedenen Gebieten. Das erste umfaßt die Kunde von all den zahllosen einzelnen Erscheinungen, die das in seinen Theilen und in seinem Umfang unendliche Weltall unserer Wahrnehmung und Beobachtung darbietet. Dies ist der Kreis unserer Kenntnisse.

Das zweite Gebiet des Wissens besteht aus unseren Einsichten von den der Erscheinungswelt zu Grunde liegenden allgemeinen Ursachen und den Gesetzen ihrer Thätigkeit. Dies ist der Kreis unserer Erkenntnisse.

Das erste Gebiet, das unserer Kenntnisse, bietet den Anblick einer unendlichen, scheinbar regellosen Mannigfaltigkeit dar. Die in dem Weltall bemerkbaren Einzeldinge, ihre Thätigkeiten und Zustände, die Erscheinungen, welche das in einem ewigen Fluß der Entwicklung begriffene Weltganze der Sinnenwahrnehmung unaufhörlich darbietet, machen den Gegenstand dieses Wissensgebietes aus. Alle unsere Erfahrungswissenschaften gehören dahin, und bestehen nur aus einer geordneten Zusammenstellung unserer Kenntnisse von den Einzeldingen und Einzelercheinungen, mögen sie nun die einzelnen Theile der Außenwelt und der in ihr wahrnehmbaren Erscheinungen, die Gegenstände der äußeren Erfahrung, betreffen, oder die einzelnen Kräfte und Erscheinungen unseres eigenen Geistes, die Gegenstände der inneren Erfahrung. Das gesammte Ergebniß aller dieser einzelnen Erfahrungswissenschaften, sowohl über die Gegenstände der äußeren als der inneren Erfahrung, vereinigt sich zu einem großen Ganzen, zu einem Gesamtbilde der Erscheinungswelt, zu unserer Weltanschauung. Unsere Weltanschauung entsteht demnach aus der Gesamtheit jener unendlichen Mannigfaltigkeit unserer Kenntnisse von den einzelnen Dingen und den einzelnen Erscheinungen. Diese Erscheinungen richtig, d. h. übereinstimmend mit der Wirklichkeit und gesondert von den Täuschungen des Sin-

nenscheines, darzustellen, ist die ganze Aufgabe der Erfahrungswissenschaften.

Dies Gesamtbild der Erscheinungswelt, unsere Weltanschauung, bietet nun den Stoff für jene höhere, dem menschlichen Geist eigentlich und ausschließlich zukommende Denkhätigkeit dar, welche darin besteht, diese unendliche Mannigfaltigkeit der einzelnen Erscheinungen auf eine innere Einheit zurückzuführen. Dies ist die Aufgabe unserer Erkenntniß, die das zweite, höhere Gebiet unseres Wissens bildet. Dies höhere Gebiet unseres Wissens soll die Enthüllung einer tieferen Ordnung und Gesetzmäßigkeit darbieten, welche hinter jener äußerlichen Regellosigkeit der Erscheinungen verborgen liegt; es enthält die Versuche, welche der menschliche Geist gemacht hat, die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen in eine kleine Zahl allgemeiner Ursachen aufzulösen, die Gesetze ihrer Thätigkeiten nachzuweisen, und die gesammte Erscheinungswelt auf eine einfache letzte Ursache, die Gottheit, zurückzuführen.

Denn eine solche Einheit in der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen aufzusuchen und demgemäß auch das Ganze seiner Erkenntniß, die ein möglichst getreues Spiegelbild der Wirklichkeit sein soll, auf eine solche Einheit zurückzuführen, dazu treibt den menschlichen Geist mit Nothwendigkeit theils die innere Natur seines Denkens, weil die Begriffsbildung selber aus der Mannigfaltigkeit der Wahrnehmungen nach einer solchen Einheit hin aufsteigend vor sich geht, theils die Beobachtung der Erscheinungswelt, die ihm durch tausend Spuren eine solche Einheit verräth.

Ein solches Gebäude der gesammten Erkenntniß, zurückgeführt auf eine letzte und höchste Einheit, an welche sich die einzelnen Erkenntnisse geordnet anreihen, dies würde, wenn es vorhanden wäre, die Philosophie, die Erkenntnißwissenschaft sein. Die Philosophie würde dann die Einsichten aus den in sämmtlichen Erfahrungswissenschaften angesammelten Kenntnissen in sich

vereinigen, und jede Erfahrungswissenschaft würde mit ihren letzten und höchsten Ergebnissen in diese Erkenntnißwissenschaft, in die Philosophie, hineinreichen. Diese Vorstellung von der Philosophie, als von einem die sämmtlichen Erfahrungswissenschaften umfassenden Erkenntnißganzen, war es, welche dem Aristoteles vorschwebte. Ein solches Erkenntnißganzen aus den zu seiner Zeit vorhandenen Kenntnissen aufzubauen und in seinen Schriften der Nachwelt zu hinterlassen, war das Ziel seiner Anstrengungen und die Frucht seines Lebens.

Ebenso verschieden, wie in ihrem Wesen, sind diese beiden Wissensgebiete, das der Erfahrungswissenschaften und das der Philosophie, auch in ihrer Entstehungsweise. Der Kreis unserer Kenntnisse entsteht aus unseren Wahrnehmungen, aus der Erfahrung und der Beobachtung der Erscheinungen. Der Kreis unserer Erkenntnisse dagegen entsteht aus der reinen Thätigkeit unseres Denkens über die vermittelt der Wahrnehmungen uns zugekommenen Kenntnisse von der Erscheinungswelt. Die Kenntnisse sind der Stoff, aus denen sich unser Geist die Erkenntnisse bildet. Obgleich also die Erkenntnisse ein reines Erzeugniß unserer geistigen Thätigkeit, unseres Denkens sind, so haben sie doch keineswegs ein von der Erscheinungswelt und der Erfahrung unabhängiges Dasein. Denn wenn uns auch die Erkenntnisse nicht unmittelbar durch die Erfahrung geboten werden, sondern der menschliche Geist selber durch eine schöpferische Thätigkeit sie erzeugt, so würde doch ohne die Kenntniß der Erscheinungswelt diese schöpferische Thätigkeit des Geistes nicht stattfinden können, weil ihr der Stoff zur Erzeugung der Erkenntnisse fehlen würde.

Es ist ein großer Irrthum, zu glauben, daß das menschliche Denken aus sich selber, unabhängig von der Erscheinungswelt, Erkenntniß erzeugen könne; ein Irrthum, der auf einer Selbsttäuschung beruht, zunächst veranlaßt durch die Art und Weise, wie der menschliche Geist sich die Erkenntniß über seine eigene Natur erzeugt. Weil man hierzu keiner Erfahrung aus der Außenwelt bedarf, so gerieth man auf den Wahn, als erzeuge das Denken durch sich selbst, durch seine bloße eigene Thätigkeit, die Erkenntniß, indem man übersah, daß auch hier dem reinen Denken, der Bildung der Begriffe und der durch sie vermittelten Erzeugung der Erkenntniß, eine Wahrnehmung und Beobachtung der inneren Seelenzustände vorhergehen muß, also eine innere Erfahrung, welche zur Begriffs- und Erkenntnißbildung ebenso den Stoff hergibt, wie die außenwelt-

liche Wahrnehmung und Erfahrung den Stoff zur Erzeugung der Erkenntniß über die Erscheinungswelt.

Eine zweite Veranlassung dieses Irrthums liegt darin, daß die Bildung der Begriffe und der Erkenntnisse über die Erscheinungswelt in den meisten Fällen nicht aus den mittelbaren Wahrnehmungen der Erfahrung und Beobachtung hervorgeht, sondern ihren Stoff aus den Vorstellungen schöpft, d. h. aus den im Geiste angesammelten Eindrücken gehabter Wahrnehmungen, welche der Geist nach den Bedürfnissen der Begriffs- und Erkenntnißbildung nach freier Willkür in sich hervorzurufen vermag. Auch dieser Umstand konnte die Täuschung herbeiführen, als seien die so gebildeten Begriffe und Erkenntnisse freie Erzeugnisse des Denkens, unabhängig von der Erscheinungswelt.

Eine dritte Veranlassung dieses Irrthums endlich ist die Art und Weise, wie der Geist die Erkenntnisse über das Unendliche, die Gottheit, hervorbringt. Bei der Erzeugung aller Erkenntniß über Gegenstände der endlichen Erscheinungswelt liegt eine bestimmte Reihe von einzelnen Erscheinungen vor, deren Erklärung und Auslegung die zu bildende Erkenntniß enthalten soll. Die von dem Geiste durch das Denken hervorgebrachte Lösung kann in einem solchen Falle unmittelbar mit den Erscheinungen verglichen und so ihre Richtigkeit bestimmt werden; denn richtig ist sie nur dann, wenn sie alle Erscheinungen genügend erklärt, also mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Bei allen Erkenntnissen hingegen, welche sich auf das Unendliche und die Gottheit beziehen, sind es keine einzelnen Erscheinungen, deren Erklärung durch die Erkenntniß gegeben werden soll, sondern nur die allgemeine Weltanschauung im Ganzen und Großen. Nur unsere Vorstellungen von dem Weltganzen, und insofern die Gottheit als ein geistiges Wesen gedacht wird, die allgemeinen Aehnlichkeiten des einzigen geistigen Wesens, das wir unmittelbar durch die Erfahrung kennen, des menschlichen Geistes, diese sind es, welche den Stoff zu den Begriffsbildungen und Schlüssen darbieten, durch welche das Denken eine annähernde Erkenntniß von diesen höchsten und schwierigsten Gegenständen zu erzeugen strebt. Bei den auf diese Weise hervorgebrachten Erkenntnissen kann also von keiner Prüfung ihrer Richtigkeit durch eine unmittelbare Vergleichung mit der Wirklichkeit die Rede sein, weil uns gerade über die schwierigsten Theile dieser Untersuchungen die Erscheinungswelt keine unmittelbaren Erfahrungen gewährt. Sondern das

einzigste Prüfungsmittel dieser Art von Erkenntnissen sind die aus ihnen sich ergebenden Folgerungen, deren Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit der Erscheinungswelt die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Ansichten nachweist, aus denen sie hergeleitet sind. Weil auf solche Weise diese höchsten Erkenntnisse mit der Erfahrung aus der Erscheinungswelt in einer nur lockeren und entfernten Verbindung stehen, weder unmittelbar aus derselben hervorgehen, noch in Bezug auf ihre Richtigkeit unmittelbar an derselben geprüft werden können, so konnte die Meinung sich bilden, als entstünden sie ganz unabhängig von aller aus der Erscheinungswelt genommenen Erfahrung, und seien ein reines Erzeugniß der bloßen Denkhätigkeit.

Diese Meinung ist also ein bloßer Wahn; das reine Denken kann unabhängig von der Erfahrungswelt keine Erkenntniß erzeugen; im Gegentheil, diese beiden Wissensgebiete, das unserer Kenntnisse, der Erfahrungswissenschaften, und das unserer Erkenntniß, der Philosophie, hängen trotz der Verschiedenheit ihrer Entstehungsweise aufs engste mit einander zusammen, und unser Erkenntnißgebäude ist ganz von dem Stande unserer Erfahrungswissenschaft abhängig.

Wären nun die Erfahrungswissenschaften abgeschlossen, und umfaßten unsere Kenntnisse wirklich das gesammte Feld der Erscheinungen, so wäre die Möglichkeit vorhanden, daß auch unsere Erkenntnisse, als die höchsten Ergebnisse der Erfahrungswissenschaften, ein vollständiges, in sich abgeschlossenes Ganze bildeten, wenigstens so weit es dem menschlichen Geiste möglich ist, sich eine sichere Erkenntniß überhaupt zu erzeugen. Denn alle höchsten und letzten Begriffe, unter die zwar alle übrigen untergeordnet werden, die aber selbst, eben als die höchsten, keinen noch höheren mehr untergeordnet werden können, sowie alle mit dem Unendlichen, der Gottheit, in Verbindung stehenden, sind theils nach der Natur unseres Begriffsgebäudes, theils nach der Natur unseres endlichen Geistes für unser Denken in ihrem inneren Wesen unerfaßlich, und nur auf negativem Wege annähernd erreichbar. Nur bei einem abgeschlossenen Stande der Erfahrungswissenschaften also könnte die Philosophie eine vollendete Wissenschaft sein, und würde die Erkenntniß der Wahrheit gewähren, wenigstens soweit ihr Besitz dem menschlichen Geiste vergönnt ist.

Es bedarf keiner besonderen Beweisführung, daß die Erfahrungswissenschaften von einem Zustande der Vollendung und Abgeschlossenheit noch unendlich weit entfernt sind. Es kann also schon aus diesem Grunde von einem vollendeten und abgeschlossenen Zustande des Erkenntnißwissens, der Philosophie, von einem endlichen Besitze der Wahrheit, gar nicht die Rede sein.

Da nun der unvollständige Zustand des Erfahrungswissens keinen hinreichenden Stoff darbietet, um aus dem Erfahrungswissen selbst ein solches Erkenntnißganze hervorzubringen, so ist ein Denker, welcher ein vollständiges Erkenntnißgebäude aufstellen will, gezwungen, die Lücken des Erfahrungswissens durch sein eigenes schöpferisches Denken zu ergänzen. Dieses schöpferische Denken — die Speculation — besteht wesentlich darin: die Erkenntnißbestandtheile, welche sich in dem vorhandenen Vorstellungskreise schon vorfinden, von einem dem Denker eigenthümlichen Standpunkte der Betrachtung aus, auf eine bisher noch nicht dagewesene Weise unter einander zu verknüpfen und so durch Folgerungen eine neue Erkenntniß zu erzeugen; wobei also die Neuheit der Erkenntniß nicht in der Neuheit der Erkenntnißbestandtheile, sondern nur in der Neuheit und Eigenthümlichkeit ihrer Verknüpfung und der daraus gezogenen Folgerungen besteht. Auf diese Verknüpfung selbst aber gelangt der Denker gewöhnlich nicht durch eine in allen ihren Mitteln gliedern nachweisbare Schlußfolgerung, sondern durch eine jener plötzlichen Ahnungen, eine jener Eingebungen, welche die unwillkürliche Frucht einer vorhergegangenen geistigen Aufregung sind. Auf diese Weise kann allerdings durch Vorahnungen der Wahrheit von begabteren Geistern die Erkenntniß wenigstens vorbereitet und angebahnt werden. Dies ist so wahr, daß alle Fortschritte, selbst der Erfahrungswissenschaften, auf solchen Vorahnungen der begabteren Geister beruhen, die in erleuchteten Augenblicken einer gesteigerten geistigen Erregtheit Wahrheiten erkannten, zu denen sie in diesem Augenblicke selbst den Weg einer regelmäßigen Beweisführung noch nicht bahnen konnten. In weit höherem Grade finden aber diese vorahnenden Vermuthungen bei denjenigen Gegenständen statt, die an den Grenzen unseres Erkenntnißvermögens liegen, und die gerade zu den höchsten Aufgaben der Philosophie gehören, d. h. den Vorstellungen vom Geistigen, von dem Unendlichen, der Gottheit.

243. a. Natur der Empirie.

S. das Lehrbuch.

1. Natur der Philologie; Probe der herrschenden Begriffsverwirrung.

(Deutsche Vierteljahrsschrift, 1843. III. S. 59—63; S. auch oben Nr. 102.)

ste Bedürfnis der Philologie ist, daß sie selbst bewußt werde, daß die Philologen einmal, nach jahrhundertlangem Treiben, diese philosophisch auffassen, und begreifen lernen. Es ist in der That und gereicht diesem ihrem Treiben geringer Unehre, daß sie noch nicht ein solcher Besonnenheit, zu solchem Nachber sich selbst, zu solcher Schärfe des zu solcher Einkehr in sich und in ihre heit gekommen sind, daß sie wüßten, 20 ieben, wozu sie es trieben, welche Idee zu hegen, welches Ziel sie dabei zu hätten; in welchem Verhältnisse solches en stünde; wie es eingriffe in das übrige der Welt; welchen Standpunct es denn 25 einnehme in dem Reiche der Dinge. es ist ein gar schlimmes Zeugniß für ihre der alten Philosophen, eines Plato, s u. s. w., wenn sie daraus nicht einmal öftirt haben, daß sie über ihre eigene oft zu philosophiren gelernt. Erst in r Zeit ist der allgemeine philosophische zu einigen von ihnen gedrungen, der- 30 iß nun etliche sich daran versucht haben, die Welt über ihre Sache aufzuklären. hat sich von neuem wieder der Mangel Schärfe des Urtheils herausgestellt. Je- 35 ben, der darüber geschrieben, hat da eine andere Definition gegeben; so un- o und so schwankend sind die Ansch- gar wenig fest und bestimmt weiß der welches Ziel er im Auge haben, was ch betreiben, warum er es betreiben ürlich fehlt nun auch die Kenntniß des der geeignetsten Mittel. Zum schla- 40 zweise für diese unsere Behauptungen, r einmal hier die neuesten Erklärungen Philologie in chronologischer Ordnung ern vor Augen führen:

dr. Aug. Wolf (Museum der Alterthums- 50 ift. I. Bd. S. 124) nahm sie in gleichem Alterthumswissenschaft, und zwar als ruff der Kenntnisse und Nachrichten, die n Handlungen und Schicksalen, mit dem

politischen, gelehrten und häuslichen Zustände der Griechen und Römer, mit ihrer Cultur, ihren Sprachen, Künsten und Wissenschaften, Sitten, Religionen, Nationalcharakteren und Denkart bekannt machen, dergestalt, daß wir geschickt werden die von ihnen auf uns gekommenen Werke gründlich zu verstehen und mit Einsicht in ihren Inhalt und Geist, mit Vorgegenwärtigung des alterthümlichen Lebens und Vergleichung des spätern und des heutigen zu genießen. (Wie breit diese Definition, und doch nicht den gewohnten Begriff von Philologie umfassend! Und bloß zum Genusse sollte die Philologie dienen?)

2) Böckh (im Rheinischen Museum. Erster Jahrg., 1827, S. 41.) Ihm ist Philologie in Bezug auf ein bestimmtes Volk in einem verhältnißmäßig abgeschlossenen Zeitalter die geschichtlich wissenschaftliche Erkenntniß der gesammten Thätigkeit, des ganzen Lebens und Wirkens des Volkes. (Auch viel zu unbestimmt.)

3) Schelling: Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, S. 76, vergl. S. 319. Er gibt dem Philologen, ihn mit dem Künstler und Philosophen zusammenstellend, zur Aufgabe die historische Construction der Werke der Kunst und Wissenschaft, deren Geschichte er in lebendiger Anschauung zu begreifen und darzustellen habe. (Zu eng wieder diese Definition, obwohl hinsichtlich des Zweckes der Philologie ein Schritt höher.)

4) Matthiä: Encyclopädie und Methodologie der Philologie (Leipzig 1835. S. 1.) Er versteht unter einem Philologen denjenigen, welcher das Studium des griechischen und römischen Alterthums und der Sprache beider Völker zum Gegenstande seiner geistigen Thätigkeit gemacht hat. (Eine Definition, die daran leidet, daß im zweiten Theile ein Specielles des Vorhergehenden noch besonders zum Gegenstande der Philologie gemacht, nicht das Rechte zum Mittelpuncte dieses Studiums gesetzt wird.)

5) Müllzell: Andeutungen über das Wesen und die Berechtigung der Philologie als Wissenschaft (Berlin 1835.) Ihm ist „die Philologie die Wissenschaft des inhaltvollen Wortes, die Wissen-

schaft der freien Manifestation des menschlichen Geistes durch Rede und Schrift.“ (Wieder zu hoch und zu fein; zu pretiös!)

6) Haase: Salgo, Vergangenheit und Zukunft der Philologie (Leipzig 1835.) (Gibt auch nicht das Rechte.)

7) Milhauser: über Philologie, Alterthumswissenschaft und Alterthumsstudium für Studierende (Leipzig 1837). Er versteht unter Philologie die Kunst des Verstehens oder das, was aus der sich vervollkommnenden Thätigkeit des Bestrebens zum mittelbaren Erkennen der zum Belehren und Bilden aus den sprachlichen Mittheilungen Anderer nöthigen Geistesfunctionen in gleicher Weise hervorgegangen ist und hervorgehen kann. (Dunkel und unklar!)

8) Otf. Müller: in der Beurtheilung der Milhauser'schen Schrift (in den Göttinger gelehrten Anzeigen. 1836. Nro. 169 ff.) Er setzt das Feld der Philologie „in der Geschichte des Menschengeschlechts und in der ganzen vollen Auffassung des antiken Geisteslebens.“ (Auch zu allgemein!)

9) Ihlfeld (im Quedlinburger Programm vom Jahre 1838) hält die Philologie gar nicht für eine Wissenschaft, die ein Wissensgebiet enthielte, sondern für eine auf Fertigkeit beruhende Kunst. (Als ob nicht jede Fertigkeit, jede Kunst auch zu einer Theorie, zu einem System, zu einer Wissenschaft erhoben werden könnte!)

10) Mager (die moderne Philologie, in der pädagog. Revue, Juli 1840. S. 8) lehrt sie als die Wissenschaft auffassen, ein Volk oder einen Kreis von Völkern in der Allseitigkeit ihrer Existenz bis auf den Grund ihrer Seele zu erforschen. (Ist das nicht vielmehr Ethnographie?)

11) Ein Ungenannter im Conversationslexikon der Gegenwart (Leipzig 1840) IV. Bd. Erste Abtheilung. S. 156 ff., theilt die Philologie in zwei Theile: in die niedere und die höhere. Jene ist ihm das wissenschaftliche Betreiben der Sprachen solcher Völker, deren Bildung und Litteratur kennen zu lernen man für nöthig hält, entweder weil man für die vaterländische Litteratur und Bildung noch bedeutende Bereicherung daraus zu erstreben hofft, oder weil dieselbe in ihrer Entstehung und Fortbildung aus jenen hervorgegangen und vervollkommenet worden ist und darum auch nur durch Zuziehung jener in ihren Richtungen und Eigenschaften vollständig erkannt werden kann. Diese sei frei von dem materiellen Zwecke, die Litteratur eines Volkes zur Bereicherung der positiven Kenntnisse ausbeuten zu wollen, und beschäftige sich mit der Sprache als solcher, um aus ihren Erscheinungen und Bildungen das We-

sen und die Eigenschaften der geistigen Kräfte des Menschen und die Art und Weise ihrer Thätigkeit zu erkennen. Philologie wäre hiernach = Sprachkunde im höchsten und allgemeinsten Sinne. (Also auch diese Definition nicht ganz richtig!)

12) Freese: der Philolog, eine Skizze. Stargarder Gymnasialprogramm vom Jahre 1841. Freese versteht unter Philologie die Summe aller Kenntnisse, welche sich auf die Griechen und Römer beziehen. (Zu allgemein!)

13) Jahn: in den Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik. XII. Jahrg. 35. Bd. 2. Heft. S. 230. Bei Gelegenheit der Anzeige und Beurtheilung der Freese'schen Abhandlung. Er faßt die Philologie als gleichbedeutend mit „Sprachforschung.“ (Auch nicht das Richtige. Wieder einseitig!)

14) Kirchner: akademische Propädeutik, § 487 ff. S. 350 ff. Der Begriff der Philologie im engeren Sinne oder des historisch-kritischen Sprachstudiums beschränkt sich zwar auf eine engere Sphäre der Erkenntniß als die allgemeine Sprachwissenschaft, sofern sie es nur mit dem wissenschaftlichen Studium einer oder einiger unter sich verwandten Sprachen zu thun hat. Allein innerhalb dieses Kreises gewinnt derselbe eine sehr ausgedehnte Bedeutung, indem er zugleich eine möglichst vollständige Erkenntniß des innern und äußern Lebens der betreffenden Nationen und ihrer Culturzustände in ihrer historischen Entwicklung aus den vorhandenen Kunst- und Litteraturwerken, Behufs der kritischen Behandlung und Auslegung der letztern und der Erkenntniß und Nachahmung der classischen Kunstformen in sich schließt.

Zum Gegenstande eines historisch-kritischen oder (?) philologischen Sprachstudiums kann natürlich die Sprache und Litteratur nur solcher Völker gemacht werden, welche ein eigenthümliches Geistesleben stufenweise entwickelt und eine selbständige Bildung in den verschiedenen Zweigen einer Nationallitteratur oder eines eigenthümlichen, schaffenden Kunstgeistes ausgeprägt haben. — Die vollständigste Ausbildung nach allen Seiten hin bewährt die alt-classische Philologie als eine in sich geschlossene selbständige Wissenschaft, welche dem Geiste die Kenntniß einer untergegangenen, in Kunst, Wissenschaft, Leben und Sitte bis zur Vollendung der Form durchgebildeten Welt des Alterthums, hauptsächlich der Griechen und Römer und der ihnen verwandten Volksstämme, auf welche die moderne Bildung größtentheils begründet ist, eröffnet. Dieses geschieht mittelst des Studiums der beiden alt-

sischen Sprachen, der griechischen und römischen, und der in denselben verfaßten auf uns gekommenen Litteraturwerke sammt den Kunstdenkmälern als Gegenstände kritischer Forschung und Auslegung und der Erkenntniß der classischen Kunstform der Darstellung in Prosa und Poesie, nebst der Fertigkeit ihrer Anwendung im Lateinischen. Hiernach theilt er sie ein in drei Theile, welche aber nicht getrennt für sich daständen, sondern sich einander bedingten und ergänzten: a) die formale Philologie oder die classische Sprachkunde; b) die reale Philologie oder die classische Auslegungskunst; c) die praktische Philologie oder die classische Stylistik. (Leidet an etwas zu großer Breite. Sonst gewiß das Wahre.) So haben wir denn ein wahres Register von Definitionen einer und derselben Sache vor uns,

und zwar einer so lang schon und so viel geübten Sache, und keine stimmt völlig mit der andern überein. Ist es nun gleich auf der einen Seite höchst erfreulich und durchaus anerkennungswerth, daß man in neuester Zeit bestrebt ist den Begriff zu erfassen und damit das Wesen und das Ziel und den Zweck der Philologie philosophisch zu ergründen und zu bestimmen, so muß es doch auf der andern Seite für den Philologen selbst, der da denkt und fühlt und nicht *pecudum more* sein Geschäft treiben will, ohne sich auch bewußt zu sein, was er treibt und weshalb er's treibt, in hohem Grade bekümmern und schmerzhaft sein, daß über sein Fach ein solcher Zwiespalt obwaltet, so daß er, ist er jung, vielleicht sich in ungewisser Verlegenheit befindet, wie er die Sache anfassen soll.

243. c. Natur der Historie.

S. oben die Nummern 87—89, 99—101, 104, und das Lehrbuch.

244. Natur der Philosophie.

(J. F. Herbart, Kleinere Schriften III. [1843] S. 133—143).

Philosophie. — Es gibt eine philosophische Sinnesart, welche dem philosophischen Studium vorangehen muß. Das Wort Wahrheitsliebe will sie bezeichnen. — Verzichtleistung auf glänzende Gedanken ist das Wesentlichste. Es gibt eine unendliche Menge möglicher Meinungen, denen eine noch weit größere Mannigfaltigkeit von Formen der Darstellung sich anbietet, wodurch sie sich geltend machen, die Gemüther bewegen und gewinnen können. Der Schein der Virtuosität pflegt einer Zusammenstellung kühner Behauptungen, einer Anhäufung von nicht gemeinen Kenntnissen, bei einer geläufigen Zunge und Feder — um nicht zu sagen, bei einer derben Faust und einem tapfern Degen, — so leicht zugestanden zu werden! und die meisten Menschen haben so wenig Lust, von dem bequemen Vorurtheil abzulassen, daß an dem, was scheint, doch wohl Etwas Wahres auch sein müsse! Wie man nun im gemeinen Leben immer das Gute mit dem Schlimmen verschmolzen findet, und weil man es nicht sondern kann, eins mit dem andern sich gefallen läßt: so pflegen die Leute, die in Ermangelung des Wissens, doch etwas meinen wollen, sich aus den öffentlich dargebotenen

Systemen das und jenes auszusuchen, was ihnen gefällt und wodurch sie sich selbst zu gefallen hoffen, pflegen es mit den Kraftäußerungen ihrer eigenen Dreistigkeit, mit ihren eigenen Einfällen zu mischen, und wenn sie einiges Gehör finden, sich darum nicht zu bekümmern, ob sie die Masse der Täuschungen vermehren; ob sie sich selbst täuschen; ob sie vom Irrthum zu einer zügellosen Lebensart fortgerissen werden und zum Falschen das Schlechte und Verderbliche häufen. — Für diese Fragen geht denen der Sinn aus, welche das Starke, das Berauschende in Worten und Gesinnungen, statt des Reinen und Gesunden sich wohlbehagen lassen.

Damit hängen die philosophischen Ansichten zusammen.

Wessen Geschmack verdorben ist, wer das Bizarre, das Wilde, das Flüchtige, das Süßliche liebt, — der ist auch für die Forschung nach Wahrheit verdorben.

Wer da meint, er müsse sich in allen schmutzigen Winkeln des gemeinen Lebens herumtreiben, um das Leben kennen zu lernen, wie sollte der nicht auch meinen, er müsse sich an alle Irrthümer hängen, um ein versuchter Forscher zu

werden, und an der Schlechtigkeit und Schande theilnehmen, um Charakter zu gewinnen!

Die Virtuosität des Unfugs aller möglichen Art sei ein für allemal verbannt, wenn wir von Philosophie reden.

Verwandt der Sinnesart des Philosophen sind alle, welche in irgend einer Sphäre das Unveränderliche suchen, sofern sie das thun. Nehmt aus dem ökonomischen Streben das Anhängen am Zeitlichen, Veränderlichen hinweg; behaltet die Liebe zur Ordnung, zur Gleichmäßigkeit, zur festen und sich selbst reproducirenden Einrichtung: damit harmonirt die Philosophie. — Nehmt dem Dichter seine launenhafte Hingebung an Phantasien des Augenblicks, und seine Lust, alles Glänzende und Bewegte mit gleicher Liebe aufzunehmen, behaltet den Reichthum und die Intension seiner Anschauung, seine Kraft, die vorübereilenden Bilder zu fesseln, und sie zusammenzufügen zu einem ewigen Effect: damit harmonirt die Philosophie.

Der hervorstechendste Zug der philosophischen Sinnesart ist Geduld; das Unveränderliche kann nicht ungeduldig machen. Hierauf geheftet macht man sich los, soweit es nöthig ist, vom Zeitlichen. — Jeder Mensch steht in einer Menge von Wünschen mitten drin, davon ein großer Theil vergeblich oder höchst unsicher ist. Sich befreien zu können von dem Druck der letztern und in der Sphäre des Möglichen, wenn schon dieselbe sich hier verengt, dort erweitert, fortwährend eine heitere Beschäftigung zu finden: ist ein wesentliches Princip der Kunst zu leben. Und ein großer Geist sucht stets diese Sphäre des Möglichen zu erfüllen.

Philosophie als Studium, das man treibt und weglegt, als temporäre Beschäftigung, entgegengesetzt dem bleibenden, in Alles sich einführenden Geiste der Philosophie, der beinahe Zustand wird oder doch Charakterzug, verhalten sich wie Vertiefung und Besinnung.

Nicht ohne Vertiefungen kann die Besinnung erhalten werden. Aber in die Besinnung geht nicht bloß Eine Classe von Vertiefungen ein; sondern alle Vertiefungen, die das Leben schafft. So setzt sich die Besinnung auch des Philosophen zusammen. Je länger und richtiger aber die Philosophie als Studium hatte ein wirken können auf alle andere Vertiefungen: desto philosophischer muß zuletzt die Besinnung werden; desto mehr muß sie das ruhige Leben veredeln, das allzuglückliche beschränken,

und das vom Schicksal getroffene aufrichten und stärken.

Wie äußern nun die einzelnen Theile dieses Studiums ihren Einfluß? Und mit welchen Graden von Sicherheit oder Gefahr?

Wollte man hier auf andere Systeme Rücksicht nehmen: so hätte das Studium vielleicht gar keine Theile; und jeder falsche Lehrsatz würde mitwirken. Davon sehen wir hinweg.

Was zuerst das Formelle des Studiums anlangt: so muß man unterscheiden das Suchen, vom Finden und dem Gefundenen. Das Suchen erfordert Charakter, und übt ihn. Aber es übt ihn nur von Seiten der Geduld und Gewissenhaftigkeit. Es schwächt ihn hingegen, indem es das Handeln sehr aufhält, die Zeit dazu verfehlen macht, und von den Gelegenheiten desselben entfernt. Daher ist das Suchen eine Aufopferung, die nicht dauern soll, und wozu Wenige fähig, Wenige auch nur berufen sind. Die Lehrart der Philosophie muß daher, ohne zwar den Weg der Forschung im mindesten zu beengen, doch dafür sorgen, daß das Gelernte sich als ein selbst-Nachgedachtes leicht fassen, halten und gebrauchen lasse ¹⁾.

Die formelle Wirkung des Gefundenen soll sein Ueberblick über das Ganze unserer Angelegenheiten und Studien; und Gefühl von der Wohlthat der Ordnung unter Begriffen, und der Kraft, diese Ordnung hervorzubringen. (Philosophie sticht Niemand für Andere, sondern für sich. Das Gegentheil zu bekennen wäre beschämend.)

Aber wer die Philosophie mit ganzer Seele auffaßt, der begnügt sich nicht, ihre Lehrsätze in einer einzigen bestimmten Form festzuhalten, sie in einer festen Reihe zu durchdenken. Sondern, nachdem die Regelmäßigkeit der Form ihm den Dienst geleistet hatte, der Richtigkeit des Systems sich leichter zu versichern: jetzt streift er die Hülle ab und sucht durch beständige Uebung in mannigfaltigen Verbindungen und Anwendungen alles in Einen Gedanken zu fassen, von welchem jeder Theil ihm zu jeder Zeit gleich unmittelbar gegenwärtig sein muß.

Hier kommt viel darauf an, daß an diesem Einen Gedanken theoretische und praktische Philosophie gleich viel Antheil haben mögen. Denn es läßt sich kein Blick werfen auf den Menschen, kein Blick auf die Gesellschaft, kein Blick auf das Ganze des Weltalls, welcher nicht in gleichem Grade beiderlei Betrachtungsarten nach beiden Theilen der Philosophie erforderte. Und da von unserer Ansicht des Menschen, der Gesellschaft und des Universums der Geist aller unserer Arbeit und Erholung, der

Werth unserer einsamen und geselligen Stunden abhängt: so ist es sehr nothwendig zum Leben, daß man innerlich verbinde, was der Vortrag der Wissenschaft äußerlich trennt, und trennen muß wegen der Art, wie die Sätze, ⁵ gefunden werden.

Philosophie ist Untersuchung der Begriffe ²⁾. — Was ist Begriff? Was ist Untersuchung? Was ist Untersuchung der Begriffe? — Ueber Begriff ¹⁰ erklärt sich die Logik. Was Untersuchung sei? darüber gibt die Logik einige Auskunft; sie spricht über das äußere Ansehen der Zusammenfügungen mehrerer Begriffe. Aber was Untersuchung der Begriffe in ihrem Innern ¹⁵ bedeute: darüber muß man hauptsächlich die Metaphysik fragen. Metaphysik nämlich ist die Lehre von der Begreiflichkeit der Erfahrung, oder, wenn man will, Naturphilosophie. Die Natur gibt viel zu beobachten und zu experimentiren; daraus entstehen Physik und Chemie. Aber die Beobachtungen und Experimente geben viel zu denken; daraus entsteht Metaphysik. Wiederum, dies Denken geht so schwer von statten, daß eine ²⁰ Menge von Versuchen, es so und anders anzufangen, gemacht sind und gemacht werden; das sind die verschiedenen philosophischen Systeme. Endlich, um sich über das bloße Versuchen und Rathen zu erheben, ist noch eine Methode dieses Denkens gesucht worden. Diese heißt uns Methode der Beziehungen. Was sind Beziehungen? Ungefähr so viel, als nothwendige Voraussetzungen. Die Methode der Beziehungen steht an der Spitze der Metaphysik. Sie lehrt die Widersprüche auflösen, welche, wenn die nothwendigen Voraussetzungen ²⁵ verkannt werden, in dem Innern der Begriffe selbst entstehen müssen. Dadurch offenbart sich, worin das Räthselhafte der Erfahrung eigentlich liege ³⁾. Nämlich einer solchen Erfahrung, die als Factum nicht mehr zweifelhaft, sondern bekannt und bestimmt genug ist, um in bestimmte Begriffe gefaßt werden zu können. Wo dies noch fehlt, da muß die Physik weiter vorarbeiten (z. B. in den physiologischen Lehren). — Ist eine Metaphysik wenigstens in den Grundzügen vorhanden: so klärt sich auch dadurch das Verhältniß der übrigen Systeme zu den Aufgaben sowohl, als eines Systems gegen die andern hinreichend auf. ³⁰

Es ist aber wohl zu bemerken, daß es auch ³⁵ Begriffe gibt, die nicht aus der Erfahrung entstehen, sondern die wir selbstthätig erzeugen; dahin gehören die sittlichen Begriffe. Allgemein, die ästhetischen. Diese lassen sich nur in Rück-

sicht auf ihren Gegenstand untersuchen. Wenn uns etwas gefällt oder mißfällt, so kommt es darauf an, genau zu wissen, wo eigentlich das Gefallende oder Mißfallende liege. Es kann sich finden, daß dessen eine mannigfaltige Mischung, auch mit Einmischung ganz gleichgültiger Nebensachen vorkommt. Sehr selten oder nie zeigt sich ⁴⁰ das ganz Einfache für den Geschmack. Dies aufzufinden, zusammenzustellen und dem künstlerischen Gebrauche desselben die allgemeine Anleitung zu geben, ist die Sache der Aesthetik, und davon ist die sogenannte praktische Philosophie oder Moral und Naturrecht ein Theil. Die praktische Philosophie sagt nämlich, was der Mensch ⁴⁵ thun und lassen müsse, um nicht sich selbst zu mißfallen; um mit sich zufrieden zu sein. In Rücksicht dessen nun pflegt man sich zu fragen: was habe ich für Pflichten? Was habe ich für Rechte? Die einen sucht man in der Moral, die andern vorzüglich im Naturrecht, (sofern sie nicht durch Satzungen bestimmt sind); deßwegen hat auch das Naturrecht mehr Liebhaber als die Moral. Aber die ganze Unterscheidung ist falsch. Man bemerke nun: daß Rechte Andere verpflichten, und wir ⁵⁰ Anderer Rechte zu respectiren verpflichtet sind. Hier hilft man sich mit dem Unterschiede zwischen Zwangspflichten und unvollkommenen Pflichten. Aber alle Pflicht ist vollkommen, oder gar keine; aller Zwang ist ein Zusatz zu dem, was schon vorher Recht oder Pflicht sein muß. Diese Fehler werden genauer aufgedeckt in der praktischen Philosophie.

Zweck der Philosophie; oder: wozu ist die Philosophie gut? Sie sucht das höchste Gut, und vermöge dessen einen Zustand höchster Befriedigung und Ruhe; oder doch die Annäherung dahin. Sie erhebt sich demnach über die geringeren Güter, über alles Wechselnde und Zeitliche; sie sucht das Ewige und Unveränderliche. — Hier muß man ⁵⁵ nun wohl unterscheiden Philosophie als Studium, und die philosophische Sinnesart, welche letztere der Gewinn sein soll von jenem; aber nicht bloß von jenem, sondern auch von der übrigen Ausbildung.

Alles Studium, alle Bemühung ist mühsam; ist oft ermüdend; und belohnt nicht immer auf der Stelle. Zuweilen jedoch erfreuen Momente des Gelingens; und es läßt sich begreifen, daß eine gelingende Annäherung an die Erkenntniß ⁶⁰ des höchsten Gutes doppelt erfreuen muß; theils als Fortschritt überhaupt, theils durch ein Vorgefühl des Höchsten, was erreicht werden kann. — Das philosophische Studium beginnt mit Ansichten, geht fort durch Speculation, und endigt

mit der Wissenschaft. Zu den Ansichten dienen verschiedene Systeme, in denen man sich versuchen muß; in jedem so lange, bis man den Irrthum desselben einsieht. Erst nach solchen Vorübungen geht man zweckmäßig zur Speculation fort; alles verständige Hören und Lesen über Philosophie aber ist Speculation. Denn es ist Fortschritt in fremden Gedanken, Versuch, ob man folgen könne; also schon darum, weil man noch in einer neuen Gedanken-erzeugung begriffen ist, nicht Wissenschaft; welche letztere ein ruhiger Besitz sein muß, und ein Stehen auf einem festen und durchaus eigenen Punkte.

Philosophische Sinnesart läßt sich natürlich vor der Wissenschaft nur ungefähr beschreiben. Sie ist Ruhe, welche jedoch Beschäftigung trägt, und selbst aufsucht, weil sie zum Theil in der steten Anerkennung unendlicher praktischer Aufgaben besteht. Die Beschäftigungen mögen gelingen oder mißlingen; beides bedeutet für unendliche Aufgaben nicht viel. Eine mäßige Freude begleitet das eine, dem andern wird Geduld entgegengesetzt. Das Maß aber für alle Gemüths-bewegungen ist dies: die Besinnung an die Wissenschaft und die mit ihr zugleich anerkannten Aufgaben nicht zu verlieren.

Soll nun philosophisches Studium zur philosophischen Sinnesart führen, so gehört dazu 1) vielseitige Ausbildung; 2) wohlgeleitetes Studium. Ohne Anleitung und zwar sorgfältig abgemessene Anleitung sich tief in höhere Speculation einlassen, kann gefährlich werden. Man geht in ein Labyrinth, aus dem nicht Jeder den Ausweg findet. — Es muß dasjenige vermieden werden, was das Gemüth zu sehr beunruhigen und gefährlich aufreizen könnte; es muß ferner dasjenige bald hervorge stellt werden, was dem Gemüthe sichere Haltung gibt. — Hauptsächlich praktische Philosophie.

Je mehr Einer gelernt hat, dem Zusammenhänge des zuvor einzeln Gelernten nachzufragen, das Gewisse vom Ungewissen zu scheiden und sich mit Bescheidenheit in mancherlei Versuchen des Denkens zu üben, je mehr er von der möglichen Verschiedenheit der Meinungen, und von den Consequenzen solcher und anderer Meinungen erfahren hat, desto näher ist er der Philosophie gekommen. Diese durchdringt alle Wissenschaften, und es sind daher auch Spuren und Bruchstücke von ihr in jeder Wissenschaft zu finden, die mit rechtem Ernst getrieben wird. Folglich: je mehr verschiedene Wissenschaften Einer kennt, desto mehr Anfänge der Philosophie besitzt er. Nur sind die

Anfänge und Bruchstücke nichts Ganzes. Es gibt in der Philosophie einen solchen Zusammenhang der Wahrheit, noch weit mehr aber des Irrthums, daß einzelne Bruchstücke für sich wenig oder nichts bedeuten. Folglich: je mehr Einer seine Wissenschaft ausschließend als sein Fach betrachtet, je mehr er verschmäh't, sich um andere Fächer zu kümmern, desto mehr Unphilosophie liegt in seinem Thun. Diese Unphilosophie ist höchst schädlich, denn sie trennt die Wissenschaften und ihre Pfleger so sehr, daß unrichtige Meinungen sich mehr und mehr einwurzeln, und ein Zusammenwirken in solchen Punkten, wo es nöthig ist, sehr erschweren.

Ueberzeugung. — Ueberzeugung ist willensloses Bejahen oder Verneinen dessen, was zweifelhaft sein konnte. — Wie der Zweifel der Weisheit Anfang, so ist Ueberzeugung das Ziel der Philosophie.

Werth der Ueberzeugung! — Nein, zuvor Werth des Zweifels! Die gemüthlich fortschleandernden Leute, denen kein Zweifel einkommt, sind ein schwaches Geschlecht; gemacht zum Genießen, aber unwürdig, daß irgend eine ernste Wissenschaft sich ihnen mittheile, denn alle Wissenschaft hat sich emporringen müssen aus dem Zweifel.

Können Sie sich einen Mann denken, — einen wahren, echten, männlichen Mann, — ohne ein scharfes, umschauendes, prüfendes Auge? Eine männliche Sinnesart, ohne Vorsicht, die immer wache, ohne Behutsamkeit, die, wo es nöthig ist, zu mißtrauen wisse? Wohl glücklich wären wir, wenn die Menschen umher uns nicht lehrten, zu mißtrauen! Aber, wie in der Welt der Menschen, so, ja noch schlimmer, ist's in der Welt der Meinungen. Hier darf kein Gedanke, kein Begriff uns begegnen, den wir nicht, als des Irrthums verdächtig, anhalten müßten. Der lange Lauf der Zeiten hat Irrthum getragen in Alles; das viele Reden der Menschen hat jedem Irrthume Sprache gegeben; die Pressen haben der Sprache des Irrthums eine endlose Vernehmlichkeit durch Räume und durch Zeiten zugesetzt; endlich der Eifer entgegengesetzter Irrthümer hat einen jeden ausgerüstet mit dem stärksten, glänzendsten, am leichtesten verführenden Ausdrücke. Diese Masse des verstärkten und vervielfachten Irrthums kommt uns entgegen, wohin wir uns wenden im Reiche des Denkens. Sei es, daß wir uns erkundigen nach dem, was ursprünglich recht sei und unrecht: — recht ist, rufen einige Stimmen, daß der Stärkste an Leib und Seele der Herr sei, und

daß die Andern ihm dienen, — und Aristoteles begünstigt diese Meinung. Recht ist — so erschallt's von der andern Seite — Freiheit und Gleichheit; Rechte sind angeboren einem Jeden, Rechte auf Güter des Leibes und auf geistige Güter. Rousseau steht für diesen Satz. Unsere deutschen Naturrechte wollten schlichten, vergleichen, verbessern; — sie sind verschwunden, und von ganz verschiedenen Seiten kommt man sich heut zu Tage entgegen in dem Satze: es gibt kein Naturrecht, es gibt nur eine Ethik oder praktische Philosophie. Muß ich erinnern an ein noch größeres Uebel? An die Gegensätze religiöser Meinungen? Der Vorwurf des Irrthums erschallt hier von allen Puncten nach allen Seiten. Du irrst! ruft nicht nur dem Protestanten der Katholik, sondern sogar der Reformirte dem Lutheraner. Du irrst! rufen einander gegenseitig die Schulen zu, in deren einer man demonstrieren will, was die andere als aller Demonstration unzugänglich demonstrirt, was eine dritte bloß geglaubt, und eine vierte unmittelbar angeschaut wissen will. Ich verweile nicht bei den Streitigkeiten, welche unter den Aerzten, unter den Chemikern und Physikern über die Zulässigkeit der allerersten Grundbegriffe obwalten, sondern ich frage: dürfen wir uns der Untersuchung aller dieser Dinge gleichgültig entschlagen? Dürfen wir unvorsichtig unter allen diesen entgegengesetzten Meinungen die erste beste wählen, die etwa durch ein heiteres oder durch ein trübsinniges Ansehen uns besticht? Dürfen wir uns preis geben der lächerlichen Einbildung, was der neueste, der jüngste Lehrer, der zuletzt aufgetretene Schriftsteller vortrage, das sei das Wahre, denn die Zeit sei in beständigem Fortschreiten? Wie? diese Zeit wäre im Fortschreiten, wohl gar in einem sicheren Fortschreiten alles Wissens und Denkens nach allen Seiten; — diese Zeit, welche an allen Irrthümern der Vergangenheit leidet, welche matt und schwach geworden ist über dem Ungestüm, den früherhin die streitenden Meinungen haben ausbrechen lassen! — Oder wollen wir lieber gar Verzicht thun auf die Beantwortung, indem wir die Fragen vergessen? Verlangen wir nicht belehrt zu sein über Recht und Gottheit, über die Welt und über uns selbst? Wer dies Verzichtleisten leicht findet, der sehe wenigstens zu, wie eng und immer enger und niedriger und dumpfer sich die Sphäre zusammenziehen wird, in welcher er nun sein geistiges Leben einschließen muß. Wer es versucht, sich für die große Menge dessen, was er nicht zu wissen verlangt, zu trösten mit dieser oder jener voreiligen Annahme gewisser Sätze, die ihm

unentbehrlich scheinen: der wird es erfahren, wie die angenommenen Sätze sich in ihren Folgerungen ausbreiten und wie auch diese Folgerungen die doppelte Unbequemlichkeit fühlen lassen: einmal, mit ihrer grundlosen Dreistigkeit anzulaufen gegen die besser überdachten Behauptungen der Andersdenkenden und da der Beschämung entgegenzugehen; zweitens, das eigene Bewußtsein wie mit der Stimme des bösen Gewissens zu plagen, eben darum, weil man selbst wohl weiß: es sind ungeprüfte, nur auf gut Glück angenommene Sätze.

Es gibt nur Eine Wahl: man ist entweder muthig oder feige. Entweder, man ist stets bereit, Alles zu prüfen, oder man ergibt sich der Unsicherheit und dem schwankenden Meinen überall.

Das schwankende Meinen aber ist einem charakterlosen, ja einem nichtswürdigen Leben nur allzu nahe verwandt. So wie hingegen eine wohl gewonnene Ueberzeugung die Stütze des geistigen Daseins und die stets ergibige Quelle eines nachdruckvollen Handelns ist. — Es steht fest: man kann dem Zweifel nicht entgehen, und es ist ein unverständiges Unternehmen, ihn unterdrücken zu wollen. Nun aber denken Sie sich, es gebe eine Kunst, sich aus dem Zweifel emporzuarbeiten, es gebe eine Möglichkeit, Ueberzeugung zu erlangen. Wir wollen nicht fragen, welches diese Kunst sei, welchen Namen sie führe. Gelingt es aber, sich innerlich in dem eigenen Gemüthe zu befestigen, so daß man nun wisse und sich bestimmt sagen könne, welches Urtheil man fällen müsse über die Gegenstände des Zweifels: so hat man die Freude des Wissens, — die Freude der gelungenen Arbeit, — die Zuversicht im Handeln. Doch wozu das Wissen loben, was Jeder wünscht, was Jeder sucht zu erlangen, auf allen Wegen, die dazu führen mögen? Mit einer oft unbegreiflichen Liebhaberei werden Pflanzen gesammelt und Lesarten verglichen; mit Gefahr des Lebens wird die Natur befragt in den Tiefen der Berge und in den obern Regionen einer zum Athmen schon nicht zureichenden Luft: — aber freilich in die Tiefe der Begriffe hinabsteigen, das ist noch beschwerlicher und selbst mißlicher, als die gewagteste Luftreise. — Wollen wir uns dadurch abschrecken lassen? Die Menschheit im Ganzen läßt sich gewiß nicht schrecken! Und sie wird, ich sage es dreist, sie wird ihren Zweck erreichen. Die Nebel einer falschen Metaphysik werden so gewiß verschwinden, als die einer falschen Chemie und Astronomie haben weichen müssen.

Historische Ueberzeugung: »ich kann nicht anders sehen!« Philosophische Ueberzeugung: »ich

kann nicht anders denken.« Subjectiv gültig: ich kann nicht anders; objectiv gültig: der Gedanke selbst führt auf eine innere Unmöglichkeit seines Gegentheils. Darauf beruht alle Metaphysik. — Wiefern kann speculative Ueberzeugung popularisirt werden? Sofern man Jemanden in die Einsicht der Unmöglichkeit des Gegentheils hineinzusetzen im Stande ist. Und dies kommt darauf an, wie weit die Sammlung und Aufmerksamkeit reicht.

Ueberzeugung beruht auf der Durchdringung der Begriffe. Also auf der Einheit des Bewußtseins, in welchem mehrere Begriffe einander begegnen. Darauf, daß der eine nicht weiche, indem der andere hinzutritt; daß beide nicht weichen, indem der dritte hinzutritt u. s. w. Das ist nur möglich bei großer absoluter Stärke der einzelnen Begriffe, und bei einer vollkommenen Gegenwart derselben im Bewußtsein.

Sofern Ueberzeugung zugleich Nothwendigkeit fühlbar macht, gehört dazu hinreichend freie Stellung des Geistes in der Mitte der Begriffe, um einen jeden zu wenden, und des Widerstreits gewahr zu werden, worauf Behauptung des Gegentheils führen würde.

Wahrheit. — In jedem Augenblicke seines geistigen Daseins sucht der Mensch, er wolle es sich nun gestehn oder nicht, — sucht und strebt der Mensch nach Wahrheit. Es ist eine Redensart, ein wenig präziser Ausdruck, wenn Jemand von lieblichen Täuschungen redet. Die Täuschung als solche kann nie geliebt werden; wenn aber nach dem gehässigsten Dinge unter der Sonne gefragt wird, dann nennen Alle mit Einem Munde die Lüge! — Der Betrugene, der Verblendete kann sich in einem süßen Taumel befinden; er weiß aber während der Zeit nicht, daß er verblendet ist, die Täuschung hält ihn gefangen. Entkömmt er dieser Gefangenschaft, gehn die Augen ihm auf, welcher Verdruß alsdann, welche Scham! Es dünkt ihn, er vernehme das Hohngelächter des Betrugs.

So peinlich es nun ist, sich den Täuschungen preis gegeben zu wissen; so gibt es nicht desto weniger Personen, welche sehr eilig sind im Namen der Menschheit, das eben so wunderliche, als demüthigende Geständniß abzulegen: das sei nun einmal das Mißgeschick des Menschen, umherzuirren in Täuschungen aller Art. Und das sei Weisheit, sich geduldig zu ergeben in ein solches Geschick. Ich widerspreche diesen Personen und dieser Weisheit.

Es gibt Wahrheit. Es gibt zu allererst Wahrheit, innere Wahrheit in den Dingen selbst. Was Ist, kann sich nicht um sein eigenes Sein betrügen. Und auch der Schein — dieser täuscht zwar in dem, was er, als ob es wäre, vorbildet und vorspiegelt, aber das Schein selbst ist nicht Schein, sondern Wahrheit. (Die Sonne scheint wirklich — sich zu bewegen. Durch das Vergrößerungsglas scheinen wirklich die Dinge vergrößert.) Schon diese Wahrheit des Scheins müßte demjenigen werth und theuer sein, der an aller Wahrheit zu verzweifeln sich in Gefahr fühlte.

¹⁾ In der Philosophie muß Einiges schulmäßig gelernt werden, so gut wie in der Mathematik, ja so gut wie in der Grammatik. Hieher gehört nicht bloß die Logik, sondern die Aufzählung der Hauptprobleme, Hauptgegenstände, und selbst die Grundbegriffe der Systeme. Man muß schulmäßig die Ordnung der Begriffe in den Reihen behalten; wer nicht einmal das kann, der wird noch viel weniger die gewonnene Einsicht festhalten. — So will Mathematik auch nicht bloß verstanden, sondern ganz förmlich gelernt sein, was Manchem viel schwerer wird, als einen guten Vortrag für eine Lehrstunde zu fassen.

Täusche sich Niemand durch das üblich gewordene Gerede vom freien Denken, was zur Willkür im Denken führt, die von wissenschaftlicher Nothwendigkeit das gerade Gegentheil ist. Für den Flug des Denkens wachsen die Flügel sehr langsam.

²⁾ Das Wort Philosophie ist eigentlich im wissenschaftlichen Gebrauche nur der Gesamtname für mehrere zum Theil weitläufige und schwierige Wissenschaften. Es ist schwer, dasjenige, was alle diese Wissenschaften gemein haben, ohne Führer aus dem Eigenthümlichen einer jeden herauszuheben, daher gibt es verschiedene Definitionen der Philosophie.

Wenn Jemand fragte: was heißt integriren? so würde man dem Anfänger etwa sagen: Du beobachtest manchmal den Flug eines Vogels, oder den Gang eines Menschen, und schließt daraus, wie weit derselbe mit dieser Geschwindigkeit wohl in mehr oder weniger Zeit gelangen möge. Du versuchst wohl auch, dies auf die wachsende Geschwindigkeit des fallenden Steines auszudehnen. Der Schluß, den du machst, ist eine Integration. So macht man die Menschen aufmerksam auf ihr eigenes Nachdenken, und sagt ihnen: was ihr da thut, ist Philosophiren. Natürlich wissen sie nun ungefähr eben so viel und eben so wenig vom

Philosophiren, als jene Erklärung lehrt vom Integritäten. Es kommt aber auf die ersten allgemeinen Definitionen weniger an, als auf die Erklärung der drei Wissenschaften, die zur Philosophie gehören.

³⁾ Die Physik zeigt die Natur überall sich selbst getreu. Die Metaphysik hebt die Einwürfe, welche die Natur selbst gegen den Glauben an diese Treue zu machen scheint.

245. Fortsetzung.

(G. Hartenstein, Allgemeine Metaphysik [1836] S. 3—8, 10.)

Als Thales und Anaximander sich die Frage aufwarfen, woraus ist Alles geworden? — als Parmenides und Heraklit der Erfahrung zum Trotze jeder einen Begriff festhielten, der in sich selbst Bestand und Haltung zu haben schien, und als ein fester Punkt im Denken geltend gemacht werden sollte gegen Alles, was sich ihm nicht fügte, — als Plato der Wandelbarkeit streitender Begierden und Leidenschaften den Gedanken eines von Begierde und Leidenschaft unabhängigen Maßstabes entgegenstellte, und den Werth dessen, was ist und geschieht, auf die Theilnahme an der Idee des Guten zurückführte: da begann von verschiedenen Punkten aus eine Bewegung des menschlichen Geistes sich zu entwickeln, welcher mit fast allgemeiner Zustimmung der Name der Philosophie geblieben ist. Als nach langem Zwischenraume Cartesius, unbefriedigt von der Masse historisch überlieferter Behauptungen, sich entschloß, an Allem zu zweifeln, bis sich ihm etwa ein Gedanke darböte, der sicher und fest genug sei, um auf ihn gestützt, der Bewegung eines fortschreitenden Denkens sich zu überlassen; — als Kant an der Frage: wie sind synthetische Urtheile *a priori* möglich? stille stand, und mehr mit der Kühnheit, als dem Glück eines Copernicus, den Versuch wagte anzunehmen, daß nicht die Begriffe sich nach den Gegenständen, sondern diese nach jenen sich richten; — als Hegel, die Consequenzen des wiederbelebten und nach dem Bedürfnisse des Zeitalters umgebildeten Spinozismus rückwärts durchschauend, dem Denken selbst neue Gesetze vorzuschreiben, oder vielmehr es von der Autorität der alten zu entbinden kein Bedenken tragen wollte: da befanden sich alle diese Männer in derjenigen Stimmung, welche in der Mitte schwebend zwischen dem Bekannten und Unbekannten, dem Gegebenen und dem Gesuchten, und ungewiß, ob sie den Gedanken bestimme, oder von ihm bestimmt werde, immer aber der Richtung und des Zieles sich bewußt, immer gleich

fähig, mit beweglichem Blicke die einzelnen Theile des durchlaufenen Raumes zu vergleichen, den Zustand des Philosophirens bezeichnet.

Es fehlt viel, daß die Motive, welche den Einzelnen hie und da veranlassen, sein eigenes Gedachte zum Gegenstande seines Nachdenkens zu machen, überall von solchen Gedanken ausgingen, welchen die Kraft oder auch nur der Anspruch inwohnt, ein vielfältig verzweigtes Gewebe von Begriffen, Meinungen, Ansichten und Irrthümern ordnend zu durchdringen; es fehlt noch mehr, daß der Einzelne seine wirklichen Gedanken in eine solche Verknüpfung zu setzen die Entschlossenheit habe, wie sie ein Begriff, ein Satz, der sich als gewiß und wahr aus der unbestimmten Menge anderer hervorhebt, zu fordern scheint; es fehlt endlich noch unvergleichbar viel mehr, daß die Denkversuche der Einzelnen, wie sie zufällig angeregt, vielleicht auch absichtlich fortgesetzt, zu einem mehr oder weniger ausgearbeiteten Ganzen ausgebildet werden, einen fühlbaren Einfluß auf den Gedankenkreis des Zeitalters erlangen; aber irgend etwas von dem, was so eben in den unbestimmtesten Zügen angedeutet worden ist, muß Jeder irgend einmal bei sich selbst mit Bewußtsein empfunden haben, um auch nur eine Vorstellung zu haben von dem, was Philosophie und Philosophiren genannt zu werden einen Anspruch macht.

Denn das Gemeinschaftliche in allen diesen Versuchen und Bestrebungen, was ist es denn eigentlich? die Gegenstände selbst? — da doch die Philosophie das Verschiedenartigste gleichmäßig zum Gegenstande ihrer Untersuchungen macht, und ihre Objecte, selbst in so allgemeine Abstractionen, wie die Worte: Welt und Mensch, Natur und Geist bezeichnen, zusammengefaßt, noch weit getrennt auseinander stehen, und der Begriff Gottes, wenn zu ihm das menschliche Denken sich zu erheben sucht, entweder nicht eingeht in den Umfang jener Begriffe, oder seinem Inhalte nach sich immer wieder von ihnen

aussondert, und dem Maaßstabe irdischer Bezeichnungen entzieht! oder eben die Allgemeinheit der Untersuchung? der umfassende Blick auf die Allheit des Seienden und Werdenen, unter welchen Formen und Gestalten es sich auch menschlichen Augen darstelle? — Aber die Summe dessen, was wirklich in den Kreis menschlicher Beobachtung fällt, ist im höchsten Grade beschränkt; der Gedanke des Möglichen, der sich irgendwie erzeugt, ist ein leerer Gedanke, der auf die Erfahrung warten muß, um von ihr seltener seinen Inhalt, als seine Berichtigung und Widerlegung zu erhalten; überdies haben sich die philosophischen Fragen nur allmählig erweitert und vervielfältigt, von allgemeinen Untersuchungen hat man sich zurückgetrieben gesehen auf specielle, und das Festhalten eines Problems, die Reduction der ganzen Philosophie auf eine Schwierigkeit, die gerade besonders fühlbar wurde, die bewußte Verzichtleistung auf andere, von deren Unbeantwortlichkeit man sich überzeugt zu haben glaubte, ist mehr als einmal ein Wendepunct in der Geschichte der Wissenschaft geworden. Oder ist das Gemeinschaftliche eine, an alle Aufgaben der Philosophie gleichmäßig vertheilte innere Würde oder auch nur ein gleiches Interesse, womit sie den Untersuchenden zu fesseln versteht? Den wirklich Untersuchenden vielleicht; daß aber von allen den verschiedenen Anfangspuncten des menschlichen Denkens eine gleich starke Macht Alle, vielleicht zu einem gemeinschaftlichen Mittelpuncte, vorwärts treibt, dem widerspricht die Erfahrung, und ganz anders ergreift den unerkünstelten Menschen, der von den Systemen noch nichts weiß, die Frage nach dem sittlichen Werthe einer Handlung und dem Zauber der Schönheit, als die nach dem Verhältnisse zweier Begriffe zu einander, die vielleicht nicht einmal darauf Anspruch machen, daß durch sie etwas erkannt werde. Also ist wohl eben dieses Streben nach Erkenntniß, nach Wissen und Wahrheit der allgemeine und nothwendige Beziehungspunct, nach welchem gefragt wird? Es möchte so scheinen: wenn nur nicht die Beispiele mehr als Eines Denkers, welche aus der Geschichte der Philosophie zu verweisen man vergebliche Versuche machen würde, lehrten, daß philosophische Bemühungen bisweilen mehr gegen, als für den Anspruch auf Erkenntniß und Wissen gekämpft haben; wenn nur nicht der Skepticismus, als die zweifelnde Ueberlegung, welche noch aller festen Stützpunkte entbehrt, nicht selten sogar gesteigert bis zu dem Grundsatz einer gänzlichen Unentschiedenheit über die Wahrheit oder Falschheit

jeder Behauptung, wie ein schwarzer Fleck auf einer leuchtenden Fläche erschiene, und den Gedanken verböte, das Philosophiren für ein ungetrübtes Ausstrahlen der Wahrheit zu halten.

Durch solche und ähnliche Betrachtungen, welche sich auf Veranlassung der Geschichte durch eine Vergleichung der Systeme mit leichter Mühe weiter fortsetzen lassen, verdunkelt sich die Vorstellung der Philosophie fast zu einem undeutlichen Gesamtbilde, welches eine große Menge ähnlicher Gegenstände in dem Beobachtenden zurückzulassen pflegt. Jedes der erwähnten Merkmale macht wirklich Anspruch darauf, ein Theil dieses Gesamtbildes zu sein, aber keines scheint dasjenige, was in allen Theilen gleichmäßig vorhanden ist und dem Bilde selbst seine Einheit gibt, vollständig auszudrücken. Nur ein einziges bietet in dieser Beziehung einen sicherern Anknüpfungspunct dar, als alle übrigen: das Streben nach Wissen und Erkenntniß. Denn wenn auch der Skepticismus viele oder alle sonst gewöhnlichen Ansprüche an das Wissen aufgab, und sich vielleicht sogar gegen die Möglichkeit alles Wissens auflehnte, so geschah dies doch, wo diese Denkart sich nur überhaupt für eine philosophische ausgab, wirklich oder vorgeblich aus dem Streben nach einem solchen Wissen, welches diesen Namen verdiene und von vorurtheiligen Annahmen und Meinungen entfernt in sich selbst fest begründet sei.

Halten wir nun diesen allgemeinen Grundzug fest, so scheint nichts leichter zu sein, als sich von dem Philosophiren, insofern es eben in einer Thätigkeit für den bestimmten Zweck des Wissens besteht, eine allgemeine Vorstellung zu machen. Denn das Streben nach Wissen und Erkenntniß enthält zunächst gar keine Beschränkung auf irgend welchen besonderen Gegenstand; und das paßt sehr wohl zu der Geneigtheit, philosophische Köpfe nicht sowohl darnach zu beurtheilen, womit sie sich beschäftigen, als vielmehr nach der Art, in welcher sie jeden dargebotenen Stoff auffassen und behandeln. Auch kommt Niemand leicht in Versuchung, eine philosophische Behandlung irgend welcher Gegenstände mit einer mechanischen und technischen zu verwechseln, sondern der philosophische Verkehr mit den Gegenständen soll zunächst gar nichts Aeußeres, sondern nur etwas Inneres, das Wissen und Kennen derselben zum Ziele und zur Folge haben. Dabei setzt man den Gegenstand, das Object selbst voraus, wenn auch noch als unbekanntes oder nur zum Theil bekanntes; und man könnte und sollte vermuthen, die Durchforschung und

genaue Auffassung nicht irgend eines einzelnen Gegenstandes, sondern alles dessen, was in unseren Erfahrungskreis nur irgend fällt, werde die philosophische Thätigkeit beschäftigen.

Allein gegen diese Vermuthung erhebt sich sogleich die ganze Masse aller empirischen und historischen Wissenschaften, welche die Aufgabe, das erfahrungsmäßig Gegebene als solches aufzufassen und kennen zu lehren, jede in Beziehung auf einen bestimmten Theil der Sinnenwelt, für sich selbst in Anspruch nehmen. Die Geschichte, die Physik, die Chemie, die Erd- und Völkerkunde u. s. w. theilen die Welt unter sich, und nicht bloß der Dichter, sondern auch der Philosoph gehen leer aus bei dieser Theilung. Warum das? Hat sich etwa die Philosophie auch verspätet, wie die Dichtkunst, und den günstigen Zeitpunkt vorübergehen lassen, wo noch Gelegenheit war, zuzugreifen, um sich irgend einen festen Besitz zu sichern? Aber die Philosophie ist älter, als die meisten übrigen Wissenschaften, und sie hätte zugreifen können, wenn sie gewollt hätte; im Gegentheile hat sie bisweilen diese oder jene Besitzung, die man ihr wider Willen zuweisen wollte, wieder aufgegeben, eben weil sie nicht dazu gemacht ist, sich an irgend einen Gegenstand ausschließend zu binden. Oder hat sie sich etwa deshalb von der Erde in den Olymp zurückgezogen, ganz unbekümmert um das, was in dem Kreise der irdischen Erfahrung sich etwa begeben möge? Bisweilen mag das der Fall gewesen sein; indessen auch diese Flucht vor dem Irdischen ist immer nur scheinbar gewesen; oft nur hervorgegangen aus der verborgenen Absicht, mit neuen Hülfsmitteln zu der Erfahrung zurückzukehren, und als Lehrerin und Leiterin der übrigen Wissenschaften aufzutreten.

Läßt man das Bild fallen, so sieht man leicht, daß die Philosophie nicht nur den Gegenstand selbst, sondern auch die Bekanntschaft mit demselben voraussetzt. Hiermit soll nicht mehr gesagt sein, als was Jeder dem gewöhnlichen Sprachgebrauch gemäß meint, wenn er etwa die, mit welchen er Umgang pflegt, seine Bekannten nennt. Wie sich hier aus Mittheilung und Beobach-

tung ein Gesamtbild des fremden Individuums hervorhebt, welches, ohne Aufmerksamkeit auf die Art, wie wir zu demselben gekommen sind, das Individuum uns wiedererkennen läßt, vielleicht auch der Grund bestimmter Erwartungen und Urtheile über dasselbe wird, so muß, ehe an die Philosophie auch nur gedacht werden kann, der Einzelne sich im Gebiete der Erfahrung orientirt und die Leichtigkeit gewonnen haben, sich auf der Oberfläche derselben nach verschiedenen Richtungen zu bewegen, ohne genöthigt zu sein, der Auffassung des Einzelnen als solchen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Was noch irgend die Mühe des Aufmerkens, des Beobachtens und des Zusammenstellens des Beobachteten zu inneren oder äußeren Anschauungen in Anspruch nimmt, fällt in das Gebiet der Empirie, der Historie, nicht in das der Philosophie.

Es entsteht also die Vermuthung, die Philosophie sei vielleicht die Wissenschaft der Begriffe, ihr Thun eine Gedankenbewegung von Begriffen zu Begriffen. Denn dann wäre sie allerdings nicht gebunden an irgend einen besonderen Gegenstand, sondern ihr Gebiet würde so weit reichen, als das Gebiet der Begriffe reicht, und doch könnte ihr im Gegensatz zu den übrigen Wissenschaften ein eigenthümliches Geschäft angewiesen werden. Denn obwohl noch gar kein Grund vorhanden ist, zu zweifeln, ob die erworbenen Begriffe ein Wissen enthalten, sondern alles unser Wissen in ihnen und nur in ihnen ist, so könnten doch mancherlei Fragen entstehen, die sich nur auf die Begriffe bezögen; was jeder bedeute, wie weit er reiche, ob und wie er sich auf andere beziehe, wie sich einer mit dem andern vertrage, sich nach ihm, ihn nach sich richte und bestimme, u. s. w. Sollten nun solche und ähnliche Fragen im Denken und durch das Denken beantwortet werden, so müßte man das eine Bearbeitung der Begriffe nennen; der Zweck der Erkenntniß bliebe dabei unangetastet stehen, und die Philosophie könnte ganz im Allgemeinen als eine Bearbeitung der Begriffe zum Zwecke der Erkenntniß aufgefaßt werden.

3. Zur allgemeinen Encyclopädie.

(Organon des Wissens.)

246. Zur specielle Organik des Wissens. I. Kunstlehre der Philologie.

(A. Böckh, Ueber die kritische Behandlung der pindarischen Gedichte, in den Abhandl. der K. Akad. d. W. zu Berlin, 1825.)

Bei dem gegenwärtigen Zustande der Philologie des classischen Alterthums scheint es ein wesentliches Bedürfniß zu sein, daß, nachdem von allen Seiten viel versucht und in manchen Zweigen Entgegengesetztes aufgestellt worden, auch einmal wieder der Blick auf das Formale und Methodische gerichtet werde, über welches noch wenig und nicht besonders eindringend gedacht ist. Denn die Meisten, welche sich mit dem Studium des Alterthums beschäftigen, haben kaum einen Begriff von dem Wesen und Leben der dabei in Anwendung kommenden Thätigkeiten, sondern betreiben die Philologie mit einer gewissen Gedankenlosigkeit als ein gewohntes Geschäft oder eine Liebhaberei, höchstens von einem dunkeln Gefühle der innern Vortrefflichkeit des Gegenstandes daran festgehalten; und selbst diejenigen, welche ein sogenanntes Lehrgebäude der Philologie haben entwerfen wollen, zeigen eine nicht geringe Unfähigkeit, Begriffe zu bilden, und einen so auffallenden Mangel an Bewußtsein von ihrer eigenen mit ausgezeichnetem Glück geübten Thätigkeit, daß man, um nur ein Beispiel anzuführen, die Grammatik, welche offenbar einen Theil des Stoffes der Philologie enthält, mit der Hermeneutik und Kritik als eine bloß formale Wissenschaft zu dem Organon der Philologie verbunden hat. Betrachtet man diese und ähnliche Erscheinungen, so könnte man sich verwundern, wie man bei solchen Vorstellungen dennoch so weit gekommen sei, als man wirklich doch scheint gekommen zu sein; wenn man sich andererseits nicht erinnerte, daß der gesunde Sinn fast bewußtlos weiter reicht, als die ausgebildetste Reflexion. Dennoch ist die Vernachlässigung des Formalen und Methodischen ein Haupthinderniß schönerer Blüthe unserer Wissenschaft; die Folgen davon zeigen sich besonders bei der Erklärung und Kritik der Schriftsteller, welche, im Ganzen genommen, so weit zurück sind, daß ausgezeichnete Erscheinungen, wie unseres Schleiermachers höhere Erklärung der platonischen Schriften, von der Masse der philologischen Gelehrten nicht einmal begriffen werden, und eben darum sehr selten sind; meistens werden Kritik und Erklärung spielend und ungeregelt betrieben, und sowohl das Ziel, wohin sie streben, als die Ge-

sichtspuncte, nach welchen sie geleitet werden müssen, schweben nur dunkel und unvollkommen vor; Kunst sind sie, wenn wir ehrlich sein wollen, noch nicht mehr geworden, als zur Zeit des Hippias und Antisthenes, welche sogar auf der andern Seite vor der unsrigen eine genauere Aufmerksamkeit auf die Eigenthümlichkeit des Ausdrucks und der Schreibart voraus hatte. Nicht als ob man nicht einzeln eingesehen hätte, wie wichtig die Methode einem Studium sei, auf dessen schwankendem Boden kein Schritt ohne Gefahr geschieht; aber die ehemals aufgestellten Grundsätze der Hermeneutik und Kritik sind so flach und zusammenhanglos gerathen, daß sich niemand lange dabei aufhielt; und da, wie überall, so auch in der Philologie, Theorie erst gedeihen kann, wenn bedeutende Muster der Ausübung vorangegangen sind, so wird die Theorie nicht tiefer gehen, als die jedesmalige Ausübung; indem sie jedoch, was dem einen und andern der Ausübenden klar geworden ist, geprüfter, vollständiger und zusammenhängender darstellt, wird sie den Blick der Nachfolger schärfen und sie vor Verirrungen hüten, und endlich das bewirken, daß man in jedem Augenblicke der philologischen Thätigkeit seines Zweckes sich völlig bewußt ist, und das Geschäft des Philologen wahrhaft künstlerisch wird. Nach den mannigfaltigen philologischen Bestrebungen fehlt es aber jetzt nicht mehr an Stoff für den philologischen Theoretiker, um mit philologischem Sinn ausgestattet darzustellen, was nach allen Seiten hin die Aufgabe der Kritik und Erklärung sei, und wie sie umfassend und so sicher als möglich gelöst werden könne. Nicht um dieses zu leisten, was ohnehin die Grenzen einer akademischen Abhandlung weit überschreiten würde, habe ich diese Betrachtungen vorangestellt, sondern um sie auf meinen besondern Fall anzuwenden. Nachdem ich mich nämlich an der Kritik des Pindar ausübend versucht habe, finde ich, daß dem Ueberzeugenden meiner Darstellung wenigstens für diejenigen, welche sich nicht auf denselben Standpunct befinden, weil sie nicht denselben Weg gegangen sind, die Einsicht in die Methode fehle, welche beim Finden geleitet hat; so daß also, wenn das Einzelne anders und wieder anders gemacht wird,

am Ende jegliche dieser Behandlungen auf gleiche Weise gültig erscheinen könnte. Denn es liegt hier ein Unbekanntes vor, welches wir ausmitteln sollen; wenn nun der Eine dies, der Andere jenes ausgemittelt hat, läßt sich, wer das Wahre gefunden hat, nicht immer an den Gefundenen selbst erkennen, weil das Eine und das Andere im Allgemeinen möglich ist; die mittheilbare Ueberzeugung beruht daher vorzüglich auf der Sicherheit der Methode, welche aber bei der kritischen Behandlung eines Schriftstellers, wo Alles vereinzelt erscheint, nicht zur völligen Klarheit kommen kann. So wie ich daher für Erklärung und Kritik überhaupt jetzt eine Methodik für vorzüglich wichtig halte, so scheint mir eben auch bei diesem besondern Gegenstande die Betrachtung des Methodischen sehr nützlich, damit nicht nach Einfällen und Willkür verfahren werde, sondern kunstmäßig und auf eine begründete Weise; und nachdem mir das Bedenken, welches leicht eintritt, wenn man über die Methode, welche man selbst hat befolgen wollen, sich erklären soll, durch unseres Buttmann's Aufforderung und Ermunterung dazu gehoben worden, habe ich mich entschlossen, diesen Gegenstand hier abzuhandeln, so jedoch, daß ich das zu Allgemeine und alles, was vom Besondern bei jedem Schriftsteller eben so in Anwendung kommt, möglichst aussondere, und nur dasjenige berücksichtige, was aus der eigenthümlichen Beschaffenheit dieser kritischen Aufgabe hervorgeht. Ganz neue Ergebnisse werden, nach der Natur der Sache, nur wenige hierbei ausgemittelt werden können; vielmehr kommt es darauf an, vereinzelt schon Gesagtes in Zusammenhang zu bringen und dadurch fester zu begründen; und da die Gegensätze nach dem alten Sprichworte sich erläutern, werde ich mir zugleich erlauben, im Vorbeigehen gegenüber zu stellen, was kürzlich auf ganz methodischem Wege, nicht ohne Anmaßung, aber ohne Erfolg, versucht worden ist. — Die Aufgabe der hermeneutischen Kunst ist das Verstehen; die Aufgabe der Kritik das Urtheilen; da man aber nicht urtheilen kann, ohne verstanden zu haben, so wird von der Kritik die hermeneutische Aufgabe als gelöst vorausgesetzt. Allein man kann sehr oft das zu Verstehende auch nicht verstehen, ohne schon ein Urtheil über dessen Beschaffenheit gefaßt zu haben; daher setzt das Verstehen auch die Lösung der kritischen Aufgabe voraus: woraus ein Cirkel entsteht, welcher uns bei jeder nur einigermaßen schwierigen hermeneutischen und kritischen Aufgabe hemmt, und der es eigentlich ist, mit welchem die Philologen bei ihrem ganzen

Geschäfte fortwährend kämpfen, um diesen magischen Kreis durch die Beschwörungsformeln ihrer Kunst zu lösen. Allein sie sind nicht bloß in diesen großen Kreis gebannt, welchen wir hier nicht weiter berücksichtigen wollen, sondern es liegen in demselben wieder immer neue und neue, indem jede Art der Erklärung und Kritik wieder die Vollendung der übrigen hermeneutischen und kritischen Aufgaben voraussetzt; das muß jeder Philolog einsehen, wenn er sich dessen, was er that, bewußt wird; doch steht es in keiner Theorie, und ich will mich auch nicht rühmen, es erfunden zu haben, da ich es von Schleiermacher gelernt habe. Die verschiedenen Arten der Kritik aber, welche sich wechselseitig voraussetzen, glaube ich am besten so bestimmen zu können. Das Urtheil bezieht sich nämlich erstlich auf die Sprachelemente: ob jedes Sprachelement an jeder gegebenen Stelle angemessen sei, oder nicht, welches in dem letztern Falle das angemessenere sein würde, und ob das angemessenere oder das entgegengesetzte das ursprünglich wahre sei; dies nennen wir die niedere Kritik, oder die grammatische oder Wortkritik. Ihr zur Seite geht die historische Kritik, deren Aufgabe ganz dieselbe ist, außer daß statt des Sprachelements die in einer gegebenen Stelle überlieferte Thatsache in Betracht gezogen und jene Fragen, theils in Bezug auf die Stelle, theils in Rücksicht der geschichtlichen Wahrheit selbst untersucht werden; wie beide Arten sich wechselseitig voraussetzen, wird Jeder leicht finden. Wenn nun in beiden Fällen das Urtheil sich immer auf eine Einzelheit bezieht, so ist dagegen das Geschäft der sogenannten höheren oder, wie ich sie lieber nenne, Individualkritik, eine ganze gegebene Schrift als ein geschlossenes Ganzes mit einem bestimmten Individuum als Verfasser zu vergleichen, und die Angemessenheit oder Unangemessenheit beider gegen einander festzustellen, und zu entscheiden, ob diese Unangemessenheit, wo sie gefunden wird, ursprünglich statt gefunden habe, oder die Schrift einem Andern angehöre, welchem sie angemessen ist; daher man diese Kritik die des Echten und Unechten genannt hat; ihr zur Seite geht aber die Gattungskritik, welche das gegebene Ganze überhaupt mit der Idee der Gattung, unter welche sie fällt, nach den Gesetzen der Kunst vergleicht, und welche wir, abgesehen von einzelnen Schriften, welche keinen ästhetischen Gesichtspunct erlauben, nach der Mehrheit die ästhetische nennen. Auch beide letztern können nicht bestehen, ohne ihre Aufgaben wechselseitig gelöst vorauszusetzen, welches

aber hier zu entwickeln zu weit führen würde; und eben so setzen die beiden letztern Arten die beiden erstern, und umgekehrt, voraus. Uebri-

gens entsprechen diese Arten der Kritik eben so vielen gleichlaufenden Arten der Erklärung und des Verständnisses.

247. Fortsetzung. — II. Kunstlehre der Philomathie; 1. Kunstlehre der Empirie. — Einige Regeln der Naturforschung.

(J. F. W. Herschel, Ueber das Studium der Naturwissenschaft, übersetzt von F. C. Henrici [1836] S. 148—150; 152—(63.)

Das Erste, wornach ein philosophischer Geist bei der Wahrnehmung eines neuen Phänomens strebt, ist dessen Erklärung oder Zurückführung auf eine unmittelbare erzeugende Ursache. Ist dieses nicht zu erreichen, so ist das Nächste, das Phänomen zu verallgemeinern, und es mit anderen ihm analogen in dem Ausdruck irgend eines Gesetzes zusammen zu fassen, in der Hoffnung, daß dessen Betrachtung bei einem mehr vorgeschrittenen Zustande des Wissens zur Entdeckung einer wahren nächsten Ursache führen werde.

Da die Erfahrung uns gezeigt hat, auf welche Art und Weise ein Phänomen in sehr vielen verschiedenen Fällen von einem anderen abhängt, so finden wir uns, so wie die Wissenschaft sich erweitert, mit einem beständig zunehmenden Vorrathe von solchen vorgängigen Phänomenen, oder solchen Ursachen (wir meinen jetzt bloß nächste Ursachen) versehen, welche unter verschiedenen Modificationen zur Erzeugung einer großen Menge von Wirkungen außer denen, die ursprünglich zu ihrer Kenntniß leiteten, geeignet sind. Solche Ursachen hat Newton mit dem Ausdruck: wahre Ursachen bezeichnet, als welche nämlich anerkanntermaßen eine reelle Existenz in der Natur haben, und nicht bloße Hypothesen oder Fiktionen des Verstandes sind. Als Beispiel für diese Unterscheidung führen wir das Vorkommen von Muscheln in großer Höhe über dem Meere an, welches verschiedenen Ursachen zugeschrieben worden ist; von Einigen nämlich einer gewissen Bildungskraft des Bodens, von Anderen einer Gährung, von wieder Anderen dem Einfluß der Himmelskörper, von noch Anderen dem zufälligen Vorübergehen von Pilgern mit ihren Muschelschalen, von nochmals Anderen verschiedenen von Schalthieren sich nährenden Vögeln, und von allen neueren Geologen einstimmig dem Untergange wahrer, ursprünglich auf dem Meeresboden lebender Mollusken, und einer Veränderung des

relativen Niveaus von Land und Meer. Von diesen vermeintlichen Ursachen gehören die Bildungskraft des Bodens und der Einfluß der Himmelskörper zur Classe der Fiktionen der Einbildungskraft; zufälliges Verschleppen durch Pilger ist eine wahre Ursache, die auch für einzelne auf viel begangenen Wegen zerstreute Muscheln gelten mag, aber zur Erklärung der ganzen Erscheinung nicht genügt; Gährung ist hinsichtlich ihrer Existenz eine wahre Ursache, nicht aber hinsichtlich der Erzeugung von Muscheln in einem Gestein, da solche Wirkungen von derselben nie gesehen worden sind, und Felsen und Steine nicht gähren; daß aber andererseits auf dem Meeresgrunde lebende Schalthiere ihre Schalen verlassen, und diese dann von Schlamm überzogen und eingeschlossen werden, ereignet sich täglich; und die Erhebung des Meeresgrundes bis zu einer Höhe, in welcher derselbe trocknes Land werden kann, ist eine schon so oft und in solcher Ausdehnung bewährte Erscheinung, daß sie dadurch als eine in gesunder Philosophie gültige wahre Ursache qualificirt wird.

Diesen Ursachen können wir noch eine andere hinzufügen, welche gleichfalls die wesentlichen Merkmale einer wahren Ursache besitzt, nämlich die astronomische Thatsache der gegenwärtigen geringen Abnahme der Excentricität der Erdbahn, welche als eine allgemeine, auf die mittlere Temperatur der ganzen Erdkugel einwirkende Ursache, und als eine solche, deren Wirkung unausbleiblich und bis zu einem gewissen Grade einer genauen Schätzung fähig ist, Beachtung verdient. Es ist einleuchtend, daß die mittlere Temperatur der Erdoberfläche, in so fern sie durch die Wirkung der Sonne auf einem höheren Grad erhalten wird, als sie, wenn diese vernichtet wäre, behaupten würde, von der mittleren Menge der empfangenen Sonnenstrahlen, oder, was dasselbe ist, von der ganzen in einem gegebenen unveränderlichen Zeitraum em-

pfangenen Menge derselben abhängen muß; und da die Länge des Jahres unter allen Schwankungen des Planetensystems unveränderlich ist, so folgt, daß der ganze jährliche Betrag der Sonnenstrahlung, unter übrigens gleichen Umständen, das allgemeine Klima der Erde bestimmen werde. Nun ist es aber nicht schwierig, zu zeigen, daß dieser Betrag der kleineren Axe der elliptischen Erdbahn, diese als wenig veränderlich angenommen, umgekehrt proportional ist, und daß daher, da (wie wir wissen) die größere Axe constant bleibt und die Erdbahn sich gegenwärtig der Kreisform nähert, also die kleinere Axe im Wachsen begriffen ist, der mittlere jährliche Betrag der Sonnenstrahlung auf die ganze Erde zur Zeit im Abnehmen sein muß. Wir haben hier also eine augenscheinlich reelle Ursache, von hinreichender Allgemeinheit und in dem richtigen Sinne wirkend, zur Erklärung des Phänomens; ob sie indeß dazu ausreicht, bedarf einer weiteren Untersuchung.

So oft daher irgend ein Phänomen zur Erklärung sich darbietet, suchen wir es natürlich zunächst auf die eine oder andere derjenigen reellen Ursachen zurückzuführen, deren Existenz und deren Wirksamkeit zur Hervorbringung ähnlicher Phänomene durch die Erfahrung dargethan ist. Bei diesem Versuche wird die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs demnach hauptsächlich abhängen: 1) von der Zahl und Verschiedenheit der von der Erfahrung zu unserer Verfügung gestellten Ursachen; 2) von unserer Geschicklichkeit, sie zur Erklärung der Naturphänomene zu gebrauchen; 3) von der Zahl analoger Phänomene, die wir sammeln können, welche entweder bereits erklärt worden sind, oder vermittelt der einen oder anderen jener Ursachen erklärt werden können, und von der Stärke ihrer Analogie mit der in Frage stehenden.

Hier erkennen wir also die große Wichtigkeit der Bekauntchaft mit einer größeren Menge analoger Fälle oder Phänomene, welche mit dem in Betrachtung stehenden zu einer Classe gehören, und von welchen vorauszusetzen ist, daß die Erklärung eines einzigen unter ihnen zu der aller übrigen führen werde. Ist die Analogie zwischen zwei Phänomenen sehr stark und schlagend, während zugleich die Ursache des einen sehr einleuchtend ist, so wird es kaum möglich sein, die Wirksamkeit einer ähnlichen Ursache bei dem anderen abzuleugnen, wenn diese auch nicht an sich so einleuchtend ist. Wenn wir z. B. sehen, wie ein in einer Schleuder um die Hand im Kreise geschwungener Stein die Schnur gespannt erhält,

und in dem Augenblicke ihrer Zerreißung fortfliegt, so zweifeln wir nicht im mindesten, daß er in seiner Bahn durch die Spannung der Schnur, d. i. durch eine gegen den Mittelpunkt gerichtete Kraft, festgehalten werde; denn wir fühlen, daß wir eine solche Kraft wirklich ausüben. Wir haben hier eine directe Wahrnehmung der Ursache. Wenn wir daher einen großen Körper, wie den Mond, sich um die Erde bewegen und nie von ihr sich entfernen sehen, so können wir die Verhütung seiner Entfernung nicht anders, als, zwar nicht einem materiellen Bande, aber einem Etwas zuschreiben, welches in jenem Falle vermittelt der Schnur wirksam war, — einer constant gegen den Mittelpunkt gerichteten Kraft nämlich. Auf diese Weise erlangen wir fortwährend Kenntniß von der Existenz von Ursachen, die unter so verborgenen Umständen wirken, daß sie sich unserer directen Entdeckung entziehen.

Im Allgemeinen müssen wir bemerken, daß Bewegung, wo immer erregt oder verändert, stets auf die Existenz einer Kraft als ihrer Ursache hinweist; und daß so die Naturkräfte durch die von ihnen erzeugten Bewegungen erkannt und gemessen werden. So wird die magnetische Kraft eben so sicher durch die einer Compaßnadel von einem Stück Eisen ertheilte Ablenkung, oder durch das Aufliegen einer Nadel zu einem über ihr gehaltenen Magnet, als durch das Anhängen an diesem bei der Berührung im ruhigen Zustande erkannt, welcher Zusammenhang nur durch Kraftanwendung aufgehoben werden kann. So haben auch die auf der Oberfläche einer unter einer leitenden Flüssigkeit elektrisirten Quecksilbermasse erregten Strömungen die Existenz und Richtung von durch den elektrischen Strom entwickelten Kräften von ungeheurer Intensität erkennen lassen, von denen wir auf andere Weise keine Ahnung gehabt haben würden.

Wenn aber die Ursache eines Phänomens sich weder bei der Betrachtung des Phänomens selbst deutlich ergibt, noch unserer Aufmerksamkeit durch einen Fall von einer starken Analogie, von der oben beschriebenen Art, gewissermaßen aufgedrungen wird, so haben wir kein anderes Hilfsmittel, als eine wohl überlegte Zusammenstellung und Durchmusterung aller uns bekannten ähnlichen Fälle, d. i. die Bildung einer Classe von Thatsachen, welche das fragliche Phänomen zu einem gemeinschaftlichen Classificationsprincipe haben, und die Nachforschung unter diesen nach anderen Uebereinstimmungspuncten, unter denen die Ursache nothwendig aufgefunden werden wird. Wenn aber mehr als eine Ursache da zu sein

scheinen sollte, so müssen wir uns bemühen, neue Thatsachen zu finden, oder, wenn das nicht gelingt, hervorzubringen, bei denen jede dieser Ursachen, eine nach der anderen, fehlt, während jene dennoch in dem fraglichen allgemeinen Punkte übereinstimmen. Hierin besteht der Gebrauch der „durchkreuzenden Beispiele,“ wie Bacon sie nennt, welche Phänomene sind, die zur Entscheidung zwischen zwei Ursachen, deren Annahme von denselben Analogien unterstützt wird, herbeigezogen werden. Hier erkennen wir denn auch den Nutzen des Experiments, als von bloß passiver Beobachtung sich unterscheidend. Wir machen einen Versuch der durchkreuzenden Art, wenn wir Combinationen bilden, und Ursachen in Thätigkeit setzen, von denen einige besondere absichtlich ausgeschlossen, und andere absichtlich zugelassen werden; und nach der Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der daraus hervorgehenden Phänomene mit denen aus der in Untersuchung befindlichen Classe bestimmen wir unser Urtheil.

Wenn wir allgemeine Regeln zur Leitung und Erleichterung der Aufsuchung der gemeinschaftlichen Ursache einer großen Menge zusammengestellter Thatsachen aufstellen wollen, so müssen wir die Merkmale derjenigen Beziehung, welche wir unter dem Ausdruck Ursache und Wirkung verstehen, berücksichtigen. Diese sind nun:

1) Unveränderliche Verknüpfung, und insbesondere unveränderliches Vorgehen der Ursache und Nachfolgen der Wirkung, wenn letzteres nicht durch irgend eine entgegenwirkende Ursache verhindert wird. Es muß aber bemerkt werden, daß bei einer großen Zahl von Naturphänomenen die Wirkung allmählig erfolgt, während die Ursache oft allmählig an Intensität zunimmt, so daß es schwierig werden kann, das Vorgehen der einen und das Nachfolgen der anderen zu ermitteln, obgleich es wirklich statt findet. Andererseits folgt oft die Wirkung der Ursache so plötzlich, daß keine Zwischenzeit wahrgenommen werden kann. Es ist daher zuweilen schwierig zu entscheiden, welches von zwei beständig einander begleitenden Phänomenen die Ursache, und welches die Wirkung ist.

2) Unveränderliches Ausbleiben der Wirkung bei Abwesenheit der Ursache, wenn nicht etwa irgend eine andere Ursache dieselbe Wirkung hervorzubringen vermag.

3) Verstärkung oder Verminderung der Wirkung bei zunehmender oder abnehmender Intensität der Ursache in Fällen, welche eine Zunahme und Abnahme zulassen.

4) Proportionalität der Wirkung zur Ursache in allen Fällen directer ungehinderter Thätigkeit.

5) Umkehrung der Wirkung bei einer Umkehrung der Ursache.

Diese Merkmale führen uns zu folgenden Bemerkungen, welche als eben so viele auf besondere Fälle leicht anwendbare Sätze, oder als Regeln der empirischen Forschung angesehen werden können. Wir schließen: 1) daß, wenn in unserer Gruppe von Thatsachen eine vorkommt, bei der irgend eine bezeichnete Eigenthümlichkeit oder ein begleitender Umstand fehlt oder entgegengesetzt ist, diese Eigenthümlichkeit nicht die gesuchte Ursache sein kann.

2) Daß irgend ein Umstand, worin alle Thatsachen ohne Ausnahme übereinstimmen, die fragliche Ursache, oder, wenn nicht, wenigstens eine Seitenwirkung einer und derselben Ursache, sein kann; ist nur ein solcher Uebereinstimmungspunkt vorhanden, so wird diese Möglichkeit zur Gewißheit; sind aber ihrer mehrere vorhanden, so können auch mehrere zusammenwirkende Ursachen da sein.

3) Daß wir die Existenz einer Ursache nicht leugnen dürfen, für welche eine einhellige Uebereinstimmung starker Analogien spricht, wenn es auch nicht ersichtlich ist, wie eine solche Ursache die Wirkung sollte hervorbringen können, oder selbst wenn auch ihre Existenz unter den vorhandenen Umständen schwierig zu begreifen sein mag; in solchen Fällen sollten wir eher, wenn irgend möglich, an die Erfahrung appelliren, als *a priori* gegen die Ursache entscheiden; und versuchen, ob sie nicht sichtbar gemacht werden könne.

Z. B.: wenn wir die Sonne lebhaft leuchtend sehen, so führt uns jede Analogie zu dem Schluß einer intensiven Hitze derselben. Wie die Hitze Licht erzeugen könne, wissen wir nicht; und wie eine solche Hitze dauernd unterhalten werden könne, vermögen wir auch nicht zu begreifen. Doch sind wir jetzt nicht befugt, deßhalb die Folgerung zu verwerfen.

4) Daß entgegengesetzte Thatsachen zur Entdeckung von Ursachen eben so lehrreich, als directe sind.

Z. B.: wenn Luft mit feuchten Eisenfeilspänen in einem verschlossenen Gefaße über Wasser abgesperrt wird, so vermindert sich ihr Volumen, indem eine gewisse Menge derselben sich mit dem Eisen zur Erzeugung von Rost verbindet; und wenn die übrig bleibende Luft untersucht wird, so findet sich, daß sie unfähig ist, Verbrennung

und thierisches Leben zu unterhalten. Diese entgegengesetzte Thatsache zeigt, daß die Ursache der Unterhaltung der Verbrennung und des animalischen Lebens in jenem Theile der Luft zu suchen ist, welcher vom Eisen absorbiert, und zur Rostbildung verwandelt worden ist.

5) Daß Ursachen sehr häufig bloß durch eine Anordnung unserer Thatsachen nach dem Grade der Intensität, welcher einer besonderen Eigenschaft zukommt, offenbar werden, obgleich dies nicht nothwendig erfolgen muß, weil entgegengewirkende oder abändernde Ursachen zu gleicher Zeit thätig sein können.

Z. B.: der Schall besteht in Schlägen, die von der Luft unseren Ohren mitgetheilt werden. Wenn eine Reihe von gleich starken Schlägen ihnen in gleichen Zeiträumen mitgetheilt wird, anfänglich in langsamer und allmählig in rascherer Aufeinanderfolge, so hören wir zuerst ein rasselndes Geräusch, dann ein tiefes Murmeln, und darauf ein Summen, welches allmählig in einen wahren Ton übergeht, dessen Höhe beständig zunimmt, bis zu einem Grade, wo unser Ohr ihn nicht mehr zu unterscheiden vermag. Aus diesem Zusammentreffen der Höhe des Tons mit der Schnelligkeit der Schläge schließen wir, daß unsere Empfindung der verschiedenen Höhe der Töne aus der verschiedenen Schnelligkeit entspringt, mit welcher die Luftstöße unsere Ohren treffen.

6) Daß solche entgegengewirkende oder abändernde Ursachen unbemerkt vorhanden sein, und die Wirkungen der gesuchten Ursache vernichten können, in Fällen, welche ohne diese Einwirkung zu unserer Classe der günstigen Thatsachen gehören würden; und daß daher Ausnahmen oft durch Entfernung oder gehörige Berücksichtigung solcher entgegengewirkenden Ursachen aufgehoben werden können. Diese Bemerkung erlangt die höchste Wichtigkeit, wenn (wie es oft der Fall ist) eine einzelne schlagende Ausnahme einer übrigens übereinstimmenden Reihe von Thatsachen gegenübersteht, welche alle zu Gunsten einer gewissen Ursache sprechen.

So hat man in der Chemie gefunden, daß der alkalische Charakter der alkalischen und erdigen Basen aus der Verbindung von Sauerstoff mit eigenthümlichen Metallen entspringt. Das Ammoniak indessen bildet eine merkwürdige, überraschende Ausnahme von der oben erwähnten Art, indem es eine Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff ist. Es sind aber beinahe sichere Anzeigen vorhanden, daß diese Ausnahme keine wirkliche ist, sondern als solche nur in Folge ir-

gend einer abändernden, noch nicht erkannten Ursache erscheint.

7) Wenn wir zwei entweder von der Natur hervorgebrachte, oder absichtlich von uns selbst hervorzubringende Fälle auffinden können, welche genau in allen Stücken, mit Ausnahme eines einzigen, übereinstimmen, in diesem einen aber von einander verschieden sind, so muß dessen Einfluß auf die Hervorbringung der Erscheinung, wenn es einen solchen hat, merkbar werden. Ist es in einem Falle zugegen und in einem anderen gänzlich abwesend, so wird das Eintreten oder Ausbleiben des Phänomens entscheiden, ob jenes die Ursache desselben ist, oder nicht, und dies noch augenscheinlicher, wenn es in beiden Fällen in entgegengesetzter Weise zugegen ist, und die Wirkung daher umgekehrt sein würde. Wenn aber seine vollständige Gegenwart oder Abwesenheit nur einen Unterschied in dem Grade oder der Intensität der Erscheinung hervorbringt, so können wir auch nur schließen, daß es wie eine mit einer anderen, anderswo zu suchenden, concurrirende Ursache oder Bedingung wirkt. In der Natur finden sich vergleichungsweise selten Beispiele, die in einem Umstande durchaus verschieden, und in allen anderen völlig übereinstimmend sind; durch Hülfe des Experiments sind sie aber leicht hervorzubringen, und dies ist in der That der große Zweck der Anwendung von Versuchen bei physikalischen Untersuchungen. Sie werden in dem Maße, als sie diese Eigenschaft (der genauen Uebereinstimmung in allen Punkten bis auf einen einzigen) besitzen, werthvoller und ihre Resultate deutlicher, weil die der Natur vorgelegte Frage dadurch schärfer und ihre Antwort entschiedener wird.

8) Wenn wir einen völligen Gegensatz hinsichtlich des Umstandes, dessen Einfluß wir ausmitteln wollen, nicht erreichen können, so müssen wir Fälle aufzufinden uns bemühen, in denen ein beträchtlicher Unterschied dem Grade nach statt findet. Gelingt auch dieses nicht, so vermögen wir vielleicht seinen Einfluß durch die Einführung eines neuen Umstandes, welcher, für sich betrachtet, dazu geeignet zu sein scheint, zu schwächen oder zu verstärken, und diesen dadurch indirect zu erkennen. Aber alsdann haben wir uns beständig daran zu erinnern, daß die so erlangte Evidenz eine indirecte ist, und daß der eingeführte neue Umstand einen ihm eigenen directen Einfluß haben, oder einen abändernden Einfluß auf irgend einen anderen Umstand ausüben kann.

9) Verwickelte Phänomene, bei denen verschiedene zusammenwirkende, entgegengesetzte oder völlig von einander unabhängige Ursachen zugleich wirksam sind, so daß eine zusammengesetzte Wirkung daraus hervorgeht, können durch eine Sonderung der Wirkungen aller bekannten Ursachen, so gut die Natur des Falles es erlaubt, vermittelt des Raisonnements entweder, oder der Berufung auf die Erfahrung, so vereinfacht werden, daß nur noch ein Phänomen gleichsam als Residuum zur Erklärung übrig bleibt. In der That wird die Wissenschaft in ihrem gegenwärtigen Zustande hauptsächlich durch dieses Verfahren gefördert. Die meisten der von der Natur dargebotenen Phänomene sind sehr verwickelt, und wenn die Wirkungen aller bekannten Ursachen mit Genauigkeit geschätzt und abgesondert werden, so erscheinen die übrig bleibenden That-sachen beständig in der Gestalt ganz neuer Phänomene, und führen zu den wichtigsten Folgerungen.

Z. B.: die vom Professor Encke vorhergesagte, oft wiederholte Rückkehr des nach ihm benannten Kometen, und die allgemeine gute Uebereinstimmung zwischen seinen berechneten und beobachteten Oertern während aller Perioden seiner Sichtbarkeit würde uns zu der Behauptung bewegen, daß seine Gravitation zur Sonne und zu den Planeten die einzige und zureichende Ursache seiner Umlaufsbewegung sei. Wenn aber die Wirkung dieser Ursache scharf berechnet und von der beobachteten Bewegung abgezogen wird, so

findet sich, daß noch ein residuelles Phänomen übrig bleibt, dessen Existenz auf eine andere Weise nie erkannt sein würde, und welches in einer geringen Beschleunigung seiner Wiederscheinung, oder in einer Verminderung seiner Umlaufszeit besteht, welche nicht der Gravitation zugeschrieben werden kann, und deren Ursache daher weiter zu erforschen ist. Eine solche Beschleunigung kann durch den Widerstand eines im Weltraume verbreiteten Mittels verursacht werden; und da ein solcher aus anderen guten Gründen für eine wahre Ursache gehalten werden kann, so hat man ihm auch jene Beschleunigung zugeschrieben.

Viele von den neuen Elementarstoffen der Chemie sind durch die Untersuchung residueller Phänomene entdeckt worden. So entdeckte Arfwedson das Lithion in Folge der Wahrnehmung eines Gewichtsüberschusses bei der schwefelsauren Verbindung, die durch einen kleinen Theil von der in dem von ihm analysirten Mineral vorhandenen vermeintlichen Magnesia gebildet worden war. Eben diesem Principe gemäß kann man auch die sehr concentrirten Rückstände großer Operationen fast mit Gewißheit als die Schlupfwinkel neuer chemischer Bestandtheile betrachten, wie dieses das Jod, Brom, Selen und die neuen von Wollaston und Tennant in der Begleitung des Platins aufgefundenen Metalle bezeugen. Es war ein glücklicher Gedanke Glauber's, zu untersuchen, was sonst Jedermann wegwarf.

248. Fortsetzung. — 2. Kunstlehre der Hlstorie. — Ein Fragment über historische Kritik.

(F. Rehm, Lehrbuch der historischen Propädeutik [1830] S. 46–49.)

Möglichst vollständige Ausmittlung des wirklich Geschehenen in seiner wahren Gestalt, eigenthümlichen Beschaffenheit und Zusammenhang mit anderen Begebenheiten ist Aufgabe der historischen Forschung. Treue Wahrheit und zweckmäßige Vollständigkeit sind nothwendige Erfordernisse jeder historischen Darstellung. Alle Wahrheit ist entweder logische oder reale. Dem Historiker genügt natürlich nur die letztere. Ein allgemeines reales Kriterium der Wahrheit gibt es nicht; sondern alle reale Wahrheit beruht auf einzelnen Gründen, welche entweder objective oder subjective sind, und dar-

nach entweder zum Wissen oder zum Glauben führen. In diesem strengen philosophischen Sinne findet in der Geschichte nur Glauben statt; aber dieser historische Glaube läßt sich, wenn anders hinreichende Gründe des Fürwahrhaltens vorhanden sind, zu einer gleichen Gewißheit erheben wie das objective Erkennen aus Anschauung und das discursive aus Begriffen. Die historische Wahrheit ist eine äußere oder eine innere. Nur die erstere läßt sich durch einfache oder combinirende Beweisführung bis zu jener der mathematischen ähnlichen Evidenz erheben, die innere läßt nur sittliche Ueberzeugung zu. In der Aus-

mittelung beider Arten von Wahrheit besteht das Geschäft der historischen Kritik, welche darnach in innere und äußere (niedere und höhere) eingetheilt wird. Alles Geschehene erfordert, in so weit es als Erscheinung in der Sinnenwelt wahrnehmbar ist und die Ueberlieferung desselben von den Wahrnehmungen in der Sinnenwelt abhängt, Beglaubigung durch äußere Zeugnisse. Von jedem Zeugen fordern wir, daß er die Wahrheit solle sagen können und wollen (*de- 5 xteritas et sinceritas*), und sehr gut ist es, wenn er durch hinzukommende Umstände verhindert war die Unwahrheit zu sagen. Genaue Kenntniß der äußeren persönlichen Verhältnisse, der geistigen Anlagen und des sittlichen Charakters jedes einzelnen Zeugen sind daher unerläßliche Grundbedingungen der äußeren Kritik, wozu noch Untersuchung der Art, wie das abgelegte Zeugniß uns erhalten ist, hinzukommen muß. Wo das Geschäft der äußeren Kritik aufhört, beginnt das 10 der inneren, welches vornehmlich in der Scheidung der reinen Gestalt des Geschehenen von der, in welcher Menschen es aufsaßen, in der Würdigung des Geistigen, der Anwendung der durch Zusammenstellung mehrerer als wahr erkannter Einzelheiten gewonnenen Ansicht von einem allgemeinen historischen Charakter der Zeit oder des Volks auf die einzelnen Begebenheiten, deren Zusammenhang, Ursache und Wirkung, und in der besonnenen Ergänzung und Verdeutlichung 15 des äußerlich beglaubigten historischen Stoffs besteht. Nie darf die auf bloße innere Gründe gestützte Wahrheit der äußern gleich gestellt werden, und selbst von der wahrscheinlichsten, auf Analogie gegründeten, und zur Ergänzung der Lücken in den Zeugnissen nothwendigsten Vermuthung macht der besonnene Kritiker nur als von einer solchen Gebrauch, und wird sie noch weniger gegen unzweideutige Zeugnisse mißbrauchen. Absolute Unmöglichkeit einer auf Zeugnisse 20 gestützten Thatsache verbietet zwar dieselbe als wahr geltend zu machen; aber der bescheidene Historiker wird immer erkennen, wie schwer und eng mit individuellen Vorkenntnissen und Anschau-

len zusammenhängend das Urtheil über reale Unmöglichkeit ist, und sich durch sein und seiner Zeit vielleicht auch nur subjectives Urtheil keineswegs zur Unterdrückung einer ihm unmöglich scheinenden Angabe berechtigt halten, um so weniger, da solche Angaben selbst wesentlich mit dazu gehören, um die Denkart und öffentliche Meinung einer Zeit oder eines Volks zu charakterisiren. Dies findet insbesondere seine Anwendung bei Erzählungen von Wundern, wobei der Historiker das Urtheil darüber, ob es ein wahres oder ein angebliches Wunder sei, dem Naturforscher und dem Theologen überläßt, das Wunderbare selbst keiner modernisirenden Auslegung unterwirft, und nur das Urtheil der Berichterstatter von der Thatsache selbst scheidet. Auf solche Art muß sich der Historiker vor zwei gleich nachtheiligen Extremen, der Leichtgläubigkeit und der Zweifelsucht (*historischer Pyrrhonismus*), 25 hüten, zwischen welchen der wahre historische Skepticismus in der Mitte steht.

Die historische Forschung soll nicht bloß streng kritisch, sondern auch vollständig, d. h. über alle Theile des überlieferten historischen Stoffs und über alle Arten der Quellen ausgedehnt sein. Nur durch vollständige Sammlung und kritische Würdigung der gesamten historischen Ueberlieferung werden hinreichende Materialien gewonnen, 30 um daraus auswählen zu können, was sich für die kunstgemäße Darstellung eignet. Anscheinend geringfügige Ereignisse enthalten oft die Anfänge großer Begebenheiten, und in einzelnen kleinen Zügen spricht sich der Charakter einer Zeit und eines Volks nicht minder als in geräuschvollen Erscheinungen aus. Das Urtheil über die Wichtigkeit der einzelnen Thatsache ergibt sich erst aus der Zusammenstellung mit anderen. Zur Vollständigkeit der historischen Forschung genügt die bloße Ausmittelung der Thatsachen noch nicht, sondern es gehört dazu auch Kenntniß der Zeit und des Ortes der Handlung, ihres Zusammenhangs mit anderen Begebenheiten und der handelnden Personen. 40

249. Schluss. — III. Kunstlehre der Philosophie. — Ueber Grund und Folge und die Methode der Beziehungen.

(J. F. Herbart, Hauptpuncte der Metaphysik [1806]; Kleinere Schriften I. [1842] S. 203—210.)

Wer den Grund besitzt, soll der Folge mächtig sein. Die Folge liegt in dem Grunde. Aber nicht wie in einem Behältniß, das sie leer zu-

rücklassen könnte. Sie darf nichts unabhängiges sein; das Folgern darf von dem Grunde nicht eilen, für sich fertigen, Theil absondern: oder es

wäre ein bloßes Wiederholen des nämlichen Gedankens, und der Rest des Grundes nicht Grund, sondern überflüssig. Gehört also die Folge dem Grunde: wie kann Er sie loslassen? Und, was von dem Grunde abgetrennt, was aus ihm herausgezogen wird, wie kann es ein neuer Gedanke sein?

Der Grund, indem er begründet, ist auf allen Fall ein im Werden begriffener Gedanke; die Folge das Gewordene: also ein Neues, und doch im Werdenden Prädisponirtes. Aber damit ist die Schwierigkeit nicht gelöst. Es fragt sich, was heißt ein werdender Gedanke? Soll das Werden ihm eigenthümlich sein, so gewiß er dieser und kein andrer Gedanke ist? Oder duldet er bloß, daß man ihn willkürlich ins Werden versetze; und könnte er die Folge wohl auch ruhig in sich verborgen behalten? Die letztere Voraussetzung werde zuerst untersucht.

A. Ist der Grund ein an und für sich ruhender Gedanke, ist das Folgern ihm gleichgültig: so kann die Folge wenigstens der Materie nach nicht neu sein. Denn sollte sie neu sein, und doch aus ihm hervorgehen, so müßte er sich ändern. Was in ihm schon gedacht wird, das kann in ihr nur eine neue Form annehmen. Aber kein Einfaches, als solches, hat Form; sondern nur das Verbundene. Die Folge also ist ein Verbundenes. Verbunden, als Folge; unverbunden (oder doch nicht so verbunden) als Theil des Grundes. — Ist denn die Verbindung ohne Grund? — Die Verbindung ist, und ist nicht, in dem Grunde. Das heißt, sie ist vorhanden, aber gehemmt. Das Hemmende, als Theil des Grundes, als stiftend die Folge, ist zugleich verbindend. Aber was zugleich verbindet und trennt, heißt ein Mittelglied (*terminus medius*). Es verbindet, indem es mit jedem der zu verbindenden selbst verbunden ist; es trennt, indem es nicht in beiden Verbindungen zugleich, sondern für jede besonders, also zweimal, gedacht wird. Prämissen. Conclusion. Beides aus der Logik bekannt. — Wo in einer Gedanken-Sphäre sich häufig dieselben Begriffe in vielerlei Verbindungen (Mittelbegriffe) wiederfinden: oder, wo die Veranlassungen, gewisse Begriffe zu erzeugen, sich vielfach wiederholen: da wird diese Art zu folgern, durch Zusammenfassung der Prämissen, von häufigem Gebrauche sein. (Es wird sich weiterhin offenbaren, daß dies in der Mathematik der Fall ist.) Aber durch sie allein würde es gleichwohl nie etwas anders als Gedankenanhäufung geben. Denn sie setzt die Verbindung des Prädicats mit dem Subjecte, in den Prämissen, voraus. Sei

dieselbe analytisch; so ist sie tautologisch. Synthetisch *a posteriori*, — so ist sie nur Aggregation. Synthesis *a priori* erwarten wir gleich im Folgenden. Im Voraus ist soviel von selbst klar: Soll *a priori* geben, so muß sich das Bedürfniß derselben, ehe sie vollzogen wird, durch einen Widerspruch verrathen, — und in diesem allein kann ihre Rechtfertigung liegen. Denn sei *B* dem *A* durch Synthesis *a priori*, also nothwendig, zu verbinden: so muß *A* ohne *B* unmöglich sein. Die Nothwendigkeit liegt in der Unmöglichkeit des Gegentheils. Unmöglichkeit eines Gedankens aber ist Widerspruch.

B. Ist der Grund ein ursprünglich werdender Gedanke, kann er die Folge nicht in sich behalten, bedarf er des Folgerns: so ist er, ohne das Folgern, unmöglich: Das heißt: Er, der Grund, vor dem Folgern, enthält einen Widerspruch. Herausschaffung des Widerspruchs ist der eigentliche Actus der Speculation. Und Speculation, im strengen Sinne, ist der willkürlose Gang des zur Umwandlung vordringenden Gedankens. Entweder derselbe dringt sich auf im Gegebenen — er ist ein Naturproblem; oder er ergibt sich aus einer Idee, die ausgeführt werden soll, — er ist ein praktisches Problem. Im letztern Fall soll man den Versuch anstellen: im erstern Fall weiß man, er werde gelingen. — Willkürlich gemachten Widersprüchen könnte nichts beiwohnen von speculativem Triebe, noch von der Hoffnung auf irgend ein Resultat.

Der Grund ist hier kein Satz, noch eine Mehrheit von Sätzen, sondern ein Begriff; denn er ist ein Widerspruch, d. h. die Identität der widersprechenden Glieder. Die Folge wird den Widerspruch aufheben, also den Grund verändern. — durch einen neuen Gedanken, als nothwendige Ergänzung von jenem, sofern er denkbar sein soll, — als Voraussetzung und Beziehungspunct desselben, sofern der Begriff schon Gültigkeit besaß. Die Folge ist demnach hier nicht, wie vorhin, der Form nach, sondern der Materie nach von dem Grunde verschieden.

Die gleich zu entwickelnde Methode der Beziehungen (d. h. Methode, nothwendige Ergänzungs-Begriffe, wenn sie versteckt sind, aufzusuchen) darf nicht einer mathematischen Formel verglichen werden, welcher man sich im Calcul sorglos überlassen kann. Sie beschreibt im Allgemeinen, bis auf einen gewissen Punct, welche Wendung der mit einem aufgegebenen Widerspruche beschäftigte Denker unvermeidlich nehmen werde. Ohne die innigste Vertrautheit mit dem Problem aber ist sie gar nicht zu gebrauchen.

Dasselbe muß zuvörderst durch analytische Betrachtungen so vollkommen zur Deutlichkeit erhoben werden, daß, was nur als Schwierigkeit war fühlbar gewesen, sich nun als Widerspruch scharf denken lasse. Ist der Punct des Widerspruchs genau gefunden: so liegt seine contradictorische Verneinung als nothwendig vor Augen. Heiße der Hauptbegriff *A*: so werden in ihm zu unterscheiden sein zwei Glieder, *M* und *N*, die er als identisch setzt, und die doch sich verhalten, in irgend einem, oder einigen Merkmalen, wie Ja und Nein. Der Widerspruch liegt in keinem der Glieder für sich genommen, er liegt in der prätendierten Identität beider; diese muß verneint werden. Man wird demnach jedes der Glieder abgesondert setzen. Aber gegeben ist Jedes nur mit dem andern. Denkt man *M* abgesondert: so ist es ein leerer Begriff, der auf Wiederverknüpfung mit *N* wartet. Denkt man es mit *N* in *A*: so ist man gezwungen, es wieder herauszusondern. Das Abgesonderte hat nur Realität für die Verknüpfung, das Verknüpfte ist nur denkbar in der Absonderung. So ist der Widerspruch aus dem Hauptbegriff in das einzelne Glied getreten, welches identisch und auch nicht identisch mit dem andern muß gedacht werden. Dieser secundäre Widerspruch erfordert abermals contradictorische Verneinung, also Trennung der in ihm als verbunden erscheinenden Glieder. Das mit sich selbst entzweite *M* kann nicht Eins und dasselbe sein. Es muß zerfallen in Eins und ein Anderes. Ein *M*, identisch mit *N*; ein anderes *M*, nicht identisch mit *N*. Aber hier erneuern sich die vorigen Betrachtungen. *M*, identisch mit dem ihm widersprechenden *N*, ist undenkbar. Soll doch dabei etwas gedacht werden, so muß es vor allen zuerst als *M*, d. h. nicht identisch mit *N*, gedacht werden. *M*, nicht identisch mit *N*, ist ein leerer Begriff, ist ungenügend; nur einem solchen *M*, wie es aus dem Hauptbegriff *A* hervorgeht, kann Gültigkeit beigelegt werden. In jedem der mehreren *M*, also, wenn es vollständig, wie es muß, gedacht werden soll, zeigt der secundäre Widerspruch sich ganz und gar; und, will man ihn auch hier noch durch Trennung der Glieder verfolgen, so wird er sich in jedem abgesonderten Stücke von neuem zeigen. Er kann also in keinem einzelnen *M*, als einem einzelnen, gehoben werden. Folglich bleibt nur übrig, anzunehmen, daß in der Mehrheit der *M*, als einer Mehrheit, seine Auflösung liege. Die mehreren sollen sich zusammen finden in der Identität mit *N*. Also, ihr Zusammen muß gleich *N* sein; während,

außer dem Zusammen, jedes *M*, einzeln genommen, nicht gleich *N* ist. So weit reicht die Methode. Das Zusammen der *M* kann sie nicht bestimmen, weil sie das *M* selbst nicht kennt. Man wird also in jedem besondern Falle aus der Eigenthümlichkeit der *M* zu erforschen haben, was das Zusammen für sie bedeuten könne? wie man zum Behuf desselben jedes der *M* zu denken habe? welche Erfordernisse sich dabei aus *A* selbst ergeben? — Die Voraussetzungen des Zusammen, in jedem der *M*, einzeln genommen, geben alsdann die Ergänzungsbegriffe, welche mit *A* durch *Synthesis a priori* zu verknüpfen sind, oder, auf welche er sich bezieht.

Ein leichtes Beispiel gibt der logische Syllogismus. Damit die Prämissen (das zwiefache *M*, welches mit *N*, der Folge, identisch sein soll, weil sie in ihrem Grunde liegt), als Gedanken, zusammen sein können, welches hier, wo vom Folgern die Rede ist, mehr bedeuten muß, als bloße Association: ist vorzusetzen, daß Etwas in jeder derselben sei, was von selbst im Denken zusammenfällt. (Entweder ein identischer Begriff, oder auch Begriffe, die durch eine zwischenliegende Schlußreihe, oder durch nothwendige Beziehung schon verbunden sind.) Dies Etwas gehört dem Zusammen nicht an, weil es demselben als Bedingung vorangeht. Das bloße Zusammen aber ist die Conclusion. Diese ist identisch mit ihrem Grunde, d. h. mit jeder der Prämissen, sofern dieselbe zusammen ist mit der andern. — Die wichtigsten Anwendungen der Methode finden sich in den §§. 3, 4 und 12. (*M*. s. auch allg. prakt. Philos. S. 39. Das Gleichgültige ist dort *M*; das Gefallende *N*. Der Ausdruck Ergänzung aber hat dort einen andern Sinn als hier.)

Der Hauptbegriff ist nothwendig verbunden mit den Ergänzungsbegriffen. Der letzteren kann, nach gehöriger Entwicklung des Zusammen, und vielleicht nach mehrmals angewandter Methode, eine lange Reihe sein. Diese Menge des Nothwendig-Verbundenen nun ist keine Menge, sondern Ein Gedanke. Denn, was man seiner nothwendigen Verbindung entreißen würde, das müßte unmöglich, undenkbar werden. — Aber welcher Gedanke? Das läßt sich nur gliederweise vorzählen, indem man ihn entwickelt. — Hier widerspricht sich Einheit und Vielheit. Man denke nun zunächst Einheit und Vielheit gesondert. Das Viele, für sich genommen, kann nicht gleich sein der Einheit; wohl aber das Zusammen des Vielen, d. h. seine

Form. Sonach ist die Einheit bloß formal. Das wahre Viele liegt außer ihr, und wird in ihr bloß repräsentirt.

Anmerkung. 1) Wenn offenbare Beziehungen verkannt werden, so zeigt man den nicht gegebenen (also nicht aufzulösenden), — sondern im Verkennen sich erzeugenden Widerspruch.

2) Vermeinte Widersprüche werden häufig gehoben durch bloße Distinction. Diese verwirft eine Unvorsichtigkeit im Denken. 3) Es gibt Widersprüche, die keiner Auflösung bedürfen, weil sie keine Realität präbendiren. Imaginäre, irrationale Größen. — Bewegung.

250. Zur vergleichenden und zur allgemeinen Organik des Wissens. — Von der Nothwendigkeit, für das Erkennen eine sichere Methode zu haben.

(Francis Bacon, *Novum Organum* [1620]; Vorrede und erstes Buch.)

Nostra autem ratio, ut opere ardua, ita dictu facilis est. Ea enim est, ut certitudinis gradus constituamus, sensum per reductionem quandam tueamur, sed mentis opus, quod sensum subsequitur, plerumque rejiciamus; novam autem et certam viam, ab ipsis sensuum perceptionibus, menti aperiamus et muniamus. Atque hoc proculdubio viderunt et illi, qui tantas dialecticæ partes tribuerunt. Ex quo liquet, illos intellectui adminicula quæsisisse, mentis autem processum nativum et sponte moventem, suspectum habuisse. Sed serum plane rebus perditis hoc adhibetur remedium; postquam mens ex quotidiana vitæ consuetudine, et auditionibus, et doctrinis inquinatis occupata, et vanissimis idolis obsessa fuerit. Itaque ars illa dialecticæ, sero (ut diximus) cavens, neque rem ullo modo restituens, ad errores potius figendos, quam ad veritatem aperiendam valuit. Restat unica salus ac sanitas, ut opus mentis universum de integro resumatur; ac mens, jam ab ipso principio, nullo modo sibi permittatur, sed perpetuo regatur; ac res, veluti per machinas, conficiatur. Sane si homines opera mechanica nudis manibus, absque iustrumentorum vi et ope, aggressi essent, quemadmodum opera intellectualia nudis fere mentis viribus tractare non dubitarunt: parvæ admodum fuissent res, quas movere et vincere potuissent, licet operas enixas, atque etiam conjunctas præstitissent. Atque si paulisper morari, atque in hoc ipsum exemplum, veluti in speculum, intueri velimus; exquiramus (si placet) si forte obeliscus aliquis, magnitudine insignis, ad triumphi vel hujusmodi magnificentiæ decus transferendus esset, atque id homines nudis manibus aggredirentur, annon hoc magnæ ejusdam esse dementiæ, spectator quispiam rei sobrius fateretur? Quod si numerum augerent operariorum, atque hoc modo se valere posse confiderent, annon tanto

magis? Sin autem delectum quendam adhibere vellent, atque imbecilliores separare, et robustis tantum et vigentibus uti, atque hinc saltem se voti compotes fore sperarent, annon adhuc eos impensius delirare diceret? Quin etiam si, hoc ipso non contenti, artem tandem athleticam consulere statuerent, ac omnes deinceps manibus, et lacertis et nervis, ex arte bene unctis et medicatis adesse juberent, annon prorsus eos dare operam, ut cum ratione quadam et prudentia insaniarent, clamaret? Atque homines tamen simili malesano impetu, et conspiratione inutili, feruntur in intellectualibus; dum ab ingeniorum vel multitudine et consensu, vel excellentia et acumine, magna sperant; aut etiam dialectica (quæ quædam athletica censi possit) mentis nervos roborant: sed interim, licet tanto studio et conatu (si quis vere judicaverit) intellectum nudum applicare non desinunt. Manifestissimum autem est, in omni opere magno, quod manus hominis præstat, sine instrumentis et machinis, vires nec singulorum intendi, nec omnium coire posse.

Aphorismus I. Homo, naturæ minister et interpres, tantum facit et intelligit, quantum, de naturæ ordine, re vel mente observaverit; nec amplius scit, aut potest.

II. Nec manus nuda, nec intellectus sibi permissus multum valet; instrumentis et auxiliis perficitur; quibus opus est non minus ad intellectum quam ad manum. Atque ut instrumenta manus motum aut ciente aut regunt; ita et instrumenta mentis intellectui aut suggerunt aut cavent.

III. Scientia et potentia humana in idem coincidunt, quia ignoratio causæ destituit effectum. Natura enim non nisi parendo vincitur: et quod in contemplatione instar causæ est, id in operatione instar regulæ est.

IV. Ad opera nil aliud potest homo, quam ut corpora naturalia admoveat et amoveat: reliqua natura intus transigit.

VIII. Etiam opera, quæ jam inventa sunt, casui debentur et experientiæ, magis quam scientiis: scientiæ enim, quas nunc (1600) habemus, nihil aliud sunt, quam quædam concinnationes rerum antea inventarum; non modi inveniendi, aut designationes novorum operum.

IX. Causa vero et radix fere omnium malorum in scientiis ea una est, quod dum mentis humanæ vires falso miramur et extollimus, vera ejus auxilia non quæramus.

XI. Sicut scientiæ, quæ nunc (1600) habentur, inutiles sunt ad inventionem operum; ita et logica, quæ nunc habetur, inutilis est ad inventionem scientiarum.

XIII. Syllogismus ad principia scientiarum non adhibetur, ad media axiomata frustra adhibetur, cum sit subtilitati naturæ longe impar: assensum itaque constringit, non res.

XIV. Syllogismus ex propositionibus constat, propositiones ex verbis, verba notionum tesserae sunt. Itaque si notiones ipsæ (id quod basis rei est) confusæ sint, et temere a rebus abstractæ; nihil in iis, quæ superstruuntur, est firmitudinis: itaque spes est una in inductione vera.

XIX. Duæ viæ sunt, atque esse possunt, ad inquirendam et inveniendam veritatem. Altera a sensu et particularibus advolat ad axiomata maxime generalia, atque ex iis principiis eorumque immota veritate judicat et invenit axiomata media: atque hæc via in usu est. Altera a sensu et particularibus excitat axiomata, ascendendo continenter et gradatim, ut ultimo loco perveniatur ad maxime generalia; quæ via vera est, sed intentata.

XX. Eandem ingreditur viam (priorem scilicet) intellectus sibi permissus, quam facit ex ordine dialecticæ. Gestit enim mens exilire ad magis generalia, ut acquiescat: et post parvam moram fastidit experientiam: sed hæc mala demum aucta sunt a dialectica ob pompas disputationum.

XXII. ~~U~~que via orditur a sensu et particularibus, et acquiescit in maxime generalibus: sed immensum quiddam discrepant; cum altera perstringat tantum experientiam et particularia cursim; altera in iis rite et ordine versetur; altera, rursus jam a principio constituat generalia quædam abstracta, et inutilia; altera gradatim exurgat ad ea, quæ revera naturæ sunt notiora.

XXIV. Nullo modo fieri potest, ut axiomata per argumentationem constituta ad inventionem novorum operum valeant; quia subtilitas naturæ subtilitatem argumentandi multis partibus superat. Sed axiomata, a particularibus rite et ordine abstracta, nova particularia rursus facile indicant, et designant; itaque scientias reddunt activas.

XXV. Axiomata, quæ in usu sunt, ex tenui et manipulari experientia, et paucis particularibus, quæ ut plurimum occurrunt, fluxere; et sunt fere ad mensuram eorum facta et extensa: ut nil mirum sit, si ad nova particularia non ducant. Quod si forte instantia aliqua, non prius animadversa aut cognita, se offerat, axioma distinctione aliqua frivola salvatur, ubi emendari ipsum verius foret.

XXXVI. Restat vero nobis modus tradendi unus et simplex, ut homines ad ipsa particularia et eorum series et ordines adducamus; et ut illi rursus imperent sibi ad tempus abnegationem notionum, et cum rebus ipsis consuescere incipiant.

LVI. Reperiuntur ingenia alia in admirationem antiquitatis, alia in amorem et amplexum novitatis effusa; pauca vero ejus temperamenti sunt, ut modum tenere possint, quin aut quæ recte posita sunt ab antiquis convellant, aut ea contemnant, quæ recte afferuntur a novis. Hoc vero magno scientiarum et philosophiæ detrimento fit, quum studia potius sint antiquitatis et novitatis, quam judicia: veritas autem non a felicitate temporis alicujus, quæ res varia est; sed a lumine naturæ et experientiæ, quod æternum est, petenda est. Itaque abneganda sunt ista studia; et videndum, ne intellectus ab illis ad consensum abripiatur.

Von Dr. Mager erschien früher:

Geschichte der französischen National-Litteratur neuerer und neuester Zeit. (1789—1837). Vier Theile. (93 Bogen gr. 8.) Berlin, Heymann 1837—1839. 6 Thlr.

- I. Erstes Buch: Einleitung. Zweites Buch: Die classische Schule. (xii u. 428 S.)
- II. Drittes Buch: Die romantische Schule. (xiv u. 378 S.)
- III. Viertes Buch: Redner. Fünftes Buch: Geschichtschreibung. (xxiv u. 344 S.)
- IV. Sechstes Buch: Philosophie. (xxix u. 245 S.)

Tableau anthologique de la littérature française contemporaine. (1789—1837) En six livres. Trois vol. (99 Bogen gr. 8.) Ebendasselbst. 1837—1838. 4 Thlr

- I. Ecole classique. Ecole romantique (xviii u. 700 S.)
- II. Orateurs. Historiens. (xvi u. 562 S.)
- III. Philosophie. Sciences exactes. (xx u. 254 S.)

Französisches Elementarwerk Lehr- und Lesebuch. Drei Bände. Stuttgart, Cotta.

- I. Französisches Sprachbuch. Elementarmethodische Unterweisung in den Anfängen der Grammatik, Onomatik und Technik der französischen Sprache. Vierte Auflage, 1847. (xxiv u. 342 S. gr. 8.) 1 fl. 12 kr. od. 24 Ngr.
- II. Französisches Lesebuch für untere und mittlere Classen. Erster Band. Vierte Aufl., 1847. (viii u. 203 S. gr. 8.) 36 kr. od. 12 Ngr.
Dasselbe, Zweiter Band Dritte Auflage, 1845. (viii u. 343 S. gr. 8.) 1 fl. 24 kr. (Schulpreis 56 kr.)

Französische Chrestomathie. In sechs Büchern: Episch, Lyrisch, Dramatisch; Historisch, Rhetorisch, Didaktisch. Zwei Bände. (53½ Bogen gr. 8.) Ebendasselbst, 1842. 3 fl. (Schulpreis 2 fl. 30 kr.)

- I. Erste Abtheilung. Poesie. (xxii u. 326 S.)
- II. Zweite Abtheilung. Prosa. (ii u. 504 S.)

Deutsches Elementarwerk. Lese- und Lehrbuch. Vier Bände. Stuttgart, Cast.

Erster Theil. Deutsches Lesebuch für untere und mittlere Classen.

Band I. Neue Auflage, 1843. (xvi u. 344 S. gr. 8.) 50 kr.

Band II. Neue Auflage, 1844. (xii u. 376 S. gr. 8.) 1 fl. 6 kr.

Band III. Neue Auflage, 1847. (xvi u. 756 S. gr. 8.) 2 fl. 16 kr.

Zweiter Theil. Deutsches Sprachbuch. Anfänge der Grammatik, Onomatik und Sprachkunst. 1842. (xvi u. 214 S. gr. 8.) 1 fl. 4 kr.

Lesebuch I u. II erscheint bis Ostern 1848 in dritter, das Sprachbuch in neuer, umgearbeiteter Auflage.

Die modernen Humanitätsstudien.

Zweites Heft. Ueber Wesen, Einrichtung und pädagogische Bedeutung des schulmäßigen Studiums der neueren Sprachen und Litteraturen, und die Mittel ihm aufzuhelfen. (viii u. 134 S. gr. 8.) Zürich, Meyer und Zeller, 1843. 15 Ggr. od. 1 fl. 9 kr.

Drittes Heft. Die genetische Methode des schulmäßigen Unterrichtes in fremden Sprachen und Litteraturen, nebst Darstellung und Beurtheilung der analytischen und der synthetischen Methoden. Dritte Bearbeitung. (xii u. 426 S. gr. 8.) Ebendasselbst, 1846. 2 Thlr. oder 3 fl. 36 kr.

Das erste Heft, eine Umarbeitung der 1840 erschienenen Abhandlung »die moderne Philologie,« soll bald möglichst erscheinen.

Die deutsche Bürgerschule. Schreiben an einen Staatsmann. (265 S. gr. 8.) Stuttgart, Soennefeld, 1840.

Einrichtung und Unterrichtsplan eines Bürger-Gymnasiums (Real- oder h. Bürgerschule). Aus dem X. Bande der Pädagogischen Revue besonders abgedruckt. (iv u. 116 S. gr. 8.) Belle-Vue bei Constanx, 1845. 12 Ggr.

Pädagogische Revue. Centralorgan für Wissenschaft, Geschichte und Kunst der Haus-, Schul- und Gesellschaftserziehung. Band I—IX, 1840—1844. Stuttgart, Cast. Band X—XI, 1845, Buchhandlung zu Belle-Vue bei Constanx. Bd. XII—XVII, 1846—1847, Zürich, Schultheß. (Wird fortgesetzt)

